

श्रीगणेशाय नमः
श्रीराधाकृष्णाय नमः

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

ब्रह्मखण्ड

मङ्गलाचरण, नैमिषारण्यमें आये हुए सीतिसे ज्ञानकके प्रश्न तथा सीतिद्वारा
ब्रह्मवैवर्तपुराणका परिचय देते हुए इसके महत्त्वका निरूपण

गणेशाक्षरोसमुरेशाशोकाः

सुराक्ष सर्वे यन्त्रो मुनीन्द्रः ।

सरस्वतीश्रीगिरिजादिकाः

नमसि देव्यः प्रणमामि तं त्रिभुम् ॥ १ ॥

गणेश, ब्रह्मा, महादेवजी, देवराज इन्द्र, शेषनाग आदि सब देवता, मनु, मुनीन्द्र, सरस्वती, लक्ष्मी तथा पार्वती आदि देवियाँ भी जिन्हें मस्तक झुकाती हैं, उन सर्वव्यापी परमात्मको मैं प्रणम करता हूँ।

स्वलास्तर्गुर्बिधत्तं त्रिगुणं विराजं

विश्वानि त्रैलोक्येभ्यः यद्वात्मकम् ।

सृष्टुन्मुखः स्वकलपादि ससर्जं सूक्ष्मं

नित्यं स्मृत्य इति यस्तस्मै भजामि ॥ २ ॥

जो सृष्टिके लिये उन्मुख हो तीन गुणोंको स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामवाले तीन दिव्य स्फूल शरीरोंको ग्रहण करते तथा विराट् पुरुषरूप हो अपने रोमकूपोंमें सम्पूर्ण विश्वको धारण करते हैं, जिन्होंने अपनी कलाद्वारा भी सृष्टि-रचना की है तथा जो सूक्ष्म (अन्तर्यामी आत्मा)-रूपसे सदा सबके हृदयमें विराजमान हैं, उन महान् आदिपुरुष अचञ्चल परमेश्वरका मैं भजन करता हूँ।

ध्यावने ध्याननिष्ठः सुस्नाप्यो योगिने योगक्षः

सन्तः स्वोऽपि सन्तं कलिकलितनिधियं न परमं तत्त्वम् ।

ध्याये स्वेच्छामयं तं त्रिगुणप्रयाहो निर्दिष्टं निरीहं

भक्तध्यानिकहेतोर्निरुपमरुचिरस्यात्मरूपं दधानम् ॥ ३ ॥

ध्यानपरायण देवता, मनुष्य और स्वायम्भुव आदि मनु जिनका ध्यान करते हैं, योगप्रसन्न योगिजन जिनका चिन्तन करते हैं, जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति सभी अवस्थाओंमें विद्यमान होनपर भी जिन्हें बहुत-से साधक संत कितने ही जन्मोंतक तपस्या करके भी देख नहीं पाते हैं तथा जो केवल भक्त पुरुषोंके ध्यान करनेके लिये स्वेच्छामय अनुपम एवं परम मनोहर स्वामरूप धारण करते हैं, उन त्रिगुणातीत निरीह एवं निर्दिष्ट परमात्मा श्रीकृष्णका मैं ध्यान करता हूँ।

वन्दे कृष्णं गुणातीतं परं ब्रह्माच्युतं पतः ।

आविर्बभूवुः प्रकृतिब्रह्मविष्णुशिवाद्यः ॥ ४ ॥

जिनसे प्रकृति, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदिक आविर्भाव हुआ है, उन त्रिगुणातीत परब्रह्म परमात्मक अच्युत श्रीकृष्णकी मैं वन्दना करता हूँ।

हे भोले-भले मनुष्यो! व्यासदेवने श्रुतिगणोंको ब्रह्म बनाकर भारतीरूपिणी कामधेनुसे जो अपूर्व, अमृतसे भी उत्तम, अक्षय, प्रिय एवं भक्ष्य दूध दुहा था, वही यह अचञ्चल सुन्दर ब्रह्मवैवर्तपुराण है। तुम अपने ब्रह्मणपुटोंद्वारा इसका पान करो, पान करो।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं शिवं नरोत्तमम् ।

देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥

परम पुरुष नारायण, नरश्रेष्ठ नर, इनकी

संहिता साधनार्थपुराण

लीलाओंको प्रकट करनेवाली देवी सरस्वती तथा उन लीलाओंका गान करनेवाले वेदव्यासको नमस्कार करके फिर जबका उच्चारण (इतिहास-पुराणका पाठ) करना चाहिये।

भारतवर्षके नैमिषारण्य तीर्थमें शौनक आदि ऋषि प्रातःकाल नित्य और नैमित्तिक क्रियाओंका अनुष्ठान करके कुशासनपर बैठे हुए थे। इसी समय सूतपुत्र उग्रश्रवा अकस्मात् वहाँ आ पहुँचे। आकर उन्होंने विनीत भावसे मुनियोंके चरणोंमें प्रणाम किया। उन्हें आया देख ऋषियोंने बैठनेके लिये आसन दिया। मुनिवर शौनकने भक्तिभावसे उन नवागत अतिथिका भलीभाँति पूजन करके प्रसन्नतापूर्वक उनका कुशल-सम्प्रसार पूछा। शौनकजी हम आदि गुणोंसे सम्पन्न थे, पौराणिक सूतजी भी शान्त चित्तवाले महात्मा थे। अब वे रास्तेकी धकावटसे छूटकर सुस्थिर आसनपर आरामसे बैठे थे। उनके मुखपर मन्द मुस्कावली छटा छ रही थी। उन्हें पुराणोंके सम्पूर्ण तत्त्वका ज्ञान था। शौनकजी भी पुराण-विद्यार्थी ज्ञाता थे। वे मुनियोंकी उस सभामें विनीत भावसे बैठे थे और आकाशमें ताराओंके बीच चन्द्रमाकी भाँति शोभा पा रहे थे। उन्होंने परम विनीत सूतजीसे एक ऐसे पुराणके विषयमें प्रश्न किया, जो परम उत्तम, श्रीकृष्णकी कथासे युक्त, सुननेमें सुन्दर एवं सुखद, मङ्गलमय, मङ्गलयोग्य तथा सर्वदा मङ्गलधायक हो, जिसमें सम्पूर्ण मङ्गलोंका बीज निहित हो; जो सदा मङ्गलदायक, सम्पूर्ण अमङ्गलोंका विनाशक, सम्पन्न सम्पत्तियोंकी प्राप्ति करानेवाला और श्रेष्ठ हो; जो हरिभक्ति प्रदान करनेवाला, नित्य परमानन्ददायक, मोक्षदाता, तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति करानेवाला तथा स्त्री-पुत्र एवं

पौत्रोंकी वृद्धि करनेवाला हो।

शौनकजीने पूछा—सूतजी! आपने कहाँके लिये प्रस्नान किया है और कहाँसे आप आ रहे हैं? आपका कल्याण हो। आज आपके दर्शनसे हमारा दिन कैसा पुण्यमय हो गया। हम सभी लोग कलियुगमें श्रेष्ठ ज्ञानसे वञ्चित होनेके कारण भयभीत हैं। संसार-सागरमें डूबे हुए हैं और इस कष्टसे मुक्त होना चाहते हैं। हमारा उद्धार करनेके लिये ही आप वहाँ पधारे हैं। आप बड़े भाग्यशाली सधु पुरुष हैं। पुराणोंके ज्ञाता हैं। सम्पूर्ण पुराणोंमें निष्णात हैं और अत्यन्त कृपाविधान हैं। महाभाग! जिसके श्रवण और पठनसे भगवान् श्रीकृष्णमें अधिकतम भक्ति प्राप्त हो तथा जो तत्त्वज्ञानकी बढ़ानेवाला हो, उस पुराणकी कथा कहिये। सूतनन्दन! जो मोक्षसे भी बढ़कर है, कर्मका मूलोच्छेद करनेवाली तथा संसाररूपी कारागारमें बँधे हुए जीवोंकी बेड़ी काटनेवाली है, वह कृष्ण-भक्ति ही जगत्-रूपी दावानलसे दग्ध हुए जीवोंपर अमृत-रसकी वर्षा करनेवाली है। जहाँ जीवधारियोंके हृदयमें नित्य-निरन्तर परम सुख एवं परमानन्द प्रदान करती है।*

आप वह पुराण सुनाइये, जिसमें पहले सबके बीज (कारणतत्त्व)-का प्रतिपादन तथा परब्रह्मके स्वरूपका निरूपण हो। सृष्टिके लिये उन्मुख हुए उस परमात्माकी सृष्टिका भी उत्कृष्ट वर्णन हो। मैं यह जानना चाहता हूँ कि परमात्माका स्वरूप सकार है या निराकार? ब्रह्मका स्वरूप कैसा है? उसका ध्यान अथवा चिन्तन कैसे करना चाहिये? वैष्णव महात्मा किसका ध्यान करते हैं? तथा शान्तचित्त योगीजन किसका चिन्तन किया करते हैं? वेदमें किनके गूढ़ एवं प्रधान

* श्रीकृष्णे निवृत्त भक्तिर्वर्तते भवति शास्त्री। तत् कथ्यतां यथाशक्तं पुराणं ज्ञानवर्द्धनम्॥
गरीयसी वा मोक्षाय कर्ममूलनिवृत्तनी। संसारसंनिवृत्तानं निगदच्छेदकर्तरी॥
भवदापादिद्वन्द्वं पीपूषवृष्टिर्षणिः। सुखदाऽऽनन्ददा सौते रुच्यन्तेतसि जीविनाम्॥

मतका निरूपण किया गया है?

वत्स! जिस पुराणमें प्रकृतिके स्वरूपका निरूपण हुआ हो, गुणोंका लक्षण वर्णित हो तथा 'महत्' आदि तत्त्वोंका निर्णय किया गया हो; जिसमें गोलोक, वैकुण्ठ, शिवलोक तथा अन्वान् स्वर्गादि लोकोंका वर्णन हो तथा अंशों और कलाओंका निरूपण हो, उस पुराणको श्रवण कराइये। सूतनन्दन! प्राकृत पदार्थ क्या हैं? प्रकृति क्या है तथा प्रकृतिसे परे जो आत्मा या परमात्मा है, उसका स्वरूप क्या है? जिन देवताओं और देवाङ्गनाओंका धूलतलपर गूड़रूपसे जन्म या अवतरण हुआ है, उनका भी परिचय दीजिये। समुद्रों, पर्वतों और सरिताओंके प्रादुर्भावकी भी कथा कहिये। प्रकृतिके अंश कौन हैं? उसकी कलाएँ और उन कलाओंकी भी कलाएँ क्या हैं? उन सबके शुभ चरित्र, ध्यान, पूजन और स्तोत्र आदिका वर्णन कीजिये। जिस पुराणमें दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी और सावित्रीका वर्णन हो, श्रीराधिकाका अत्यन्त अपूर्ण और अमृतोपम आख्यान हो, जीवोंके कर्मविपाकका प्रतिपादन तथा नरकोंका भी वर्णन हो, जहाँ कर्मबन्धनका खण्डन तथा उन कर्मोंसे छूटनेके उपायका निरूपण हो, उसे सुनाइये। जिन जीवधारियोंको जहाँ जो-जो शुभ या अशुभ स्थान प्राप्त होता हो, उन्हें जिस कर्मसे जिन-जिन योनियोंमें जन्म लेना पड़ता हो, इस लोकमें देहधारियोंको जिस कर्मसे जो-जो रोग होता हो तथा जिस कर्मके अनुष्ठानसे उन रोगोंसे छुटकारा मिलता हो, उन सबका प्रतिपादन कीजिये।

सूतनन्दन! जिस पुराणमें मन्सा, दुस्ती, काली, गङ्गा और वसुन्धरा पृथ्वी—इन सबका तथा अन्य देवियोंका भी मङ्गलमय आख्यान हो, शालग्राम-शिलाओं तथा दानके महत्त्वका निरूपण हो अथवा जहाँ धर्माधर्मके स्वरूपका अपूर्ण विवेचन उपलब्ध होत हो, उसका वर्णन

कीजिये। जहाँ गणेशजीके चरित्र, जन्म और कर्मका तथा उनके गूढ़ कवच, स्तोत्र और मन्त्रोंका वर्णन हो, जो उपाख्यान अत्यन्त अद्भुत और अपूर्व हो तथा कभी सुननेमें न आया हो, वह सब मन-ही-मन याद करके इस समय आप उसका वर्णन करें। परमात्मा श्रीकृष्ण सर्वत्र परिपूर्ण हैं तथापि इस जगत्में पुण्य-क्षेत्र भारतवर्षमें जन्म (अवतार) लेकर उन्होंने नाना प्रकारके लीला-विहार किये। मुने! जिस पुराणमें उनके इस अवतार तथा लीला-विहारका वर्णन हो, उसकी कथा कहिये। उन्होंने किस पुण्यात्माके पुण्यमय गृहमें अवतार ग्रहण किया था? किस धन्या, मन्त्र्य, पुण्यवती स्त्री नारीने उनको पुत्ररूपसे उत्पन्न किया था? उसके घरमें प्रकट होकर वे भगवान् फिर कहाँ और किस कारणसे चले गये? वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया और वहाँसे फिर अपने स्थानपर कैसे आये? किसकी प्रार्थनासे उन्होंने पृथ्वीका भार उतारा? तथा किस सेतुका निर्माण (मर्षादाकी स्थापना) करके वे भगवान् पुनः गोलोकको पधारे? इन सबसे तथा अन्य उपाख्यानोंसे परिपूर्ण जो कृतिदुर्लभ पुराण है, उसका सम्बन्ध ज्ञान मुनियोंके लिये भी दुर्लभ है। वह मनको निर्मल बनानेका उत्तम साधन है। अपने ज्ञानके अनुसार मैंने जो भी शुभानुशुभ बात पूछी है या नहीं पूछी है, उसके समाधानसे कुछ जो पुराण तत्काल वैराग्य उत्पन्न करनेवाला हो, मेरे समक्ष उसीकी कथा कहिये। जो शिष्यके पूछे अथवा बिना पूछे हुए विषयकी भी व्याख्या करता है तथा योग्य और अयोग्यके प्रति भी समभाव रखता है, वही सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ सद्गुरु है।

सीति बोले—मुने! आपके चरणारविन्दोंका दर्शन मिल जानेसे मेरे लिये सब कुशल-ही-कुशल है। इस समय मैं सिद्धक्षेत्रसे आ रहा हूँ और नरायणधर्मको जाता हूँ। यहाँ ब्राह्मणसमूहको

जन्म-कर्मका वर्णन है। उनके द्वारा पृथ्वीके भार उतारे जानेका प्रसंग है। उनके मङ्गलामय क्रीडा-कौतुकोंका वर्णन है। सत्पुरुषोंके लिये जो धर्मसेतुका विधान है, उसका निरूपण भी श्रीकृष्ण-जन्मखण्डमें ही हुआ है।

विप्रवर शौनक! इस प्रकार मैंने उत्तम पुराणशिरोमणि ब्रह्मवैवर्तका परिचय दिया। यह ब्रह्म आदि चार खण्डोंमें बँटा हुआ है। इसमें सम्पूर्ण धर्मोंका निरूपण है। यह पुराण सब लोगोको अत्यन्त प्रिय है तथा सबको समस्त आशाओंको पूर्ण करनेवाला है। इसका नाम ब्रह्मवैवर्त है। यह सम्पूर्ण अभीष्ट पदोंको देनेवाला है। पुराणोंमें सारभूत है। इसकी तुलना वेदसे की गयी है। भगवान् श्रीकृष्णने इस पुराणमें अपने सम्पूर्ण ब्रह्मभावको विवृत (प्रकट) किया है, इसीलिसे पुराणवेत्ता महर्षि इसे ब्रह्मवैवर्त कहते हैं। पूर्वकालमें गिरानय गोलोकके भीतर परमात्मा

श्रीकृष्णने ब्रह्माजीको इस पुराण-सूत्रका दान दिया था। फिर ब्रह्माजीने महान् तीर्थ पुष्करमें धर्मको इसका उपदेश दिया। धर्मने अपने पुत्र नारायणको प्रसन्नतापूर्वक यह पुराण प्रदान किया। भगवान् नारायण ऋषिने नारदको और नारदजीने गङ्गाजीके तटपर व्यासदेवको इसका उपदेश दिया। व्यासजीने उस पुराणसूत्रका विस्तार करके उसे अत्यन्त विशाल रूप देकर पुण्यदायक सिद्धक्षेत्रमें मुझे सुनाया। यह पुराण बड़ा ही मनोहर है। ब्रह्मन्! अब मैं आपके सामने इसकी कथा आरम्भ करता हूँ। आप इस सम्पूर्ण पुराणको सुनें। व्यासजीने इस पुराणको अठारह हजार श्लोकोंमें विस्तृत किया है। सम्पूर्ण पुराणोंके श्रवणसे मनुष्यको जो फल प्राप्त होता है, वह निश्चय ही इसके एक अध्यायको सुननेसे मिल जाता है।

(अध्याय १)

परमात्माके महान् उज्ज्वल तेजःपुङ्ख, गोलोक, वैकुण्ठलोक और शिवलोककी स्थितिका वर्णन तथा गोलोकमें श्यामसुन्दर भगवान् श्रीकृष्णके परात्पर स्वरूपका निरूपण

शौनकजीने पूछा—सुतनन्दन ! आपने कौन-सा परम अद्भुत, अपूर्व और अभीष्ट पुराण सुना है, वह सब विस्तारपूर्वक कहिये। पहले परम उत्तम ब्रह्मसूत्रकी कथा सुनाइये।

सीतिने कहा—मैं सर्वप्रथम अभिष्ट तेजस्वी गुरुदेव व्यासजीके चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ। तत्पश्चात् श्रीहरिको, सम्पूर्ण देवताओंको और ब्राह्मणोंको प्रणाम करके सनातन धर्मोंका धर्मन आरम्भ करता हूँ। मैंने व्यासजीके मुखसे जिस सर्वोत्तम ब्रह्मखण्डकी सुना है, वह अज्ञानान्धकारका विनाशक और ज्ञानमार्गका प्रकाशक है। ब्रह्मन्! पूर्ववर्ती प्रलयकालमें केवल ज्योतिष्पुञ्ज प्रकाशित होता था, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्योंके समान

यी। वह ज्योतिर्मण्डल नित्य है और वही असंख्य विश्वका कारण है। वह स्वेच्छामय रूपधारी सर्वव्यापी परमात्माका परम उज्ज्वल तेज है। उस तेजके भीतर मनोहर रूपमें तीनों ही लोक विद्यमान हैं। विप्रवर। तीनों लोकोंके ऊपर भोतोक-धाम है, जो परमेश्वरके समान ही नित्य है। उसकी लम्बाई-चौड़ाई तीन करोड़ योजन है। वह सब ओर मण्डलाकार फैला हुआ है। परम महान् तेज ही उसका स्वरूप है। उस चिन्मय लोककी भूमि दिव्य रत्नमयी है। योगियोंको स्वप्नमें भी उसका दर्शन नहीं होता। परंतु वैष्णव भक्तजन भगवान्की कृपासे उसको प्रत्यक्ष देखते और वहाँ जाते हैं। अप्राकृत

आकाश अथवा परम व्योममें स्थित हुए उस श्रेष्ठ धामको परमात्माने अपनी योगशक्तिके धारण कर रखा है। वहाँ आधि, व्याधि, जरा, मृत्यु तथा शोक और भयका प्रवेश नहीं है। उच्चकोटिके दिव्य रत्नोंद्वारा रचित असंख्य भवन सब ओरसे उस लोककी शोभा बढ़ाते हैं। प्रलयकालमें वहाँ केवल श्रीकृष्ण रहते हैं और सृष्टिकालमें वह गोप-गोपियोंसे भरा रहता है। गोलोकसे नीचे पचास करोड़ योजन दूर दक्षिणभागमें वैकुण्ठ और वामभागमें शिवलोक है। ये दोनों लोक भी गोलोकके समान ही परम मनोहर हैं। मण्डलाकार वैकुण्ठलोकका विस्तार एक करोड़ योजन है। वहाँ भगवती लक्ष्मी और भगवान् नारायण सदा विराजमान रहते हैं। उनके साथ उनके चार भुजावाले पार्षद भी रहते हैं। वैकुण्ठलोक भी जरा-मृत्यु आदिसे रहित है। उसके वामभागमें शिवलोक है, जिसका विस्तार एक करोड़ योजन है। वहाँ पार्षदोंसहित भगवान् शिव विराजमान हैं। गोलोकके भीतर अत्यन्त मनोहर ज्योति है, जो परम आकाशजनक तथा त्रितय परमानन्दकी प्राप्तिका कारण है। योगीजन योग एवं ज्ञानदृष्टिसे सदा उसीका चिन्तन करते हैं। वह ज्योति ही परमानन्ददायक, निराकार एवं परात्पर ब्रह्म है। उस ब्रह्म-ज्योतिके भीतर अत्यन्त मनोहर रूप सुशोभित होता है, जो नूतन जलाशयके समान श्याम है। उसके नेत्र सखल कमलके समान प्रफुल्ल दिखायी देते हैं। उसका निर्मल मुख शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी शोभाको तिस्रकुल करनेवाला है। उसके रूप-स्तव्यपर करोड़ों कामदेव निष्ठावर किये जा सकते हैं। वह मनोहर रूप विविध लीलाओंका धाम है। उसके दो भुजाएँ हैं। एक हाथमें मुरली सुशोभित है। अर्धरोपर मन्द मुसकान खेलती रहती है। उसके श्रीअङ्ग दिव्य रेशमी पीताम्बरसे आवृत हैं। सुन्दर रजभय

अङ्गभूषणोंके समुदाय उसके अलङ्कार हैं। वह भक्तवत्सल है। उसके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे चर्चित तथा कस्तूरी और कुङ्कुमसे अलङ्कृत हैं। उसका श्रोतस्त्रभूषित वक्षःस्थल कान्तिमान्

कीस्तुभसे प्रकाशित है। मस्तकपर ठाठम रत्नोंके स्मर-वत्ससे रचित किरीट-मुकुट जगमगाते रहते हैं। वह श्याम-सुन्दर पुरुष रजमय सिंहासनपर आसीन है और अञ्जानुलम्बिनी वनमाला उसकी शोभा बढ़ाती है। उसीको परब्रह्म परमात्मा एवं सनातन भगवान् कहते हैं। वे भगवान् स्वेच्छामय रूपधारी, सबके अतिदिकारण, सर्वाधार तथा परात्पर परमात्मा हैं। उनकी त्रितय किशोरावस्था रहती है। वे सदा गोप-वेश धारण करते हैं। करोड़ों पूर्ण चन्द्रमाओंकी शोभासे सम्पन्न हैं तथा अपने भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये आकुल रहते हैं। वे ही निरीह, निर्विकार, परिपूर्णतम तथा सर्वव्यापी परमेश्वर हैं तथा वे ही रासमण्डलमें विराजमान, रत्नचिह्न, परम मनोहर रासेश्वर हैं; मङ्गलकरी, मङ्गल-योग्य, मङ्गलमय तथा मङ्गलदाता हैं; परमानन्दके बीज, सत्त्व, अक्षर और अचिनाशी

हैं; सम्पूर्ण सिद्धियोंके स्वामी, सर्वसिद्धिस्वरूप तथा सिद्धिदाता हैं; प्रकृतिसे परे विराजमान, ईश्वर, निर्गुण, नित्य-विग्रह, आदिपुरुष और अमर हैं। बहुत-से नामोंद्वारा उन्हींको पुकारा जाता है। बहुसंख्यक पुरुषोंने विविध स्तोत्रोंद्वारा उन्हींका स्तवन किया है। वे सत्य, स्वतन्त्र, एक,

परमात्मस्वरूप, शान्त तथा सबके परम आश्रय हैं। शान्तचित्त वैष्णवजन उन्हींका ध्यान करते हैं। ऐसा उत्कृष्ट रूप धारण करनेवाले उन एकमात्र भगवान्ने प्रलयकालमें दिशाओं और आकाशके साथ सम्पूर्ण विश्वको शून्यरूप देखा। (अध्याय २)

श्रीकृष्णसे सृष्टिका आरम्भ, नारायण, महादेव, ब्रह्मा, धर्म, सरस्वती, महालक्ष्मी और प्रकृति (दुर्गा)-का प्रादुर्भाव तथा इन सबके द्वारा पृथक्-पृथक् श्रीकृष्णका स्तवन

सीति कहते हैं—भगवान्ने देखा कि सम्पूर्ण विश्व शून्यमय है। कहीं कोई जीव-जन्तु नहीं है। जलका भी कहीं पता नहीं है। सारा आकाश वायुसे रहित और अन्धकारसे अंकुश हो घोर प्रतीत होता है। वृक्ष, पर्वत और समुद्र आदिसे शून्य होनेके कारण भिक्कुताकार जान पड़ता है। मूर्ति, धातु, वायु और तृणका सर्वथा अभाव हो गया है। ब्रह्मा! जगत्को इस शून्यावस्थामें देख मन-ही-मन सब बातोंकी आलोचना करके दूसरे किसी सहायकसे रहित एकमात्र स्वेच्छामय प्रभुने स्वेच्छासे ही सृष्टि-रचना आरम्भ की। सबसे पहले उन परम पुरुष श्रीकृष्णके दक्षिणपार्श्वसे जगत्के कारणरूप तीन मूर्तिमान् गुण प्रकट हुए। उन गुणोंसे महत्तत्त्व, अहङ्कार, पाँच तन्मात्राएँ तथा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द—ये पाँच विषय क्रमशः प्रकट हुए। तदनन्तर श्रीकृष्णसे साक्षात् भगवान् नारायणका प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी अङ्गकान्ति श्याम थी, वे नित्य-तरुण, पीताम्बरधारी तथा वनमालासे विभूषित थे। उनके चार भुजाएँ थीं। उन्होंने अपने चार हाथोंमें क्रमशः—शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके मुखारविन्दपर मन्द

मुस्कानकी छटा छा रही थी। वे रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित थे, शार्ङ्गधनुष धारण किये हुए थे। जीस्तुभमणि उनके वक्षःस्थलकी शोभा बढ़ाती थी। जीवत्सभूषित वक्षमें साक्षात् लक्ष्मीका निवास था। वे श्रीनिधि अपूर्व शोभाको प्रकट कर रहे थे; सरत्कालकी पूर्णिमाके चन्द्रमाकी प्रभासे सेवित मुख-चन्द्रके कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कामदेवकी क्रान्तिसे युक्त रूप-लवण्य उनका सौन्दर्य बढ़ा रहा था। वे श्रीकृष्णके सम्मने खड़े हो दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे।

नारायण बोले—जो वर (वेष्ट), जोण्य (सत्पुरुषोंद्वारा पूज्य), वरदायक (वर देनेवाले) और वरकी प्राप्तिके कारण हैं; जो कारणोंके भी कारण, कर्मस्वरूप और उस कर्मके भी कारण हैं; तप जिनका स्वरूप है, जो नित्य-निरन्तर तपस्विकका फल प्रदान करते हैं, तपस्वीजनोंमें सर्वोत्तम तपस्वी हैं, नूतन जलधरके समान श्याम, स्वात्माराम और मनोहर हैं, उन भगवान् श्रीकृष्णकी मैं चन्दन करता हूँ। जो निष्काम और कामरूप हैं, कामनाके नाशक तथा कामदेवकी उत्पत्तिके कारण हैं, जो सर्वरूप, सर्वबीजस्वरूप, सर्वोत्तम

हैं; उन भगवान् श्रीकृष्णको मैं प्रणाम करता हूँ। जो तेजःस्वरूप, तेजके दाता और सम्पूर्ण तेजस्वियोंमें श्रेष्ठ हैं, उन भगवान् गोविन्दकी मैं वन्दना करता हूँ।*

ऐसा कहकर महादेवजीने भगवान् श्रीकृष्णको मस्तक झुकान्या और उनकी अज्ञासे श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासनपर नारायणके साथ वार्तालाप करते हुए बैठ गये। जो मनुष्य भगवान् शिवद्वारा किये गये इस स्तोत्रका संस्तुति होकर पाठ करता है, उसे सम्पूर्ण सिद्धियाँ मिल जाती हैं और पग-पगपर विजय प्राप्त होती है। उसके मित्र, धन और ऐश्वर्यकी सदा वृद्धि होती है तथा अनुसमूह, दुःख और पाप नष्ट हो जाते हैं।

सौति कहते हैं—तत्पश्चात् श्रीकृष्णके नभि-कमलसे बड़े-बड़े महातपस्वी ब्रह्मजी प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथमें कमण्डलु ले रखा था। उनके वस्त्र, दाँत और केश सभी सफेद थे। चार मुख थे। वे ब्रह्मजी योगियोंके ईश्वर, शिल्पियोंके स्वामी तथा सबके जन्मदाता गुरु हैं। तपस्याके फल देनेवाले और सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके जन्मदाता हैं। वे ही सहा और विधाता हैं तथा समस्त कर्मोंके कर्ता, भर्ता एवं संहर्ता हैं। सबों वेदोंको वे ही धारण करते हैं। वे वेदोंके ज्ञाता, वेदोंको प्रकट करनेवाले और उनके पति (पालक) हैं। उनका शील-स्वभाव सुन्दर है। वे सरस्वतीके कान्त, शान्तचित्त और कृपाकी निधि हैं। उन्होंने श्रीकृष्णके सामने खड़े हो दोनों हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। उस समय

उनके सम्पूर्ण अङ्गोंमें रोमाञ्च हो आया था तथा उनकी प्रीति भगवान्के सामने भक्तिभावसे सुनी हुई थी।

ब्रह्मजी बोले—वे तीनों गुणोंसे अतीत और एकमात्र अविनाशी परमेश्वर हैं, जिनमें कभी कोई विकार नहीं होता, जो अव्यक्त और व्यक्तरूप हैं तथा गोप-वेष धारण करते हैं, उन गोविन्द श्रीकृष्णकी मैं वन्दना करता हूँ। जिनकी कृति किञ्चिदवस्था है, जो सदा शान्त रहते हैं, जिनका सौन्दर्य करोड़ों कामदेवोंसे भी अधिक है तथा जो नूतन जलधरके समान व्यापवर्ण हैं, उन परम मनोहर गोपीबल्लभको मैं प्रणाम करता हूँ। जो वृन्दावनके भीतर रासमण्डलमें विराजमान होते हैं, रासलीलामें जिनका निवास है तथा जो रासजनित उल्लासके लिये सदा उत्सुक रहते हैं, उन रासेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ।†

ऐसा कहकर ब्रह्मजीने भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें प्रणाम किया और उनकी आज्ञासे नारायण तथा महादेवजीके साथ सम्भाषण करते हुए श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासनपर बैठे। जो प्रातःकाल उठकर ब्रह्मजीके द्वारा किये गये इस स्तोत्रका पाठ करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और बुरे सपने अन्धे सपनोंमें बदल जाते हैं। भगवान् गोविन्दमें भक्ति होती है, जो पुत्रों और पौत्रोंकी वृद्धि करनेवाली है। इस स्तोत्रका पाठ करनेसे अपमर्श नष्ट होता है और चिरकलतक सुख प्राप्त रहता है।

* जयस्वरूपं जगदं जगेशं जगत्कारणम् । प्रवरं जगदानां च वन्दे तमपराजितम् ॥
विश्वं विश्वेश्वरेशं च विश्वेशं विश्वकारणम् । विश्वधरं च विश्वस्तं विश्वकारणकारणम् ॥
विश्वरक्षकारणं च विश्वज्ञं विश्वज्ञं परम् । कलबीजं फलज्ज्ञं कर्ता च तत्फलप्रदम् ॥
तेजःस्वरूपं तेजोर्दं सर्वतज्जित्विनं वरम् । (ब्रह्मसूत्र ३। २३—२६)

† कृष्णं वन्दे गुणातीतं गोविन्दमेकमकरम् । अमलकमण्डपं अमलं गोपदेवविधाधिनम् ॥
किञ्चिदव्ययं शान्तं गोपीकान्तं मनोहरम् । सर्वमनोरदनम् कोटिकन्दरसुन्दरम् ॥
वृन्दावनवनाभ्यर्णं रासमण्डलसंस्थितम् । रासेश्वरं रासजितं यशोवन्तसममुत्सुकम् ॥

(ब्रह्मसूत्र ३। ३५—३७)

सर्वभूतानां भवोऽस्मिन्महादेवोऽस्यैवमहेश्वरः सर्वभूतानां भवोऽस्मिन्महादेवोऽस्यैवमहेश्वरः सर्वभूतानां भवोऽस्मिन्महादेवोऽस्यैवमहेश्वरः

सीति कहते हैं—तत्पश्चात् परमात्मा श्रीकृष्णके वक्षःस्थलसे कोई एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसके मुखपर मन्द मुस्कानकी छटा छा रही थी। उसकी अङ्गकान्ति सेत वर्णकी थी और उसने अपने मस्तकपर जटा धारण कर रखी थी। वह सबका साक्षी, सर्वज्ञ तथा सबके समस्त कर्मोंका द्रष्टा था। उसका सर्वत्र समभाव था। उसके हृदयमें सबके प्रति दया भरी थी। वह हिंसा और क्रोधसे सर्वथा अज्ञात था। उसे धर्मका ज्ञान था। वह धर्मस्वरूप, धर्मिष्ठ तथा धर्म प्रदान करनेवाला था। वही धर्मात्माओंमें 'धर्म' नामसे विख्यात है। परमात्मा श्रीकृष्णकी कलासे उसका प्रादुर्भाव हुआ है, श्रीकृष्णके सामने खड़े हुए उस पुरुषने पृथ्वीपर दण्डकी भाँति पड़कर प्रणम किया और सम्पूर्ण कामनाओंके दाता उन सर्वेश्वर परमात्माका स्तवन आरम्भ किया।

धर्म बोलै—जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करनेवाले सच्चिदानन्दस्वरूप हैं, इसलिये 'कृष्ण' कहलाते हैं, सर्वव्यापी होनेके कारण विष्णुकी 'विष्णु' संज्ञा है, सबके भीतर निवास करनेसे जिनका नाम 'वासुदेव' है, जो 'परमात्मा' एवं 'ईश्वर' हैं, 'गोविन्द', 'परमनन्द', 'एक', 'अक्षर', 'अच्युत', 'गोपेश्वर', 'गोपीश्वर', 'गोप', 'गोस्वक', 'विभु', 'गौओंके स्वामी', 'गोक्षत्रिंशसी', 'गोवत्स-पुच्छधारी', 'गोपों और गोपियोंके मध्य विराजमान', 'प्रधान', 'पुरुषोत्तम', 'नव्यनयाम', 'रासनास' और 'मनोहर' आदि नाम धारण करते हैं, उन भगवान् श्रीकृष्णकी मैं कन्दता करता हूँ।

ऐसा कहकर धर्म उठकर खड़े हुए। फिर वे भगवान्की आज्ञासे ब्रह्मा, विष्णु और महामेखजीके साथ वार्तालाप करके उस श्रेष्ठ राजपथ सिंहासनपर बैठे। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर धर्मके मुखसे निकले हुए इन चौबीस नामोंका फट करता है, वह सर्वथा सुखी और सर्वत्र विजयी होता है। मृत्युके समय उसके मुखसे निश्चय ही हरि-

नमका उच्चारण होता है। अतः वह अन्तमें श्रीहरिके परम धाममें जाता है तथा उसे श्रीहरिकी अविचल दास्य-भक्ति प्राप्त होती है। उसके द्वारा सदा धर्मविभवक ही चेष्टा होती है। अधर्ममें उसका मन कभी नहीं लगता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूपी फल सदाके लिये उसके हाथमें आ जाता है। उसे देखते ही सारे पाप, सम्पूर्ण भय तथा सम्बन्ध दुःख उसी तरह भयसे भाग जाते हैं, जैसे गरुड़पर दृष्टि पड़ते ही सर्प पलायन कर जाते हैं।

सीति कहते हैं—तत्पश्चात् धर्मके वामपार्श्वसे एक रूपवती कन्या प्रकट हुई, जो साक्षात् दूसरी लक्ष्मीके समान सुन्दरी थी। वह 'मूर्ति' नामसे विख्यात हुई। तदनन्तर परमात्मा श्रीकृष्णके मुखसे एक सुकृत वर्णवाली देवी प्रकट हुई, जो चीन्हा और पुस्तक धारण करनेवाली थी। वह करोड़ों पूर्ण चन्द्रमाओंकी रोभासे सम्पन्न थी। उसके नेत्र सरसकालके प्रफुल्ल कमलोंका सौन्दर्य धारण करते थे। उसने अग्रिमं शुद्ध किये गये उज्ज्वल वस्त्र धारण कर रखे थे और वह राजमय आभूषणोंसे विभूषित थी। उसके मुखपर मन्द-मन्द मुस्कान छ रही थी। हस्तपंक्ति बड़ी सुन्दर दिखायी देती थी। अबस्था सोलह वर्षकी थी। वह सुन्दरियोंमें भी श्रेष्ठ सुन्दरी थी। सुतिथी, सात्व्य और विद्वानोंकी परम जननी थी। वह कन्यीकी अधिष्ठात्री, कविणीकी इहदेवी, शुद्ध सत्त्वस्वरूपा और शान्तरूपिणी सरस्वती थी। गोविन्दके स्तवने खड़ी होकर पहले तो उसने वीणावादनके साथ उनके नाम और गुणोंका सुन्दर कीर्तन किया, फिर वह नृत्य करने लगी। श्रीहरिने प्रत्येक कल्पके युग-युगमें जो-जो लीलाएँ की हैं, उन सबका गान करते हुए सरस्वतीने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की।

सरस्वती बोलै—'जो रासमण्डलके मध्य-भागमें विराजमान हैं, रासोत्थासके लिये सदा

संक्षिप्त ब्रह्मसूत्रप्रकरण •

वर्णन करनेमें कौन समर्थ है? आप तीनों लोकोंके चराचर प्राणियों, ब्रह्मा आदि देवताओं तथा पुद्गल-जैसी कितनी ही देवियोंको खेल-खेलमें ही स्तुति कर सकते हैं। आप परिपूर्णतम परमात्मा हैं। भस्वीभीति स्तुतिके योग्य हैं। विभो! मैं आपकी सानन्द वन्दना करती हूँ। असंख्य विश्वका आश्रयभूत महान् विराट् पुरुष जिनकी कल्पका अंशमात्र है, उन परमात्मा भगवान् श्रीकृष्णको मैं आनन्दपूर्वक प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता, सम्पूर्ण वेद, मैं और सरस्वती—ये सब जिनकी स्तुति करनेमें असमर्थ हूँ तथा जो प्रकृतिसे परे हैं, उन आप परमेश्वरको मैं नमस्कार करती हूँ। वेद तथा श्रेष्ठ विद्वान्

तत्त्वज्ञ बतलते हुए आपकी स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हैं। भस्त्र जो निर्लक्ष्य हैं उनको स्तुति कौन कर सकता है? ऐसे आप निरीह परमात्माको मैं प्रणाम करती हूँ।

ऐसा कहकर दुर्गादेवी श्रीकृष्णको प्रणाम करके उनकी आज्ञासे श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासनपर बैठ गयीं। जो पूजाकालमें दुर्गाद्वारा किये गये परमात्मा श्रीकृष्णके इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह सर्वत्र विजयी और सुखी होता है। दुर्गा-देवी उसका घर छोड़कर कभी नहीं जाती हैं। यह भवसागरमें रहकर भी अपने सुयशसे प्रकाशित होता रहता है और अन्तमें श्रीहरिके परम धामको जाता है। (अध्याय ३)

संक्षिप्त ब्रह्मसूत्रप्रकरण •

सावित्री, कामदेव, रति, अग्नि, अग्निदेव, जल, वरुणदेव, स्वाहा, वरुणाभी, वायुदेव, वायवीदेवी तथा वेदिनीके प्राकट्यका वर्णन

सीति कहते हैं—श्रीनकजी! तत्पश्चात् श्रीकृष्णकी जिह्वाके अग्रभागसे शुद्ध स्फटिकके समान दण्डवत् वर्णवाली एक मनोहारिणी देवीका प्रादुर्भाव हुआ, जो सफेद साड़ी पहने हुए सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित थीं और हाथमें जपमाला लिये हुए थीं। उन्हें सावित्री कहा गया है। साध्वी सावित्रीने सामने खड़ी हो हाथ जोड़ भक्तिभावसे मस्तक झुकाकर सनातन परब्रह्म श्रीकृष्णका स्तवन आरम्भ किया।

सावित्री बोलीं—भगवन्! आप सबके बीज (आदिकारण) हैं। सनातन ब्रह्म-ज्योति हैं। परब्रह्म, निर्विकार एवं निरञ्जन ब्रह्म हैं। आप इक्ष्मसुन्दर श्रीकृष्णको मैं नमस्कार करती हूँ।

यों कह मन्द-मन्द मुस्कराती हुई वेदमन्त्रा सावित्रीदेवी श्रीहरिको पुनः प्रणाम करके श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासनपर आसीन हुई। तत्पश्चात् परमात्मा श्रीकृष्णके मानससे एक पुरुष प्रकट हुआ, जो तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिमान् था। वह

पाँच बाणोंद्वारा समस्त कामियोंके मनको मग्न करता है, इसलिये मनीषी पुरुष उसका नाम 'मन्यब' कहते हैं। उस कामदेवके नामपार्श्वसे एक कर्मिणी उत्पन्न हुई, जो परम सुन्दरी और सबके मनको मोह लेनेवाली थी। मन्द-मन्द मुस्कराती हुई उस सतीके देखकर समस्त प्राणियोंकी उसमें रति हो गयी। इसीलिये मनीषी पुरुषोंने उसका नाम 'रति' रख दिया। पाँच बाण और पुष्पमय धनुष धारण करनेवाले कामदेव श्रीहरिके स्वप्ने खड़े हो उनकी स्तुति करके आज्ञा पाकर रतिके साथ रमणीय रत्नमय सिंहासनपर बैठे। मारण, स्तम्भन, जृम्भन, शोषण और उन्मादन—ये कामदेवके पाँच बाण हैं। उन्हींको वे धारण करते हैं। अपने बाणोंकी परीक्षा करनेके लिये कामदेवने नारी-नारीसे वे सभी बाण चलाये। फिर तो ईश्वरकी इच्छासे सब लोग कामके वशीभूत हो गये। कामपरवत् स्थलित महायोगी ब्रह्माजीका चौर्य अग्निके रूपमें उद्घोष हो उठा। वे देवेश्वर

संस्कृतमय

अग्निदेव बड़ी-बड़ी तपटें तटते हुए करोड़ों ताड़ोंके समान विशाल रूप धारण करके प्रज्वलित होने लगे। उस अग्निको बड़ते देख श्रीकृष्णने सीलापूर्वक 'जल' की रचना की। वे अपने मुखसे निःश्वास वायुके स्रव जलकी एक-एक बूँद गिराने लगे। मुखसे निकले हुए उस विन्दुमात्र जलने सम्पूर्ण विश्वको आप्लावित कर दिया। उसके किञ्चित् कणमात्र जलने उस प्रज्वलित अग्निको शान्त कर दिया। तभीसे उसके द्वारा आग बुझने लगी। तत्पश्चात् वहाँ एक पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ, जो उस अग्निके अधिदेवता थे। फिर पूर्वांश जलसे एक पुरुषका उत्थान हुआ, जिनका नाम 'वरुण' हुआ। वे ही जलके अधिष्ठाता देवता और समस्त जल-जन्तुओंके स्वामी हुए। इसके बाद उस अग्निदेवके वामपार्श्वसे एक कन्याका आविर्भाव हुआ, जिसका नाम 'रम्भा' था। मनीषी पुरुष उसे अग्निकी पत्नी कहते हैं। जलेश्वर वरुणके वामपार्श्वसे भी एक कन्या प्रकट हुई, जो 'वरुणानी' के नामसे विख्यात थी। वही वरुणकी सती साध्वी प्रिया हुई। भगवान् श्रीकृष्णकी निःश्वास वायुसे श्रीमान् 'यम' का प्रादुर्भाव हुआ, जो समस्त देहधारियोंके प्राण हैं। श्वास-

प्रवासके रूपमें उन्हींकी कला प्रकट हुई है। वायुदेवके वामपार्श्वसे एक कन्या प्रकट हुई, जो वायुपत्नी 'वायवी' देवी कही गयी है।

श्रीकृष्णका सुक जलमें गिरा। वह एक हजार वर्षके बाद एक अंडेके रूपमें प्रकट हुआ उसीसे ऋतु विराट् पुरुषकी उत्पत्ति हुई, जो सम्पूर्ण विश्वके आधार हैं। उन विराट् पुरुषके एक-एक रोम-कूपमें एक-एक ब्रह्माण्डकी स्थिति है। ये स्मृतसे भी स्मृततर हैं। उनसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। ये परमात्मा श्रीकृष्णके सोसहर्षे अंत हैं। उन्हींको 'महाविष्णु' जानना चाहिये। वे ही सबके सनातन आधार हैं। जैसे जलमें कमलका पत्र रहता है, वसी प्रकार वे महार्णवके जलमें शयन करते हैं। उनके शयन करते समय जनोंके मलसे दो दैत्य प्रकट हुए। वे दोनों जलसे उठकर ब्रह्माजीको मार डालनेके लिये उद्यत हो गये। तब भगवान् नारायणने उन दोनोंको अपने जव्बन-देतमें सुलाकर चक्रसे फट डाला। उन दोनोंके सम्पूर्ण मेदेसे यह सारी पृथ्वी निर्मित हुई, जिससे इसका नाम 'मेदिनी' हुआ। वसीपर सम्पूर्ण विश्वकी स्थिति है। उसकी अधिष्ठात्री देवीका नाम 'वसुधरा' है। (अध्याय ४)

ब्राह्म आदि कल्पोंका परिचय, गोलोकमें श्रीकृष्णका नारायण आदिके साथ रासमण्डलमें निवास, श्रीकृष्णके वामपार्श्वसे श्रीराधाका प्रादुर्भाव; राधाके रोमकूपोंसे गोपाङ्गनाओंका प्राकट्य तथा श्रीकृष्णसे गोपों, गीओं, बस्तीबर्दों, हंसों, श्वेत घोड़ों और सिंहोंकी उत्पत्ति; श्रीकृष्णद्वारा पाँच रत्नोंका निर्माण तथा पार्श्वदोंका प्राकट्य; भैरव, ईशान और डाकिनी आदिकी उत्पत्ति

महर्षि शौनकके पूछनेपर सौमि कहते हैं—ब्रह्मन्! मैंने सबसे पहले ब्रह्मकल्पके चरित्रका वर्णन किया है। अब वाराहकल्प और पाद्मकल्प—इन दोनोंका वर्णन करूँगा, सुनिये। मुने! ब्राह्म, वाराह और पाद्म—ये तीन प्रकारके कल्प हैं; जो क्रमशः प्रकट होते हैं। जैसे

सुरवृण, त्रेत्र, द्वापर और कलियुग—ये चारों युग क्रमसे कहे गये हैं, वैसे ही ये कल्प भी हैं। तीन सौ सात युगोंका एक दिव्य युग माना गया है। इकहत्तर दिव्य युगोंका एक मन्वन्तर होता है। चौदह मनुओंके व्यतीत हो जानेपर ब्रह्माजीका एक दिन होता है। ऐसे तीन सौ सात

संहिता महाभारतपुराण

दिनोंके बीतनेपर ब्रह्माजीका एक वर्ष पूरा होता है। इस तरहके एक सौ आठ वर्षोंकी विधाताकी आयु बतायी गयी है। यह परम्परा श्रीकृष्णका एक निमेषकाल है। कालवेत्ता विद्वानोंने ब्रह्माजीकी आयुके बराबर कल्पका मान निश्चित किया है। छोटे-छोटे कल्प बहुत-से हैं, जो संकर्त आदिके नामसे विख्यात हैं। महर्षि मार्कण्डेय सात कल्पोंतक जीनेवाले बताये गये हैं; परंतु वह कल्प ब्रह्माजीके एक दिनके बराबर ही बताये गये हैं। तात्पर्य यह कि मार्कण्डेय मुनिकी आयु ब्रह्माजीके सात दिनमें ही पूरी हो जाती है, ऐसा निश्चय किया गया है। काश, वाराह और पाद्म—ये तीन महाकल्प कहे गये हैं। इनमें जिस प्रकार सृष्टि होती है, वह बताता हूँ, सुनिये। ब्रह्माकल्पमें मधु-कैटभके मेदसे मेदिनीकी सृष्टि करके सृष्टाने भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञा ले सृष्टि-रचना की थी। फिर वाराहकल्पमें जब पृथ्वी एकान्तवके जलमें डूब गयी थी, वाराहकल्पधारी भगवान् विष्णुके द्वारा अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक रसातलसे उसका उद्धार करवाया और सृष्टि-रचना की; तत्पश्चात् पाद्मकल्पमें सृष्टिकर्ता ब्रह्माने विष्णुके नाभिकमलपर सृष्टिकार निर्माण किया। ब्रह्माकेपर्यन्त जो त्रिलोकी है, उसीकी रचना की, ऊपरके जो नित्य तीन लोक हैं, उनकी नहीं; सृष्टि-निरूपणके प्रसंगमें मैंने यह काल-गणना बतायी है और किञ्चिन्मात्र सृष्टिका निरूपण किया है। अब फिर आप क्या सुनना चाहते हैं?

श्रीनकजीने पूछा—सूतनन्दन! अब यह बताइये कि गोलोकमें सर्वव्यापी महान् परमान्त्र गोलोकनाथने इन नाययण आदिकी सृष्टि करके फिर क्या किया? इस विषयका विस्तारपूर्वक वर्णन करनेकी कृपा करें।

भौतिने कहा—ब्रह्मन्! इन सबकी सृष्टि करके इन्हें साथ ले भगवान् श्रीकृष्ण अत्यन्त कम्पीय सुरम्य रसमण्डलमें गये; रसजीव कल्पवृक्षके

मध्यभागमें मण्डलाकार रसमण्डल अत्यन्त मनोहर दिखायी देता था। वह सुविस्तृत, सुन्दर, समतल और चिकना था। चन्दन, कस्तूरी, अंगूर और कुङ्कुमसे उसको सजाया गया था। उसपर दही, लावा, सफेद धान और दूर्वादल बिछेरे गये थे रसजीव सूर्यमें मुँधे हुए नूतन चन्दन-पल्लवोंकी बन्दनवारों और केलेके खंभोंद्वारा वह चारों ओरसे घिरा हुआ था। करोड़ों मण्डप, जिनका निर्माण उत्तम रत्नोंके सारभागसे हुआ था, वन भूमिकी स्तम्भा बढाते थे। उनके भीतर रत्नमय प्रदीप जल रहे थे। वे पुष्प और सुगन्धकी धूपसे घासित थे। उनके भीतर अत्यन्त सौलभ्य प्रसाधन-सामग्री

रखी हुई थी। वहाँ जाकर जगदीश्वर श्रीकृष्ण सबके साथ वन मण्डपोंमें ठहरे। मुनिब्रेष्ठ! उस रसमण्डलका दर्शन करके वे सब लोग आश्चर्यसे चकित हो उठे। वहाँ श्रीकृष्णके नामधार्म्यसे एक कन्ध प्रकट हुई, जिसने दीढ़कर फूल ले आकर उन भगवान्के चरणोंमें अर्घ्य प्रदान किया। उसके अङ्ग अत्यन्त कोमल थे। वह मनोहारिणी और सुन्दरियोंमें भी सुन्दरी थी। उसके सुन्दर एवं अरुण ओष्ठ और अधर अपनी लालिमासे बन्धुजीव पुष्प

(दुपहरियेके फूल) — की शोभाको पराजित कर रहे थे। मनोहर दन्तपंक्ति मोतियोंकी श्रेणीको तिरस्कृत करती थी। वह सुन्दरी किशोरी बड़ी मनोहर थी। उसका सुन्दर मुख शरत्पूर्णमासे के छोटि चन्द्रोंकी शोभाको छीने लेता था। सीमन्तभाग बड़ा मनोहर था। नेत्र शरत्कालके प्रफुल्ल कमलोंके समान अत्यन्त सुन्दर दिखायी देते थे। उसकी मनोहर नासिकाके सामने पश्चिराज गड़ड़की नुकीली खोंच हार मान चुकी थी। वह मनोहारिणी बाला अपने दोनों कपोलोंद्वारा सुनहरे दर्पणकी शोभाको तिरस्कृत कर रही थी। रत्नोंके आभूषणोंसे विभूषित दोनों कान बड़े सुन्दर लगते थे। सुन्दर कपोलोंमें बन्दन, अंगुर, कस्तूरी, कुङ्कुम और सिन्दूरकी बूँदोंसे पत्ररचना की गयी थी, जिससे वह बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। उसके सँवारे हुए केशप्रशाला लालीकी मालासे अलंकृत थे। वह सती-साध्वी बाला अपने सिरपर सुन्दर एवं सुगन्धित येनी धारण करती थी। उसके दोनों चरणमल कमलोंकी प्रभाको छीने लेते थे। उसके मन्द-मन्द गति हंस और खँबनके गर्वका गञ्जन करनेवाली थी। वह उत्तम रत्नोंके सारभागसे बनी हुई मनोहर कनकाला, हीरेका बना हुआ हार, रत्ननिर्मित केयूर, कंगन, सुन्दर रत्नोंके सारभागसे निर्मित अत्यन्त मनोहर पाराक (गलेकी जंजीर या कानका धासा), बहुमूल्य रत्नोंका बना झनकारता हुआ मंजोर तथा अन्य नाना प्रकारके विराजित सुन्दर जड़ाऊ आभूषण पहने हुए थी।

वह गोविन्दसे वार्तालेखन करके उनकी आज्ञा या मुसफराती हुई श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासनपर बैठ गयी। उसकी दृष्टि अपने उन प्राणवत्त्वके मुखारविन्दपर ही लगी हुई थी। उस किसोरीके रोमकूपोंसे तत्काल ही गोपाङ्गनाओंका आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेषके द्वारा भी उसीकी समानता करती थीं। उनकी संख्या सक्षकोटि थी। वे सब-की-सब नित्य सुस्थिर-दीव्य

धीं। संख्याके ज्ञानकार विद्वानोंने गोलोकमें नोपाङ्गनागर्णोंको उक्त संख्या ही निर्धारित की है। मुने! फिर तो श्रीकृष्णके रोमकुपोंसे भी उसी अङ्ग गोपगर्णोंका आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेषमें भी उन्हींके समान थे। संख्यावेत्ता महर्षियोंका कथन है कि श्रुतिमें गोलोकके कम्पनोप मनोहर रूपवाले गोर्णोंकी संख्या तीस करोड़ बतायी गयी है।

फिर तत्काल ही श्रीकृष्णके रोयकूपोंसे निम्न सुस्मिन् यौवनवाली गीर्ण प्रकट हुई, जिनके रूप-रंग अनेक प्रकारके थे। बहुतेरे बलीवर्ध (साँड़), सुरभि जातिकी गीर्ण, नाना प्रकारके सुन्दर-सुन्दर बछड़े और अत्यन्त मनोहर, स्वामयवर्णवाली बहुत-सी कामधेनु गायें भी वहाँ तत्काल प्रकट हो गयीं। उनमेंसे एक मनोहर बलीवर्धको, जो करोड़ों मिर्होंके समान बलशाली था, श्रीकृष्णने शिखको सचारीके लिये दे दिया। तत्पश्चात् श्रीकृष्णके चरणोंके नखछिद्रोंसे सहस्र मनोहर हंस-पंक्ति प्रकट हुई। उन हंसोंमें नर, मयदा और बच्चे सभी मिले-जुले थे। उनमेंसे एक राजहंसको, जो महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न था, श्रीकृष्णने तपस्वी ब्रह्मको वाहन बनानेके लिये अर्पित कर दिया।

तदनन्तर परमात्मन् श्रीकृष्णके आर्षे कानके छिद्रसे सफेद रंगके घोड़ोंका समुदाय प्रकट हुआ, जो बड़ा मनोहर जान पड़ता था। उनमेंसे एक श्वेत अश्व गोपबन्धनवल्लभ श्रीकृष्णने देवसभामें विराजमान धर्मके सचारीके लिये प्रसन्नतापूर्वक दे दिया। फिर उन परम पुरुषके दाहिने कानके छिद्रसे उस देवसभाके भीतर ही महान् बलवान् और पराक्रमी सिंहोंकी श्रेणी प्रकट हुई। श्रीकृष्णने उनमेंसे एक सिंह जो बहुमूल्य श्रेष्ठ हारसे अलंकृत था, बड़े आदरके साथ प्रकृति (दुर्गा)-देवीको अर्पित कर दिया। उन्हें वही सिंह दिया गया, जिसे वे लेना चाहती थीं।

सर्वश्रेष्ठ रत्नोंसे बनाये गये थे। उनके सभ्यन वेगसे चलनेवाले और मनोहर थे। उनकी ऊँचाई लाख योजनकी और विस्तार सौ योजनका था। उनमें लाख-लाख पहिये लगे थे। उनका वेग वस्तुके समान था। उन रथोंमें एक-एक लाख क्रीडाभूषण बने हुए थे। उपमें नृङ्गारोचित भोगवस्तुएँ और असंख्य शय्याएँ थीं। उन गुहोंमें लाखों रत्नमय दीप प्रकाश फैलाते थे और लाखों घोड़े उस रथकी शोभा बढ़ाते थे। धौंसि-धौंसिके विभिन्न चित्र उनमें अङ्कित थे। सुन्दर रत्नमय कलश उनकी उज्ज्वलता बढ़ा रहे थे। रत्नमय दर्पणों और आभूषणोंसे वे सभी रथ (विमान) भरे हुए थे। श्वेत चौर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। अग्रिमें तपाकर शुद्ध किये गये सुनहरे वस्त्र, विभिन्न-विभिन्न माला, श्रेष्ठ मणि, मोती, घाणिक्य तथा हीरोंके हारोंसे वे सभी रथ अलंकृत थे। कुछ-कुछ लाल रंगके असंख्य सुन्दर कृत्रिम कमल, जो श्रेष्ठ रत्नोंके सारभागसे निर्मित हुए थे, उन रथोंको सुशोभित कर रहे थे।

द्विजश्रेष्ठ! भगवान् श्रीकृष्णने उनमेंसे एक रथ तो नारायणको दे दिया और एक राधिकाको देकर शेष सभी रथ अपने लिये रख लिये। तत्पश्चात् श्रीकृष्णके गुह्यदेशसे पिङ्गलवर्णवाले पार्षदोंके साथ एक पिङ्गल पुरुष प्रकट हुआ। गुह्यदेशसे आविर्भूत होनेके कारण वे सब गुह्यक कहलाये और वह पुरुष उन गुह्यकोंका स्वामी कुबेर कहलाया, जो धनाध्यक्षके पदपर प्रतिष्ठित हैं। कुबेरके वामपार्श्वसे एक कन्धा प्रकट हुई, जो कुबेरकी पत्नी हुई। वह देवी सम्पत्त सुन्दरियोंमें मनोरमा थी, अतः उसी नामसे प्रसिद्ध हुई। फिर भगवान्‌के गुह्यदेशसे भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्माण्ड, ब्रह्मराक्षस और विकृत अङ्गवाले वेतास प्रकट हुए। मुने! तदनन्तर श्रीकृष्णके मुखसे कुछ

पार्षदोंका प्राकट्य हुआ, जिनके चार भुजाएँ थीं। वे सब-के-सब रत्नमयवर्ण थे और हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण करते थे। उनके गलेमें कमला लटक रही थी। उन सबने पीताम्बर पहन रखे थे, उनके मस्तकपर किरीट, कानोंमें कुण्डल तथा अन्वक्ष्य अङ्गुलीमें रत्नमय आभूषण लगे दे रहे थे। श्रीकृष्णने वे चार भुजाधारी पार्षद नारायणको दे दिये। गुह्यकोंको उनके स्वामी कुबेरके इच्छाने किया और भूत-प्रेतदि भगवान्‌ जङ्गलको अर्पित कर दिये।

तदनन्तर श्रीकृष्णके चरपारविन्दोंसे द्विभुज पार्षद प्रकट हुए, जो रत्नमयवर्णके थे और हाथोंमें वज्रमाला लिये हुए थे। वे श्रेष्ठ पार्षद निरन्तर आनन्दपूर्वक भगवान्‌के चरणकमलोंका ही चिन्तन करते थे। श्रीकृष्णने उन्हें दास्यकर्ममें निपुण किया। वे दास पद्मपूर्वक अर्घ्य लिये प्रकट हुए थे। वे सभी श्रीकृष्णपरायण वैष्णव थे। उनके सारे अङ्ग पुलकित थे, नेत्रोंसे अश्रु झर रहे थे और बाजी गद्गद थी। उनका चित्त केवल भगवच्चरपारविन्दोंके चिन्तनमें ही संलग्न रहता था।

इसके बाद श्रीकृष्णके दाहिने नेत्रसे धर्मकर पद्म प्रकट हुए, जो हाथोंमें त्रिशूल और पट्टिश लिये हुए थे। उन सबके तीन नेत्र थे और मस्तकपर चन्द्राकर मुकुट धारण करते थे। वे सब-के-सब विस्मयलकाय तथा दिगम्बर थे। प्रज्वलित अग्निस्त्रोतके समान ज्ञान पड़ते थे। वे सभी महान्‌ धन्यशाली धैर्य कहलाये। वे विश्वके सम्मान ही तेजस्वी थे। हरुधैर्य, संहारधैर्य, कलधैर्य, असितधैर्य, क्रोधधैर्य, धीमन्‌धैर्य, महाधैर्य तथा स्रद्धाङ्गधैर्य—ये आठ धैर्य माने गये हैं।

श्रीकृष्णके बायें नेत्रसे एक धर्मकर पुरुष प्रकट हुआ, जो त्रिशूल, पट्टिश, व्याघ्रचर्ममय वस्त्र और गदा धारण किये हुए था। वह

दिगम्बर, विशालकाय, त्रिनेत्रधारी और चन्द्राकार मुकुट धारण करनेवाला था। वह महाभाग पुरुष 'ईश्वर' कहलाया, जो दिक्पालोंका स्वामी है। इसके बाद श्रीकृष्णकी नसिम्बके छिद्रसे स्रक्षिनिर्गम्य,

योगिनिर्या तथा सहस्रों क्षेत्रपाल प्रकट हुए। इनके सिवा उन परम पुरुषके पृष्ठदेशसे सहस्र तीन करोड़ श्रेष्ठ देवताओंका प्रादुर्भाव हुआ, जो दिव्य मूर्तिधारी थे। (अध्याय ५)

~~~~~

श्रीकृष्णका नारायण आदिको लक्ष्मी आदिका पत्नीरूपमें दान, महादेवजीका दार-संयोगमें अरुचि प्रकट करके निरन्तर भजनके लिये घर माँगना तथा भगवान्का उन्हें घर देते हुए उनके नाम आदिकी महिमा बताकर उन्हें भविष्यमें शिवसे विवाहकी आज्ञा देना तथा शिवा आदिको मन्त्रादिका उपदेश करना

सौति कहते हैं—तदनन्तर श्रीकृष्णने श्रेष्ठ राजोंकी मालाके साथ महालक्ष्मी और सरस्वती—इन दो देवियोंको भी नारायणके हाथमें सादर समर्पित कर दिया। तत्पश्चात् ब्रह्माजीको सावित्री, धर्मको मूर्ति, कामदेवको रूपवती रति और कुबेरको मनोरमा सादर प्रदान की। इसी तरह अन्यान्य स्त्रियोंको भी पतियोंके हाथमें दिया। जो-जो स्त्री जिस-जिससे प्रकट ■ थी, उस-उस रूपवती सतीको ठसी-ठसी पतियोंके हाथोंमें अर्पित किया। तदनन्तर सर्वेश्वर श्रीकृष्णने योगियोंके गुरु शंकरजीको बुलाकर प्रिय कान्धीमें कहा—‘आप देवी सिंहवाहिनीको ग्रहण करें।’ श्रीकृष्णका यह वचन सुनकर नीललोहित शिव हँसे और डरते हुए विनीत भावसे उन प्रणेश्वर प्रभु अच्युतसे बोले। महादेवजीने पहले प्रकृतिके दोष बताकर उसे ग्रहण न करनेकी इच्छा प्रकट की। फिर इस प्रकार कहा—

श्रीमहेश्वर बोले—नय! मुझे गृहिणी नहीं चाहिये। मुझे तो मनचाहा घर दीजिये। जिस सेवकको जो अभीष्ट हो, श्रेष्ठ स्वामी उसे वही वस्तु देते हैं। ‘मैं आपकी भक्तिमें लगा हूँ, आपके चरणोंकी दासता—सेवा करता हूँ’ यह लासला मेरे हृदयमें निरन्तर बह रही है। आपके नाम-

जपसे, आपके चरणकमलोंकी सेवासे मुझे कभी

तृप्ति नहीं होती है। मैं सोते-जागते हर समय अपने पाँच मुखोंसे आपके नाम और गुणोंका, जो मङ्गलके आश्रय हैं, निरन्तर गान करता हुआ सर्वत्र विचरता हूँ। मेरा मन कोटि-कोटि कल्पोंतक आपके स्वरूपका ध्यान करनेमें ही तत्पर रहे। भोगेच्छामें नहीं, यह योग और तपस्यामें ही संलग्न रहे। आपकी सेवा, पूजा, वन्दन और नाम-कीर्तनमें ही इसे सदा उल्लास प्राप्त हो। इनसे विरत होनेपर यह ठद्दिग्र हो उठे। सम्पूर्ण बरोंके ईश्वर! आपके नाम और गुणोंका स्मरण, कीर्तन, प्रवण, जप, आपके मनोहर

सर्वप्रकारकी सिद्धि, वेदोंका ज्ञान और सर्वज्ञता प्राप्त होगी। वत्स! तुम लीलापूर्वक असंख्य ब्रह्मोंका पतन देखोगे। शिव! आजसे तुम ज्ञान, तेज, अवस्था, पराक्रम, यश और तेजमें मेरे समान हो जाओ। तुम मेरे लिये प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हो। तुमसे बढ़कर मेरा कोई प्रिय भक्त नहीं है—

रूपका ध्यान, आपके चरणकमलोंकी सेवा, आपकी वन्दना, आपके प्रति आत्मसमर्पण और नित्य आपके नैवेद्य (प्रसाद)-का भोजन—यह जो नौ प्रकारकी भक्ति है, उसीको भुक्ते श्रेष्ठ वरदान मानकर दोजिये। प्रभो! साष्टि (आपके समान ऐश्वर्यकी प्राप्ति), सालोक्य (आपके समान लोककी प्राप्ति), सारूप्य (आपके समान रूपकी प्राप्ति), सामीप्य (आपके निकट रहनेका स्वीकार्य), साम्य (आपकी सभ्यताकी प्राप्ति) और स्तीनात् (आपमें मिलकर एक हो जाना अथवा सामुज्यकी प्राप्ति)—भुक्त पुरुष ये छः प्रकारकी भक्तियाँ बताते हैं। अभिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्वकल्याणसाधिका, सर्वज्ञता, दूरक्षण, परकायप्रवेश, वाक्सिद्धि, कल्पवृक्षत्व, सृष्टिराजि, संहारराजि, अमरात्व और सर्वाग्रगण्यता—ये अठारह सिद्धियाँ पानी गयी हैं। सर्वेश्वर। योग, तप, सज प्रकारके दान, व्रत, यश, कौर्ति, वाणी, सत्य, धर्म, उपवास, सम्पूर्ण तीर्थोंमें भ्रमण, स्नान, आपके सिवा अन्य देवताका पूजन, देवप्रतिमाओंका दर्शन, सात द्वीपोंको सात परिक्रम, समस्त समुद्रोंमें स्नान, सभी स्वर्गोंके दर्शन, ब्रह्मपद, रुद्रपद, विष्णुपद तथा परमपद—ये तथा और भी जो अभिर्वचनीय, वाञ्छनीय पद हैं, वे सब—के-सब आपकी भक्तिके कलांशकी झेलाहवाँ कलाके भी बराबर नहीं हैं।

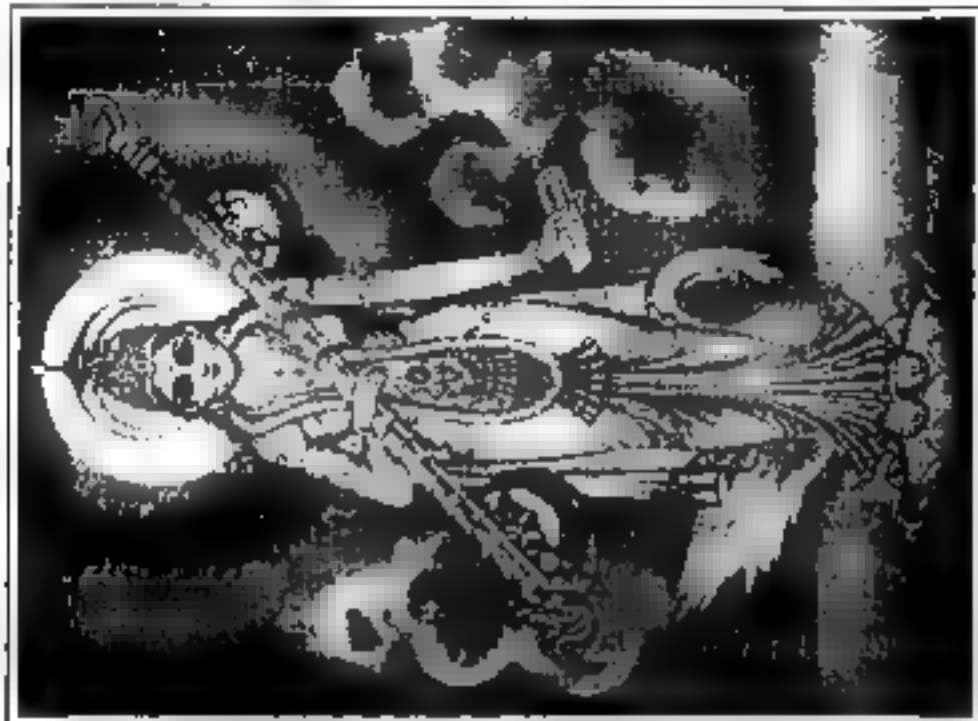
महादेवजीका यह वचन सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण हैंसे और उन योगिगुरु महादेवजीसे यह सर्वसुखदायक सत्य वचन बोले—

श्रीभगवान् ने कहा—सर्वज्ञोंमें श्रेष्ठ सर्वेश्वर शिव! तुम पूरे सौ करोड़ कल्पोंतक निरन्तर दिन-रात मेरी सेवा करो। सुरेश्वर! तुम तपस्वीजनों, सिद्धों, योगियों, ज्ञानियों, वैष्णवों तथा देवताओंमें सबसे श्रेष्ठ हो। शम्भो! तुम अमरत्व लभ्य करो और महान् मृत्युञ्जय हो जाओ। मेरे घरसे तुम्हें

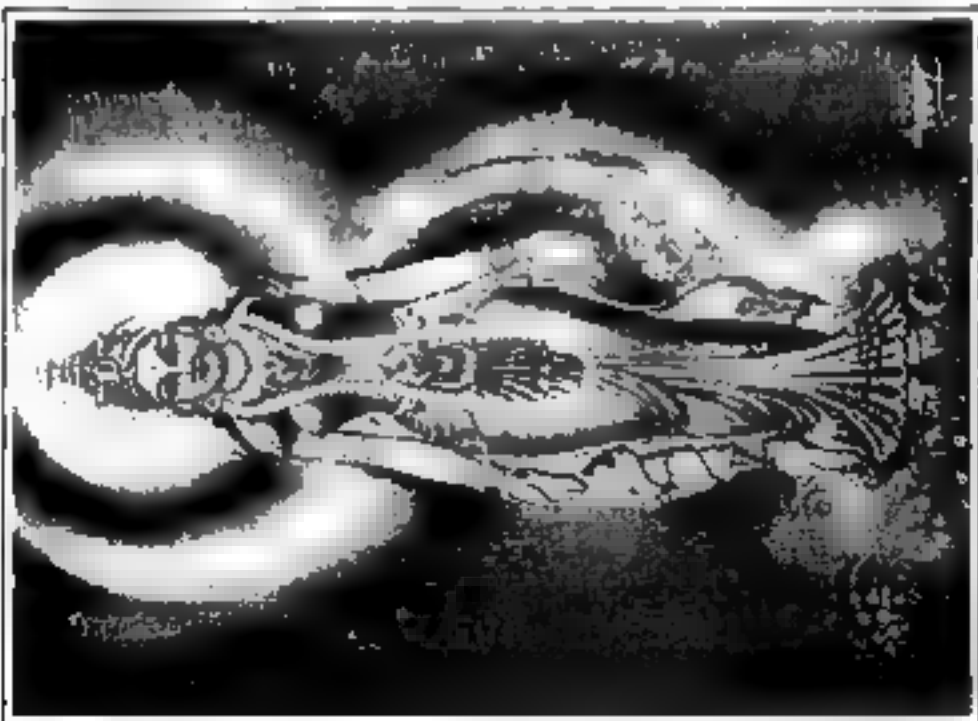
सब प्रकारकी सिद्धि, वेदोंका ज्ञान और सर्वज्ञता प्राप्त होगी। वत्स! तुम लीलापूर्वक असंख्य ब्रह्मोंका पतन देखोगे। शिव! आजसे तुम ज्ञान, तेज, अवस्था, पराक्रम, यश और तेजमें मेरे समान हो जाओ। तुम मेरे लिये प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हो। तुमसे बढ़कर मेरा कोई प्रिय भक्त नहीं है—

त्वत्परो नस्ति मे प्रेक्षास्त्वं महीध्यात्मनः परः।
वे त्वं भिन्दन्ति पाप्मिन् ज्ञानहीना विचेतनाः।
वक्ष्यन्ते कालसूत्रेण पञ्चमन्त्रदिवाकरी।
शिव! तुमसे बढ़कर अत्यन्त प्रिय मेरे लिये दूसरा नहीं है। तुम मेरी आत्मासे बढ़कर हो। जो पाप्मिन्, अज्ञानी और चेतनाहीन पशुज्य तुम्हारी निन्दा करते हैं, वे तबतक कालसूत्र परब्रह्ममें पकाये जाते हैं, जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता रहती है।

शिव! तुम सौ कोटि कल्पोंके पक्षात् शिवको ग्रहण करोगे। मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हें इसका पालन करना चाहिये। तुम मेरे और अपने वचनका भी पालन करो। शम्भो! तुम प्रकृति (दुर्गा)-को ग्रहण करके दिव्य सङ्कस वर्षोंतक महान् सुख एवं मृद्धारसका आस्वादन करोगे, इसमें संशय नहीं है। तुम केवल तपस्वी नहीं हो। मेरे समान ही महान् ईश्वर हो। जो स्वेच्छामय ईश्वर है, वह समयानुसार गृही, तपस्वी और योगी हुआ करता है। शिव! दार-संयोग (पत्नी-परिग्रह)-में तुमने जो दुःख बताया है, उसके विषयमें मैं यह कहना चाहता हूँ कि कुलटा स्त्री ही स्वापीको दुःख देती है, पत्तिव्रता नहीं। जो महान् कुलमें उत्पन्न हुई है, कुलीन एवं कुल-मर्यादाका पालन करनेवाली है, वह स्नेहपूर्वक उसी तरह पतिका पालन करती है, जैसे माता उत्तम पुत्रका। पति पतित हो या अपतित, दरिद्र हो या धनवान्—कुलवती स्त्रीके

भगवती सरस्वती

भगवती लक्ष्मी

सेवा-पूजा करेंगे, उनके कर्त्तव्य, कीर्ति, धर्म और ऐश्वर्यकी वृद्धि होगी;

प्रकृतिसे ऐसा कहकर भगवान्ने उसे काम्यबीज (कलीं)-सहित एकादशाक्षर-मन्त्रका उपदेश दिया, जो परम उत्तम मन्त्रराज कहा गया है। फिर विधिपूर्वक ध्यानका उपदेश दिया तथा भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये श्री (श्रीं), मन्त्र (ह्रीं) तथा काम (कलीं) बीजसहित दशाक्षर-मन्त्रका उपदेश दिया। साथ ही सृष्टिके लिये उपयोगी शक्ति और मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करनेवाली सम्पूर्ण सिद्धि देकर भगवान्ने प्रकृतिको उत्कृष्ट तत्त्वज्ञान भी प्रदान किया। इस तरह उसे त्रयोदशाक्षर-मन्त्र देकर जगदीश्वर श्रीकृष्णने

शिवको भी स्तोत्र और कवच दिया। ब्रह्मन्! फिर धर्मको भी वही मन्त्र और वही सिद्धि एवं ज्ञान देकर कामदेव, अग्नि और वायुको भी मन्त्र आदिक उपदेश दिया। इसी प्रकार कुबेर आदिको मन्त्र आदिक उत्तम उपदेश देकर विधाताके भी विधाता भगवान् श्रीकृष्ण सृष्टिके लिये ब्रह्माजीसे इस प्रकार बोले—

श्रीभगवान्ने कहा—महाभाग विधे। तुम सहस्र दिव्य वस्तुतक मेरी प्रसन्नताके लिये तप करके नाना प्रकारकी उत्तम सृष्टि करो।

ऐसा कहकर श्रीकृष्णने ब्रह्माजीको एक मनोरम मास्त दी। फिर गोप-गोपियोंके साथ वे नित्य-नूतन दिव्य वस्तुजनमें बसे गये। (अध्याय ६)

सृष्टिका क्रम—ब्रह्माजीके द्वारा मेदिनी, पर्वत, समुद्र, द्वीप, मर्वादापर्वत, पाताल, स्वर्ग आदिका निर्माण; कृत्रिम जगत्की अनित्यता तथा वैकुण्ठ, शिवलोक तथा गोल्लोककी नित्यताका प्रतिपादन

सौमि कहते हैं—शौनकजी। तब भगवान्की आज्ञाके अनुसार तपस्या करके अभीष्ट सिद्धि पाकर ब्रह्माजीने सर्वप्रथम मधु और कैटभके मेदेसे मेदिनीकी सृष्टि की। उन्होंने आठ प्रधान पर्वतोंकी रचना की। वे सब बड़े मन्दोहर थे। उनके बनाये हुए छोटे-छोटे पर्वत तो असंख्य हैं, उनके नाम क्या बताऊँ? मुख्य-मुख्य पर्वतोंकी नामावली सुनिये—सुमेरु, कैलास, मलय, हिमालय, उदयाचल, अस्ताचल, सुवेल और गन्धमादन—ये आठ प्रधान पर्वत हैं। फिर ब्रह्माजीने सात समुद्रों, अनेकानेक नदों और कितनी ही नदियोंकी सृष्टि की। वृक्षों, गाँवों और नगरोंका निर्माण किया। समुद्रोंके नाम सुनिये—लवण, इक्षुरस, सुरा, घृत, दही, दूध और सुस्थादु जलके ये समुद्र हैं। उनमेंसे पहलेकी संवाई-चौहई एक सास्र योजनाकी है। बादवाले उत्तरोत्तर द्युने होते गये

हैं। ■ समुद्रोंसे धरे ■ सात द्वीप हैं। उनके भूवर्णन कमलपत्रकी आकृतिवाले हैं। उनमें उपद्वीप और मर्वादापर्वत भी सात-सात ही हैं। ब्रह्मन्! अब रूप उन द्वीपोंके नाम सुनिये, जिनकी पहले ब्रह्माजीने रचना की थी। वे हैं—जम्बूद्वीप, शकद्वीप, कुराद्वीप, प्लवाद्वीप, प्रीतद्वीप, न्यग्रोध (अथवा शाल्मलि)—द्वीप तथा पुष्करद्वीप। भगवान् ब्रह्मने मेरुपर्वतके आठ विश्वरूपपर आठ लोकपालोंके विहारके लिये आठ मन्दोहर पुरियोंका निर्माण किया। उस पर्वतके मूलभाग—पातालस्तेकमें उन्होंने भगवान् अनन्त (लोकनाथ)—की नगरी बनायी। तदनन्तर लोकनाथ ब्रह्मने उस पर्वतके ऊपर-ऊपर सात स्वर्गोंकी सृष्टि की। शौनकजी! उन सबके नाम सुनिये—भूलोक, भुवलोक, परम मन्दोहर स्वर्लोक, महर्लोक, जनर्लोक, तपोलोक तथा सत्यलोक।

मेरुके सबसे ऊपरी शिखरपर जरा-मृत्यु श्रीकृष्णकी भाँसासे प्रत्येक ब्रह्माण्डमें दिक्पाल, आदिसे रहित ब्रह्मलोक है। उससे भी ऊपर ब्रह्मा, विष्णु और भृगेश्वर हैं, देवता, मनुष्य आदि भुवलोक है, जो सब ओरसे अत्यन्त मनोहर है। सभी प्राणी स्थित हैं। इन ब्रह्माण्डोंकी गणना करनेमें न तो श्लोकनाथ ब्रह्मा, न शङ्कर, न धर्म और न विष्णु ही समर्थ हैं; फिर और देवता किस गिनतीमें हैं? विप्रवर! कृत्रिम विश्व तथा उसके भीतर रहनेवाली जो वस्तुएँ हैं, वे सब अनित्य तथा स्वप्नके समान नष्ट हैं। वैकुण्ठ, सुतल, तलपताल, महातल, पाताल तथा रसातल। सबसे नीचे रसातल ही है। सात द्वीप, रक्त स्वर्ग तथा सात पाताल—इन लोकोंसहित जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है, वह ब्रह्माजीके ही अधिकारमें है। शौनक! ऐसे-ऐसे असंख्य ब्रह्माण्ड हैं और महाविष्णुके शेषाङ्ग-विशेषोंमें उनकी स्थिति है।

(अध्याय ७)

सावित्रीसे वेद आदिकी सृष्टि, ब्रह्माजीसे सनकादिकी, सस्त्रीक स्वायम्भुव मनुकी, रुद्रोंकी, पुलस्त्यादि मुनियोंकी तथा नारदकी उत्पत्ति, नारदको ब्रह्माका और ब्रह्माजीको नारदका शाय

सीति कहते हैं—तदनन्तर सावित्रीने चार मनोहर वेदोंको प्रकट किया। साथ ही न्याय और व्याकरण आदि नाना प्रकारके शास्त्र-संग्रह तथा परम मनोहर एवं दिव्य छत्तीस रागिणियों उत्पन्न कीं। नाना प्रकारके तालोंसे युक्त छः सुन्दर राग प्रकट किये। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलहप्रिय कलियुग; वर्ष, मास, ऋतु, तिथि, दण्ड, क्षण आदि; दिन, रात्रि, वार, संध्य, उषा, पुष्टि, मेघा, विजया, जया, छः कृत्तिका, योग, करण, कार्तिकेयप्रिया सती महाप्रणी देवसेना—जो मातृकाओंमें प्रधान और बालकोंकी इष्ट देवी हैं, इन सबको भी सावित्रीने ही उत्पन्न किया। ब्राह्म, पाश और वाराह—ये तीन कल्प पाने गये हैं। नित्य, नैमित्तिक, द्विपरार्ध और प्राकृत—ये चार प्रकारके प्रलय हैं। इन कल्पों और प्रलयोंको तथा कास, मृत्युकन्या एवं समस्त व्याधिगणोंको उत्पन्न करके सावित्रीने उन्हें अपना स्तन पान कराया। तदनन्तर ब्रह्माजीके पृथ्वीदेहासे अधर्म उत्पन्न हुआ। अधर्मके वामपार्श्वसे अलाक्ष्मी उत्पन्न हुई, जो उसकी पत्नी थी। ब्रह्माजीके नाभिदेशसे शिल्पियोंके गुरु विश्वकर्मा हुए। साथ ही आठ महावसुओंकी उत्पत्ति हुई, जो महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न थे। तत्पश्चात् विधाताके मनसे चार कुमार अविर्भूत हुए, जो पाँच वर्षकी अवस्थाके-से ज्ञान पढ़ते थे और ब्रह्मदेवसे प्रवर्धित हो रहे थे। उनमेंसे प्रथम तो सनक थे, दूसरेका नाम सनन्दन था, तीसरे सनातन और चौथे ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ षण्णान् सनत्कुमार थे। इसके बाद ब्रह्माजीके मुखसे सुवर्णके समान कान्तिमान् कुमार उत्पन्न हुआ, जो दिव्यरूपधारी था। उसके

साथ उसकी पत्नी भी थी। वह श्रीमान् एवं सुन्दर युवक था। क्षत्रियोंका बोजस्वरूप था। उसका नाम था स्वाधाम्भुव मनु। जो स्त्री थी, उसका नाम शतरूपा था। वह बड़ी रूपवती थी और लक्ष्मीकी कलास्वरूपा थी। पत्नीसहित मनु विधाताको आज्ञाका पालन करनेके लिये दहल रहते थे। स्वयं विधाताने वर्षभरे पुत्रोंसे, जो बड़े भगवद्भक्त थे, सृष्टि करनेके लिये कहा। परंतु वे श्रीकृष्णपरायण होनेके कारण 'नहीं' करके तपस्या करनेके लिये चले गये। इससे जगत्पति विधाताको बहुत क्रोध हुआ। कोपासक्त बड़ा ब्रह्मतेजसे जलने लगे। प्रभो! इसी समय उनके सलाहसे ग्यारह रुद्र प्रकट हुए। उन्हींमेंसे एकको संहारकारी 'कालाग्नि रुद्र' कहा गया है। समस्त लोकोंमें केवल वे ही तामस या तमोगुणी माने गये हैं। स्वयं ब्रह्मा राजस हैं और शिव तथा विष्णु सात्विक कहे गये हैं। गोलोकनाथ श्रीकृष्ण निर्गुण हैं; क्योंकि वे प्रकृतिसे परे हैं। जो परम अज्ञानी और मूर्ख हैं, वे ही शिवको तामस (तमोगुणी) कहते हैं। वे शुद्ध, सत्त्वस्वरूप, निर्मल तथा वैष्णवोंमें अप्रगण्य हैं। अब रुद्रोंके वेदोक्त नाम सुनो—महान्, महात्मा, मतिमान्, भीषण, धर्मकर, ऋतुध्वज, ऊर्ध्वकेश, पिङ्गलाक्ष, रुचि, शुचि तथा कालाग्नि रुद्र। ब्रह्माजीके दायें कानसे पुलस्त्य, बायें कानसे पुलह, दाहिने नेत्रसे अत्रि, वामनेत्रसे क्रतु, नासिकाछिद्रसे अरणि, मुखसे अङ्गिरा एवं रुचि, वामपार्श्वसे भृगु, दक्षिणपार्श्वसे दक्ष, छायासे कर्दम, बांहसे पञ्चशिख, वक्षःस्थलसे वोदु, कण्ठदेशसे नारद, स्कन्धदेशसे मरीचि, गलेसे अपान्नरतपा, रसनासे वसिष्ठ, अधरोष्ठसे प्रचेतस, वामकक्षिसे इंद्र

और दसिष्कुसिसे यति प्रकट हुए। विधाताने अपने इन पुत्रोंकी सृष्टि करनेकी आज्ञा दी। पिताकी बात सुनकर नारदने उनसे कहा।

नारद बोले—जगत्यते! पितामह! पहले सनक, सनन्दन आदि ज्येष्ठ पुत्रोंको बुलाइये और उनका विवाह कीजिये। तत्पश्चात् हम लोगोंसे ऐसा करनेके लिये कहिये। जब पिताजीने उन्हें तपस्व्यमें लगाया है, तब हमें ही क्यों संसार बन्धनमें डाल रहे हैं? अहो! कितने खेदकी बात है कि प्रभुकी बुद्धि विपरीत भावको प्राप्त हो रही है। भगवान्! आपने किसी पुत्रको तो अमृतसे भी बढ़कर तपस्याका कार्य दिया है और किसीको आप विषसे भी अधिक विषम विषय-भोग दे रहे हैं। पिताजी! जो अत्यन्त निम्न कोटिके भक्तिक भवसागरमें गिरता है, उसका करोड़ों कल्प भीतनेपर भी उद्धार नहीं होता। भगवान्! पुरुषोत्तम ही सबके आदिकारण तथा निस्तारके बीज हैं। वे ही सब कुछ देनेवाले, भक्ति प्रदान करनेवाले, दाय्यसुख देनेवाले, सत्य तथा कृपामय हैं। वे ही भक्तोंको एकमात्र शरण देनेवाले, भक्तवत्सल और स्वच्छ हैं। भक्तोंके प्रिय, रक्षक और उनपर अनुग्रह करनेवाले भी वे ही हैं। भक्तोंके आराध्य तथा प्राप्य उन परमेश्वर श्रीकृष्णको छोड़कर कौन मूढ़ विनाशकारी विषयमें मन लगायेगा? अमृतसे भी अधिक प्रिय श्रीकृष्ण-सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विषम विषयका भक्षण (आस्वादन) करेगा? विषय तो स्वप्नके समान नश्वर, तुच्छ, मिथ्या तथा विनाशकारी है।*

तबत ! जैसे दीपशिखाका अग्रभाग पतझुँको

* निस्तारणीयं सर्वेषां जीवेषु पुण्यकृतम् । सर्वदं भक्तित्वं हस्वप्रदं सत्त्वं कुपामयम् ॥
भक्तिकारणं प्रकृतसत्त्वं स्वच्छमेव च । भक्तप्रियं भक्तनाथं भक्तानुग्रहकारकम् ॥
भक्तार्थं भक्तसाध्यं विहाय परमेश्वरम् । यतो दधनि को मूढो विषये नाशकारणे ॥
विहाय कृष्णमेव च पीयूषदधिकं प्रियम् । यो मूढो विषयश्रुति विषयं विव्याभिधम् ॥
स्वप्रकृतेश्वरं तच्छमसत्यं नाशकारणम् । (ब्रह्मसूत्र ८ । ३३-३४)

संक्षिप्त साहसिकचरित्रम्

बड़ा मनोहर प्रतीत होता है, जैसे बंसीमें गुंथा हुआ मांस मछलियोंके आपसतः सुखद ज्वन पड़ता है, उसी प्रकार विजयी पुरुषोंके विजयमें सुखकी प्रतीति होती है; परंतु वास्तवमें वह मृत्युका कारण है।*

ब्रह्माजीके सामने वहाँ ऐसी बात कहकर नारदजी चुप हो गये। वे अग्रिशिक्षाके समान तेजसे प्रकाशित हो रहे थे। पिताको प्रणाम करके चुपचाप खड़े रहे। उनकी बात सुनकर ब्रह्माजी रोमसे आगबबूला हो उठे। उनका मुँह खल हो गया। ओठ फड़कने लगे और सारा अङ्ग धर-धर काँपने लगा। ब्रह्मन्! वे पुत्रको शप देते हुए बोले।

ब्रह्माजीने कहा—नारद! मेरे शापसे तुम्हारे ज्ञानका लोप हो जायगा। तुम कामिनीयोंके क्रीडामग बन जाओगे। उनके बसीभूत होओगे, तुम पचास कामिनीयोंके पति बने। शृङ्गार-शास्त्रके ज्ञाता, शृङ्गार-रसास्वादनके लिये अत्यन्त लोलुप तथा नाचा प्रकारके शृङ्गारमें निपुण लोगीके गुठके भी गुरु हो जाओगे। गन्धर्वोंमें श्रेष्ठ पुरुष होओगे। सुमधुरस्वरसे युक्त ठक्क गायक बनेगे। वीणा-वादन-संदर्भमें परंगत तथा सुस्थिर यौवनसे युक्त होओगे। विद्वान्, मधुरभाषी, शान्त, सुशील, सुन्दर और सुबुद्धि होओगे, इसमें संशय नहीं है। उस समय 'उपवर्धन' नामसे तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। उन कामिनीयोंके साथ युगौतक निर्जन वनमें विहर करके फिर मेरे शापसे दासीपुत्र होओगे। बेटा! तदनन्तर कैष्णवोंके संसर्गसे और उनकी बूँठन खानेसे तुम पुनः श्रीकृष्णकी कृपा प्राप्त करके मेरे पुत्ररूपमें प्रतिष्ठित हो जाओगे। उस समय मैं पुनः तुम्हें दिव्य एवं पुरातन ज्ञान प्रदान करूँगा। इस समय

मेरो आँखसे ओझल हो जाओ और अवश्य ही नीचे गिरो।

ब्रह्मन्! पुत्रसे ऐस कहकर जगत्पति ब्रह्मा चुप हो गये और नारदजी रोने लगे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर पित्तसे कहा।

भरद बोले—तात। तात। जगद्गुरो! आप अपने क्रोधको रोकिये। आप सहा हैं। तपस्वियोंके स्नायी हैं। अहो! मुझपर आपका यह क्रोध अकारण ही हुआ है। विद्वान् पुरुषको चाहिये कि वह कुमार्गगामी पुत्रको शाप दे अथवा उसका त्याग कर दे। आप पण्डित होकर अपने तपस्वी पुत्रको शाप देना कैसे उचित मानते हैं? ब्रह्मन्! जिन-जिन योनियोंमें मेरा जन्म हो भगवान्की भक्ति मुझे कदापि न छोड़े, ऐसा वर प्रदान कीजिये। जगत्लहल्ला ही पुत्र क्यों न हो, यदि भगवान् श्रीहरिके चरणोंमें उसकी भक्ति नहीं है तो वह भारतभूमिमें सूअरसे भी बढ़कर अधम

*यथा रोपितलव्यं च कोटनं सुप्तोदरम्॥
यथा वक्षिमांसं च कस्यचिदप्युत्तरप्रदम् । तथा विविधं ज्ञा विषयं मृत्युकारणम्॥
(संक्षेप ८। ३०-३८)

हैं। जो अपने पूर्वजन्मका स्मरण रखते हुए श्रीहरिकी भक्तिसे युक्त होता है, वह सूअरको योनियोंमें जन्म ले तो भी श्रेष्ठ है; क्योंकि उस भजनरूपी कर्मसे वह गोलोकमें चला जाता है। जो गोविन्दके चरणारविन्दोंकी भक्तिरूप मनोवाञ्छित मकरन्दका पान करते रहते हैं, उन वैष्णव आदिके स्पर्शसे स्वरी पृथ्वी पवित्र हो जाती है। पितामह! पापी लोग ज्ञान करके तीर्थोंको जो पाप दे देते हैं, अपने उन पापोंका भी प्रक्षालन करनेके लिये सब तीर्थ वैष्णव महात्माओंका स्पर्श प्राप्त करना चाहते हैं।”

अहो ! भारतवर्षमें श्रीहरिके मन्त्रका उपदेश देने और लेनेमात्रसे कितने ही मनुष्य अपने करोड़ों पूर्वजोंके साथ मुक्त हो गये हैं । मन्त्र ग्रहण करनेमात्रसे मनुष्य करोड़ों जन्मोंके पापसे मुक्त एवं शुद्ध हो जाते हैं और पहलेके कर्मको समूल नष्ट कर देते हैं । जो गुरुपुत्रों, पत्नियों, शिष्यों, सेवकों और भाई-बन्धुओंको उपदेश दे उन्हें सन्मार्गका दर्शन कराता है, उसे निश्चय ही उतम गति प्राप्त होती है । परंतु जो गुरु शिष्योंका विश्वासपात्र होकर उन्हें असन्मार्गका दर्शन कराता है—कुमार्गपर चलनेके लिये प्रेरित करता है, यह तबतक कुम्भीपाक नरकमें निवास करता है, जबतक सूर्य और

चन्द्रमाका अस्तित्व रहता है। वह कैसा गुरु, कैसा पिता, कैसा स्वामी और कैसा पुत्र है, जो भगवान् श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंकी भक्ति देनेमें समर्थ न हो। चतुरानन! आपने बिना किसी अपराधके ही मुझे शाप दे दिया है। अतः बदलेमें मैं भी शाप दूँ तो अनुचित न होगा; मेरे शापसे सम्पूर्ण लोकोंमें कवच, स्तोत्र और पूजासहित आपके मन्त्रका निक्षय ही लोप हो जाय। पिताजी! जबतक तीन कल्प न बीत जायें, तबतक तीनों लोकोंमें आप अपूज्य बने रहें। तीन कल्प बीत जानेपर आप पूजनीयोंके भी पूजनीय होंगे। सुवत! इस समय आपका यज्ञभाग बंद हो जाय। घत आदियें भी आपका पूजन न हो। केवल एक ही बात रहे—आप देवता आदिके चन्दनीय बने रहें।

पिताके सामने ऐसा कहकर नारदजी चुप हो गये और ब्रह्माजी संतप्त-हृदयसे सभामें सुस्थिर भावसे बैठे रहे। शौनकजी! पिताके दिये हुए उस स्तूपके ही कारण नारदजी उपबर्हण नामक गन्धर्व तथा दासीपुत्र हुए। तदनन्तर पितासे ज्ञान प्राप्त करके वे फिर महर्षि नारद हो गये। इस प्रसंगका अभी मैं आगे चलकर वर्णन करूँगा।

(अध्याय ८)

* जातिस्मरे हरेर्भक्तिबुद्धः शुद्धमनसि । अनित्यमेत् स प्रसवी मोक्षकं शक्ति कर्मणः ॥
 गोविन्दचरणभोजभक्षिप्रार्थ्याकर्मोपितम् ॥ भिक्षां वैष्णवादीनां स्मरपूजा यत्सुन्दरा ॥
 तीर्थानि स्मरंभिच्छन्ति वैष्णवानां पितृमहः ॥ पावनं श्रद्धितनं शस्त्रनायाधनामपि ॥

मरीचि आदि ब्रह्मकुमारों तथा दक्षकन्याओंकी संततिका वर्णन, दक्षके शापसे पीड़ित चन्द्रमाका भगवान् शिवकी शरणमें जाना, अपनी कन्याओंके अनुरोधपर दक्षका चन्द्रमाको लौटा लानेके लिये जाना, शिवकी शरणागतवत्सलता तथा विष्णुकी कृपासे दक्षको चन्द्रमाकी प्राप्ति

सौति कहते हैं—विप्रवर सौनक! तदनन्तर ब्रह्माजीने अपने पुत्रोंको सृष्टि करनेकी आज्ञा दी। नारदको छोड़कर जेब सभो पुत्र सृष्टिके कर्ममें संलग्न हो गये। मरीचिके मनसे प्रजापति कश्यपका प्रादुर्भाव हुआ। अत्रिके नेत्रमत्ससे क्षीरसागरमें चन्द्रमा प्रकट हुए। प्रचेताके मनसे भी गौतमका प्राकट्य हुआ। मैत्रावरुण पुलस्त्यके मनस पुत्र हैं। मनुसे शतरूपाके गर्भसे तीन कन्याओंका जन्म हुआ—आकूति, देवहूति और प्रसूति। वे तीनों ही पतिव्रता थीं। मनु-शतरूपासे दो मनोहन पुत्र भी हुए, जिनके नाम थे—प्रियव्रत और उत्तनपाद। उत्तनपादके पुत्र ध्रुव हुए, जो बड़े धर्मरत्न थे। मनुने अपनी पुत्री आकूतिका विष्णु प्रजापति रुचिके साथ तथा प्रसूतिका विवाह दक्षके साथ कर दिया। इसी तरह देवहूतिको विष्णु-सम्बन्ध उन्होंने कईमनुषिके साथ किया, जिनके पुत्र साक्षात् भगवान् कपिल हैं। दक्षके जीव और प्रसूतिके गर्भसे साठ कन्याओंका जन्म हुआ। उनमेंसे आठ कन्याओंका विवाह दक्षने धर्मके साथ किया, ग्यारह कन्याओंको ग्यारह रुद्रोंके हाथमें दे दिया। एक कन्या सती पण्डित शिवके साथ दी। तेरह कन्याएँ कश्यपको दे दीं तथा सताईस कन्याएँ चन्द्रमाको अर्पित कर दीं।

विप्रवर! अब मुझसे धर्मकी पन्तिवोंके नाम सुनिये—शान्ति, पुष्टि, धृति, तुष्टि, कृपा, क्रदा, मति और स्मृति। शान्तिका पुत्र संतोष और पुष्टिका पुत्र महान् हुआ। धृतिसे वैर्यका जन्म हुआ। तुष्टिसे दो पुत्र हुए—हर्ष और दर्प। कृपाका पुत्र सहिष्णु था और क्रदाका पुत्र धार्मिक। मतिसे ज्ञान नामक पुत्र हुआ और स्मृतिसे महान् जातिस्मरण

जन्म हुआ। धर्मकी ओर पहली पत्नी मूर्ति थी,
उससे नर-नाशयन नामक दो श्रद्धि उत्पन्न हुए।
सौनकजी! धर्मके ये सभी पुत्र बड़े धर्मात्मा हुए।

अब आप सावधान होकर रत्नपत्रियोंके नाम सुनिये। कस्तूर, कस्तावती, काष्ठा, कालिका, कस्तूरप्रिया, कन्दली, भीष्मा, राक्षा, प्रमोद्या, भूषण और शुक्ती। इन सबके बहुत-से पुत्र हुए, जो भगवान् शिवके पार्षद हैं। दक्षपुत्री सतीने यज्ञमें अपने स्वायम्भोकी निन्दा होनेपर शरीरको त्याग दिया और पुनः हिमवान्की पुत्री पार्वतीके रूपमें अवतीर्ण हो भगवान् शंकरको ही पतिरूपमें प्राप्त किया। धर्मरत्न! अब कश्यपकी पत्नियोंके नाम सुनिये। देवमाता अदिति, ईश्वरमाता दिति, सर्पमाता कद्रु, पक्षियोंकी जननी विनता, गीओं और घोंसोंकी माता सुरभि, सारमेय (कुत्ते) आदि जन्तुओंकी माता सरमा, दागवज्रनी दनु तथा अन्य पक्षियाँ भी इसी तरह अन्यान्य संतानोंकी जननी हैं। मुने! इन्द्र आदि बारह आदित्य तथा उपेन्द्र (चापन) आदि देवता अदितिके पुत्र कहे गये हैं, जो यज्ञान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न हैं। ब्रह्मन्! इन्द्रका पुत्र जघनत हुआ, जिसका जन्म शचीके गर्भसे हुआ था। आदित्य (सूर्य)-की पत्नी तथा विश्वकर्माकी पुत्री सवर्णाके गर्भसे शनैश्चर और वम नामक दो पुत्र तथा कालिन्दी नामवासी एक कन्या हुई। उपेन्द्रके वीर्य और पृथ्वीके गर्भसे मङ्गल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।

तदनन्तर भगवान् उपेन्द्रके अंश और धारणीके गर्भसे मङ्गलके जन्मका प्रसंग सुनाकर स्मृति जोसे—मङ्गलकी पत्नी मेधा हुई, जिसके पुत्र गङ्गान् छोटेसुर तथा विष्णुतुल्य तेजस्वी

የሽያጭ ስራ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ሰነዶች እና ማረጋገጫዎችን ይጻፉ፡

त्रपदाता हुए। दित्तिसे महाबली हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक पुत्र तथा सिंहिका नामक स्त्री कन्याका जन्म हुआ। सिंहिकेय (राहु) सिंहिकाका ही पुत्र है। सिंहिकाका दूसरा नाम निर्हति भी था। इसीलिये राहुको नैर्हति कहते हैं। हिरण्याक्षको कोई संतान नहीं थी। यह युक्कसम्भवे ही भगवान् वाराहके हाथों मारा गया। हिरण्यकशिपुके पुत्र प्रह्लाद हुए, जो वैष्णवोंमें अग्रगण्य माने गये हैं। उनके पुत्र विरोचन हुए और विरोचनके पुत्र साक्षात् राजा बलि। बलिका पुत्र काकाभुज हुआ, जो महान् योगी, ज्ञानी तथा भगवान् संकरका सेवक था। यहाँतक दित्तिका वंश चलता गया। अब कद्रूके वंशका परिचय सुनिये। अश्वत्थामासुकि, कालिय, धनञ्जय, कर्कोटक, तक्षक, पच, ऐरावत, महापच, शंकु, शंख, संकरज, धृतराष्ट्र, दुर्धर, दुर्जय, दुर्मुख, कल, गोला, गोलामुख तथा विक्रय आदिको कद्रूने जन्म दिया था। शीतकजी ! बिलनी सर्प-जातिवी हैं, उन सबमें प्रधान ये ही हैं। लक्ष्मीके अंशसे प्रकट हुई मनसादेवी कद्रूकी कन्या हैं। ये तपस्विनी स्त्रियोंमें श्रेष्ठ, कल्पवृक्षमन्त्र और महातेजस्विनी हैं। इन्हींका दूसरा नाम जरत्कार है। इन्हींके पति मुनिवर जरत्कार थे, जो नारायणकी कलासे प्रकट हुए थे। विष्णुसुख राजस्त्री आस्तीक इन्हीं मनसादेवीके पुत्र हैं। इन सबके नाममात्रसे मनुष्योंका नाशसे बच दूर हो जाता है। यहाँतक कद्रूके वंशका परिचय दिया गया। अब बिलताके वंशका वर्णन सुनिये।

बिनाताके दो पुत्र हुए—अरुण और गरुड। दोनों ही विष्णु-तुल्य पराक्रमी थे। उन्होंने दोनोंसे क्रमशः सारी पक्षी-जातियाँ प्रकट हुईं। गरुड, बिल और घैसे—ये सुरभिन्नी श्रेष्ठ संतानें हैं। समस्त सारमेय (कुत्ते) सरमाके वंशज हैं। दनुके वंशमें दानव हुए तथा अन्य स्त्रियोंके वंशज अन्धान्य जातियाँ। यहाँतक कश्यप-वंशका वर्णन किया गया। अब चन्द्रमका आरम्भजन सुनिये।

पढ़ते चन्द्रमाकी पंक्तियोंके नम्रोंपर ध्यान दीजिये। फिर पुरुषार्थमें जो उनकी अत्यन्त अपूर्व पुरातन चरित्र है, उसको श्रवण कीजिये। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पूषणीया सप्तमी पुनर्वसु, पुष्या, आश्लेषा, मघा, पूर्वफाल्गुनी, उत्तरफाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, श्रवणा, धनिष्ठा, तुला सतभिषा, पूर्वभाद्रपदा, उत्तरभाद्रपदा तथा रेवती—ये सत्ताईस चन्द्रमाकी पंक्तियाँ हैं। इनमें रोहिणीके प्रति चन्द्रभागा विशेष आकर्षण होनेके कारण चन्द्रमाने अन्य सब पंक्तियोंकी बड़ी अवहेलना की। तब उन सबने आकर पिता दक्षको अपना दुःख सुनाया। दक्षने चन्द्रमाको क्षय-रोगसे ग्रस्त होनेका शाप दे दिया। चन्द्रमाने दुःखी होकर भगवान् शंकरकी शरण ली और शंकरने उन्हें आश्रय देकर अपने यस्तकमें स्थान दिया। सबसे इनका नाम 'चन्द्रशेखर' हो गया। देवताओं तथा अन्य लोगोंमें शिवसे बढ़कर शरणगतपात्मक दूसरा कोई नहीं है।

अपने पतिके रोगमुक्त और शिवाके वसतकमें स्थित होनेकी कत सुनकर दक्षकन्याई बारंबार रोने लगी और तैजस्वी पुरुषोंमें श्रेष्ठ पिता दक्षकी तरफमें आयी। वहाँ जाकर अपने अङ्गोंको बारंबार पीटती हुई ये उष्णस्वरासे रोने लगी तथा दीनानन्द ब्रह्मपुत्र दक्षसे दीनतापूर्णक कतर जाणोंमें बोली।

दृष्टक-वर्धन कथा—स्त्रियी ! हमें स्वामीका सौभाग्य प्राप्त हो, इसी उद्देश्यके लेकर हमने आपसे अपना दुःख निवेदन किया था। परंतु सौभाग्य तो दूर रहे, हमारे सद्गुणवाली स्वामी को हमें छोड़कर चला दिये। तात ! नेत्रोंके रहते हुए भी हमें सारा जगत् अन्धकारपूर्ण दिखायी देता है। आज यह बात समझमें आयी है कि स्त्रियोंका नेत्र वास्तवमें उनका पति ही है। पति ही स्त्रियोंकी गति है, पति ही प्राण तथा सम्पत्ति

सर्वप्रथम भगवान् शंकरजीने उन्हे देखते ही ठठकर प्रणाम किया। शिवको प्रणाम करते देख दक्षने दुर्धर्ष क्रोधको त्याग दिया और आत्मीयता देकर कृपानिधान शंकरसे कहा—आप चन्द्रमाको लौटा दें। शिवने तारणागत चन्द्रमाको त्याग देना स्वीकार नहीं किया, तब दक्ष उन्हें शाप देनेको तैयार हो गये। यह देख शिवने भगवान् विष्णुका स्मरण किया। विष्णु बृद्ध ब्राह्मणके खेचमें आये और शिवसे बोले—‘सुरेश्वर! आप चन्द्रमाको लौटा दें और दक्षके शापसे अपनी रक्षा करें।’

है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्तिका हेतु तथा भवसागरका सेतु भी पति ही है। पति ही स्त्रियोंका नारायण है, पति ही उनका व्रत और सनातन धर्म है। जो पतिसे विमुख हैं, उन स्त्रियोंका सारा कर्म व्यर्थ है। समस्त सोचोंमें ज्ञान, सम्पूर्ण यज्ञोंमें दक्षिणा-वितरण, सम्पूर्ण दान, पुण्यमय व्रत एवं नियम, देवार्चन, उपवास और समस्त तप—ये पतिही चरण-सेवाजनित पुण्यकी सोलहवीं कलाके बरकरार भी नहीं हैं। स्त्रियोंके लिये समस्त बन्धु-बन्धनोंमें अपना पुत्र ही प्रिय होता है; क्योंकि वही स्वामीका अंश है। पति सौ पुत्रोंसे भी बढ़कर है। जो नीच कुलमें उत्पन्न हुई है, वही स्त्री सदा अपने स्वामीसे द्वेष रखती है। जिसका चित्त बहल और दुष्ट है, वही सदा परपुरुषमें आसक्त होती है। पति रोगी, दुष्ट, पतित, निर्धन, गुणहीन, नवयुवक अथवा बृद्ध ही क्यों न हो, साध्वी स्त्रीको सदा उसीकी सेवा करनी चाहिये। कभी भी उसे त्यागना नहीं चाहिये। जो नारी गुणवान् या गुणहीन पतिसे द्वेष रखती या उसे त्याग देती है, वह तबतक कालसूत्र नरकमें फंकायी जाती है, जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता रहती है। वहाँ पक्षीके समान कीड़े रात-दिन उसे खाते रहते हैं। वह भूख लगनेपर मुँदेका मांस और मक्का खाती है तथा प्यास लगनेपर मृत्रका पान करती है। तदनन्तर कोटि-सहस्र जन्मोंतक गीध, सौ जन्मोंतक सूअर, फिर सौ जन्मोंतक शिकारी जीव और उसके बाद बन्धु-हत्यारिण होती है। उत्पत्त्या पहलेके सत्कर्मके प्रभावसे यदि कभी मनुष्य-जन्म पाती है तो निश्चय ही विधवा, धनहीन और रोगिणी होती है। ब्रह्मकुम्भार! आप हमें पतिदान दीजिये; क्योंकि वह सम्पूर्ण कामनाओंका पूरक होता है। आप ब्रह्मजीके समान फिरसे जगत्की सृष्टि करनेमें समर्थ हैं।

भगवान् शंकरके समीप गये। शंकरजीने उन्हें देखते ही ठठकर प्रणाम किया। शिवको प्रणाम करते देख दक्षने दुर्धर्ष क्रोधको त्याग दिया और आत्मीयता देकर कृपानिधान शंकरसे कहा—आप चन्द्रमाको लौटा दें। शिवने तारणागत चन्द्रमाको त्याग देना स्वीकार नहीं किया, तब दक्ष उन्हें शाप देनेको तैयार हो गये। यह देख शिवने भगवान् विष्णुका स्मरण किया। विष्णु बृद्ध ब्राह्मणके खेचमें आये और शिवसे बोले—‘सुरेश्वर! आप चन्द्रमाको लौटा दें और दक्षके शापसे अपनी रक्षा करें।’

शिवने कहा—प्रभो! मैं अपने तप, तेज, सम्पूर्ण सिद्धि, सम्पत्ति तथा प्राणोंको भी दे दूँगा, परंतु तारणागतका त्याग करनेमें असमर्थ हूँ। जो भयसे हो तारणागतको त्याग देता है, उसे भी धर्म त्याग देता है और अत्यन्त कठोर शाप देकर खता जाता है। जगदीश्वर! मैं सब कुछ त्याग देनेमें समर्थ हूँ, परंतु स्वधर्मका त्याग नहीं कर सकता। जो स्वधर्मसे हीन है, वह सबसे अधिष्कृत है। जो सदा धर्मकी रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। भगवान्! आप तो धर्मको जानते हैं; फिर क्यों अपनी मायासे मोहित करते हुए मुझसे ऐसी बात कहते हैं। आप सबके रक्षा, पालन और अन्तर्लोकत्वा संहारक हैं। जिसकी आपमें सुदृढ़ भक्ति है, उसे किससे भय हो सकता है।

शंकरजीकी यह बात सुनकर सबके भावको जाननेवाले भगवान् श्रीहरिने चन्द्रमासे चन्द्रमाको लौटाकर दक्षको दे दिया। आधे चन्द्रमा भगवान् शिवके मस्तकपर चले गये और वहाँ रोगमुक्त होकर रहने लगे। दूसरे चन्द्रमाको प्रजापति दक्षने ग्रहण किया, जिसे भगवान् विष्णुने दिया था। उस चन्द्रमाको राज-यक्ष्मा रोगसे ग्रस्त देख दक्षने माधवका स्तवन किया। तब श्रीहरिने स्वयं यह

कन्याओंका यह वचन सुनकर प्रजापति दक्ष

सर्वप्रथम भगवान् श्रीकृष्ण ने अपने शिष्यों को बताया कि वे अपने गुरुदेव के आज्ञाकारी शिष्य बनकर ही सत्य ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

व्यवस्था की कि एक पक्षमें चन्द्रमा क्रमशः क्षीण होंगे और दूसरे पक्षमें क्रमशः पुष्ट होते हुए परिपूर्ण हो जायेंगे। ब्रह्मन्! तब सबको वर देकर श्रीहरि अपने धामको चले गये और दक्षने चन्द्रमाको लेकर उन्हें अपनी कन्याओंको सौंप दिया। चन्द्रमा तब सबको पाकर दिन-

रात उनके साथ विहार करने लगे और उसी दिनसे उनको सप्तभावसे देखने लगे। मुने! इस प्रकार मैंने यहाँ सम्पूर्ण सृष्टि-क्रमका कुछ वर्णन किया है। इस प्रसङ्गको पुष्कर-तीर्थमें मुनिवृन्दकी मण्डलीके बीच गुरुजीके मुखसे मैंने सुना था। (अध्याय ९)

जाति और सम्बन्धका निर्णय

तदनन्तर सैतिने मुनिवृन्द महाशिरिषादि, बृहस्पति, उताय्य, पराशर, विश्रवा, कुबेर, उवण, कुम्भकर्ण, महात्मा विभीषण, वात्स्य, सण्डिल्य, सावर्णि, कश्यप तथा भरद्वाज आदिकी; ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अनेकानेक वर्णसंकर जातियोंकी उत्पत्तिके प्रसंग सुनाकर कहा—अश्विनीकुमारके द्वारा एक ब्राह्मणीके गर्भसे पुत्रकी उत्पत्ति हुई। इससे उस ब्राह्मणीके पतिने पुत्रसहित पत्नीका त्याग कर दिया। ब्राह्मणी दुःखित हो योगके द्वारा देह त्यागकर गोदावरी नमकी नदी हो गयी। सूर्यमन्दन अश्विनीकुमारने स्वयं उस पुत्रको यज्ञपूर्वक धिकित्सा-शास्त्र, नाना प्रकारके शिल्प तथा मन्त्र पढ़ाये। किंतु वह ब्राह्मण विरन्तर गक्षत्रोंकी गणना करने और जैतन लेनेसे वैदिक धर्मसे भट हो इस भूतलपर गणक हो गया। उस लोभी ब्राह्मणने ग्रहणके समय तथा भूतर्कोंके दान लेनेके समय शूद्रोंसे भी अग्रदान ग्रहण किया था; इसलिये 'अग्रदानी' हुआ। एक पुरुष किसी ब्राह्मणके यज्ञमें यज्ञकुण्डसे प्रकट हुआ। वह धर्मवक्ता 'सूत' कहलाया। वही हम लोगोंका पूर्वपुरुष माना गया है। कृपानिष्ठान ब्रह्माजीने उसे पुराण पढ़ाया। इस प्रकार यज्ञकुण्डसे उत्पन्न भूत पुराणोंका वक्ता हुआ। सूतके धीर्य और वैश्याके गर्भसे एक पुरुषकी उत्पत्ति हुई, जो अत्यन्त वक्ता था। लोकमें उसकी भट्ट (भट्ट) संज्ञा हुई। वह सभीके लिये स्तुतिपाठ करता है।

वह मैंने भूतलपर जो जातियाँ हैं, उनके निर्णयके विषयमें कुछ कलें बताया हैं। वर्णसंकर-दोषसे और भी बहुत-सी जातियाँ हो गयी हैं। सभी जातियोंमें जिनका जिनके साथ सर्वथा सम्बन्ध है, उनके विषयमें मैं वेदोक्त तत्त्वका वर्णन करता हूँ—जैसा कि पूर्वकाण्डमें ब्रह्माजीने कहा था। पिता, माता और जनक—ये शब्द जन्मदत्ताके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। अम्मा, माता, जननी और प्रसू—इनका प्रयोग गर्भधारिणीके अर्थमें होता है। पिताके पिताको पितामह कहते हैं और पितामहके पिताको प्रपितामह। इनसे ऊपरके जो कुटुम्बीजन हैं, उन्हें सगोत्र कहा गया है। माताके पिताको मातामह कहते हैं, मातामहके पिताकी संज्ञा प्रभ्रातामह है और प्रभ्रातामहके पिताको वृद्धप्रभ्रातामह कहा गया है। पिताकी माताको पितामही और पितामहीकी सासको प्रपितामही कहते हैं। प्रपितामहीकी सासको वृद्धप्रपितामही जानना चाहिये। माताकी माता मातामही कही गयी है। वह माताके समान ही पूजित होती है। प्रमातामहकी पत्नीको प्रमातामही समझना चाहिये। प्रमातामहके पिताकी स्त्री वृद्धप्रमातामही जानने योग्य है। पिताके भाईको पितृव्य (ताऊ, चाचा) और माताके भाईको मासुस (याया) कहते हैं। पिताकी बहिन पितृव्यसा (फुआ) कही गयी है और माताकी बहिन मासुसी (मातृव्यसा या मौसी)। सुनु, तनय, पुत्र, दायद

अथ ब्राह्मणशास्त्रेण ब्राह्मणशास्त्रेण ब्राह्मणशास्त्रेण ब्राह्मणशास्त्रेण ब्राह्मणशास्त्रेण ब्राह्मणशास्त्रेण ब्राह्मणशास्त्रेण ब्राह्मणशास्त्रेण ब्राह्मणशास्त्रेण ब्राह्मणशास्त्रेण

और आत्मज—ये बेटेके अर्थमें परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। अपनेसे उत्पन्न हुए पुरुष (पुत्र) के अर्थमें धनभाक् और धीर्यज शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। उत्पन्न की गयी पुत्रीके अर्थमें दुहिता, कन्या और आत्मजा शब्द प्रचलित हैं। पुत्रकी पत्नीको वधू (बहू) जानना चाहिये और पुत्रीके पतिको जामाता (दामाद)। प्रियतम पतिके अर्थमें पति, प्रिय, भर्ता और स्वामी आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। पतिके भाईको देवर कहा गया है और पतिकी बहिनको ननान्दा (ननद), पतिके पिताको भ्रशुर और पतिकी माताको भ्रशू (सास) कहते हैं। भार्या, जाया, प्रिय्या, कान्ता और स्त्री—ये पत्नीके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। पत्नीके भाईको श्यालक (सासा) और पत्नीकी बहिनको श्यालिका (साली) कहते हैं। पत्नीका माताको भ्रशू (सास) तथा पत्नीके पिताको भ्रशुर कहा गया है। सगे भाईको सोंदर और सगी बहिनको सोंदरा या सहोदरा कहते हैं। बहिनके बेटेको भागिनेय (भागिन्नु या भावजा) कहते हैं और भाईके बेटेको भ्रातृज (भतीजा)। बहनोईके अर्थमें आशुत (भागिनीकान्त और भागिनीपति) आदि शब्दोंका प्रयोग होता है। सालीका पति (साहू) भी अपना भाई है; क्योंकि दोनोंके ससुर एक हैं। पुने! भ्रशुरको भी पिता जानना चाहिये। वह जन्मदाता पिताके ही तुल्य है। अन्नदाता, भयसे रक्षा करनेवाला, पत्नीका पिता, विद्यादाता और जन्मदाता—ये पाँच मनुष्योंके पिता हैं। अन्नदाताकी पत्नी, बहिन, गुरु-पत्नी, माता, सौतेली माँ, बेटा, बहू, नानी, दादी, सास, माताकी बहिन, पिताकी बहिन, चाची और मामी—ये चौदह माताएँ हैं। पुत्रके पुत्रके अर्थमें पौत्र शब्दका प्रयोग होता है तथा उसके भी पुत्रके अर्थमें प्रपौत्र शब्दका। प्रपौत्रके भी जो पुत्र आदि हैं, वे वंशज तथा कुलज कहे गये हैं। कन्याके पुत्रको दौहित्र कहते हैं और उसके जो पुत्र आदि हैं, वे बान्धव कहे गये हैं। भानजेके जो पुत्र आदि पुरुष हैं, उनकी भी बान्धव संज्ञा है। भवौजेके जो पुत्र आदि हैं, वे ज्ञाति माने गये हैं। गुरुपुत्र तथा भाई—इन्हें पोष्य एवं परम बान्धव कहा गया है। पुने! गुरुपुत्री और बहिनको भी पोष्या तथा मातृतुल्या माना गया है। पुत्रके गुरुको भी भ्राता मानना चाहिये। वह पोष्य तथा सुस्निग्ध बान्धव कहा गया है। पुत्रके भ्रशुरको भी भाई समझना चाहिये। वह वैवाहिक बन्धु माना गया है। बेटाके भ्रशुरके साथ भी यही सम्बन्ध बताया गया है। कन्याका गुरु भी अपना भाई ही है। वह सुस्निग्ध बान्धव माना गया है। गुरु और भ्रशुरके भाइयोंका भी सम्बन्ध गुरुतुल्य ही कहा गया है। जिसके साथ बन्धुत्व (भाईका-सा व्यवहार) हो, उसे मित्र कहते हैं। जो सुख देनेवाला है, उसे मित्र जानना चाहिये और जो दुःख देनेवाला है, वह शत्रु कहलाता है। देववश कभी बान्धव भी दुःख देनेवाला हो जाता है और जिससे कोई भी सम्बन्ध नहीं है, वह सुखदायक बन जाता है। विप्रवर। इस भूतस्तपर मनुष्योंके विद्याजनित, योजिजनित और प्रीतिजनित—ये तीन प्रकारके सम्बन्ध कहे गये हैं। मित्रताके सम्बन्धको प्रीतिजनित सम्बन्ध जानना चाहिये। वह सम्बन्ध परम दुर्लभ है। मित्रकी माता और मित्रकी पत्नी—ये माताके तुल्य हैं, इसमें संशय नहीं है। मित्रके भाई और पिता मनुष्योंके लिये चाचा, ताऊके समान आदरणीय हैं। (अध्याय १०)

सूर्यके अनुरोधसे सुतपाका अश्विनीकुमारोंको शापमुक्त करना तथा संध्यानिरत वैष्णव ब्राह्मणकी प्रशंसा

शौनकजीने पूछा—महाभाग सुतनन्दन! जड़ हो जाय। तू अकीर्तिमान् (कलंकयुक्त) हो उस ब्राह्मणने अपनी पत्नीका त्याग करके शेष जा।' यों कहकर सुतपा अपने पुत्र कल्याणमित्रके जीवनमें कौन-सा कार्य किया? अश्विनीकुमारोंके साथ घर चले गये। तब सूर्यदेवता दोनों नाम क्या हैं? वे दोनों किसके वंशज हैं? अश्विनीकुमारोंके साथ उनके निकट गये। शौनक!

सौमि बोले—ब्रह्मन्। उन ब्राह्मणदेवताका नाम सुतपा था। वे भारद्वाजकुलमें उत्पन्न बहुत बड़े मुनि थे। उन्होंने पहले हिमालयपर रहकर भगवान् श्रीकृष्ण (विष्णु) की प्रसन्नताके लिये दीर्घकाल तक तपस्या की थी। उस समय वे महातपस्वी और तेजस्वी मुनि ब्राह्मणसे जाम्बल्यमान दिखायी देते थे। एक दिन उन्हें सहसा अस्काशमें क्षणभरके लिये श्रीकृष्ण-ज्योतिका दर्शन हुआ। उस बेलामें उन्होंने भगवान्से यह वर माँगा—'प्रभो! मैं आत्मनिष्ठ हो प्रकृतिसे परे सर्वथा निःसिद्ध रहूँ।' उन्होंने मोक्ष नहीं माँगा, भगवान्से उनको अविच्छेद दास्य-भक्तिके लिये याचना की। तब आकाशवाणी हुई—'ब्रह्मन्। पहले स्त्री-परिग्रह (विवाह) करो। उसके बाद भोग-सम्बन्धी प्रारब्धके क्षीय हो जानेपर मैं तुम्हें अपनी दास्य-भक्ति दूँगा।' तदनन्तर स्वयं ब्रह्माजीने उन्हें पितरोंकी मन्त्रसी कन्या प्रदान की। मुनिप्रवर शौनक! उसके गर्भसे 'कल्याणमित्र' नामक पुत्रका जन्म हुआ। उस बालकके स्मरणमात्रसे किसीको अपने ऊपर यज्ञ या विजली गिरनेका भय नहीं रहता। इतना ही नहीं, कल्याणमित्रके स्मरणसे निश्चय ही उन बन्धुजनोंकी भी प्राप्ति हो जाती है, जिनका दर्शन असम्भव होता है।

सूर्य बोले—भगवन्! पुनः-पुनः प्रकट होनेवाले विष्णुस्वरूप ब्राह्मणदेवता! मुनीश्वर भारद्वाज! आप मेरे पुत्रोंका अपराध क्षमा करें। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर आदि सब देवता सदा ब्राह्मणके ही दिये हुए फल, फूल और जल आदिका उपभोग करते हैं। ब्राह्मणोंद्वारा ही आवाहित हुए देवता सदा सब लोकोंमें पूजित होते हैं। ब्राह्मणसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। ब्राह्मणके रूपमें साक्षात् श्रीहरि ही प्रकट होते हैं। ब्राह्मणके संतुष्ट होनेपर साक्षात् नारायणदेव संतुष्ट होते हैं तथा नारायणदेवके संतुष्ट होनेपर सम्पूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। गङ्गाजीके समान कोई तीर्थ नहीं है। भगवन् श्रीकृष्ण (विष्णु) से बढ़कर कोई देवता नहीं है। शंकरजीसे बड़ा वैष्णव नहीं है और पृथ्वीसे बढ़कर कोई सहनशील नहीं है। सत्यसे बड़ा कोई धर्म नहीं है। पार्वतीजीसे बड़ा सती-सखी स्त्री नहीं है। दैवसे बड़ा कोई बलवान् नहीं है तथा पुत्रसे अधिक दूसरा कोई प्रिय नहीं है। रोगके समान तन्त्र, गुरुसे बढ़कर पूजनोप, माताके तुल्य बन्धु तथा पितासे बढ़कर दूसरा कोई मित्र नहीं है।

तदनन्तर महामुनि सुतपाने किसी कारणवश कल्याणमित्रकी माताका परित्याग करके उसी समय सहसा पूर्वापराधका स्मरण हो आनेसे सूर्यपुत्र अश्विनीकुमारको भी शाप दिया—'देवाधम! तू अपने भाईके साथ यज्ञभागसे वञ्चित और अपूज्य हो जा। तेरा अङ्ग व्याधिग्रस्त और

सूर्यका यह वचन सुनकर भारद्वाज सुतपा मुनिने उनको प्रणाम किया और अपनी तपस्याके फलसे उनके दोनों पुत्रोंको रोगमुक्त कर दिया। फिर कहा—'देवेश्वर! आगे चलकर आपके दोनों पुत्र यज्ञभागके अधिकारी होंगे।' यों कह सुतपा-

मुनिने भगवान् सूर्यको प्रणाम किया और तपस्याके क्षीण होनेके भयसे भयभीत हो श्रीहरिकी सेवामें मन लगाकर गङ्गातटको प्रस्थान किया। तत्पश्चात् भगवान् सूर्य दोनों पुत्रोंके साथ अपने धामको चले गये।

विद्वान् हो या विद्याहीन, जो ब्राह्मण प्रतिदिन संध्यावन्दन करके पवित्र होता है, वही भगवान् विष्णुके समान वन्दनीय है। यदि वह भगवान्से विमुख हो तो आदरका पात्र नहीं है। जो एकादशीको भोजन नहीं करता और प्रतिदिन श्रीकृष्णकी आराधना करता है, उस ब्राह्मणका चरणादक पाकर कोई भी स्वान विरुध ही तीर्थ बन जाता है। जो निरूपप्रति भगवान्को भोग लगाकर उनके उच्छिष्ट भोजन करता है तथा उनके नैवेद्यको मुखमें ग्रहण करता है, वह इस भूतलपर परम पवित्र एवं जीवन्मुक्त है। कुलीन द्विजोंका जो अन्न-जल भगवान् विष्णुको अर्पित नहीं किया गया, वह मल-मूत्रके समान है—ऐसा ब्रह्माजीका कथन है। ब्रह्माजी तथा उनके पुत्र सनकादि—सभी विष्णुपरमणु हैं; फिर उनकी कुलमें उत्पन्न हुआ ब्राह्मण श्रीहरिसे विमुख कैसे हो सकता है? माता-पिता, नात्र आदि भगवा

गुरुके संसर्ग-दोषसे भी जो ब्राह्मण श्रीहरिसे विमुख हो जाते हैं, वे जीते-जी ही मुर्देके समान हैं। वह कैसा गुरु, कैसा पिता, कैसा पुत्र, कैसा मित्र, कैसा राजा तथा कैसा बन्धु है, जो श्रीहरिके भजनकी बुद्धि (सत्साह) नहीं देता? विप्रवर। अवैष्णव ब्राह्मणसे वैष्णव चाण्डाल श्रेष्ठ है; क्योंकि वह वैष्णव चाण्डाल अपने बन्धुगणोंसहित संस्कार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है और वह अवैष्णव ब्राह्मण नरकमें पड़ता है*। ब्रह्मन्! जो प्रतिदिन संध्या-वन्दन नहीं करता अथवा भगवान् विष्णुसे विमुख रहता है, वह सदा अपवित्र माना गया है। जैसे विषहीन सर्पको सर्पाभासमात्र कहा गया है, उसी तरह संध्याकर्म तथा भगवद्भक्तिसे हीन ब्राह्मण ब्राह्मणाभासमात्र है। वैष्णव पुरुष अपने कुलकी करोड़ों और नाना आदिकी सैकड़ों पोटियोंके साथ भगवान् विष्णुके भाममें जाता है। वैष्णवजन सदा गोविन्दके चरणारविन्दोंका ध्यान करते हैं और भगवान् गोविन्द सदा उन वैष्णवोंके निकट रहकर उनकी ध्यान किया करते हैं।† भक्तोंकी रक्षाके लिये सुदर्शनचक्रको नियुक्त करके भी श्रीहरि विरहित नहीं होते हैं; इसलिये स्वयं भी उनके पास मौजूद रहते हैं। (अध्याय ११)

ब्रह्माजीकी अपूर्य्यताका कारण, गन्धर्वराजकी तपस्यासे संतुष्ट हुए भगवान् शंकरका उन्हें अभीष्ट वर देना तथा नारदजीका उनके पुत्ररूपसे उत्पन्न हो उपवर्द्धन नामसे प्रसिद्ध होना

तदनन्तर शीतलजीके पूछनेपर सीतिने कहा—ब्रह्मन्! हंस, पति, अरुणि, योदु, पञ्चशिल्प, अपान्तरतमा तथा सनक आदि—इन सबको

होहकर अन्य सभी ब्रह्मकुमार, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी, सदा सांसारिक कार्योंमें संलग्न हो प्रजाकी सृष्टि करके गुरुजनों (पिता आदि)–

* स किं गुरुः स किं तत्तः स किं पुत्रः स किं मित्रम् । स किं राजा स किं बन्धुर्न दद्याद् यो इती मतिम् ॥
अवैष्णवाद् द्विजाद् विप्र चाण्डालो वैष्णवो नरः । सनधः सपथो मुक्तो ब्राह्मणो नरकं व्रजेत् ॥

(ब्रह्मसंहिता ११। ३८-३९)

† ध्यायन्ते वैष्णवाः शङ्खद् गोविन्दपदपङ्कजम् । प्रपद्यन्ते तं स गोविन्दः शङ्खद् तेषां च सनिधौ ॥

(ब्रह्मसंहिता ११। ४४)

संक्षिप्त श्रीवैष्णवपुराण

पापोंका नाश करके वह अवश्य ही पुण्यभोग तथा श्रीहरिकी सेवाका सौभाग्य पाता है। मनुष्योंको तभीतक पत्नीकी इच्छा होती है, तभीतक पुत्र प्यारा लगता है, तभीतक ऐश्वर्यकी प्राप्ति अभीष्ट होती है और तभीतक सुख-दुःख होते हैं, जबतक कि उनका मन श्रीकृष्णमें नहीं लगता। श्रीकृष्णमें मन लगते ही भक्तिरूपके दुर्लभ्य खड्ग मानवोंके कर्ममय नृशोकन मूलोच्छेद कर डालता है। जिन पुण्यात्माओंके पुत्र परम वैष्णव होते हैं, उनके ये पुत्र स्त्रीक्षपपूर्वक कुलकी बहुसंख्यक पीढ़ियोंका उद्धार कर देते हैं। अहो! एक घरले ही कृतार्थ हुआ पुरुष यदि दूसरा घर चाहता है तो मुझे आश्रय होना है। दूसरे घरकी क्या आवश्यकता है? लोगोंको मङ्गलकी प्राप्तिसे हृति नहीं होती है। हमारे पास वैष्णवोंके लिये परम दुर्लभ धन संचित है। श्रीकृष्णकी भक्ति एवं दास्य-सुख हम लोग दूसरोंको देनेके लिये उत्सुक नहीं होते। वास्त! जो तुम्हारे मनमें अभीष्ट हो, ऐसा कोई दूसरा घर माँगो अथवा इन्द्रत्व, अमरत्व या दुर्लभ ब्रह्मपद प्राप्त करो। मैं तुम्हें सम्पूर्ण सिद्धियाँ, महान् योग और मृत्युञ्जय आदि ज्ञान यह सब कुछ सुखपूर्वक दे दूँगा, किंतु यहाँ श्रीहरिका दायित्व माँगनेका आग्रह छोड़ दो, शमा करो।

भगवान् शंकरकी यह बात सुनकर गन्धर्वके कण्ठ, ओठ और तालू सूख गये। वह अत्यन्त दीनभावसे सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दत्ता दीनेश्वर शिवसे बोला।

गन्धर्वने कहा—प्रभो! जिसका ब्रह्मज्योती दृष्टि पड़ते ही पतन हो जाता है, वह ब्रह्मपद स्वप्नके सम्पन्न मिथ्या एवं क्षणभङ्गुर है। श्रीकृष्णभक्त उसे नहीं पाना चाहता। शिव! इन्द्रत्व, अमरत्व, सिद्धियोग आदि अथवा मृत्युञ्जय आदि ज्ञानकी

प्राप्ति भी श्रीकृष्णभक्तको अभीष्ट नहीं है। श्रीहरिके सास्त्रेक्ष, साहित्य, सामीप्य और सायुष्यको तथा निर्वाणमोक्षको भी वैष्णवजन नहीं लेना चाहते।* भगवान्को अविचल भक्ति तथा उनका परम दुर्लभ दास्य प्राप्त हो—यही सोते, जागते हर समय भक्तोंकी इच्छा रहती है। अतः यही हमारे लिये श्रेष्ठ घर है। प्रभो! आप वाचकोंके लिये कल्पवृक्ष हैं; अतः मुझे घरके रूपमें श्रीहरिका दास्य-सुख तथा वैष्णव पुत्र प्रदान कीजिये। आपको संतुष्ट पाकर जो दूसरा कोई घर माँगता है, वह बर्बर है। शम्भो! यदि आप मुझे दुष्कर्मों भ्रमकर यह उपयुक्त घर नहीं देंगे तो मैं अपना मस्तक काटकर अग्निमें होम दूँगा।

गन्धर्वकी यह बात सुनकर भक्तोंके स्वामी तथा भक्तपर अनुग्रह करनेवाले कृपाविधान भगवान् शंकर उस दीन भक्तसे इस प्रकार बोले।

भगवान् शंकरने कहा—गन्धर्वराज! भगवान् विष्णुकी भक्ति, उनके दास्य-सुख तथा परम वैष्णव पुत्रकी प्राप्ति—इस श्रेष्ठ घरको उपलब्ध करो, छिन्न न होओ। तुम्हारा पुत्र वैष्णव होनेके साथ ही दीर्घायु, सद्गुणशाली, नित्य सुस्थिर जीवनसे सम्पन्न, ज्ञानी, परम सुन्दर, गुरुभक्त तथा जितेन्द्रिय होगा।

मुने! ऐसा कहकर भगवान् शंकर वहाँसे अपने धामको चले गये और गन्धर्वराज संतुष्ट होकर अपने घरको लौटे। अपने कर्ममें सफलता प्राप्त होनेपर सभी मानवोंके मानस-पङ्कज खिल उठते हैं। उस गन्धर्वराजकी पत्नीके गर्भसे भरतवर्षमें नारदजीने ही जन्म लिया। उस वृद्धा गन्धर्वपत्नीने गन्धमादन पर्वतपर अपने पुत्रका प्रसव किया था। उस समय गुरुदेव भगवान् वासिष्ठने यथोचित रीतिसे बालकका नामकरण-संस्कार किया। उस बालकका वह महत्त्वमय

* सलोक्यसाहित्यसमीप्यसायुष्यं श्रीहरेरपि । तत्र निर्वाणमोक्षं च न हि कामन्ति वैष्णवाः ॥

संस्कार मङ्गलके दिन सम्पन्न हुआ। 'उप' शब्द अधिक अर्थका बोधक है और पुंस्सिद्ध 'वर्हण' शब्द पुण्य-अर्थमें प्रयुक्त होता है। यह बालक पुण्य पुरुषोंमें सबसे अधिक है; इसलिये इसका नाम 'उपवर्हण' होगा—ऐसा वसिष्ठजीने कहा। (अध्याय १२)

ब्रह्माजीके शापसे उपवर्हणका योगधारणाद्वारा अपने शरीरको त्याग देना, भालावतीका विलाप एवं प्रार्थना करना, देवताओंको शाप देनेके लिये उद्यत होना, आकाशवाणीद्वारा भगवान्का आश्वासन पाकर देवताओंका कौशिकीके तटपर मालावतीके दर्शन करना

सीति कहते हैं—जीनक! अपने यहाँ पुनः दुःख प्राप्त होते हैं।

जन्मके उत्सवमें गन्धर्वराजने बड़ी प्रसन्नताके साथ ब्रह्मणोंको नाना प्रकारके रत्न और धन दिये। समयानुसार बड़े होनेपर उपवर्हणने वसिष्ठजीके द्वारा परम दुर्लभ हरि-भन्वकी दीक्षा पकर दुष्कर तपस्या प्रारम्भ की। एक समयकी बात है, वे गण्डकीके तटपर विराजमान थे। उन्हें युवावस्था प्राप्त हो चुकी थी। उस समय पचास गन्धर्वकन्यओंने उन्हें देखा। देखते ही वे सब-की-सब मोहित हो गयीं। उन सबने उपवर्हणको पतिक्रममें प्राप्त करनेका संकल्प ले योगशक्तिके प्राणोंको त्याग दिया और विप्ररथ गन्धर्वके घर वन्य लेकर पिताकी आज्ञासे उनके भ्रम मिटाइ कर सिन्धा। उपवर्हणने दीर्घकालतक उन सबके साथ विहार किया। जिरकालतक निरन्तर उनके साथ राज्य करके एक दिन वे ब्रह्माजीके स्थानपर गये और यहाँ श्रीहरिका यशोगान करने लगे। वहीं रम्भको नृत्य करते देख उपवर्हणके मनमें वासना जाग उठी और उनका वीर्य स्खलित हो गय। इससे उनकी बड़ी हैसि हुई और ब्रह्मजीने उन्हें शाप देते हुए कहा—'तुम गन्धर्व-शरीरको त्याग दो और शुद्धयोनिको प्राप्त हो जाओ। फिर समयानुसार वैष्णवोंका संसर्ग प्राप्त कर तुम पुनः यै पुत्रके रूपमें प्रतिष्ठित हो जाओगे। बेटा! विपत्तिका सामना किये बिना पुरुषोंकी महत्ता प्रकट नहीं होती। संसारमें सभीको न्यारे-न्यारेसे सुख और

ऐसा कहकर ब्रह्माजी पुष्करसे अपने धामकी चले गये और उपवर्हण गन्धर्वने तत्काल उस शरीरको इस प्रकारसे त्याग दिया—भूलाधार, स्वर्गध्यान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा नमवाले छः चक्रोंका क्रमशः भेदन करके उन्होंने इडा अग्नि नाड़ियोंका भेदन आरम्भ किया। इडा, सुषुम्णा, मेधा, पिङ्गला, प्राणहरिणी, सर्वज्ञानप्रदा, मनःसंयमनी, विशुद्धा, निरुद्धा, व्यसंभारिणी, तेजः-तुल्यकरी, बलपुष्टिकरी, बुद्धिसंचारिणी, ज्ञानवृम्भन-करिणी, सर्वप्राणहर तथा पुनर्जीवनकरिणी—इन सोलह नाड़ियोंका भेदन करके मनसहित जीवत्माको ब्रह्मरन्ध्रमें लाकर वे योगासनसे बैठ गये और दो घड़ीतक उन्होंने आत्माको आत्मामें ही लगाया। तत्पश्चात् वे जातिस्मर (पूर्वजन्मकी बातोंको खद रखनेवाले) योगिराज उपवर्हण ब्रह्मभावको प्राप्त हो गये। तीन तारवाली दुर्लभ जीवको नार्ये कंधेपर रखकर दाहिने हाथमें शुद्ध स्मटिककी पास्त लिये वे वेदके सारतत्त्व तथा उद्धारके उत्तम बीजरूप परात्पर परब्रह्ममय (कृष्ण) इन दो अक्षरोंका जप करने लगे। उन्होंने कुशकी चटाईपर पूर्वकी ओर सिरहाना करके पश्चिम दिशाकी ओर दोनों चरण फैला दिये और इस तरह खड़े गये, मानो कोई पुरुष सो रहा हो।

उनके पिता गन्धर्वराजने उन्हें इस प्रकार देहत्याग करते देख स्वयं भी अपनी पत्नीके साथ

संक्षिप्त कल्याणपुराण

मन-ही-मन श्रीकृष्णका स्मरण करते हुए योगधारणाद्वारा प्राण त्याग दिये और परब्रह्म परमात्माको प्राप्त कर लिया। उस समय उपबर्हणके सभी भाई-बन्धु और पत्नियाँ बारंबार विलम्ब करते हुए जोर-जोरसे रोने लगे। विष्णुकी मर्यासे मोहित होनेके कारण शोकसे पीड़ित हो वे उनके शरीरके पास गये। उपबर्हणकी पन्द्रस पत्नियोंमें जो उनकी परम प्रेयसी तथा प्रधान पटवनी थी, वह सती साध्वी मालावती अपने प्रियतमको छातीसे लगाकर अत्यन्त ठन्ध-स्वरसे रोदन करने लगी।

भक्ति-भक्तियोग कहण विष्णुप करके मालावती बोली—कमलोद्भव ब्रह्माजीक यह कथन है कि मुझ सती-स्रग्ध्वी, कुलीन नारियोंके लिये उसके पतिके सिवा दूसरा कोई विशिष्ट बान्धव नहीं दिखायी देता। अतः हे दिग्गओंके स्वामी दिक्पालो! हे धर्म! हे प्रजपते! हे गीरीश शंकर! तथा हे कमलाकान्त नारायण! आप लोग मुझे पति-दान दीजिये।

ऐसा कहकर चिरहसे अश्रुत हुई बित्ररक्षकी कन्या मालावती वहीं उस दुर्गम गहन वनमें मूर्च्छित हो गयी। प्रियतमको अपने बन्ध-स्थलसे लगाकर पूरे एक दिन और एक रात वह अचेत-अवस्थामें वहाँ पड़ी रही। उस समय सम्पूर्ण देवताओंने उसकी रक्षा की। प्रातःकाल फिर होशमें आनेपर वह पुनः जोर-जोरसे विलम्ब करने लगी। उस सतीने श्रीहरिको सम्बोधित करके पुनः वहाँ इस प्रकार कहा।

मालावती बोली—हे श्रीकृष्ण! आप सम्पूर्ण जगत्के नाथ (स्वामी तथा संरक्षक) हैं। नाथ! मैं जगत्से बाहर नहीं हूँ। प्रभो! आप ही जगत्के पालक हैं। फिर मेरा पालन क्यों नहीं कर रहे हैं! 'यह पति है और मैं इसकी स्त्री हूँ'। इस प्रकार जो 'इदम्' और 'मम' का भाव उत्पन्न

होता है, वह आपकी मायाकी ही करामात है। आप ही सबके स्वामी हैं और ऐसा होना ही अधिक सम्भव है; क्योंकि आप ही सबके कारण हैं। कर्मके फलसे मन्धर्व उपबर्हण मेरे प्रियतम पति हुए और कर्मवश ही मैं उनकी प्रियतमा पत्नी हुई। अब कर्मभोगके अन्तमें वे मुझ प्रियाको किस स्थानमें रखकर कहाँ चले गये? अथवा प्रभो! कौन किसका पति या पुत्र है? तथा कौन किसकी प्रिय है? विधाता ही कर्मके अनुसार प्राणियोंको एक-दूसरेसे संयुक्त और वियुक्त करता रहता है। संयोगमें परम आनन्द मिलता है और वियोगमें प्राणीपर संकट उपस्थित हो जाता है। संसारमें सदा मूर्ख और अज्ञानीके ही जीवनमें ऐसी बात देखी जाती है। आत्माराम महत्त्वाके हृदयपर निश्चय ही संयोग-वियोगका वीर्य प्रभाव नहीं पड़ता। निश्चय नारायण हैं, यह बात सर्वथा सत्य है, तथापि भूतलपर विषयभोग ही बान्धव बना हुआ है। यदि विषयभोगको स्वयं त्याग दिया जाय तो वह सुखका ही कारण होता है। परंतु जब दूसरे लोग बलपूर्वक उसका त्याग करवाते हैं, तब वह दुःखदायी जान पड़ता है। इसीलिये स्रग्ध्वी पुरुष महान्-से-महान् मन्त्रोपाश्रित ऐश्वर्यको स्वयं त्यागकर भगवान् श्रीकृष्णके चरणप्रविन्दोंका, जहाँ आपत्ति या विपत्तिकी पहुँच नहीं है, सदा चिन्तन करते हैं। ज्ञानवान् संत पुरुष तो सर्वत्र हैं, परंतु भूतलपर ज्ञानवती स्त्री कौन है? अतः मुझ मूढ़ अबलाको आप मन्त्रोपाश्रित पति प्रदान करें। मैं अमरत्व नहीं चाहती, इन्द्रपदकी इच्छा नहीं रखती और मोक्षके मार्गमें भी मेरी रुचि नहीं है; अतः आप मेरे इन श्रेष्ठ प्राणवत्त्वको ही मुझे लौटा दें; क्योंकि वे मेरे लिये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—चारों पुरुषार्थोंकी प्राप्ति करानेवाले श्रेष्ठ देवता हैं।

जगदीश्वर! पृथ्वीपर जितनी भी स्त्री-व्यक्तियाँ हैं, उनमेंसे किसीको भी विधातने इन गन्धर्वकुम्हारके समान गुणवान् पति नहीं दिया है।

इसके अनन्तर मालावती अपने स्वामीके गुणोंका बखान करने लगी और अन्तमें सहसा कुपित हो नारायण, ब्रह्मा, महादेव तथा धर्म आदि समस्त देवताओंको सम्बोधित करके उन्हें शाप देनेकी ठछत हो गयी। तब ब्रह्मा आदि देवताओंने क्षीरसागरके तटपर जाकर भगवान् विष्णुकी शरण ली और मालावतीके भीषण शापसे बचानेकी उनसे प्रार्थना की। देवताओंके प्रार्थना कर चुकनेपर आकाशवाणी हुई—‘देवताओं। अब तुम लोग जाओ। यज्ञके मूल हैं भगवान् विष्णु, वे ही ब्राह्मणका रूप धारण करके मालावतीको शान्त करने तथा तुमलोगोंको शापके संकटसे बचानेके लिये जावेंगे।’

आकाशवाणीका यह कथन सुनकर सब देवताओंका हृदय प्रसन्नतासे खिल उठा। वे सब-के-सब उत्कण्ठित ही कीशिकीके तटपर मालावतीके स्थानमें गये। वहाँ पहुँचकर देवताओंने उस सती मालावती देवीको देखा। वह रत्नोंके सारभूत इन्द्रनील आदि मणियोंके आभूषणोंसे ढकी हुई भगवती स्वामीकी कला-सी जान पड़ती थी। उसके अङ्गोंको अग्रिमें तपाकर शुद्ध की हुई सुनहरी साड़ी सुशोभित कर रही थी। फलदेशमें सिन्दूरकी बेंदी शोभा दे रही थी। वह सरत्कालके चन्द्रमाकी शान्त प्रभा-सी प्रकाशित होती और अपनी दीप्तिसे सम्पूर्ण दिसाओंको

उद्भासित करती थी। पतिसेवारूप महान् धर्मका अनुष्ठान करके चिरकालसे संचित किये हुए तेजसे अश्रुकी उत्तम एवं प्रज्वलित शिखा-सी उड़ोत हो रही थी। पतिके शवको छातीसे लगाकर योगासन लगाये बैठी थी और स्वामीकी सूरम्य वाणाको दाहिने हाथमें लिये हुए थी। प्राणवत्त्वभके प्रति भक्ति तथा खेदके कारण योगमुद्रापूर्वक तर्जनी और अङ्गुष्ठ अंगुलियोंके अग्रभागसे शुद्ध स्फटिक मणिको यत्न धारण किये थी। मनोहर चम्पक-सी अङ्ग-कान्ति, विम्बफलके सदृश

अरुण ओष्ठ और गलेमें रत्नोंकी माला शोभा पाती थी। यह सुन्दरी सोलह वर्षकी-सी अवस्थासे युक्त तथा नित्य सुस्थिर जीवनसे सम्पन्न थी। वह सती अपने स्वामीके शवको चारों ओर सुभद्रादृष्टिसे देख रही थी।

इस रूपमें मालावतीको देखकर उन सब देवताओंको बड़ा विस्मय हुआ। वे सभी धर्मात्मा और धर्मभोर थे; अतः क्षणभर वहाँ अपनेको छिपाये खड़े रहे।

(अध्याय १३)

ब्राह्मण-बालकरूपधारी विष्णुका मालावतीके साथ संवाद, ब्राह्मणके पूछनेपर मालावतीका अपने दुःख और इच्छाको व्यक्त करना तथा ब्राह्मणका कर्मफलके विवेचनपूर्वक विभिन्न देवताओंकी आराधनासे प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन करना, श्रीकृष्ण एवं

उनके भजनकी महिमा बताना

सीति कहते हैं—मुने! क्षणभर वहाँ खड़े रहकर परम मङ्गलदायक ब्रह्मा और शिव आदि देवता मालावतीके निकट गये। देवताओंको आवा देख पतिव्रता मालावतीने अपने प्राणवत्सलभको उनके समीप रखकर उन सबको प्रणाम किया। तत्पश्चात् वह फूट-फूटकर रोने लगी। इसी बीचमें वहाँ उस देवसमाजके भीतर कोई ब्राह्मण-बाल्क आया। उसकी आकृति बड़ी मनोहर थी। दण्ड, छत्र, श्वेत वस्त्र और उज्ज्वल तिस्रक धारण किये तथा हाथमें एक बड़ी-सी पुस्तक लिये वह ब्राह्मण-कुमार अपने तेजसे प्रज्वलित-सा हो रहा था। उसके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे चर्चित थे। वह परम शान्त जान पड़ता था और मन्द-मन्द मुस्कुरा रहा था। विष्णुकी मायासे विस्मित हुए देवताओंकी अनुमति ले वह वहाँ देवसभाके मध्यभागमें बैठ गया और तारामण्डलके बीचमें प्रकाशित होनेवाले चन्द्रमाकी भाँति शोभा पाने लगा। वह ब्राह्मण-बालक समस्त देवताओं तथा मालती (मालावती)-से इस प्रकार बोला।

ब्राह्मणने कहा—यहाँ ब्रह्मा और शिव आदि सम्पूर्ण देवता किसलिये पथारे हैं? जगत्की सृष्टि करनेवाले साक्षात् विधाता वहाँ किस कार्यसे आये हैं? समस्त ब्रह्माण्डोंका संहार करनेवाले स्वयं सर्वव्यापी सम्भु भी यहाँ विराज रहे हैं। इसका क्या कारण है? तीनों लोकोंके समस्त कर्मोंके साक्षी धर्म भी यहाँ उपस्थित हैं, वह महान् आश्चर्य है। सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, काल, मृत्युकन्या तथा यम आदिका समागम हो वहाँ किसलिये सम्भव हुआ है? हे मालावति! तुम्हारी गोदमें अत्यन्त सूखा हुआ शव कौन है? जीतो-

जगत्की स्त्रीके फस मरा हुआ पुरुष क्यों है?

उस सभामें देवताओं तथा मालावतीसे ऐसा प्रश्न करके वे ब्राह्मण देवता जब चुप हो गये, तब मालावती उन विद्वान् ब्राह्मणको प्रणाम करके यों बोली।

मालावतीने कहा—मैं ब्राह्मणरूपधारी भगवान् विष्णुको प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करती हूँ, जिनके हुए जल और पुष्पमात्रसे सम्पूर्ण देवता तथा ओडरि भी संवृष्ट होते हैं। प्रभो! मैं शोकसे आतुर हूँ। आप मेरे इस निवेदनपर ध्यान दीजिये; क्योंकि योग्य और अयोग्यपर भी कृपा करनेवाले संत-महात्माओंका अनुग्रह सदा सबपर समानरूपसे प्रकट होता है। विप्रवर! मैं उपचर्चणकी पत्नी तथा चित्ररथकी कन्या हूँ। मुझे सब लोग मालावती कहते हैं। मैंने लक्ष दिव्य वचनोंक अपने इन स्यामीके साथ प्रत्येक सुरम्य तथा मनोहर स्थानपर स्वच्छन्द क्रीडा की है। द्विजेन्द्र! आप विद्वान् हैं। साध्वी युवतियोंका अपने प्रियतमके प्रति जितना स्नेह होता है, वह सब आपको शास्त्रके अनुसार विदित है। मेरे पतिने अकस्मात् ब्रह्माजीका शाप प्राप्त होनेसे अपने प्राणोंको त्याग दिया है। अतः मैं देवताओंसे यह उद्देश्य रखकर विलाप करती हूँ कि मेरे पति जीवित हो जायें। पृथ्वीपर सब लोग अपने-अपने कार्यकी सिद्धिके लिये व्यग्र रहते हैं। वे स्रग्ध-हानिको नहीं जानते। केवल स्वार्थ-साधनमें तत्पर रहते हैं। सुख, दुःख, भय, शोक, संताप, ऐश्वर्य, परमानन्द, जन्म, मृत्यु और मोक्ष—ये सब मनुष्योंको अपने कर्म एवं प्रयत्नके अनुसार प्राप्त होते हैं। देवता सबके जनक हैं। वे ही कर्मोंका फल देते हैं। साथ ही वे लीलापूर्वक

कर्मकाण्ड ३१

कर्मरूपी वृक्षोंका भूलोच्छेद करनेमें भी समय होते हैं। देवतासे बढ़कर कोई बन्धु नहीं है। देवतासे बढ़कर कोई वल्लभान् नहीं है। देवतासे बढ़कर दयालु और दाता भी दूसरा कोई नहीं है। मैं समस्त देवताओंसे याचना करतो हूँ कि वे मुझे पतिदान दें। वही मुझे अभीष्ट है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके फल देनेवासे देवता कल्पवृक्षरूप हैं। इसलिये मैं इनसे याचना करती हूँ, ये मेरा मनोरथ सफल करें। यदि देवतासंग मुझे अभीष्ट पतिदान देंगे, तब तो इनका भला है; अन्यथा मैं इन सबको निक्षय ही स्त्रीके वधका पाप दूँगी। इतना ही नहीं, मैं इन सबको दारुण एवं दुर्निवार शाप भी दे सकती हूँ। सतीके शापको टालना बहुत कठिन होता है। किस तपस्यासे उसका निवारण किया जायगा?

शौनक! ऐसा कहकर शोकातुर पतिव्रता मालावती उस देवसभामें चुप हो गयी। तब उन ब्रह्मण्योंने उससे कहा।

ब्राह्मण बोले—मालावती! इसमें संदेह नहीं कि देवतासंग कर्मोंका फल देनेवाले हैं; परंतु वह फल तत्काल नहीं, देरसे मिलता है। ठीक वैसे ही, जैसे किसान बीये हुए अनाजका फल तुरंत नहीं, देरसे पाता है। पतिव्रते! गृहस्थ पुरुष हलबाहेके द्वारा अपने खेतमें जो अनाज बोता है, उसका समयानुसार अङ्कुर प्रकट होता है। फिर समय आनेपर वह वृक्ष होता और फलता भी है। तत्पश्चात् अन्य समयमें वह फलता है और अन्य समयमें गृहस्थ पुरुष उसके फलको पाता है। इसी प्रकार सबके विषयमें समग्र लेना चाहिये। प्रत्येक कर्मका फल देरसे ही मिलता है। संसारमें गृहस्थ पुरुष जो बीज बोता है, वही भगवान् विष्णुकी मायासे समयानुसार अङ्कुर और वृक्ष होता है और यथासमय गृहस्थ पुरुषको उसके फलकी उपलब्धि होती है। पुण्यात्मा पुरुष, पुण्यभूमिमें चिरकालतक जो तप करता है, उसका फल देनेवाले सचमुच देवता ही हैं; इसमें संशय

नहीं है। ब्राह्मणोंके मुखमें तथा उत्तर भूमिसे रहित उत्तम खेतमें मनुष्य भक्तिभावसे जो आहुति द्रावता है, उसका फल उसे निक्षय ही प्राप्त होता है। बल, सौन्दर्य, ऐश्वर्य, धन, पुत्र, स्त्री और उत्तम पति—कोई भी पदार्थ तपस्याके बिना नहीं मिलता। अतः तपके बिना क्या हो सकता है? जो भक्तिभावसे प्रकृति (दुर्गादेवी)-का सेवन करता है, वह प्रत्येक जन्ममें विनयशील सद्गुणवती तथा सुन्दरी प्राणवत्सभा पत्नीको प्राप्त करता है। प्रकृतिके ही वरसे भक्त पुरुष लीलापूर्वक अविचल लक्ष्मी, पुत्र-पौत्र, धूमि, धन और संततिको प्राप्त है। भगवान् शिव कल्याणस्वरूप, कल्याणदाता और कल्याणप्राप्तिके कारण हैं। वे ज्ञानानन्दस्वरूप, महत्त्वा, परमेश्वर एवं मृत्युञ्जय हैं। जो भक्तिभावसे उन महेश्वरका सेवन करता है, वह पुरुष प्रत्येक जन्ममें सुन्दरी पत्नी पाता है और उनकी आराधना करनेवाली स्त्री प्रत्येक जन्ममें उत्तम पति पाती है। भगवान् हरके वरसे मनुष्यको विद्या, ज्ञान, उत्तम कविता, पुत्र-पौत्र, उत्कृष्ट लक्ष्मी, धन, बल और पराक्रमकी प्राप्ति होती है। जो मानव ब्रह्माजीका भजन करता है, वह भी संतान और लक्ष्मीको पाता है। ब्रह्माजीके वरदानसे मनुष्यको विद्या, ऐश्वर्य और आनन्दकी प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्तिभावसे दीननाथ, दिनेश्वर सूर्यकी आराधना करता है, वह निक्षय ही यहाँ विद्या, आरोग्य, आनन्द, धन और पुत्र प्राप्त है। जो सबसे प्रथम पूजने योग्य, सर्वेश्वर, सन्तान, देवधिदेव गणेशजीकी भक्तिभावसे पूजा करता है, उसके जन्म-जन्ममें समस्त विघ्नोंका नाश होता है। वह सोते-जागते हर समय परम आनन्दका अनुभव करता है। गणेशजीके वरदानसे उसको ऐश्वर्य, पुत्र, पौत्र, धन, प्रजा, ज्ञान, विद्या और उत्तम कवित्वकी प्राप्ति होती है। जो देवताओंके स्वर्गा लक्ष्मीपति भगवान् विष्णुका भजन करता है, वह यदि वर पानेका इच्छुक

ब्राह्मणद्वारा अपनी शक्तिका परिचय, मृतकको जीवित करनेका आश्वासन, मालावतीका पतिके महत्त्वको बताना और काल, यम, मृत्युकन्या आदिको ब्राह्मणद्वारा बुलवाकर उनसे बात करना, यम आदिका अपनेको ईश्वरकी आज्ञाका पालक बताना और उसे 'ग्रीकृष्णचिन्तन' के लिये प्रेरित करना

ब्राह्मण बोले—पतिव्रते ! इस समय तुम्हारे प्रियतम किस रोगसे मरे हैं ? मैं चिकित्सक भी जानता हूँ। अतः समस्त रोगोंकी चिकित्सा भी जानता हूँ। सद्यः मालावति ! कोई रोगसे मृतकतुल्य हो गया हो अथवा मर गया हो, किन्तु यदि एक सप्ताहके भीतरकी ही घटना हो तो मैं उस जीवको चिकित्सा-सम्बन्धी महान् ज्ञानके द्वारा चुटकी बजाते हुए जीवित कर सकता हूँ। जैसे कृष्ण पशुको बाँधकर सामने ला देता है, उसी प्रकार मैं जरा, मृत्यु, यम, काल तथा व्याधियोंको बाँधकर तुम्हारे सामने लाऊँ और तुम्हें सीप देनेकी शक्ति रखता हूँ। सुन्दरि ! जिस उपद्रवसे रोग देहधारियोंके शरीरोंमें न फैले, वह तब रोगोंका जो-जो कारण है, वह सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं शास्त्रके तत्त्वज्ञानके अनुसार उस उपायको भी जानता हूँ, जिससे व्याधियोंका दुःख एवं मयङ्गलकारी बीज अङ्कुरित ही न हो। जो योगसे अथवा रोगजनित कष्टसे देह-त्याग करता है, उसके जीवित होनेका उपाय क्या है ? इसे भी मैं योगधर्मके प्रभावसे जानता हूँ।

ब्राह्मणकी यह बात सुनकर सती मालावतीके घनमें ठक्ताह हुआ। वह मुस्करायी। उसके चित्तमें स्नेह उमड़ आया और वह हँससे भरकर बोली :

मालावतीने कहा—अहो ! इस कलकके मुँहसे कैसी आश्चर्यजनक बात सुनी गयी है ? यह अवस्थामें तो बहुत छोटा दिखायी देता है ; परन्तु इसका ज्ञान योगवेत्ताओंके समान उष्ण कीटिका है। ब्रह्मन् ! आपने मेरे प्रियतम पतिको जीवित कर देनेकी प्रतिज्ञा की है। सत्पुरुषोंका वचन कभी मिथ्या नहीं होता। अतः उसी क्षण मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पति जीवित हो

गये। वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण ! आप मेरे प्राणवत्सलभके पीछे जिज्ञासु हूँ। पहले मैं मँदेहवरा जो-जो पूछती हूँ, उसी-उसी बातको आप बतानेकी कृपा करें। इस सभामें जब मेरे प्राणनाथ जीवित हो जायँगे और जीवित होकर यहाँ मौजूद रहेंगे, तब मैं उनके निकट आपसे कोई बात पूछ नहीं सकूँगी; क्योंकि उनका स्वभाव बड़ा तीखा है। इस सभामें ये ब्रह्मा आदि देवता विद्यमान हैं। वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ आप भी यहाँ उपस्थित हैं। परन्तु आप सब लोगोंनेसे कोई भी मेरा स्वामी नहीं है। यदि स्वामी अपनी पत्नीकी रक्षा करता है तो कोई भी उसका खण्डन नहीं कर सकता तथा यदि वह उसका शासन करता या उसे दण्ड देता है तो इस भूतलपर दूसरा कोई स्वाधीन उसकी रक्षा करनेवाला नहीं है। इसी प्रकार देवताओंमें, इन्द्रमें अथवा ब्रह्मा और रुद्रमें भी ऐसी शक्ति नहीं है। स्वामी और स्त्रीमें पति-पत्नीभाव-सम्बन्ध जानना चाहिये।

स्वामी ही स्त्रियोंका कर्ता, हर्ता, शासक, प्रेमक, रक्षक, इहदेव तथा पूज्य है। नारीके लिये भक्तिसे बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है। जो उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई कन्या है, वह सदा अपने प्राणवत्सलभके वशमें रहती है। जो स्वतन्त्र होती है वह स्वभावसे ही दुष्टा है। उसे निश्चय ही 'कुलटा' कहा गया है। जो दुष्टा है, मनुष्योंमें अधम है तथा पर-पुरुषका सेवन करती है, वही सदा अपने पतिकी निन्दा करती है। अवश्य ही वह किसी बीच कुलकी कन्या होती है। ब्रह्मन् ! मैं उपबर्हणकी पत्नी, चित्ररथकी पुत्री और गन्धर्वराजकी पुत्रवधू हूँ। मैंने सदा अपने प्रियतम पतिमें भक्ति-भाव रखा है। वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण ! आप सबको

संक्षिप्त महाभारत-संग्रह

यहाँ बुलानेमें समर्थ हैं, अतः कस्त, यम तथा मृत्युकन्याको मेरे पास ले आइये।

मालावतीकी यह बात सुनकर वेदवेत्ताओंमें उत्तम ब्राह्मणने उस सभामें उन सबको बुलाकर प्रत्यक्ष खड़ा कर दिया। सती मालावतीने सबसे पहले मृत्युकन्याको देखा। उसका रूप-रंग कात्मा था, वह देखनेमें भयंकर थी। उसने लाल रंगके कपड़े पहन रखे थे। वह मन्द-मन्द मुसकरा रही थी। उसके छः भुजाएँ थीं। वह ज्ञान, दयासु और महासती थी तथा अपने स्वामी कालके कम-भागमें चौंसठ पुत्रोंके साथ खड़ी थी। कल्पशास्त्री मालावतीने नारायणके अंशभूत कालको भी सामने खड़ा देखा। उसका रूप बड़ा ही उग्र, विकट तथा ग्रीष्म-ऋतुके सूर्यकी भाँति प्रबल तेजसे युक्त था। उसके छः मुख, सोलह भुजाएँ और चौबीस नेत्र थे। पैरोंकी संख्या भी छः ही थी। शरीरका रंग कात्मा था। उसने भी लाल वस्त्र पहन रखे थे। वह देवताओंका भी देवता है। उसकी विकराल आकृति है। वह सर्वसंहारकपी, कालका अधिदेवता, सर्वेश्वर एवं सनातन भगवान् है। उसके मुखपर मन्द मुस्कान-जनित प्रसन्नता दृष्टिगोचर होती थी, उसने हाथमें अकम्प्य धारण कर रखी थी और वह अपने स्वामी तथा आत्मा परम ब्रह्म श्रीकृष्णका नाम जप रहा था।

इसके बाद सतीने अपने स्वामी अत्यन्त दुर्जय व्याधिसमूहोंको देखा, जो अवस्थामें अत्यन्त बड़े-बड़े होनेपर भी अपनी मल्लके निकट दूध पीते बच्चोंके समान दिखायी देते थे। तदनन्तर उसने यमको सामने देखा, जो धर्मधर्मके विचारको जाननेवाले परम धर्मस्वरूप तथा पापियोंके भी शासक हैं। उनके पैर स्कूल थे। शरीरकी कान्ति श्याम थी। धर्मनिष्ठ सूर्यनन्दन यम परब्रह्मस्वरूप सनातन भगवान् श्रीकृष्णका मन्त्र जप रहे थे। उन सबको देखा महासाध्वी मालावतीके मुख और नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठे।

उसने निःशंक होकर पहले यमसे पूछा।

मालावती बोली—धर्मस्वविश्वसद! धर्मनिष्ठ धर्मराज! प्रभो! आप समयका ठानवून करके मेरे प्राणवत्सको कैसे लिये जाते हैं?

यमराजने कहा—पतिव्रते! समय पूरा हुए बिना क्या ईश्वरकी आज्ञा भिले बिना इस भूतलपर किसीकी मृत्यु नहीं होती। जो मरा नहीं है, ऐसे पुरुषको मैं नहीं ले जाऊँ। मैं, कस्त, मृत्युकन्या तथा अत्यन्त दुर्जय व्याधिसमूह—ये आपु पूर्ण होनेपर, जिसके मरणका समय आ पहुँचता है, उसीको ईश्वरकी आज्ञासे ले जाते हैं। मृत्युकन्या विचारशील है। यह आपु निःश्रेय होनेपर जिसको प्राप्त होती है, उसीको मैं ले जाता हूँ। तुम उसीसे पूछो। वह किस कारणसे जीवको प्राप्त होती है?

मालावती बोली—मृत्युकन्ये! स्वामीके वियोगसे होनेवाली वेदनाको जानती हो। अतः प्यारी सखी! बताओ, मेरे जीते-जी तुम मेरे प्राणवत्सलको क्यों हर ले जाती हो?

मृत्युकन्या बोली—पूर्वकालमें विश्वमहा बहज्जने इस कर्मके लिये मेरी ही सृष्टि की। पतिव्रते! मैं बड़ी भारी तपस्या करके भी इस कार्यको त्यागनेमें असमर्थ हूँ। सुन्दरि! इस संसारमें यदि कोई सतिथीमें सबसे श्रेष्ठ और तेजस्विनी सती हो तथा वह मुझे हो अपने तेजसे मत्स्य कर झूलनेमें समर्थ हो जाय, तब तो यहाँ सारी ही आर्षतिथियोंकी शान्ति हो जायगी। फिर मेरे पुत्रों और स्वामीकी जो दशा होनी होगी सो हो जायगी। कस्तसे प्रेरित होकर ही मैं और मेरे पुत्र व्याधिगण किसी प्राणीका स्पर्श करते हैं। अतः इसमें मेरा तथा मेरे पुत्रोंका कोई दोष नहीं है। अब तुम मेरा निश्चित विचार सुनो। भद्र! धर्मसभामें बैठनेवाले जो धर्मज्ञ महात्मा कस्त हैं, उनसे इस विषयमें पूछो। फिर जो उचित हो वह अवश्य करना।

मालावतीने कहा—हे कास! अल्प कर्मके साक्षी हैं, कर्मस्वरूप हैं तथा नारायणके सनातन अंश हैं। भगवन्! आप परमेश्वरको नमस्कार हैं। प्रभो! मैं जीवित हूँ। फिर मेरे प्रियतमको आप क्यों हर ले जाते हैं? कृपानिधे! आप सर्वज्ञ हैं। अतः सबके दुःखको भी जानते हैं।

कालपुरुष बोले—पतिव्रते। मैं अथवा यमराज किस गिनतीमें हूँ। मृत्युकन्या और व्याधियोंकी क्या बिस्तात है। हम सब लोग सदा ईश्वरकी आज्ञाका पालन करनेके लिये भ्रमण करते हैं। जिन्होंने प्रकृतिको सृष्टि की है; ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओंको प्रकट किया है; मुनीन्द्र, मनु और मातृ आदि समस्त जन्तु जिनसे उत्पन्न हुए हैं, योगिजन जिनके चरित्रविन्दक चिन्तन करते हैं, बुद्धिमान् मनुष्य जिन परमात्माके पवित्र नामोंका सदा जप करते हैं, जिनके भयसे हवा चलाती है और सूर्य तपता है, जिनकी आज्ञासे ब्रह्मा सृष्टि और विष्णु पालन करते हैं, जिनके आदेशसे शंकर सम्पूर्ण जगत्का संहार करते हैं, कर्मोंके साक्षी धर्म जिनकी आज्ञाके परिपालक हैं, राशिचक्र और समस्त ग्रह जिनका शासन शिरोधार्य करके आकाशमें चक्कर लगाते हैं, दिशाओंके स्वामी दिक्पाल

जिनकी अज्ञाका पालन करते हैं। सती मालावति! जिनकी आज्ञासे वृक्ष समयपर फूल और फल धारण करते और देते हैं, जिनके आदेशसे पृथ्वी जलकष तथा समस्त चराचर प्राणियोंका आधार बने हुई है, भ्रमाशील वस्तुधा जिनके भयसे कभी-कभी सहसा कम्पित हो ठटली है, जिनकी मायसे माया भी सदा मोहित रहती है, सबको जन्म देनेवाली प्रकृति जिनके भयसे भीत रहती है, वस्तुओंकी सत्ताको बतानेवाले वेद भी जिनका अन्त नहीं जानते, समस्त पुराण जिनकी ही स्तुतिका पाठ करते हैं, जिन तेजोमय सर्वव्यापी भगवान्की सोलहवीं कलास्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महाविराट् पुरुष उन्हींके नायक। जप करते हैं, वे ही सबके ईश्वर, काल-के-कास, मृत्यु-की-मृत्यु तथा परात्पर परमात्मा हैं। उन्हीं श्रीकृष्णका तुम चिन्तन करो। वे कृपानिधान श्रीकृष्ण तुम्हें सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तु तथा पति भी प्रदान करेंगे। वे सब देवता जिनकी आज्ञाके अधीन हैं, वे सर्वेश्वर श्रीकृष्ण ही सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता हैं।

सौमक! ऐसा कहकर कालपुरुष चुप हो गये। तत्पश्चात् ब्राह्मणने पुनः वार्ता आरम्भ की।
(अध्याय १५)

मालावतीके पूछनेपर ब्राह्मणद्वारा वैद्यकसंहिताका वर्णन, आयुर्वेदकी आचार्यपरम्परा, उसके सोलह प्रमुख विद्वानों तथा उनके द्वारा रचित तन्त्रोंका नाम-निर्देश, चर आदि चौंसठ रोग, उनके हेतुभूत वात, पित्त, कफकी उत्पत्तिके कारण और उनके निवारणके उपायोंका विवेचन

ब्राह्मण बोले—बुधे! तुमने कास, कफ, मृत्युकन्या तथा व्याधिगणोंका साक्षरत्कार कर लिया। अब तुम्हारे मनमें क्या संदेह है? उसे पूछो। ब्राह्मणकी बात सुनकर सती मालावतीको बड़ा हर्ष हुआ। उसके मनमें जो प्रश्न था उसे

उसने उन जगदीश्वरके समक्ष प्रस्तुत किया। मालावतीने कहा—ब्रह्मन्! आपने जो यह कहा कि रोग प्राणियोंके प्राणोंका अपहरण करता है, रोगके जो नाना प्रकारके कारण हैं, उन सबका वेद (आयुर्वेद)—मैं निरूपण किया गया है, उसके

सम्बन्धमें मेरा निवेदन यों है—जिसका निवारण करना कठिन है, वह अमङ्गलकारी रोग जिस उपायसे शरीरमें न फैले, उसका आप वर्णन करनेकी कृपा करें। मैंने जो-जो बात पूछी है या नहीं पूछी है तथा जो ज्ञात है अथवा नहीं ज्ञात है, वह सब कल्याणकी बात आप मुझे बताइये; क्योंकि आप दोनोंपर दया करनेवाले गुरु हैं।

मालावतीका वचन सुनकर ब्राह्मणरूपधारी भगवान् विष्णुने वहाँ 'वैद्यकसंहिता' का वर्णन आरम्भ किया।

ब्राह्मण बोले—जो सम्पूर्ण तत्त्वोंके ज्ञाता, समस्त कारणोंके भी कारण तथा वेद-वेदाङ्गोंके बीजोंके भी बीज हैं, उन परमेश्वर श्रीकृष्णकी मैं वन्दना करता हूँ। सम्स्त मङ्गलोंके भी मङ्गलकारी बीजस्वरूप उन सनातन परमेश्वरने मङ्गलके आधारभूत चार वेदोंको प्रकट किया। उनके नाम हैं—ऋक्, यजु, साम और अथर्व। उन वेदोंको देखकर और उनके अर्थपर विचार करके प्रजापतिने आयुर्वेदका संकलन किया। इस प्रकार पञ्चम वेदका निर्माण करके भगवान्ने उसे सूर्यदेवके हाथमें दे दिया। उससे सूर्यदेवने एक स्वतन्त्र संहिता बनायी। फिर उन्होंने अपने शिष्योंको यह अपनी 'आयुर्वेदसंहिता' दी और पढ़ायी। तत्पश्चात् उन शिष्योंने भी अनेक संहिताओंका निर्माण किया। पतिव्रते! उन विद्वानोंके नाम और उनके रचे हुए तन्त्रोंके नाम, जो रोगनाशके बीजरूप हैं, मुझसे सुनो। धन्वन्तरि, काशिराज, दिवोदास, दोनों अश्विनीकुमार, नकुल, सहदेव, सूर्यपुत्र यम, ज्येष्ठा, जनक, बुध, जाबाल, जाजलि, पैल, करध और अगस्त्य—ये सोलह विद्वान् वेद-वेदाङ्गोंके ज्ञाता तथा रोगोंके नाशक (वैद्य) हैं। पतिव्रते! सबसे पहले भगवान् धन्वन्तरिने 'चिकित्सा-तत्त्वविज्ञान' नामक एक मनोहर तन्त्रका निर्माण किया। फिर दिवोदासने 'चिकित्सा-दर्पण' नामक ग्रन्थ बनाया। काशिराजने

'दिव्य चिकित्सा-कौमुदी' का प्रणयन किया। दोनों अश्विनीकुमारोंने 'चिकित्सा-सारतन्त्र' की रचना की, जो भ्रमका निवारण करनेवाला है। नकुलने 'वैद्यकसर्वस्व' नामक तन्त्र बनाया। सहदेवने 'प्लाधिसिन्धुविमर्दन' नामक ग्रन्थ तैयार किया। यमराजने 'ज्ञानार्णव' नामक महातन्त्रकी रचना की। भगवान् ज्येष्ठा पुत्रिने 'जीवदान' नामक ग्रन्थ बनाया। योगी जनकने 'वैद्यसंदेहभञ्जन' नामक ग्रन्थ लिखा। बन्धु कुमार बुधने 'सर्वसार' नामक तन्त्र लिखा और जाजलि मुनिने 'वेदाङ्ग-सूत्र' नामक तन्त्रकी रचना की। पैलने 'निदान-तन्त्र' करधने उत्तम 'सर्वधर-तन्त्र' तथा अगस्त्यजीने 'द्वैधनिर्णय' तन्त्रका निर्माण किया। ये सोलह तन्त्र चिकित्स-शास्त्रके बीज हैं, रोग-नाशके कारण हैं तथा शरीरमें बलका आधान करनेवाले हैं। आयुर्वेदके समग्रको ज्ञानरूपी मधानीसे मधकर विद्वानोंने उससे नवनीत-स्वरूप ये तन्त्र-ग्रन्थ प्रकट किये हैं। सुन्दरि! इन सबको क्रमशः देखकर तुम दिव्य भास्कर-संहिताका तथा सर्वबीजस्वरूप आयुर्वेदका पूर्णतया ज्ञान प्राप्त कर लोगी। आयुर्वेदके अनुसार रोगोंका परिज्ञान करके वेदनाको रोक देना—इतना ही वैद्यका वैद्यत्व है। वैद्य आयुका स्वामी नहीं है—वह उसे पटा अक्ल बड़ा नहीं सकता। चिकित्सक आयुर्वेदका ज्ञाता, चिकित्साकी क्रियाको मधार्थरूपसे जाननेवाला धर्मीनिष्ठ और दयालु होता है; इसलिये उसे 'वैद्य' कहा गया है।

दारुण ज्वर समस्त रोगोंका जनक है। उसे रोकना कठिन होता है। वह शिवका भक्त और योगी है। उसका स्वभाव निश्चुर होता है और आकृति विकृत (चिकराल)। उसके तीन पैर, तीन सिर, छः हाथ और नी नेत्र हैं। वह भयंकर ज्वर काल, अन्तक और यमके समान विनाशकारी होता है। भस्म हो उसका अस्त्र है तथा रुद्र उसके देखता है। मन्दाग्री उसका जनक है।

मन्दाग्निके जनक तीन हैं—वात, पित्त और कफ। ये ही प्राणियोंको दुःख देनेवाले हैं। वातज, पित्तज और कफज—ये ज्वरके तीन भेद हैं। एक चौथा ज्वर भी होता है, जिसे त्रिदोषज भी कहते हैं। पाण्डु, कामल, कुष्ठ, शोथ, प्लीहा, सूसक, ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, खौसी, व्रण (फोड़ा), हस्तीभक्ष, मूत्रकुष्ठ, रक्तविकार या रक्तदोषसे उत्पन्न होनेवाला गुल्म, विषमेह, कुब्ज, गोद, ग्लान्गड (धेया), भ्रमरी, सन्निपात, विसृष्टिका (हैजा) और दारुण आदि अनेक रोग हैं। इन्हींके भेद और प्रभेदोंको लेकर चौंसठ रोग माने गये हैं। ये चौंसठ रोग मृत्युकर्म्याके पुत्र हैं और जरा उसकी पुत्री है। जरा अपने भाइयोंके साथ सदा भूतलपर भ्रमण किया करती है।

ये सब रोग उस मनुष्यके पास नहीं आते, जो इनके निवारणका उपाय जानता है और संयमसे रहता है। उसे देखकर वे रोग उसी तरह भागते हैं, जैसे गरुड़को देखकर साँप। नेत्रोंकी जलसे धोना, प्रतिदिन व्यायाम करना, पैरोंके तलवोंमें तेल मलवाना, दोनों कानोंमें तेल डालना और मस्तकपर भी तेल रखना—यह प्रयोग जरा और व्याधिका नाश करनेवाला है। जो वस्त्र-ऋतुमें भ्रमण, स्वल्पमात्रमें अग्निसेवन तथा नये अथवाजाली भाईका वस्त्रसमय उपभोग करता है, उसके पास जरा-अवस्था नहीं जाती। ग्रीष्म-ऋतुमें जो तालाब या पोखरेके शीतल जलमें स्नान करता, घिसा हुआ चन्दन लगाता और वायुसेवन करता है, उसके निकट जरा-अवस्था नहीं जाती। वर्षा-ऋतुमें जो गरम जलसे नहाता है, कबोके जलका सेवन नहीं करता और ठीक समयपर परिमित भोजन करता है, उसे वृद्धावस्था नहीं प्राप्त होती। जो शरद्-ऋतुकी प्रघण्ड धूपका सेवन नहीं करता, उसमें घूमना-फिरना छोड़ देता है, कुर्प, बावड़ी या तालाबके जलमें नहाता है और परिमित भोजन करता है, उसके पास वृद्धावस्था

नहीं फटकने पड़ती। जो हेमन्त-ऋतुमें प्रातःकाल अव्यक्त पोखरे अदिके जलमें स्नान करता, यथासंभव आग तापता, तुरंतकी तैयार की हुई गरम-गरम रसोई खाता है, उसके पास जरा-अवस्था नहीं जाती है। जो शिशिर-ऋतुमें गरम कपड़े, प्रवर्तित अग्नि और नद्ये बने हुए गरम-गरम अन्नका सेवन करता है तथा गरम जलसे ही स्नान करता है, उसके समीप वृद्धावस्थाकी पहुँच नहीं होती।

जो शरत्के बने हुए ताजे अन्नका, खीर और धृतका तथा समयानुसार तरुणी स्त्रीका उचित सेवन करता है, वृद्धावस्था उसके निकट नहीं आती। जो भूख लगनेपर ही उत्तम अन्न खाता, प्यास लगनेपर ठंडा जल पीता और प्रतिदिन ताम्बूसका सेवन करता है, उसके पास वृद्धावस्था नहीं पहुँचती। जो प्रतिदिन दही, ताजा मक्खन और गुड़ खाता तथा संयमसे रहता है, उसके समीप जरावस्था नहीं आती है।

जो मांस, वृद्ध स्त्री, नवोदित सूर्य तथा तरुण दधि (पाँच दिनोंके रखे हुए दही)-का सेवन करता है, उसपर जरावस्था अपने भाइयोंके साथ हर्षपूर्वक आक्रमण करती है। सुन्दरि! जो रातको दही खाते हैं, कुलटा एवं रजस्वला स्त्रीका सेवन करते हैं, उनके पास भाइयोंसहित जरावस्था बड़े हर्षके साथ आती है। रजस्वला, कुलटा, विधवा, जारदूती, शूद्रके पुरोहितकी पत्नी तथा ऋतुहीना जो स्त्रियाँ हैं, उनका अन्न भोजन करनेवाले स्त्रियोंको बड़ा पाप लगता है। उस पापके साथ ही जरावस्था उनके पास आती है। रोगोंके साथ फलोंकी सदा अटूट मैत्री होती है। पाप ही रोग, वृद्धावस्था तथा नाना प्रकारके विघ्नोक्त बीज है। पापसे रोग होता है, पापसे बुढ़ापा आता है और पापसे ही दैन्य, दुःख एवं भयंकर शोकको उत्पत्ति होती है। इसलिये भारतके संत पुरुष सदा भयातुर हो कभी पापका

मसाला), सिन्धुवार (सिन्दुवार या निर्गुडो), अनाहार (उपवास), अपानक (पानी न पीना), घृतमिश्रित रोचना-चूर्ण, घी मिलाया हुआ सूखा शकर, काली मिर्च, पिप्पल, सूख अदरक, जीवक (अष्टवर्गान्तर्गत औषधविशेष) तथा मधु—ये द्रव्य तत्काल कफको दूर करनेवाले तथा बत और पुष्टि देनेवाले हैं।

अब वातके प्रकोपका कारण सुनो। ऋतुक्रमके बाद तुरंत पैदल यात्रा करना, दौड़ना, आग तापना, सदा घूमना और मैथुन करना, वृद्धा स्त्रियोंके साथ सहवास करना, मनमें निरन्तर संताप रहना, अत्यन्त रुखा खाना, उपवास करना, किसोके साथ जुझना, कलह करना, कटु वपन खोसना, भय और शोकसे अभिभूत होना—ये सब केवल वायुकी उत्पत्तिके कारण हैं। आग्नेय ऋतुके चक्रमें वायुकी उत्पत्ति होती है। अब उसकी ओषधि सुनो। कलेका पका हुआ फल, बिजौरा नीबूके फलके साथ चीनीका सर्बत, नरियलका जल, तुरंतका तैयार किया हुआ सऊ, उत्तम पिट्टी (पूआ, कचीरी आदि), मसका केवल पीटा दही या उसमें शकर मिला हो, तुरंतका कासी अन्न, सीवीर (जीकी काँजी), ठंडा पानी, पकाया हुआ तैलाविशेष अथवा केवल तिलका तेल, नारियल, ताड़, खजूर, अमिलेका बना हुआ उष्ण द्रव पदार्थ, ठंडे और गरम जलका स्नान, सुस्निग्ध चन्दनका द्रव, चिकने कमलपत्रकी शय्या और स्निग्ध व्यञ्जन—यत्से! ये सब वस्तुएँ तत्काल ही वायुदोषका नाश करनेवाली हैं। मनुष्योंमें तीन प्रकारके वायु-दोष होते हैं। शारीरिक

कलेसजनित, मानसिक संतापजनित और कामजनित। मालावर्ति! इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष रोगसमूहका वर्णन किया तथा उन रोगोंके नाशके लिये श्रेष्ठ विद्वानोंने जो नाना प्रकारके तन्त्र बनाये हैं, उनकी भी चर्चा की। वे सभी तन्त्र रोगोंका नाश करनेवाले हैं। उनमें रोगनिवारणके लिये रसायन आदि परम दुर्लभ उपाय बताये गये हैं। साध्वि! विद्वानोंद्वारा रचे गये उन सब तन्त्रोंका दधावत् वर्णन कोई एक वर्षमें भी नहीं कर सकता। सोभने! बताओ, तुम्हारे प्राणव्ययभक्ती मृत्यु किस रोगसे हुई है। मैं उसका उपाय करूँगा, जिससे ये जीवित हो जायेंगे।

सीति कहते हैं—ब्राह्मणकी यह बात सुनकर गन्धर्वकुमारी विप्ररथ-पुत्री मालावतीने प्रसन्न होकर इस प्रकार कहना आरम्भ किया।

मालावती बोलती—विप्रवर! सुनिये। सभामें लक्षित हुए मेरे प्रियतमने ब्राह्मणोंके शापके कारण योगबलसे प्राणोंका परित्याग किया है। मैंने आपके मुँहसे निकले हुए अपूर्व, शुभ एवं मनोहर आख्यानको पूर्णरूपसे सुना है। इस संसारमें विपत्तिके बिना कब, किसको, कहाँ आप-जैसे महत्त्वाश्रयोंका संग प्राप्त हुआ है? विद्वन्! अब मुझे मेरे प्राणनाथको जीवित करके दे दीजिये। मैं आप सब लोगोंके चर्यामें नमस्कार करके स्वामीके साथ अपने घरको जाऊँगी।

मालावतीका यह वचन सुनकर ब्राह्मणरूप-धारी भगवान् विष्णु उसके पाससे उठकर शीघ्र ही देवताओंकी सभामें गये।

(अध्याय १६)

दूध निकलता है। यह अष्टवर्ग औषधके अन्तर्गत है और इसका कंद मधुर, बलकारक, कामोद्दीपक होता है। शूद्रा और जीवक दोनों एक ही वस्तुके मुख्य हैं, वेद केवल इतना ही है कि शूद्राकी आकृति घेसके सींगकी तरह होती है और जीवकको छद्मकी-सी।

ब्राह्मण-बालकके साथ क्रमशः ब्रह्मा, महादेवजी तथा धर्मकी बातचीत, देवताओंद्वारा श्रीविष्णुकी तथा ब्राह्मणद्वारा भगवान् श्रीकृष्णकी उत्कृष्ट महत्ताका प्रतिपादन

सूति कहते हैं—ब्राह्मणको अन्ध देख देवसमुदाय उठकर खड़ा हो गया था। फिर वहाँ सभामें उन सबकी परस्पर बातचीत हुई। ये ब्राह्मणरूपधारी साक्षात् भगवान् विष्णु हैं, यह बात देवताओंकी समझमें नहीं आयी। भगवान् विष्णुकी मायामें मोहित होनेके कारण वे पूर्वापरकी सारी बातें भूल गये थे। जैनकजी! उस समय ब्राह्मणने सब देवताओंको सम्बोधित करके मधुर वाणीमें वह सत्य बात कही, जो प्राणिनोंके लिये परम कल्याणकारक थी।

ब्राह्मण बोले—देवताओं! यह उपबर्हणकी भार्या और चित्ररथकी कन्या है। पतिशोकसे पीड़ित होकर इसने स्वामीके जीवनदानके लिये याचना की है। अब इस कार्यके लिये निश्चितरूपसे किस उपायका अवलम्बन करना चाहिये? सब देवता मिलकर मुझे वह उपाय बतायें, जो सक्षमतामें लाने योग्य और समयोचित हो। मालावती ब्रह्म सती एवं तेजस्विनी है। वह अपना मनोरथ सफल न होनेपर समस्त देवताओंको शाप देनेके लिये उद्यत है। अतः आप लोगोंके कल्याणके लिये मैं यहाँ आया हूँ और मैंने सतीको समझा-बुझाकर शान्त किया है। सुनत है, आप लोगोंने छेतद्वीपमें क्रीडारिकी भी स्तुति की थी; परंतु आप लोगोंके वे स्वामी भगवान् विष्णु यहाँ आये कैसे नहीं? आकाशवाणी हुई थी कि तुम लोग चलो, पीछेसे भगवान् विष्णु भी जायेंगे। आकाशवाणीकी बात तो अटल होती है; फिर वह विपरीत कैसे हो गयी?

ब्राह्मणकी यह बात सुनकर सबसत् जगद्गुरु

ब्रह्माने यह परम मङ्गलमय सत्य एवं हितकामत कहा।

ब्रह्माजी बोले—मेरे पुत्र नारद ही शापवश उपबर्हण नामक गन्धर्व हुए थे। फिर मेरे ही शापसे उन्होंने योगधारणाद्वारा प्राणोंको त्याग दिया। भूतलपर उपबर्हणकी स्थिति एक लाख युगतक निपट की गयी थी। इसके बाद वे सूक्ष्मेनिर्गम पहुँचकर उस शरीरको त्यागनेके बाद फिर मेरे पुत्रके रूपमें प्रतिष्ठित हो जायेंगे। भूतलपर उनके रहनेका जो समय विषय था, उसका कुछ भाग अभी शेष है। उसके अनुसार इस समय इनकी आयु अभी एक सहस्र वर्षतक और बाकी है। मैं स्वयं भगवान् विष्णुकी कृपासे उपबर्हणको जीवन-दान दूँगा। जिससे इस देवसमुदायको शापका स्पर्श न हो, वह उपाय मैं अवश्य करूँगा। ब्रह्मन्! आपने जो यह कहा कि यहाँ भगवान् विष्णु क्यों नहीं आये, सो ठीक नहीं है; क्योंकि भगवान् विष्णु तो सर्वत्र विद्यमान हैं। वे ही सबके अत्मा हैं। आत्माका पृथक् शरीर कहाँ होता है? वे स्वेच्छामय परब्रह्म परमात्मा भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही दिव्य शरीर धारण करते हैं। वे सनातनदेव सर्वत्र हैं, सर्वत्र हैं और सबको देखते हैं। 'विष्' भातु व्याप्तिवाचक है और 'णु' क्त अर्थ सर्वत्र है। वे सर्वात्मा श्रीहरि सर्वत्र व्यापक हैं; इसलिये विष्णु कहे गये हैं। कोई अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी अवस्थामें क्यों न हो, जो कमलनयन भगवान् विष्णुका स्मरण करता है, वह बाहर-भीतरसहित पूर्णतः पवित्र हो जाता है*। ब्रह्मन्! कर्मके

* अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां करोऽपि वा । यः स्मरेत् पुण्डरीकार्धं स ब्राह्मण्यन्तरः शुचिः॥

ब्रह्मजीका अन्तर्भाव है। अतः उनका महिम्नका पार कौन पा सकता है? मैं तो कुछ भी नहीं जानता।

शौनक! ऐसा कहकर भगवान् शंकर वहाँ चुप हो गये। तब समस्त कर्मोंके सख्खे धर्मने अपना प्रवचन आरम्भ किया।

धर्म बोले—जिनके हाथ-पैर तथा सबको देखनेवाले नेत्र सर्वत्र विद्यमान हैं; जो सबके अन्तरात्मास्वरूपसे प्रत्यक्ष हैं, तथापि दुरात्मा पुरुष जिन्हें नहीं देख या समझ पाते; उन सर्वव्यापी प्रभुके सब देश, काल और वस्तुओंमें विद्यमान होनेपर भी जो तुमने यह कहा कि 'अभी तक भगवान् विष्णु इस सभामें नहीं आये', ऐसा किस बुद्धिसे निश्चय किया? तुम्हारी बात सुनकर मुनियोंकी भी मतिभ्रम हो सकता है। जहाँ महापुरुषकी निन्दा होती हो, वहाँ साधु पुरुष उस निन्दाको नहीं सुनते; क्योंकि निन्दक श्रोताओंके साथ ही कुम्भीपाक नरकमें जाता है और वहाँ एक युगतक कष्ट भोगता रहता है। यदि देवता महापुरुषोंकी निन्दा सुनकर पड़ जाय तो विद्वान् पुरुष श्रीविष्णुका स्मरण करनेपर संभस्त पापोंसे मुक्त होता और दुर्लभ पुण्य पाता है। जो इच्छा या अनिच्छासे भी भगवान् विष्णुकी निन्दा करता है तथा जो नराधम सभाके बीचमें बैठकर उस निन्दाको सुनता और ईसता है, वह

ब्रह्मजीकी अनुपपन्न कुम्भीपाक नरकमें पकाया जाता है। जहाँ श्रीहरिकी निन्दा होती है, वह स्थान यदि रापात्रकी भाँति अपवित्र माना जाता है। वहाँ जाकर यदि भगवन्निन्दा सुनी गयी तो सुननेवाला प्राणी निश्चय ही नरकमें पड़ता है। ब्रह्मजीने पूर्वकालमें विष्णु-निन्दाके तीन भेद बताये थे। एक तो वह जो परोक्षमें निन्दा करता है, दूसरा वह जो श्रीहरिको मानता हो नहीं है तथा तीसरी कोटिका निन्दक वह ज्ञानहीन नराधम है, जो दूसरे देवताओंके साथ उनकी तुलना करता है। तीस ब्रह्माओंकी अनुपपन्न उस निन्दकका नरकसे उद्धार नहीं होता। जो नराधम गुरु एवं पिताकी निन्दा करता है, वह चन्द्रमा और सूर्यकी स्थितिपर्यन्त कालसूत्र नरकमें पड़ा रहता है। भगवान् विष्णु तीनों लोकोंमें सबके गुरु, पिता, ज्ञानदाता, प्रेम्ता, पालक, भयसे रक्षक तथा वरदाता हैं।

इन तीनोंकी बात सुनकर वे ब्राह्मणशिरोमणि हैसने लगे। फिर उन देवताओंसे मधुर वाणीमें बोले।

ब्राह्मण बोले—हे धर्मशाली देवताओं! मैंने भगवान् विष्णुकी क्या निन्दा की है? श्रीहरि वहाँ नहीं आये इसलिये आकाशवाणीकी बात व्यर्थ हो गयी, यही तो मैंने कहा है। देवेन्द्रो! धर्मके स्थिरे सब भोली। जो सभामें बैठकर पक्षपात करते हैं वे अपनी सी पीढ़ियोंका नाश कर डालते हैं। आप लोग भावुक हैं, बताइये तो सही, यदि विष्णु सदा और सर्वत्र व्यापक हैं तो आप लोग उनसे घर मँगानेके लिये

* विष्णुपुराण प्रथम अंश अध्याय ३ के श्लोक १५ से १७ तक यह बात बतायी गयी है कि 'एक सप्ताह ब्रह्मजीका बीतनेपर ब्रह्मजीका एक दिन पूरा होता है। ब्रह्मजीके एक दिनमें चौदह मनु होते हैं। सप्तर्षि, देवगण, इन्द्र, मनु तथा मनुपुत्र—ये एक ही कालमें उत्पन्न होते हैं और एक ही कालमें उनका संहार होता है।' इससे सूचित होता है कि चौदहवें इन्द्रके बीतनेपर ब्रह्मजीका दिन पूरा होता है; परंतु यहाँ २८ वें इन्द्रके गता होनेपर ब्रह्मजीका एक दिन बताया गया है। इसकी संज्ञा तभी लग सकती है, जब एक मन्वन्तरमें दो इन्द्रकी सृष्टि और संहार माने जायें। परंतु ऐसा माननेपर अन्य पुराणोंसे एकत्वव्यक्त नहीं होगी।

श्वेतद्वीपमें क्यों गये थे? अंश और अंशोंमें भेद नहीं है तथा आत्मामें भी भेदका अभाव है, यदि यही आपका निश्चित मत है तो बताइये ब्रह्म पुरुष कला (अंश)-का त्याग करके पूर्णतम (अंशों)-की उपासना क्यों करते हैं? यद्यपि पूर्णतम भगवान् श्रीकृष्णकी कोटि अन्मोक्तक आराधना करके भी उन्हें वशमें कर लेना अत्यन्त कठिन है और असाध्य पुरुषोंके लिये तो वे सर्वथा असाध्य हैं, तथापि लोगोंकी बसवती अज्ञान उन्हींकी सेवा करना चाहती है। क्या छोटे और क्या बड़े, सभी परम पदको पाना चाहते हैं। जैसे बाघना अपने हीनों हाथोंसे भद्रमाको रूना चाहे, वसी तरह लोग उन पूर्णतम परमात्माको हस्तागत करना चाहते हैं। जो विष्णु हैं, वे एक विश्व (देश)-में रहते हैं। विश्वके अन्तर्गत श्वेतद्वीपमें निवास करते हैं। आप, ब्रह्मा, महादेव, धर्म तथा दिशाओंके स्वामी दिक्पाल भी एक देशके निवासी हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवेश्वर, देवसमूह और चराचर प्राणी—ये सब भिन्न-भिन्न ब्रह्माण्डोंमें अनेक हैं। उन ब्रह्माण्डों और देवताओंकी गणना करनेमें कौन समर्थ है? उन सबके एकमात्र स्वामी भगवान् श्रीकृष्ण हैं, जो भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये दिव्य विग्रह धारण करते हैं। जिसे सभी पाना चाहते हैं, वह सत्यलोक वा नित्य वैकुण्ठधाम सम्स्त ब्रह्माण्डसे ऊपर है। उससे भी ऊपर गोलोक है, जिसका विस्तार पचास करोड़ योजन है। वैकुण्ठधाममें वे सनातन श्रीहरि चार भुजाधारो लक्ष्मणपतिके रूपमें निवास करते हैं। वहाँ सुन्द, नन्द और कुमुद आदि पार्षद उन्हें घेरे रहते हैं। गोलोकमें वे सनातनदेव दो भुजाओंसे सुक राघवव्रज

श्रीकृष्णरूपसे निवास करते हैं। वहाँ बहुत-सी गोपाङ्गणार्द्ध, गौर्द्ध तथा द्विभुज गोप-पार्षद उनकी सेवामें उपस्थित रहते हैं। वे गोस्तोकाधिपति श्रीकृष्ण ही परिपूर्णतम ब्रह्म हैं। वे ही समस्त देहधारियोंके अत्मा हैं। वे सदा स्वच्छमय रूप धारण करके दिव्य चन्द्रावनके अन्तर्गत रसमण्डलमें विहार करते हैं। दिव्य तेजोमण्डल ही उनकी आकृति है। वे करोड़ों सूर्योंके समान कान्तिमान हैं। योगी एवं संत-महात्मा सदा उन्हीं निरामय परमात्मका ध्यान करते हैं। नूतन जलधरके समान उनकी श्याम कान्ति है। दो भुजाएँ हैं। श्रीमद्गोपार दिव्य पीताम्बर शोभा पाता है। उनका लावण्य करोड़ों कन्दर्पोंसे भी अधिक है। वे लीलाधर हैं। उनका रूप अत्यन्त मनोहर है। किरोर अवस्था है। वे कृष्ण रत्न-स्वरूप परमात्म मुखसे मन्द-मन्द मुस्कानकी आभा बिखेरते रहते हैं। वैष्णव संत उन्हीं सत्यस्वरूप स्वयमुन्दरका सदा भजन और ध्यान करते हैं। आप स्वयं भी वैष्णव ही हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि 'तुम्हारा जन्म किसके वंशमें हुआ है? तथा तुम किस युनीन्द्रके शिष्य हो?' ऐसी प्रश्न मुझसे बार-बार किया गया है। देवताओं! मैं जिसके वंशमें उत्पन्न हूँ और जिसका बालक-शिष्य हूँ, उन्हींका यह ज्ञानमय वचन है। तुम लोग इसे सुनो और समझो। देवेश्वर सुरेश। गन्धर्वको शीघ्र जीवित करो। विचार व्यक्त करनेपर स्वतः ज्ञात हो जाता है कि कौन मुख्य है और कौन विद्वान्? अतः यहाँ वाग्वृद्धका क्या प्रयोजन है?

शौनक! ऐसा कहकर वे ब्राह्मणरूपधारी भगवन् विष्णु चुप हो गये और जोर-जोरसे हँसने लगे।
(अध्याय १७)

ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा उपबर्हणको जीवित करनेकी चेष्टा, मालावती द्वारा भगवान् श्रीकृष्णका स्तवन, शक्तिसहित भगवान्का गन्धर्वके शरीरमें प्रवेश तथा गन्धर्वका जी उठना, मालावती द्वारा दान एवं मङ्गलाचार तथा पूर्वोक्त स्तोत्रके पाठकी महिमा

सौति कहते हैं—भगवान् विष्णुको पायासे मोहित हुए ब्रह्मा और शिव आदि देवता ब्रह्मणके साथ मालावतीके निकट गये। ब्रह्माजीने उसके शरीरपर कमण्डलुका जल छिड़क दिया और उसमें मनका संचार करके उसके शरीरको सुन्दर बना दिया। फिर ज्ञानानन्दस्वरूप स्वप्न लिये उसे ज्ञान प्रदान किया। स्वयं धर्मने धर्म-ज्ञान और ब्राह्मणने जीव-दान दिया। अग्रिकी दृष्टि पड़ते ही गन्धर्वके शरीरमें अठरत्नका प्राकट्य हो गया। फिर कामकी दृष्टि पड़नेसे वह सम्पूर्ण कामवाओंसे सम्पन्न हो गया। जगत्के ज्ञानस्वरूप वायुका अधिष्ठान होनेसे उस शरीरके भीतर निःश्वास और प्राणोंका संचार होने लगा। फिर सूर्यके अधिष्ठित होनेसे गन्धर्वके नेत्रोंमें देखनेकी शक्ति आ गयी। वाणीकी दृष्टि पड़नेसे वाक्पति और श्रीके दृष्टिपातसे शोभा प्रकट हुई। इतनेपर भी वह शय नहीं उठा। अङ्गकी भीति खोता ही रहा। आत्माका अधिष्ठान प्राप्त न होनेसे उसे विशिष्ट बोधकी प्राप्ति नहीं हुई। तब ब्रह्मजीके कहनेसे मालावतीने शीघ्र ही नदीके जलमें स्नान किया और दो धुले वस्त्र धारण करके उस सखीने परमेश्वरकी स्तुति प्रारम्भ की।

मालावती बोली—मैं समस्त कारणोंके भी कारणरूप उन परमात्माकी चन्दना करती हूँ, जिनके बिना भूतलके सभी प्राणी उसके सम्पन्न हैं। वे निर्लिप्त हैं। सबके स्वामी हैं। समस्त कमोंमें सर्वत्र और सर्वदा विद्यमान हैं तो भी सबकी दृष्टि (जानकारी)-में नहीं आते हैं। जिन्होंने सबकी आधारभूत उस परात्परा प्रकृतिकी सृष्टि की है; जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदिको भी जननी तथा त्रिगुणमयी है; साक्षात् जगत्सहो ब्रह्मा जिनकी सेवामें निर्याप्त रूपसे लगे रहते

हैं; फलतः विष्णु और साक्षात् जगत्संहारक शिव भी जिनकी सेवामें निरन्तर तत्पर रहते हैं; सब देवता, मुनि, मनु, सिद्ध, योगी और संत-महात्मा सब प्रकृतिसे परे विद्यमान जिन परमेश्वरका ध्यान करते हैं; जो सत्कार और निराकार भी हैं; स्वैच्छामय रूपधारी और सर्वव्यापी हैं। घर, वेष्य, वरदायक, घर देनेके योग्य और घरदानके कारण हैं, तपस्याके फल, बीज और फलदाता हैं; स्वयं तपःस्वरूप तथा सर्वरूप हैं; सबके आधार, सबके कारण, सम्पूर्ण कर्म, उन कर्मोंके फल और उन फलोंके दाता हैं तथा जो कर्मबीजका वरुण करनेवाले हैं, उन परमेश्वरकी मैं प्रणाम करती हूँ। वे स्वयं तेजःस्वरूप होते हुए भी भक्तोंपर अनुग्रहके लिये ही दिव्य विग्रह धारण करते हैं; क्योंकि विग्रहके बिना भक्तजन किसकी सेवा और किसका ध्यान करेंगे। विग्रहके अभावमें भक्तोंसे सेवा और ध्यान बन ही नहीं सकते। तेजका महान् मण्डल ही उनकी आकृति है। वे करोड़ों सूर्योंके समान दीप्तिमान हैं। उनका रूप अत्यन्त कमनीय और मनोहर है। नूतन मेखकी-सी श्याम कर्जन्ति, शरद्-ऋतुके प्रफुल्ल कमलोंके समान नेत्र, शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भाँति मन्द मुस्कानकी झटासे सुरभीभित मुख और करोड़ों कन्दर्पोंको भी तिरस्कृत करनेवाला सावण्य उनकी सहज विशेषताएँ हैं। वे मनोहर लीलाधाम हैं। उनके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे चर्चित तथा रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित हैं। दो बड़ी-बड़ी भुजाएँ हैं, हाथमें मुरली है, श्रीअङ्गोंपर रेशमी पोताम्बर शोभा पाता है, किशोर अवस्था है। वे सन्तस्वरूप राक्षसान्त अनन्त आनन्दसे परिपूर्ण हैं। कभी निर्जन वनमें गोपाङ्गनाओंसे घिरे रहते हैं। कभी राममण्डलमें विराजमान हो राधा-

रानीसे समाराधित होते हैं। कभी गोप-खलकोंसे भिरे हुए गोपक्षेत्रसे सुशोभित होते हैं। कभी सैकड़ों शिखरवाले गिरिध्वज गोवर्धनके कारण उत्कृष्ट शोभासे युक्त रमणीय वृन्दवनमें कामधेनुओंके समुदायको चराते हुए बालगोपालके रूपमें देखे जाते हैं। कभी गोलोकमें विराज्जके तटपर पारिजातवनमें मधुर-मधुर वेनु बज्जकर गोपब्रह्मोंको मोहित किया करते हैं। कभी निरापव वैकुण्ठधाममें क्षुर्भुज लक्ष्मीकान्तके रूपमें रहकर चार भुजधारी पार्षदीसे सेवित होते हैं। कभी तीनों लोकोंके पालनके लिये अपने अंशरूपसे त्रेलोक्यमें विष्णुरूप धारण करके रहते हैं और पद्म उनकी सेवक करती हैं। कभी किसी ब्रह्मण्डमें अपनी अंशकलाद्वारा ब्रह्मारूपसे विराजमान होते हैं। कभी अपने ही अंशसे कल्याणदायक मङ्गलरूप शिव-विग्रह धारण करके शिवधाममें निवास करते हैं। अपने सोलहवें अंशसे स्वयं ही सर्वाधार, परात्पर एवं महान् विराट्-रूप धारण करते हैं, जिनके रोम-रोममें अमृत ब्रह्मण्डोंका समुदाय शोभा पाता है। कभी अपनी ही

अंशकलाद्वारा जगत्की रक्षाके लिये लीलापूर्वक नाना प्रकारके अवतार धारण करते हैं। उन अवतारोंके वे स्वयं ही सनातन जीव हैं। कभी योगियों एवं संत-पहात्याओंके हृदयमें निवास करते हैं। वे ही प्राणियोंके प्राणस्वरूप परमात्म एवं परमेश्वर हैं। मैं मूढ़ अबला उन निर्गुण एवं सर्वव्यापी भगवान्की स्तुति करनेमें सर्वथा असमर्थ हूँ। वे असह्य, अनीह, सारभूत तथा मन और वाणीसे परे हैं। भगवान् अनन्त सहस्र मुखोंद्वारा भी उनकी स्तुति नहीं कर सकते। पञ्चमुख महादेव, चतुर्मुख ब्रह्म, शंखानन गणेश और वज्रानन कर्णिकेश भी जिनकी स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हैं, भाषा भी जिनकी भाषासे मोहित रहती है, लक्ष्मी भी जिनकी स्तुति करनेमें सफल नहीं होती, सरस्वती भी जड़बाहू हो जाती है और वेद भी जिनका स्तवन करनेमें अपनी शक्ति खो बैठते हैं, इन परमात्माका स्तवन दूसरा कौन विद्वान् कर सकता है? मैं शोकातुर अबला उन निरीह परात्पर परमेश्वरकी स्तुति क्या कर सकती हूँ।*

*मकारमुक्तावली

बन्दे तं परमात्मानं सर्वकारणकारकम् । विना येन सत्त्वाः सर्वे प्राणिनो जगत्प्रलये ॥
 निर्लिप्तं साक्षिकं च सर्वज्ञं सर्वकर्मसु । विद्यमानं न दृष्टं च सर्वैः सर्वत्र सर्वदा ॥
 येन सृष्टा च प्रकृतिः सर्वाध्या परात्परा । इन्द्राधिपुतिबादीनां प्रसूया त्रिगुणतमिका ॥
 जगत्कृष्टा स्वयं ब्रह्मा निवर्तते यन्म सेवया । पतत विष्णुः जगत्संहरतां शंकरः स्वयम् ॥
 ध्यायन्ते यं सुराः सर्वे मुनयो मनसस्तथा । सिद्धाश्च योगिनः सन्तः सन्ततं प्रकृतेः पाम् ॥
 साकारं च निराकारं परं स्वेच्छाकर्म विभुम् । वरं वरेष्वं वरदं वराहं वरकारणम् ॥
 तपःफलं तपोबीजं तपसा च फलद्वयम् । स्वयं तपःस्वरूपं च सर्वकर्म च सर्वतः ॥
 सर्वाधारं सर्वबीजं कार्यं तत्कर्मणां फलम् । देवां च फलदत्तारं तद्बीजधायकारणम् ॥
 स्वयं तेजःस्वरूपं च भक्तानुग्रहप्रियम् । सेवाध्यातं न चटते मन्त्राणां विग्रहं विना ॥
 दत्तेजो मण्डलाकर्म सूर्यकोटिसमप्रभम् । अतीव कमनीयं च क्वं तत्र मनोहरम् ॥
 मवीनवीरदशबान् शरत्पञ्च जलोचनम् । शरत्पार्ष्ण चन्द्रास्वमीषट्पास्वसमन्वितम् ॥
 कोटिकन्दर्पलावण्यं लीलाजगत् मनोहरम् । चन्दनोष्णिसर्वाङ्गं रत्नभूषणभूषितम् ॥
 द्विभुजं मुरलीहस्तं पीयूषीलेपवाससम् । किलोदयसं सन्नतं राधाकान्तमनन्तकम् ॥
 गोपाङ्गनापरिकृतं कुञ्जचिन्मित्रे बने । कुञ्जचिद्राममप्यस्यं राघवा परिलेखितम् ॥
 कुञ्जचिद् गोपवेशं च वेदितं गोष्णतकैः । शत्रुनाचतलेकुटे रम्ये वृन्दधने बने ॥
 निहन्तं कामधेनुनां रक्षन्तं त्रिभुक्पियम् । गोसंलोकं विराजति पारिजातवने बने ॥
 वेनुं कवणतं मधुरं गोपीसमोदकरकम् । निरापये च वैकुण्ठे कुञ्जचिच्च क्षुर्भुजम् ॥

संक्षिप्त जगदीश्वरपुस्तक

ऐसा कहकर गन्धर्व-कुमारी मातङ्गजो चुप हो गयी और फूट-फूटकर रोने लगी। भयसे पीड़ित हुई उस सतीने कृष्णनिधन भगवान् श्रीकृष्णको बारम्बार प्रणाम किया। तब विरुद्ध परमात्मा भगवान् श्रीकृष्ण अपनी शक्तिके सब मालाकालके पति—गन्धर्व उपबर्हणके शरीरमें अभिहित हुए। उनका आवेश होते ही गन्धर्व जीवा स्थिते ठट बैठ और शीघ्र ही जानके पक्षात् दो नवीन वस्त्र धारण करके उसने देव-समूहको तथा स्वयं लड़े हुए उन ब्राह्मणदेवताको प्रणाम किया। फिर तो देवता दुन्दुभि बजाने और फूलोंकी वर्षा करने लगे। उन गन्धर्व-दम्पतिपर दृष्टिपात करके उन

सबने उत्तम आशीर्वाद दिये। गन्धर्वने एक क्षणतक देवताओंके सम्मने नृत्य और गान किया। देवताओंके वरसे नया जीवन पाकर गन्धर्व उपबर्हण अपनी पत्नीके साथ पुनः गन्धर्व-नगरमें चला गया। सती मालाकालीने ब्राह्मणोंको करोड़ों रत्न और नान प्रकारके धन दिये तथा उन सबको भोजन कराया। उनसे वेदपाठ और यज्ञसकृत्प करवाये। चर्चित-धीकिके बड़े-बड़े उत्सव रचाये। उन सबमें एकमात्र हरिनामकीर्तनरूप यज्ञसकृत्पकी प्रधानता रही। देवता अपने-अपने स्थायकी चले गये और ब्राह्मण-रूपधारी स्वामी श्रीहरि भी अपने धामकी चक्षरे। जीवनक। यह सब प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया। साथ ही इसकावका भी वर्णन किया। जो वैष्णव पुरुष पूजाकालमें इस पुण्यमय स्तोत्रका पाठ करता है, वह श्रीहरिकी भक्ति एवं उनके दास्यका स्वीकरण पा लेता है। जो आस्तिक पुरुष घर-प्राप्तिकी व्यवस्था रखकर उत्तम आस्था और धीक-धवसे इस स्तोत्रको पढ़ता है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष-सम्बन्धी फलको विजय ही पता है। इस स्तोत्रके पाठसे विद्यार्थीको विद्याका, धनार्थीको धनका, धार्याकी इच्छावालेको धार्याका और पुत्रकी कामनाकरनेको पुत्रका लाभ होता है। धर्म चाहनेवाला धर्म और यशकी इच्छावाला यश पाता है। जिसका राज्य छिन गया है, वह राज्य और जिसकी संतान नष्ट हो गयी है, वह संतान पाता है। रोगी रोगसे और कैदी बन्धनसे मुक्त हो

लक्ष्मीकान्तं पार्थीव संक्षिप्तं च अनुर्विः । कुत्रचित् स्वात्मरूपेण जगतां पालनाय च ॥
 वेतहीरे विष्णुसर्वं कण्ठ परितोषिणम् । कुत्रचित् स्वात्मकल्पा ब्रह्मण्डे ब्रह्मकल्पिणम् ॥
 शिवस्वरूपं शिखरं स्वकीयं शिवकल्पिणम् । स्वात्मनः श्रीहरिसेन सर्वाकारं परात्परम् ॥
 स्वयं महद्विराट्कल्पं विशोभं यस्य स्तोमम् । लीलाया स्वरूपकल्पेण जगतां पालनाय च ॥
 गानावतारं विभ्रन्तं जीवं तेषां सञ्जातम् । यत्तत्त्वं कुत्रचित् सत्त्वं योगिनां हृदये सतम् ॥
 प्राणसर्वं प्रणिनां च यमकथामन्वीक्षरम् । तं च स्तोत्रमुत्तमजगद्विभक्ता निर्गुणं विष्णुम् ॥
 निर्लक्ष्यं च निर्दोषं च सत्तं चक्षुस्सन्धेः परम् । यं स्तोत्रमुपध्यायन्तः सहस्रवर्द्धनेन च ॥
 पञ्चवक्त्रश्चतुर्वक्त्रो गजवक्त्रः षडङ्गणः । यं स्तोत्रं न क्षया पक्षया पीडिता वस्य पावका ॥
 यं स्तोत्रं न क्षया जीवा जघीभूत सरस्वती । वेद्यं न ज्ञाता यं स्तोत्रं को वा विद्विष्य वेदविद् ॥
 किं सतीति ताम्नीहं च स्तोत्रार्थं मयी परम्परम् । (ब्रह्मसंहिता १८। ९-३४ १/२)

जाता है। भयभीत पुरुष भयसे झुटकाए पा जाता है। जिसका धन नष्ट हो गया है, उसे धनकी प्राप्ति होती है। जो विशाल मनमें डाकुओं जगका हिंसक जन्तुओंसे घिर गया है, दधानतसे दग्ध

होनेकी स्थितिमें आ गया है अथवा जलके समुद्रमें डूब रहा है, वह भी इस स्तोत्रका पाठ करके विपत्तिसे छुटकारा पा जाता है।

(अध्याय १८)

ब्रह्माण्डपावन नामक कृष्णकवच, संसारपावन नामक शिवकवच और शिवस्तवरात्रिका वर्णन तथा इन सबकी महिमा

सीति कहते हैं—मालावती ज्ञानार्थीको धन देकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने स्वामीकी सेवाके लिये नाना प्रकारसे अपना भुज्जार किया। वह प्रतिदिन पतिकी सेवा-शुद्धा और समयोचित पूजा करने लगी। उसमें ब्रतका पालन करनेवाली उस पतिव्रताके स्वयं एकान्तमें पतिकी भूले हुए महापुरुषके स्तोत्र, पूजन, कर्म और मन्त्रका बोध कराया। पूर्वकालमें वसिष्ठजीने पुष्करतीर्थमें गन्धर्व और मालावतीको इस श्रीहरिके स्तोत्र, पूजन आदिका तथा एक मन्त्रका उपदेश दिया

इस प्रकार बोधसम्पन्न हो परमानन्दमय गन्धर्वों ने अपने कुबेरध्वजसदृश आभरणमें रहकर बन्धु-बान्धवोंके साथ राज्य किया। दण्डार्हणकी अन्य स्त्रियाँ भी जैसे-तैसे वहाँ आयीं और आकर उन्होंने बड़े आनन्दके साथ पुनः अपने स्वामीको प्राप्त किया।

हीनकने पूछा—सूतनन्दन! पूर्वकालमें वसिष्ठजीने इन दोनों दम्पतिको भगवान् विष्णुके किस स्तोत्र, कवच, मन्त्र और पूजा-विधिका उपदेश किया था—यह आप बतायेंगी कृपा करें। पूर्वकालमें वसिष्ठजीने गन्धर्वराजको भगवान् शिवके जिस द्वादशाक्षर-मन्त्र और कवच आदिका उपदेश दिया था, वह भी मुझे बताइये। यह सब सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ा कौतूहल है; क्योंकि शंकरका स्तोत्र, कवच और मन्त्र दुर्गतिका नाश करनेवाला है।

सीति खोले—श्रीगङ्गा। भालातीने जिस स्तोत्रके द्वारा परमेश्वर श्रीकृष्णका स्तवन किया था, वही स्तोत्र वसिष्ठजीने उन गन्धर्व-दम्पतिको दिया था। अब उनके दिये हुए मन्त्र और कवचका वर्णन सुनिये।

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा'

—यह षोडशाक्षर-मन्त्र उपासकोंके लिये कल्पवृक्ष-स्वरूप है। इसीका उपदेश वसिष्ठजीने दिया था। पूर्वकालमें श्रीहरिके पुष्करधाममें ब्रह्माजीने कुम्भरको यह मन्त्र दिया था तथा श्रीकृष्णने गोलोकमें भगवान् संकरको इसका ज्ञान

श्रीकृष्णाय नमः ॥ १८ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ १९ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ २० ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ २१ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ २२ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ २३ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ २४ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ २५ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ २६ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ २७ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ २८ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ २९ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ३० ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ३१ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ३२ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ३३ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ३४ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ३५ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ३६ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ३७ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ३८ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ३९ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ४० ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ४१ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ४२ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ४३ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ४४ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ४५ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ४६ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ४७ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ४८ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ४९ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ५० ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ५१ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ५२ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ५३ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ५४ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ५५ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ५६ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ५७ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ५८ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ५९ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ६० ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ६१ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ६२ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ६३ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ६४ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ६५ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ६६ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ६७ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ६८ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ६९ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ७० ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ७१ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ७२ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ७३ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ७४ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ७५ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ७६ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ७७ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ७८ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ७९ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ८० ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ८१ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ८२ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ८३ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ८४ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ८५ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ८६ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ८७ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ८८ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ८९ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ९० ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ९१ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ९२ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ९३ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ९४ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ९५ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ९६ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ९७ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ९८ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ९९ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ १०० ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

श्रीकृष्णाय स्वाहेति च कण्ठं पातु षडक्षरः ॥
 ह्रीं कृष्णाय नमो वक्ष्यं कर्त्तुं पूर्वञ्च भुञ्जन्मयम् ॥ २८ ॥
 नमो गोपाङ्गनेशाय स्कन्धावष्टाक्षरोऽयम् ॥
 दन्तपङ्क्तिमोघयुग्मं नमो गोपीश्वराय च ॥ २९ ॥
 ॐ नमो भगवते रासमण्डलेज्ञाय स्वाहा ॥
 स्वयं वक्षःस्थलं पातु मन्त्रोऽयं षोडशाक्षरः ॥ ३० ॥
 ऐं कृष्णाय स्वाहेति च कर्णयुग्मं सदाऽयम् ॥
 ॐ विष्णवे स्वाहेति च कङ्कालं सर्वत्रोऽयम् ॥ ३१ ॥
 ॐ हरये नम इति पृष्ठं पादं सदाऽयम् ॥
 ॐ गोवर्द्धनधारिणे स्वाहा सर्वशरीरकम् ॥ ३२ ॥
 प्राच्यां च पातु श्रीकृष्ण आग्नेयां चतुःशतम् ॥
 दक्षिणी पातु गोपीशो वैश्वस्यां चन्दनद्वयः ॥ ३३ ॥
 बाह्व्यं चतुःशतं गोविन्दे बाह्व्यां राधिकेश्वरः ॥
 उत्तरे पातु रासेश ऐशान्यामच्युतः स्वयम् ॥ ३४ ॥
 सन्ततं सर्वतः पातु परो नारायणः स्वयम् ॥
 इति ते कथितं ब्रह्मन् कवचं परमाद्भुतम् ॥ ३५ ॥
 यम जीवन्तुल्यं च युष्मभ्यं दत्तमेव च ॥

जो इस कवचको सिद्ध कर लेता है, वह तेज, सिद्धियोंके योग, ज्ञान और बल-पराक्रममें मेरे समान हो जाता है।

प्रणव (ओंकार) मेरे यमलकी रक्षा करे, 'नमो रासेश्वराय' (रासेश्वरको नमस्कार है) यह मन्त्र मेरे ललाटका पालन करे। 'नमो राधेश्वराय' (राधापतिको नमस्कार है) यह मन्त्र दोनों नेत्रोंकी रक्षा करे। 'कृष्ण' दोनों कानोंका पालन करे। 'हे हरे' यह नासिकाकी रक्षा करे। 'स्वाहा' मन्त्र जिह्वाको कष्टसे बचावे। 'कृष्णाय स्वाहा' यह मन्त्र सब ओरसे हमारी रक्षा करे। 'श्रीकृष्णाय स्वाहा' यह षडक्षर-मन्त्र कण्ठको कष्टसे बचावे। 'ह्रीं कृष्णाय नमः' यह मन्त्र मुखकी तथा 'कर्त्तुं कृष्णाय नमः' यह मन्त्र दोनों भुजाओंकी रक्षा करे। 'नमो गोपाङ्गनेशाय' (गोपाङ्गनावत्तन श्रीकृष्णको नमस्कार है) यह अष्टाक्षर-मन्त्र दोनों कंधोंका पालन करे। 'नमो गोपीश्वराय' (गोपीश्वरको नमस्कार है) यह मन्त्र दन्तपङ्क्ति तथा ओष्ठयुगलकी

रक्षा करे। 'ॐ नमो भगवते रासमण्डलेज्ञाय स्वाहा' (रासमण्डलके स्वामी सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णकी नमस्कार है। उनकी प्रसन्नताके लिये मैं अपने सर्वस्वकी आहुति देता हूँ—त्याग करता हूँ) यह षोडशाक्षर-मन्त्र मेरे वक्षःस्थलको रक्षा करे। 'ऐं कृष्णाय स्वाहा' यह मन्त्र सदा मेरे दोनों कानोंको कष्टसे बचावे। 'ॐ विष्णवे स्वाहा' यह मन्त्र मेरे कङ्काल (अस्थिपञ्जर)-को सब ओरसे रक्षा करे। 'ॐ हरये नमः' यह मन्त्र सदा मेरे पृष्ठभाग और पैरोंका पालन करे। 'ॐ गोवर्द्धनधारिणे स्वाहा' यह मन्त्र मेरे सम्पूर्ण शरीरकी रक्षा करे। पूर्व दिशामें श्रीकृष्ण, आग्नेयमें माधव, दक्षिण दिशामें गोपीश्वर तथा वैश्वस्यामें चन्दनन्दन मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशामें गोविन्द, बाह्व्यमें राधिकेश्वर, उत्तर दिशामें रासेश्वर और ईशानमें च्युत मेरा संरक्षण करें तथा परमपुरुष स्वयम् नारायण सदा सब ओरसे मेरा पालन करें। ब्रह्मन्। इस प्रकार इस परम अद्भुत कवचका मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। यह मेरे जीवनके सुलभ है। यह मैंने तुम लोगोंको अर्पित किया।

अथ येषाम्भ्यं वाजपेयशायि च।
 कर्त्तव्यं तस्मै तन्मैव कवचस्यैव धारणात् ॥ ३६ ॥
 गुह्यमर्थं विधिवत्स्नानाभ्यामभ्यर्चनैः।
 ज्ञात्वा तं च भक्त्युत्थ कर्त्तव्यं धारयेत् सुधीः ॥ ३७ ॥
 कवचम् ब्रह्मदेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः।
 यदि स्वात् सिद्धकवचो विष्णुरेव भवेद् द्विज ॥ ३८ ॥

इति श्रीकृष्णार्चनं महापुराणे ब्रह्मवैवर्ते
 आनुशङ्गब्रह्मवैवर्तनं नाम श्रीकृष्णकवचं सम्पूर्णम् ॥
 इस कवचको धारण करनेसे जो पुण्य होता है, स्नानों अथवा धारण और सैकड़ों वाजपेय-यज्ञ उसकी सोलहवीं कलाके भी बराबर नहीं हो सकते। विद्वान् पुरुषको चाहिये कि स्नान करके वस्त्र-अलङ्कार और चन्दनद्वारा विधिवत् गुरुकी पूजा और वन्दना करनेके पश्चात् कवच धारण

[illegible]

करे। इस कवचके प्रसादसे मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है। शौनकजी! यदि किसीने इस कवचको सिद्ध कर लिया तो वह विष्णुरूप ही हो जाता है।

इस प्रकार श्रीब्रह्मवैवर्त महापुराणके ब्रह्मवैवर्तमें
महापुरुषब्रह्माण्डावतार नामक श्रीकृष्णकवच पुरा हुआ।

सोति कहते हैं—जीवक! अब शिवका कवच और स्तोत्र सुनिये, जिसे वसिष्ठजीने गन्धर्वको दिया था। शिवका जो द्वादशस्वर-मन्त्र है, वह इस प्रकार है, 'ॐ नमो भगवते शिवाय स्वाहा'। प्रभो! इस मन्त्रको पूर्वकालमें वसिष्ठजीने पुष्करतीर्थमें कृपापूर्वक प्रदान किया था। प्राचीन कालमें ब्रह्माजीने रावणको यह मन्त्र दिया था और शंकरजीने पहले कभी चण्डसुरको और दुर्गासाको भी इसका उपदेश दिया था। इस मूलमन्त्रसे इष्टदेवको नैवेद्य आदि सम्पूर्ण उपास उपचार समर्पित करना चाहिये। इस मन्त्रकी वेदोक्त ध्यान 'ध्यायेन्निर्ध्यायेन्' आदि क्लृप्तोक्त अनुसार है, जो सर्वसम्मत है।

'ॐ नमो महादेवाय'

समाप्त

महेश्वर महाभाग कृपया यत् प्रकल्पितम् ।

संसारपावनं नाय कथय्य कलय्य प्रभो ॥ ४३ ॥

सन्धिसुनन्दस्वरूप श्रीमहादेवजीको नमस्कार है।

अणासुरने कहा—महाभाग! महेश्वर! प्रभो! आपने संसारपावन नामक जो कवच प्रकाशित किया है, उसे कृष्णपूर्वक मुझसे कहिये।

मोटेसर ठपाण

ननु वाक्यमि हे सत्य! कथं च पर्याप्तम्।

ॐ त्वय्यं ज्ञदास्यामि गोपनीयं सुदुर्लभम् ॥ ४४ ॥

सुत इत्यस्मिन् हर्षे श्रीलोकपवित्राय नमः ।

मन्त्रिणैर्वा च कर्मणं भवत्या यो धारयेत् सुधीः ॥ ४५ ॥

येन हन्तेति त्रैलोक्यं भगवान्निव ह्रीलम् ॥ ४६ ॥

मछेडर बोले—बेटा! सुनो, उस परम अद्भुत कवचका मैं वर्णन करता हूँ। यद्यपि वह परम दुर्लभ और गोपनीय है तथापि तुम्हें उसका उपदेश दूँगा। पूर्वकालमें त्रैलोक्य-विजयके लिये वह कवच मैंने दुर्वासाको दिया था। जो उसमें बुद्धिवाला पुरुष भक्तिभावसे धरे इस कवचको धारण करता है, वह भगवान्‌की भोति लीलापूर्वक

१. 'आयेभित्त्वं भोशं' इत्यादि सूत्रेक इमं प्रकृत्य है--

अथैतन्निष्ठं महेशं रजतगिरिनिष्ठं चारुचन्द्रावतंसं दिव्यकण्ठशेखरवद्वर्णं परमपूज्यवराभीतिहन्तं व्रतमम् ।

रत्नासीनं समन्त्रात् स्तुतममरगनैर्व्यङ्ग्यं कर्तुं वक्ष्यते विश्वं विध्वन्यं सकलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्॥

*प्रतिदिन महेश्वरका ध्यान करे। उनकी अङ्गकानि चौंटीके पर्वत अथवा कैलासके समान हैं, मस्तकपर मनोहर चन्द्रमाका मुकुट शोभा पटा है, दिव्य वेशभूषा एवं गुत्तारसे उनका प्रत्येक अङ्ग उज्ज्वल—जगमगाता हुआ आन पड़ता है, उनके एक हाथमें परस्म, दूसरेमें मृगहीन तथा जेब टोहमेंपर अभयकी मुद्राएँ हैं, वे सदा प्रसन्न रहते हैं, रत्नमय सिंहमनपर विराजमान हैं, देवता लोग चारों ओरसे कड़े होंकर उनकी स्तुति करते हैं। वे बाघम्वर पहने बैठे हैं, सम्पूर्ण विश्वके आदिकारण और कन्दनीय हैं, समस्त भव दूर कर देनेवाले हैं, उनके पाँच मुख हैं और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र हैं।

संसारपावनस्यस्य कवचस्य कवचपतिः।
अक्षिण्ड्यं गायत्री देवोऽयं च महेश्वरः।
धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ ४७ ॥
पञ्चलक्षणपेनैव सिद्धिर्द कवचं भवेत् ॥ ४८ ॥
यो भवेत् सिद्धकवचो मम तुल्यो भवेद् भुवि।
तेजसा सिद्धियोगेन तपसा विक्रमेण च ॥ ४९ ॥
शम्भुर्मे मस्तकं पातु मुखं पातु महेश्वरः।
हृत्पथं च नीलकण्ठोऽप्यधरोष्ठं हरः स्वयम् ॥ ५० ॥
कण्ठं पातु चन्द्रचूडः स्कन्धी वृषभवाहनः।
कक्षस्थलं नीलकण्ठः पातु पृष्ठं दिगम्बरः ॥ ५१ ॥
सर्वाङ्गं पातु विश्वेशः सर्वदिक्षु च सर्वदा।
स्वप्ने जागरणी चैव स्थाणुर्मे पातु संततम् ॥ ५२ ॥
इति ते कथितं वारण कवचं परमशुभम्।
यस्य कस्यै न दातव्यं गोपीनीयं प्रयत्नतः ॥ ५३ ॥
यत् फलं सर्वबीजाणां ज्ञानेन लभते परः।
तत् फलं लभते नूनं कवचस्यैव धारणात् ॥ ५४ ॥
इदं कवचमद्वात्मा भवेन्मां यः सुमन्दधीः।
शतलक्षणजतोऽपि न यन्नः सिद्धिदायकः ॥ ५५ ॥
इति श्रीब्रह्मवैवर्ते संसारपावनं नाम तन्त्रकवचं सम्पूर्णम्।

इस संसारपावन नामक शिवकवचके प्रज्यपति ऋषि, गायत्री छन्द तथा मैं महेश्वर देवता हूँ। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षके लिये इसका विनियोग है। (विनियोग-वाक्य यों समझना चाहिये—'ॐ अथ श्रीसंसारपावननामधेयस्य शिवकवचस्य प्रज्यपतिऋषिगायत्री छन्दो महेश्वरो देवता धर्मार्थकाममोक्षमिद्धौ विनियोगः') पाँच लाख बार पाठ करनेसे यह कवच सिद्धिदायक होता है। जो इस कवचको सिद्ध कर लेता है, वह तेज, सिद्धियोग, तपस्या और बल-पुरुषार्थमें इस भूतलपर मेरे समान हो जाता है।

शम्भु मेरे मस्तककी और महेश्वर मुखको रक्षा करें। नीलकण्ठ दाँतोंकी फँतका और स्वयं हर अधरोष्ठका पालन करें। चन्द्रचूड कण्ठकी और वृषभवाहन दोनों कंधोंकी रक्षा करें।

नीलकण्ठ कक्षस्थलका और दिगम्बर पृष्ठभागका पालन करें। विशेषर सदा सब दिशाओंमें सम्पूर्ण अङ्गोंकी रक्षा करें। सोते और जागते समय स्थाणुदेव निरन्तर मेरा पालन करते रहें।

बाप! इस प्रकार मैंने तुमसे इस परम अद्भुत कवचका वर्णन किया। इसका उपदेश जो ही आवे, उसीको नहीं देना चाहिये, अपितु प्रयत्नपूर्वक इसको गुप्त रखना चाहिये। मनुष्य सब तीर्थोंमें स्नान करके जिस फलको पाता है, उसको अवश्य इस कवचको धारण करनेमात्रसे पा लेता है। जो आप्तवत् मन्दबुद्धि मानव इस कवचको जाने बिना मेरा भजन करता है, वह जो लाख बार जप करे तो भी उसका मन्त्र सिद्धिदायक नहीं होता।

इस प्रकार श्रीब्रह्मवैवर्तपुराणमें संसारपावन नामक शिवकवचका वर्णन पूरा हुआ।
स्त्रीति कहते हैं—शौनक! यह तो कवच कहा गया। अब स्तोत्र सुनिये। मन्त्रराज कल्पवृक्ष-स्वरूप है। इसे पूर्वकालमें वसिष्ठजीने दिया था।

ॐ नमः शिवाय

आप्तपुर उवाच

अथ सुरार्णव स्मरं च सुरेशं नीलस्त्रैहितम्।
योगेश्वरं योगबीजं योगिनं च गुरोर्गुरुम् ॥ ५६ ॥
ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सक्ततनम्।
तपस्यं फलदातारं दातारं सर्वसम्पदाम् ॥ ५७ ॥
तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरम्।
वर् वरेण्यं वरदवीर्यं सिद्धगणीवीर्यम् ॥ ५८ ॥
करणं भुक्तिमुक्तीनां नरकार्णवतारणम्।
अश्रुतोषं प्रसन्नारस्यं करुणामयसामरम् ॥ ५९ ॥
हिमवन्दनकुन्देन्दुकुमुदाभ्योजसंगिधम्।
ब्रह्मन्येतिःस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम् ॥ ६० ॥
विद्यायां विभेदेन विधन्तं बहुरूपकम्।
जलरूपधनिरूपधयाकाशरूपधीश्वरम् ॥ ६१ ॥
ज्युरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम्।
अत्यनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया ॥ ६२ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकालम् ।
वेदान शक्ता यं स्तोतुं किमहं स्तौमि ते प्रभुम् ॥ ६३ ॥
अपरिच्छिन्नमीशानमहो वाङ्मनसोः परम् ।
अप्रचयाग्न्यम्बरधरं पुष्पभस्मं दिग्गम्भरम् ।
त्रिशूलपट्टिशधरं सन्निपतं चन्द्रसेखरम् ॥ ६४ ॥
इत्युक्त्वा सत्पराजने नित्यं जायः सुसंकातः ।
प्राणमच्छंकरं भक्त्या दुर्वासञ्ज मुनीश्वरः ॥ ६५ ॥
सच्चिदानन्दस्वरूप शिवको नमस्कार है ।

बाणासुर बोला—जो देवताओं के स्वर-
तत्त्वस्वरूप और समस्त देवगणों के स्वामी हैं,
जिनका वर्ण नील और लोहित है, जो स्कन्धों के
ईश्वर, योग के बीज तथा योगियों के गुल्फ भी
गुल हैं, उन भगवान् शिवकी मैं वन्दना करता
हूँ। जो हागानन्दस्वरूप, ज्ञानरूप, ज्ञानबीज,
सनातन देवता, तपस्या के फलदाता तथा सम्पूर्ण
सम्पदाओं को देनेवाले हैं, उन भगवान् शंकरको
मैं प्रणाम करता हूँ। जो तपःस्वरूप, तपस्या के
बीज, तपोधनों के श्रेष्ठ धन, घर, वरणीय, वर-
दायक तथा श्रेष्ठ सिद्धिगणों के द्वारा स्तवन करने-
योग्य हैं, उन भगवान् शंकरको मैं नमस्कार करता
हूँ। जो भोग और मोक्ष के कारण, नरकसमुद्र से
पार डतारनेवाले, शीघ्र प्रसन्न होनेवाले, प्रसन्नमुख
तथा करुणासागर हैं, उन भगवान् शिवको मैं
प्रणाम करता हूँ। जिनकी अङ्गकान्ति हिम,
चन्दन, कुन्द, चन्द्रमा, कुमुद तथा श्वेत कमल के
सदृश उज्ज्वल है, जो ब्रह्मज्योतिःस्वरूप तथा
भक्तों पर अनुग्रह करने के लिये विभिन्न रूप धारण
करनेवाले हैं, उन भगवान् शंकरको मैं प्रणाम
करता हूँ। जो विषयों के भेद से बहुतेरे रूप धारण
करते हैं, जल, अग्नि, आकाश, वायु, चन्द्रमा
और सूर्य जिनके स्वरूप हैं, जो ईश्वर एवं
महात्माओं के प्रभु हैं और लीलापूर्वक अपना पद
देनेकी शक्ति रखते हैं, जो भक्तों के जीवन हैं
तथा भक्तों पर कृपा करने के लिये कक्षर हो उठते
हैं, उन ईश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। वेद भी

जिनका स्तवन करनेमें असमर्थ हैं, जो देश, काल
और वस्तु से परिच्छिन्न नहीं हैं तथा मन और
वाणीकी पहुँच से परे हैं, उन परमेश्वर प्रभुकी
मैं क्या स्तुति करूँगा! जो वायुम्बरधारी अथवा
दिग्गम्बर हैं, बैस्तर सवार हो त्रिशूल और पट्टिश
धारण करते हैं, उन मन्द मुस्कानकी आभा से
सुखोभित मुखवाले भगवान् चन्द्रसेखरको मैं
प्रणाम करता हूँ।

यों कहकर बाणासुर प्रतिदिन संयमपूर्वक
रहकर सत्पराज से भगवान्की स्तुति करता
और भक्तिभाव से शंकरजी के चरणों में मस्तक
सुकल्य था। मुनीश्वर दुर्वास भी ऐसा ही
करते थे।

मुने! वसिष्ठजी ने पूर्वकालमें त्रिशूलधारी
शिव के इस परम महान् अद्भुत स्तोत्रका गन्धर्वकी
उपदेश दिया था। जो मनुष्य भक्तिभाव से इस परम
पुण्यपथ स्तोत्रका पाठ करता है, वह निश्चय ही
सम्पूर्ण दीर्घायु अथवा फल पा लेता है। जो
संयमपूर्वक हविष्य खाकर खेते हुए जगद्गुरु
शंकरको प्रणम करके एक वर्ष तक इस स्तोत्रको
सुकल्य है, वह पुत्रहीन हो तो अवश्य ही पुत्र प्राप्त
कर लेता है। जिसको गलित कौटुम्बिक रोग हो या
उदरमें बड़ा भरी शूल उठता हो, वह यदि एक
वर्ष तक इस स्तोत्रको सुने तो अवश्य ही उस
रोग से मुक्त हो जाता है। यह बात मैंने व्यासजी के
मौह से सुनी है। जो कैदमें पड़कर शान्ति न पाता
हो, वह भी एक मास तक इस स्तोत्रको श्रवण
करके अवश्य ही बन्धन से मुक्त हो जाता है।
जिसका राज्य छिन गया हो, ऐसा पुरुष यदि
भक्तिपूर्वक एक मास तक इस स्तोत्रका श्रवण करे
तो अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। एक मास तक
संयमपूर्वक इसका श्रवण करके निर्धन मनुष्य धन
पा लेता है। राजव्यवसाय से प्रसन्न होने पर जो आस्तिक
पुरुष एक वर्ष तक इसका श्रवण करता है, वह
भगवान् शंकर के प्रसाद से निश्चय ही रोगमुक्त हो

सर्वप्रथम भक्तिभावसे इस स्तवराजको सुनता है उसके लिये तीनों लोकोंमें कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। भारतवर्षमें उसको कभी अपने बन्धुओंसे वियोगका दुःख नहीं होता। वह अविचल एवं महान् ऐश्वर्यका भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। जो पूर्ण संयमसे रहकर अत्यन्त भक्तिभावसे एक भक्तक इस स्तोत्रका श्रवण करता है, वह यदि धार्याहीन हो तो अति विनयशील सती-साध्वी सुन्दरी भवता पाता है। जो महान् मूर्ख और छोटी बुद्धिमान है, ऐसा मनुष्य यदि इस स्तोत्रको एक मास तक

सुनता है तो वह गुरुके उपदेशमात्रसे बुद्धि और विश्रुति फलता है। जो प्रारब्ध-कर्मसे दुःखी और दरिद्र मनुष्य भक्तिभावसे इस स्तोत्रका श्रवण करता है, उसे निश्चय ही भगवान् शंकरकी कृपासे धन प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन तीनों संध्याओंके समय इस उत्तम स्तोत्रको सुनता है, वह इस लोकमें सुख भोगता, परम दुर्लभ कीर्ति प्राप्त करता और नाना प्रकारके धर्मका अनुष्ठान करके अन्तमें भगवान् शंकरके धामको जाता है, वहाँ श्रेष्ठ पार्षद होकर भगवान् शिवकी सेवा करता है। (अध्याय १९)

गोपपत्नी कलावतीके गर्भसे एक शिशुके रूपमें उपबर्हणका जन्म, शूद्रघोनिमें उत्पन्न बालक नारदकी जीवनधर्या, नामकी व्युत्पत्ति, उसके द्वारा संतोंकी सेवा, सनत्कुमारद्वारा उसे उपदेशकी प्राप्ति, उसके द्वारा श्रीहरिके स्वरूपका ध्यान, आकाशवाणी तथा उस बालकके देह-त्यागका वर्णन

सौति कहते हैं—उपबर्हण गन्धर्व अपनी पत्नी मालावतीके साथ तथा अन्य पत्नियोंके साथ भी निर्जन खनमें आनन्दपूर्वक विहार करने लगे। उन्होंने अपनी आबुका शेष काल सानन्द जिताना आरम्भ किया। उपबर्हणके पिता गन्धर्वराज भी स्त्री-पुत्रोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। उन्होंने नाना प्रकारके श्रेष्ठ कर्म तथा बड़े-बड़े पुण्य कर्म किये। वे कुबेर-भवनके समस्त वैभवशाली गृहमें राजा होकर राजसुखका उपभोग करने लगे। उन्होंने अपनी सुस्थिरायीवना सुशीला पत्नीके साथ कुछ कालतक विहार किया। फिर समय आनेपर गङ्गाजीके मनोहर तटपर पत्नीसहित गन्धर्वराज प्राणोंका परित्याग करके सानन्द वैकुण्ठधामको चले गये। वे शैव थे, इसलिये उनपर शिवजीकी कृपा हुई तथा उनके पुत्रने श्रीविष्णुकी सेवा की थी, इसलिये भगवान् विष्णुकी भी उनपर कृपादृष्टि हुई। इससे वे वैकुण्ठमें श्रीविष्णुके श्याम-चतुर्भुजरूपधारी पार्षद हुए। माता-पिताका

संस्कार करके गन्धर्व उपबर्हणने ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके धन दिये। शौनकजी। फिर अन्तकाल आनेपर ब्रह्माजीके शापसे प्राणोंका परित्याग करके उस विद्वान् गन्धर्वने ब्राह्मणके वीर्य और शूद्रके गर्भसे जन्म ग्रहण किया। सती मालावतीने मनमें उत्तम संकल्प ले भारतभूमिके पुष्कर तीर्थमें अधिपुण्ड्रके भीतर अपने प्राणोंका परित्याग कर दिया। वह साध्वी मनुष्यशी राजा सृजयकी पत्नीसे उत्पन्न हुई। उसे पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण रहता था। उस सुन्दरीके मनमें यही संकल्प था कि उपबर्हण गन्धर्व मेरे पति हों।

शौनकजीने पूछा—सूतन्दन। उपबर्हण गन्धर्व ब्राह्मणके वीर्य और शूद्र-पत्नीके गर्भसे किस प्रकार उत्पन्न हुए? यह आप बतानेकी कृपा करें।

शौनकजीके यों पूछनेपर सूतजीने 'गोपराज दुर्मिलको पत्नी कलावतीने मुनिवर काश्यपके स्खलित शूद्रको ग्रहण कर लिया था, इससे उसको पुत्रकी प्राप्ति हुई थी'—इस प्रकार

उपबर्णणके जन्मकी कथा सुनकर कहा कि गोपराज बदरिकाश्रममें जाकर योगबलसे शरीरको त्यागनेके पश्चात् विमानद्वारा वैकुण्ठधाममें चले गये। तत्पश्चात् शोकविह्वला कलावतीको अपनी माता कहकर एक दयालु ब्राह्मण अपने घर ले गये। साध्वी कलावतीने ब्राह्मणके ही घरमें रहकर एक श्रेष्ठ पुत्रको जन्म दिया, जिसकी अङ्गकान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान दमक रही थी। वह ब्रह्मतेजसे जागृतस्थायन हो रहा था। उस घरमें रहनेवाली सभी स्त्रियोंने उस सुन्दर बालकको देखा। वह अपने ब्रह्मतेजसे ग्रीष्म-ऋतुके मध्याह्नकालिक प्रचण्ड सूर्यकी प्रभङ्गसे पराक्षिप्त कर रहा था। उसका रूप कामदेवसे भी अधिक सुन्दर तथा मुख चन्द्रमासे भी अधिक मनोहर था। उसके मुखकी शोभासे शरत्पूरियाका चन्द्र लज्जित हो रहा था। उसके नेत्र शरद्-ऋतुके प्रफुल्ल कमलोंकी शोभाको छीने लेते थे। ललित हाथ-पैर, सुन्दर कपोल और मनोहर आकृति थी। पद्म और चक्रसे चिह्नित उसके चरणपरविन्द अनुपम परम ठण्ठाल प्रतीत होते थे। उसके दोनों हाथोंकी भी कहीं तुलना नहीं थी। वह स्नान पीनेके लिये रो रहा था। स्त्रियाँ उस बालकको देखकर बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने-अपने आश्रमको गयीं। पुत्र और स्त्रीसहित ब्राह्मण भी बड़े प्रसन्न हुए और नृत्य करने लगे। वह बालक शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी भाँति दिनोंदिन बढ़ने लगा। ब्राह्मण पुत्रसहित कलावतीकर पुत्रीको भीति पालन करने लगा।

सीति कहते हैं—सौनकजी! सम्पत्के अनुसार क्रमशः बढ़ता हुआ वह बालक पाँच वर्षका हो गया। उसे पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण था। वह सदा ज्ञानसे सम्पन्न रहता था। उसे पूर्वजन्ममें जपे हुए मन्त्रका सदा स्मरण बन्द रहा। अतः वह निरन्तर श्रीकृष्णके नाम, यश और गुण आदिका गान किया करता था। क्षणभरमें रोने लगता और

दूसरे ही क्षण नृत्य करते हुए उसका सारा शरीर रोमाञ्चित हो उठता था। वह बालक जहाँ-जहाँ श्रीकृष्णसे सम्बन्ध रखनेवाली गाथा तथा तत्सम्बन्धी पुराण सुनता, वहाँ ठहरता था। उसके सारे अङ्ग धूलसे धूसरित रहते थे। वह धूलमें भगवान्की प्रतिमा बनाकर धूलसे ही श्रीहरिका पूजन करता और धूलका ही अभीष्ट नैवेद्य अर्पित करता था। मुने! यदि माता सबारे कलेबेके लिये बेटेका बुलाती तो वह माताको यही उत्तर देता था कि 'मैं श्रीहरिका पूजन करता हूँ।'

शत्रुघ्नकने पूछा—सूतनन्दन ! इस बालकक इस नये जन्ममें क्या नाम हुआ ? संज्ञा औ व्युत्पत्तिके साथ साथ ठसे बतानेकी कृपा करें

सौमित्रने कहा—शौनकजी ! अनापृष्टिके अन्तर्मे वह बालक उत्पन्न हुआ था। अतः अन्यकालमे जगत्को नार (जल) प्रदान किया। इसीसे उसका नाम 'नारद' हुआ। पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण रखनेवाला वह महद्भानी बालक दूसरे बालकोंको नार अर्थात् ज्ञान देता था, इसलिये भी नारद नामसे विख्यात हुआ। मुने ! वह मुनीन्द्र नारदसे ही उत्पन्न हुआ था, इस कारण भी उसका नाम नारद रखा गया।

हीनकजीने पूछा—शिशुका जो नारद नाम रख गया था, वह तो व्युत्पत्तिके अनुसार ठीक जल पड़ा। परंतु उसके उत्पादक मुनीन्द्रका भक्तसमय नाम नारद किस प्रकार हुआ?

सीतिने कहा—शौनकजी! धर्मपुत्र मुनिवर
नरने पुत्रहीन ब्राह्मण कश्यपको पुत्र प्रदान किया
था। अतः नरप्रदत्त होनेके कारण उसका नाम
नरद हुआ।

इन्द्राक्ष बोले—सूतनन्दन ! अब मैंने शिशुके भी नारद नाथकी व्युत्पत्ति सुन ली। अब यह बताइये कि शूद्रयोनिमें तथा ब्रह्मपुत्र-अवस्थामें ठनका नाम नारद कैसे सम्भव हुआ ?

सैतने कहा—करुणान्तरमे माझाजीके कण्ठसे

बहुसंख्यक नर उत्पन्न हुए थे। उनके कष्टने नरका दान किया था, इसलिये वह 'नरद' कहलाया। उस नरद अर्थात् कष्टसे बालककी उत्पत्ति हुई, इसलिये ब्रह्माजीने उसका मङ्गलमय नाम नरद रखा। अब आप सावधान होकर उस शिशुका वृत्तान्त सुनिये। बालकके नरद नामको उपलब्धियें क्या रहस्य है, इस बातकी जानकारी होनेसे कौन-सा विशिष्ट प्रयोजन सिद्ध होता है। वह गोपीका बालक ब्राह्मणके घरमें प्रतिदिन बहने और इष्ट-पुष्ट होने लग्न। ब्राह्मण पुत्रसहित उस गोपीका अपनी पुत्रीकी भीति घालन करते थे, इसी बीचमें कुछ महातेजस्वी ब्राह्मण, जो देखनेमें पीप बर्कके बालकोंकी भीति जान पड़ते थे, उस ब्राह्मणके घर आये। वे अपने तेजसे ग्रीष्म-ऋतुके मध्याह्नकालिक सूर्यकी प्रभाको शिरस्कृत कर रहे थे। गृहस्थ ब्राह्मणने मधुपर्क आदि देखकर उन सबकी प्रणाम किया। बीचमेंके समय उन चारों मुनिवरोंने ब्राह्मणके दिवे हुए फल-मूल आदिका आहार ग्रहण किया। उनकी जूँटन उस शिशुने खायी। उनमें जो चौथे मुनि थे, उन्होंने उस बालकको प्रसन्नतापूर्वक श्रीकृष्ण-मन्त्रका उपदेश दिया। ब्राह्मण और अपनी माताकी आज्ञामें वह बालक उन चारों महत्तमओंका दास बनकर उनकी सेवा-दहल करता रहा। एक दिन उस शिशुकी माता रातके समय मार्गपर अल रही थी। इतनेहीमें एक साँपने उसे डँस लिया और वह श्रीहरिका स्मरण करती हुई तात्काल अल बसी। वह सती साध्वी गोपी उत्तम रत्नोंद्वारा निर्मित वैष्णव विमानपर बैठकर विष्णु-पार्षदोंके साथ उसी अण वैकुण्ठधाममें जा पहुँची। प्रातः-काल वह बालक उन ब्राह्मणोंके साथ गृहस्थ ब्राह्मणके घरसे अल दिया। उन कृपालु ब्राह्मणोंने उस बालकको तत्त्वज्ञान प्रदान किया। इसके बाद वे सब ब्रह्मकुमार उस शिशुकी वहीं छोड़कर अपने स्थानको चले गये। वह शिशु बड़ा ज्ञाने

था। अतः गङ्गाजीके मनोहर तटपर ठहर गया।
 वहाँ स्नान करके उसने ब्राह्मणोंके दिये हुए
 विष्णु-मन्त्रका जप किया, जो क्षुधा, पिपासा,
 रोग तथा शोकको हर लेनेवाला है और वेदोंमें भी
 दुर्लभ है। घोर विहाल मनमें पीपलके नीचे
 खोगासन लगाकर वह बालक वहाँ सुदीर्घकालतक
 बैठा रहा।

शौनकने पूछा—सूतनन्दन। उस बालकको किस मन्त्रकी प्रशंसा हुई? बुद्धिमान् सनत्कुमारके दिये हुए ग्रीहरिके उस उत्तम मन्त्रको आप मुझे बतानेकी कृपा करें।

ह्रींति खोलें—शौनकजी । पूर्वकालमें भगवान् श्रीकृष्णने गोलोक-धामके भीतर ब्रह्मजीको कृपापूर्वक जिस बार्डस अक्षरवाले मन्त्रका उपदेश दिया था, वह केदोंमें भी परम दुर्लभ है । ब्रह्माजीने बुद्धिमान् सनत्कुमारको उनके भक्तिभावसे प्रभावित होकर वह मन्त्र दिया तथा सनत्कुमारने ठाढ़ गोपी-वाल्मीकीको उस मन्त्रका उपदेश दिया । वह मन्त्र इस प्रकार है—

ॐ श्री गणेशाय नमः ।

—वह मन्त्र कल्पवृक्षस्वरूप है। इसके साथ ही महापुरुषस्तोत्र तथा पूर्वोक्त कवच भी दिया। इस मन्त्रके लिये उपयोगी जो साधवेदोक्त ध्यान है, उसका भी उपदेश कर दिया। करोड़ों सूर्योंके समान प्रकाशमान तैजोमण्डलस्वरूप जो अनिर्वचनीय बिम्बय प्रकाश है, उसमें ध्यान लगाकर योगी, सिद्धगण तथा देवता मनोबान्धित रूपका साक्षात्कार करते हैं। वैष्णवजन उस ज्योतिःपुङ्खके भीतर अपने निकट ही जिस रूपका ध्यान करते हैं, वह अत्यन्त कमनीय, अनिर्वचनीय एवं मनोहर है। नूतन जलधारेके समान उसकी शक्ति बहानि है। नेत्र शरत्कालके प्रफुल्ल पङ्कजकी शोभाके छौने लेते हैं। मुख शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भाँति आकाशजनक है। अधर कटे हुए बिम्बफलसे जो अधिक अरुण है। मोतियोंकी पंक्तिकी तिरस्कृत

संक्षिप्त कल्याणपुराण

करनेवाली दन्तावस्त्रीके कारण वे बड़े मनोहर बान भड़ते हैं। उनके मुखपर मुस्कुराहट खेल्ती रहती है। उनके हाथमें मुरली शेष रहती है। श्रीअङ्गोंमें करोड़ों कामदेवोंका लावण्य संजित है। वे सीताके मनोहर धाम हैं। साखों चन्द्रमण्डलोंकी प्रथा उनके श्रीविग्रहकी सेवा करती है। उनका प्रत्येक अङ्ग परिपुष्ट तथा ओसम्पन्न है। वे त्रिभंगी छविसे सुसौभित होते हैं, उनके दो चोंड़ें हैं। शरीरपर पीताम्बर शोभा प्राप्त है। रत्नोंके बने हुए बाजूबंद और कंगन तथा रत्ननिर्मित मुरार उनके विभिन्न अङ्गोंकी शोभा बढ़ाते हैं। दोनों कण्ठोंपर रत्नमय कुण्डल झिलमिलाते रहते हैं। भस्मकपर मोरपंखका मुकुट शोभा प्रता है। रत्नमयी माला कण्ठदेशको विभूषित करती है। मालाकी कमलसे घुटनोंतकका भाग सुसौभित है। उनके सारे अङ्ग चन्दनसे चर्चित हैं तथा वे धरतीपर अनुग्रह करनेवाले हैं। शेष कीस्तुभ्यमणिकी प्रभासे उनका वक्षःस्थल उद्भासित होता है। सुस्थिर जीवनसे युक्त तथा सदा सब ओर फैलकर छाड़ी हुई पूजन-भूषित गोपिकाएँ सदा वहीं की चितवनसे उनकी ओर देखा करती हैं। वे श्रीराधाके वक्षःस्थलमें विराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवता गित्य-निरन्तर उनकी पूजा, वन्दना और स्तुति करते हैं। उनकी अम्बस्व किशोर है। वे श्रीराधाके प्राणनाथ, ज्ञानात्मक एवं परात्पर हैं। वे निर्लिप्त एवं साक्षीरूप हैं। निर्गुण तथा प्रकृतिसे परे हैं। वे सर्वेश्वर परमात्म्य एवं ऐश्वर्यशाली हैं। इस प्रकार उन भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान करे।

मुने! इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान् के ध्यान, स्तोत्र, कवच तथा मन्त्रोपयोगी सूक्तका वर्णन किया है। उनका मन्त्र भी कल्पवृक्षस्वरूप है। शौनक! उस समय वह बालक एक हजार दिव्य वपौतक बिना कुछ खाये-पीये ध्यानमें बैठ रहा। उसका पेट सटकर अत्यन्त कृश हो गया था। फिर भी वह सिद्ध मन्त्रके प्रभावसे परिपुष्ट एवं

शक्तिमान् था। उसने ध्यानमें देखा—एक दिव्य लोक है, जहाँ रत्नमय सिंहासनपर एक दिव्य बालक विराजमान है। रत्नमय आभूषण उसके

अङ्गोंकी शोभा बढ़ाते हैं। किशोर-अवस्था, स्वाम-कान्ति, गोप-वेष और मुखपर मन्द-मन्द मुस्कान है। वह पीताम्बरधारी द्विभुज किशोर गोपों और गोपाङ्गनाओंसे घिरा हुआ है। उसके हाथमें मुरली है। चन्दनसे उसके श्रीअङ्गोंका नृङ्गार किता गया है तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता उस धिर-ज्ञान परात्पर पुरुषकी स्तुति कर रहे हैं। वह सान्ना स्वभाववाला गोपीका बालक स्वामसुन्दरकी उस मनोहर झौकीको देखकर ध्यानसे विरत हो गया। ध्यान टूटनेपर जब फिर वह उनका दर्शन न कर सका वह शोकसे पीड़ित हो गया। ध्यानगत बालकको पुनः न देखनेपर वह गोपीकुमार पीपलकी जड़पर बैठकर रोने लगा। तब उस रोते हुए बालकको सम्बोधित करके आकाशवाणी हुई। आकाशवाणीका कवन सत्य, प्रबोधयुक्त, हितकर एवं संक्षिप्त था। आकाशवाणी बोली—‘बालक! एक बार जो रूप तेरे दृष्टिपथमें आ चुका है, वही इस समय पर्याप्त

है। अब फिर तुझे उसका दर्शन नहीं हो सकता; क्योंकि जिनके अन्तःकरणकी वासना परिपक्व

नहीं है, ऐसे कुयोगियोंको उस स्वरूपका दर्शन होना अत्यन्त कठिन है। तेरे इस तरीका

अन्त होनेपर जब तुझे दिव्य शरीर प्राप्त होगा, तब तू पुनः जन्म, मृत्यु और जराका नाश करनेवाले श्रीविन्दका दर्शन करेगा।'

यह सुनकर वह बालक बड़ी प्रसन्नताके साथ पुनः ध्यानके प्रयाससे विरत हो गया। उसने समय अन्तेपर मन-ही-मन श्रीकृष्णका स्मरण करते हुए तीर्थभूमिमें अपने शरीरको त्याग दिया। उस समय स्वर्गलोकमें दुन्दुभियों बजने लगीं। आकाशसे पृथ्वीपर फूलोंकी वर्षा होने लगी। इस प्रकार महामुनि नारद शापमुक्त हो गये। ग्रेप-स्तीरका त्याग करके वह जीव जड़-विग्रहमें विलीन हो गया। वह नित्यस्वरूप तो है ही, पूर्वकालमें उसका आविर्भाव हुआ और भविष्य कालमें वह तिरोहित हो गया। नित्यरूपधारी जो भक्तजन हैं, उनका अपनी इच्छासे आविर्भाव अवका तिरोभाव होता है।

उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधिका स्पर्श नहीं होता। (अध्याय २०-२१)

ब्रह्मजीके पुत्रोंके नामोंकी व्युत्पत्ति

सीति कहते हैं—लीकजी। तदनन्तर कुछ कल्प व्यतीत होनेपर जब ब्रह्मजी पुनः सृष्टि-कार्यमें संलग्न हुए, तब उनके 'नरद' नामक कण्ठदेशसे मरीचि अग्नि मुनियोंके साथ वे शापमुक्त मुनि प्रकट हुए। इसी कारणसे उन मुनीन्द्रकी 'नरद' नामसे ख्याति हुई। ब्रह्मजीका जो पुत्र उनके चैतस् (चित्त)-से प्रकट हुआ, उसका नाम उन्होंने 'प्रचेत' रखा। जो उनके दक्षिण पार्श्वसे सहसा उत्पन्न हुआ, वह सब कर्माँमें दक्ष होनेके कारण 'दक्ष' कहलाया। वेदोंमें कर्दम शब्द छायाके अर्थमें विद्यमान है। जो बालक ब्रह्मजीके कर्दम अर्थात् छायासे प्रकट हुआ, उसका नाम 'कर्दम' रखा गया। इसी तरह मरीचि शब्द वेदोंमें तेजोभेदके अर्थमें आता है। अतः जो बालक तत्काल असंयत तेजस्वी रूपमें

प्रकट हुआ, वह 'मरीचि' कहलाया। जिस बालकने जन्मन्तरमें क्रतुसंघ (यज्ञसमूह)-का सम्मदन किया था, वह वर्तमान जन्ममें ब्रह्माजीका पुत्र होनेपर भी उसी क्रतुके नामपर 'क्रतु' कहलाया। ब्रह्मजीका मुख प्रधान अङ्ग है। उस अङ्गसे उत्पन्न हुआ बालक हर अर्थात् तेजस्वी था, इसलिये 'अक्षिरा' नामसे प्रसिद्ध हुआ। लीनक! भृगु शब्द अत्यन्त तेजस्वीके अर्थमें विद्यमान है। ब्रह्माजीसे उत्पन्न जो बालक अत्यन्त तेजस्वी हुआ, उसका नाम 'भृगु' हुआ। जो बालक होनेपर भी तत्काल अत्यन्त तेजके कारण अरुण वर्णका हो गया और ठन्ध कोटिकी तबस्वके कारण तेजसे प्रज्वलित होने लगा, वह 'अरुण' नामसे विख्यात हुआ। जिस योगीके योगबलसे इंस ठसके अधीन रहते थे, वह परम

सुलक्ष्मा बाबाजी

सिद्धा चांद

योगीन्द्र बालक 'हंसी' नामसे विख्यात हुआ। तत्काल प्रकट हुआ जो बालक वशीभूत और शिष्य होकर विधाताका उत्पन्न प्रतिपाद हुआ, उसका नाम 'यसिष्ठ' रखा गया। जिस बालकका तपमें सदा प्रवृत्त देखा गया तथा जो सम्पूर्ण कर्मोंमें संयत रहा, वह अपने उसी गुणके कारण 'यसि' कहलाया। वेदोंमें 'पुत्र' शब्द तपस्याके अर्थमें आता है और 'ह' स्फुट-अर्थमें। जिस बालकमें स्फुटरूपसे तपस्याका समूह लक्षित हुआ, वह उसी लक्षणसे 'पुलह' कहलगा। (पुलहका अर्थ है—तपः-समूह और 'स्य' शब्द अस्ति—'ह' के अर्थमें आया है) जिसके पूर्वजन्मोंके तपःसमूह विधायन हैं; इसी कारण जो तपः-संघस्वरूप है; वह इसी व्युत्पत्तिके द्वारा 'पुलस्त्य' के नामसे विख्यात हुआ। 'त्रि' शब्द त्रिगुणमयी प्रकृतिके अर्थमें आता है और 'अ' बिम्बुके अर्थमें। जिसकी उन दोनोंके प्रति समान भक्ति है, उस बालकको 'अत्रि' कहा गया। जिसके मस्तकपर तपस्याके तेजसे प्रकट हुई अप्रतिस्खाल्यरूपिणी पाँच जटाएँ थीं, उसका नाम 'पञ्चशिख' हुआ। जिसने दूसरे जन्ममें आन्तरिक अन्धकारसे रहित प्रदेशमें तप किया था, उस शिशुका नाम 'अपान्तरतमा' हुआ। जो स्वयं तपस्या करता और दूसरोंको भी उसकी प्रशिक्षण करा सकता था तथा जो तपस्याका भार वहन करनेमें पूर्ण समर्थ था, वह अपनी इसी योग्यताके कारण 'शोडु' कहलाया। मुने! जो बालक तपस्याके तेजसे सदा दीप्तिमान् रहता था तथा तपस्यामें जिसके चित्तकी स्वाभाविक रुचि थी, वह 'रुचि' नामसे प्रसिद्ध हुआ। जो ब्रह्माजीके बोधके समय ग्यारहवीं संख्यामें प्रकट हुए और रोने लगे, वे रोदनके ही कारण 'रुद्र' कहलाये।

सोति फिर बोले—जिनमें सत्त्वगुणकी प्रधानता है, वे भगवान् विष्णु बालक हैं।

रजोगुणप्रधान ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हैं तथा जिनमें तमोगुणकी प्रधानता है, वे 'रुद्र' कहे गये हैं। उनके वेगको रोकना कठिन है। वे बड़े भयंकर हैं। उन रुद्रोंमेंसे एकका नाम कालाग्नि रुद्र है, जो भगवान् शंकरके अंश हैं। वे ही जगत्का संहार करनेवाले हैं। शुद्ध सत्त्वस्वरूप जो शिव हैं, वे सत्त्वगुणोंको कल्याण प्रदान करनेवाले हैं। अन्य रुद्र श्रेकृष्णकी कलाभात्र हैं। केवल भगवान् विष्णु और शंकर उन परिपूर्णतम भगवान् श्रेकृष्णके दो अंश हैं। वे दोनों ही समान सत्त्वस्वरूप हैं। ब्रह्मन्! यह बात मैंने रुद्रकी उत्पत्तिके प्रसंगमें बतायी है। आप उसे भूल क्यों रहे हैं। सच है, सभी लोग भगवान्की मायासे मोहित हो जाते हैं। मुनिवर्गको भी मतिभ्रम हो जाया करता है। 'सनक' ब्रह्मके प्रथम, 'सनन्दन' द्वितीय, 'सन्नतन' तृतीय और भगवान् 'सनत्कुमार' चतुर्थ पुत्र हैं। मुने! ब्रह्माजीने उन प्रथम चार पुत्रोंसे सृष्टि करनेके लिये कहा। परंतु उनके लिये वह कार्य असम्भ्य हो गया। इससे ब्रह्माजीको बड़ा क्रोध हुआ। उसी क्रोधसे रुद्रोंकी उत्पत्ति हुई। सनक और सनन्दन—ये दोनों शब्द आनन्दके वाचक हैं। वे दोनों बालक भक्तिभावसे परिपूर्ण होनेके कारण सदा आनन्दित रहते हैं, इसलिये सनक और सनन्दन नामसे विख्यात हुए। नित्य परिपूर्णतम साक्षत् भगवान् श्रीकृष्ण ही सन्नतन पुरुष हैं। जो उनका भक्त है, वह भी वास्तवमें उन्हींके समान है। इसीलिये वह तीसरा कृष्ण-भक्त वास्तव सनातन नामसे विख्यात हुआ। 'सनत्' का अर्थ है नित्य और 'कुमार' का अर्थ है शिशु। नित्य शैशवावस्थासे सम्पन्न होनेके कारण इस बालकको ब्रह्माजीने सनत्कुमार नाम दिया। मुने! इस प्रकार मैंने ब्रह्माजीके पुत्रोंके नामोंकी व्युत्पत्ति बतायी। अब आप क्रमशः नारदजीके आख्यानको सुनिये। (अध्याय २२)

(आवृत्ति २३। १७)

ब्रह्मजीका नारदको गृहस्थधर्मका महत्त्व बताते हुए विवाहके लिये राजी करमा और नारदका पिताकी आज्ञा ले शिवसूक्तको जाणा

सौति कहते हैं—नारदको इस प्रकार जाते | उत्पन्न हुई नारी हो माता-पिताके दोषसे उद्विग्न
देख ब्रह्माभी उदास हो गये और इस प्रकार बोले | होती है। यही दुष्ट तथा सब कर्मोंमें स्वतन्त्र होती
है। वेदा! सभी स्त्रियाँ दुष्ट नहीं होती हैं; क्योंकि
वे सस्योको कल्पार्थ हैं। जो अप्सराओंके अंशसे
तथा नीच कुलमें उत्पन्न होती हैं, वे ही स्त्रियाँ
कुलदा हुअ करती हैं। साध्वी स्त्री गुणहीन
स्वामीकी सेवा एवं प्रशंसा करती है और कुलदा
सद्गुणशाली पतिकी भी सेवा नहीं करती। उलटे
उसकी निन्दा करती है। अतः साधुपुरुष प्रयत्नपूर्वक
उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई कन्याके साथ विवाह
करे। उसके गर्भसे अनेक पुत्रोंको जन्म देकर
बृद्धावस्थामें तपस्विके लिये जाय। आगमें निवास
करना उत्तम है, सौंपके मुखमें तथा काँटिपर भी
रह लेना अच्छा है, परंतु मुँहसे दुर्बचन निकालनेवाली
स्त्रीके साथ निवास करना कदापि अच्छा नहीं है।
यह इन अग्नि, सूर्य और कण्टकसे भी अधिक
दुःखदायिनी होती है। वेदा! मैंने तुम्हें चेद पढ़ाया
है। अब तुम मुझे वही गुरुदक्षिणा दो कि विवाह
कर लो। वत्स! तुम्हारी पूर्वजन्मकी पत्नी मासती
उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई है। तुम किसी मङ्गलमय
दिन और क्षणमें उसके साथ विवाह करो। यह
सती तुम्हें पानेके लिये ही मनुवंशी संजयके घरमें
जन्म लेकर भारतवर्षमें तपस्या कर रही है। इस
समय उसका नाम रत्नमाला है। वह लक्ष्मीकी
कल्प है। तुम उसे ग्रहण करो। भारतवर्षमें
लोनेकी तपस्विका फल व्यर्थ नहीं होता। मनुष्यको
अध्ययनके पश्चात् पहले गृहस्थ होना चाहिये,
फिर वानप्रस्थ। तत्पश्चात् मोक्षके निमित्त तपस्याका
आश्रय लेना चाहिये। वेदमें यही क्रम सुना गया
है। श्रुतिमें यह भी सुना गया है कि वैष्णवोंके
स्थिती श्रीहरिको पूजा ही तपस्या है। तुम वैष्णव
हो। अतः घरमें रहो और श्रीकृष्ण-चरणोंको
वर्चन करो। वेदा! जिसके भीतर और बाहर

सौति कहते हैं—नारदको इस प्रकार जाते |
देख ब्रह्माभी उदास हो गये और इस प्रकार बोले।
ब्रह्मजीने कहा—अच्छे बात है। वेदा!
तुम तपस्याके लिये जाओ। अब संसारको सृष्टि
करनेसे मेरा भी क्या प्रयोजन है? मैं सर्वेश्वर
श्रीकृष्णको स्नानके लिये गोलोकको जाऊँगा।
सनक, समन्धन, सनतन तथा चौध वेदा
सनत्कुमार—ये चारों वैरागी हैं ही। यति, हंसी,
आरुणि, घोडू तथा पञ्चशिक्ष—ये सब पुत्र तपस्वी
हो गये। फिर संसारकी रचनासे मेरा क्या प्रयोजन?
मरीचि, अङ्गिरा, भृगु, शवि, अत्रि, कर्दम, प्रचेता,
ऋतु और मनु—ये मेरे अज्ञपासक हैं। सम्पन्न
पुत्रोंमें केवल यतिह ऐसे हैं, जो सदा मेरी
आज्ञाके अधीन रहते हैं। उत्पन्न पुत्रोंके सिवा
अन्य सब-के-सब अधिवेकी तथा मेरी आज्ञासे
बाहर हैं। ऐसी दशामें मेरा संसारकी सृष्टिसे क्या
प्रयोजन है? वेदा! सुनो। मैं तुम्हें वेदोक्त मङ्गलमय
वचन सुना रहा हूँ। वह वचन परम्परा-क्रमसे
प्रालिप्त होता आ रहा है तथा धर्म, अर्थ, काम एवं
मोक्षरूप चारों पुरुषार्थोंको देनेवाला है। सम्पन्न
विद्वान् धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी इच्छा रखते
हैं; क्योंकि ये वेदोंमें विहित तथा विद्वानोंकी
सभाओंमें प्रशंसित हैं। वेदोंमें जिसका विधान है
वह धर्म है और जिसका निषेध है वह अधर्म है।
ब्राह्मणको चाहिये कि वह पहले सुखपूर्वक
यज्ञोपवीत धारण करके फिर वेदोंका अध्ययन
करे। अध्ययन समाप्त होनेपर गुरुको दक्षिणा दे।
इसके बाद उत्तम कुलमें उत्पन्न एवं परम विनोद
स्वभाववाली कन्याके साथ विवाह करे। उत्तम
कुलमें उत्पन्न हुई नारी साध्वी तथा पतिसेवामें
तत्पर होती है। अच्छे कुलकी स्त्री कभी उद्विग्न
नहीं हो सकती। पद्मरागमणिकी स्नानमें काँच
कैसे पैदा हो सकता है? नारद! नीच कुलमें

श्रीहरि ही विषयमन हैं, उसे तपस्यासे क्या लेना है? जिसके बाहर और भीतर श्रीहरि नहीं हैं अर्थात् जो श्रीहरिको अपने बाहर और भीतर व्याप्त नहीं देखता, उसे भी स्वर्धकी तपस्यासे क्या लेना-देना है? तपस्याके द्वारा श्रीहरिकी हो आराधना की जाती है, दूसरा कोई आराध्य नहीं है। बेटा! जहाँ-तहाँ कहीं भी रहकर जो हुई श्रीकृष्णकी सेवा सर्वोत्तम तप है। अतः तुम यै कहनेसे ही घरमें रहकर श्रीहरिका भजन करो। पुत्रिश्रेष्ठ। गृहस्थ बनो; क्योंकि गृहस्थोंको सदा ही सुख मिलता है। पत्नीके परिग्रहका प्रयोगन है पुत्रकी प्राप्ति; क्योंकि पुत्र सैकड़ों प्राणव्याजका परिणामसे भी अधिक प्रिय होता है। पुत्रसे बढ़कर कोई बन्धु नहीं है तथा पुत्रसे बढ़कर कोई प्रिय नहीं है। सबसे जीलनेकी इच्छा करो। एकमात्र पुत्रसे ही पराजयकी कामना करो। कोई भी प्रिय पदार्थ अपने लिये नहीं (पुत्रके लिये) रखा जाता है; इसलिये भी पुत्र प्रिय होता है। अतः प्रियतम पुत्रको अपना श्रेष्ठ धन स्वीप देना चाहिये।

राजक ! ऐस कहकर ब्रह्मजी चुप हो गये ।
तब हानिशिरोषणि नारदने पितासे यह बात कही ।

भारद्वी बोले—तब। जो स्वयं सब कुछ जानकर अपने पुत्रको कुम्भगर्भमें लगता है, वह पिता दयालु कैसे माना जा सकता है? अहम्! सारा संसार पानीके बुलबुलेके समान नष्ट है। जैसे जलकी रेखा मिथ्या होती है, उसी प्रकार तीनों लोक मिथ्या हैं। जिसका मन श्रीहरिकी दासता छोड़कर विषयके सिंघे चढ़ल रहता है, उसका दुर्लभ मन्त्र तन व्यर्थ हो गया। भवसागरमें कौन किसकी प्रिया है और कौन किसका पुत्र या बन्धु है? कर्मपथी तरङ्गोंके उठनेसे इन सबका संयोग हो जाता है और उन तरङ्गोंके शान्त होनेपर ये एक-दूसरेसे भिखुड़ जाते हैं। जो सत्कर्म करवाता है, वही मित्र है, वही पिता और गुरु है। जो दुर्गति उत्पन्न करता

है, यह तो सचु है। उसे पिता कैसे कहा जा सकता है ? तब। इस प्रकार मैंने शास्त्रके अनुसार वेदका बीज (सारतत्त्व) बताया। यद्यपि यह धुन सत्य है, तथापि मुझे आपकी आज्ञाका पालन करना चाहिये। भगवन्! पहले मैं नर-नारायणके अग्रभस्मपर आऊँगा। वहाँ नारायणकी वार्ता सुननेके पश्चात् पत्नी-परिग्रह करूँगा।

ऐसा कहकर नारद मुनि पिताके सामने चुप हो रहे, उसी क्षण उनके ऊपर फूलीकी वर्षा होने लगी। पिताके सामने क्षणभर खड़े रहकर मुनिवर नारदने फिर यह मङ्गलदायक वचन कहा।

श्रीगुरुदेव बोले—पिताम्ही! पहले मुझे कृष्णमन्त्रका उपदेश दीजिये, जो मेरे मनको अभीष्ट है। श्रीकृष्णमन्त्र-सम्बन्धी जो ज्ञान है तथा जिसमें उनके गुणोंका वर्णन है, वह सब भी मुझे बताइये। इसके बाद आपकी प्रसन्नताके लिये मैं दार-संग्रह करूँगा; क्योंकि मनकी इच्छा पूर्ण हो जानेपर ही मनुष्यको कोई काम करनेमें सुख मिलता है।

नारदकी यह बात सुनकर ज्ञानवेताओंमें श्रेष्ठ कमलजन्मा ब्रह्मानी बड़े प्रसन्न हुए और अपने पुत्रसे फिर इस प्रकार बोले।

सत्ययुग के प्रारंभ में भगवान् शिव ने अपने शिष्यों को बताया कि वे अपने गुरु के आदेशों का पालन करें और अपने जीवन में शिव के आदेशों का पालन करें।

ब्रह्माजीने कहा—वत्स! भगवान् संकर तुम्हारे पूर्वजन्मके गुरु हैं और हमारे भी पुरातन गुरु हैं। अतः तुम उन्हीं ज्ञानियोंके गुरु कल्याणदाता शान्तस्वरूप शिवके पास जाओ। वहाँ उन पुरातन गुरुसे भगवन्मन्त्रका ज्ञान प्राप्त करके नारायणकी

कथा-वार्ता सुनो और शीघ्र ही मेरे घर लौट आओ। सौनक! ऐसा कहकर तीनों लोकोंका धारण-पोषण करनेवाले ब्रह्माजी चुप हो गये और नारदमुनि पिछको भक्तिभावसे प्रणाम करके त्रिवलोकको चले गये। (अध्याय २४)

नारदजीको भगवान् शिवका दर्शन, शिवद्वारा नारदजीका सत्कार तथा उनकी मन्त्रोवाञ्छापूर्तिके लिये आश्वासन

सीति कहते हैं—सौनक! तदनन्तर विप्रवर नारद क्षणभरमें बड़ी प्रसन्नताके साथ शिवके मनोहर धाममें जा पहुँचे। भगवान् शिवका वह अभीष्ट लोक ध्रुवसे एक लाख योजन ऊपर था। त्रिशूलधारी शिवने दिव्य रत्नोंद्वारा उसका निर्माण किया है। आधारशून्य आकाशमें योगबलसे शम्भुद्वारा धारण किया गया वह विचित्र लोक भीति-भीतिके दिव्य भवनोंसे सुशोभित है तथा दिन-रात तेजसे उद्भासित होता रहता है। पवित्र अन्तःकरणवाले श्रेष्ठ साधक तत्त्व भुनोन्मन्त्रिरोपणि महात्माजन ही उस लोकका दर्शन कर पाते हैं। मुने। वहाँ सूर्य और चन्द्रमाकी किरणें नहीं पहुँच पातीं। परकोटोंके रूपमें प्रकट हुए अत्यन्त ऊँचे, बहुत बड़े हुए तथा ज्वालाओंसे जगमगाते हुए असंख्य पावक उस लोकको चारों ओरसे घेरकर स्थित हैं। उस श्रेष्ठ धामका विस्तार एक लाख योजन है। उसमें श्रेष्ठ रत्नोंके बने हुए तीन इन्धर गृह हैं। हरिके सार-वत्त्वसे बने हुए भीति-भीतिके चित्र-विचित्र मनोहर भवन उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ पाणिक्य तथा मुक्तामणिके दर्पण हैं। विश्वकर्माने उस लोकको सपनेमें भी नहीं देखा होगा। एकमात्र शिवसेवी महात्माजन ही उसमें कल्पपर्यन्त निरन्तर वास करते हैं। वह शिवलोक करोड़ों-करोड़ों सिद्धों तथा शिव-पार्षदोंसे युक्त है। वहाँ लाखों त्रिकट धैर्य निवास करते हैं। सैकड़ों लाख क्षेत्र उसे घेरे हुए हैं।

सुन्दर फूलोंसे भरे हुए बन्दार आदि देवकुक्षीसे वह सदा आवेष्टित है। सुन्दर कामधेनुर्दे उस धामकी ठसो तरछ शोभा बढ़ाती है, जैसे सैकड़ों बलाकर्म आकाशकी। उस लोकको देखाकर नारद मुनि मन-ही-मन बड़े विस्मित हुए और सोचने लगे—‘वहाँ इन्द्रियों तथा योगियोंके गुरु निवास करते हैं, वहाँ ऐसी विचित्रताका होना क्या आश्चर्य है? यह सृष्टिलोक त्रिलोकीसे अत्यन्त विलक्षण है और भय, मृत्यु, रोग, पीड़ा तथा जरावस्थाको हर लेनेवाला है।

नारदजीने देखा, दूर सभा-मण्डपके मध्य-भागमें शान्तस्वरूप, कल्याणदाता एवं मनोहर शिव विराजमान हैं। उनके पाँच मुख पाँच चन्द्रमाओंके समान आह्लाददायक जान पड़ते हैं। प्रत्येक मुखमें प्रफुल्ल कमलके समान तीन-तीन नेत्र हैं। उन्होंने मस्तकपर गङ्गाजीको धारण कर रखा है तथा उनके भालदेशमें निर्यल चन्द्रमाका मुकुट शोभ पा रहा है। तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिमयी पीली जटा धारण करनेवाले दिग्गम्बर भगवान् शिव उस समय आकाशगङ्गामें उत्पन्न कमलोंके नील (पद्माक्ष)-की मालासे सनन्द ‘श्रीकृष्ण’ नामका जप कर रहे थे। उनकी अङ्गकान्ति गौर वर्णकी है, वे अनन्त और अविनाशी हैं। उनके कण्ठमें सुन्दर नील चिह्न शोभ पाता है। वे नागराजके हारसे अलंकृत हैं। बड़े-बड़े योगीन्द्र, सिद्धेन्द्र और मुनीन्द्र उनके

चरणोंकी वन्दना करते हैं। वे सिद्धेश्वर हैं, सिद्धिविधानके कारण हैं, मृत्युञ्जय हैं तथा काल और यमका भी अन्त करनेवाले हैं। उनका मुख प्रसन्नतासूचक हास्यसे अत्यन्त मन्दोहर जन पड़ता है। वे सम्पूर्ण आश्रितोंको कल्याण तथा अभोष्ट घर प्रदान करनेवाले हैं। सदा शोभ ही संतुष्ट होनेवाले, भवभोगसे रहित, भक्तजनोके प्रिय तथा भक्तोंके एकमात्र बन्ध हैं।

दूरसे देखनेके पश्चात् निकट जाकर मुनिने भगवान् शूलपाणिको मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उस समय मुनिके शरीरमें रोमाञ्च हो आया था। वे तीन तारवाली जीन्त बज्जते हुए कलईमके समान मधुर कण्ठसे पुनः श्रीकृष्णका गुणगान करने लगे। ब्रह्माजीके पुत्र और वेदवेताओंमें श्रेष्ठ मुनीन्द्रशिरोमणि नारदको व्यक्त देख भगवान् शंकर योगीन्द्र, सिद्धेन्द्र और महर्षियोंके साथ मुस्कराते हुए बिम्बासनसे वेगपूर्वक उठकर खड़े

हो गये। फिर उन्होंने मुनिको बड़े वेगसे पकड़कर हृदयसे सगा सिया और आशीर्वाद तथा आसन अर्पित दिये। साथ ही उन तपोधनसे आनेका प्रयोजन और कुशल-मङ्गल पूछा। इसके बाद भगवान् शम्भु उत्तम राजोंके बने हुए श्रेष्ठ एवं सुन्दर सिंहासनपर अपने प्रमुख पार्वदोंके साथ बैठे। किंतु ब्रह्माजीके पुत्र नारद नहीं बैठे। उन्होंने पकिष्णवसे प्रभुको प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। गन्धर्वराजके द्वारा किये गये सुमदायक वेदोक्त स्तोत्रसे स्तुति करके पुनः प्रणाम करनेके अनन्तर भगवान् शिवकी आज्ञा से नारदजी उनके चाम-भागमें बैठे। वहाँ उन्होंने ब्रह्माजीका चमत्कार पूर्ण करनेवाले भगवान् शिवसे अपनी हार्दिक अभिलाषा बतायी। मुनिको यह वचन सुनकर कृपानिधान शंकरने तुरंत प्रतिज्ञापूर्वक कहा—‘जब्तु अच्छा, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी।’ (अध्याय २५)

ब्राह्मणोंके आह्निक आचार तथा भगवान्के पूजनकी विधिकी वर्णन

सीति कहते हैं—शौनकजी ! देवर्षि नारदने भगवान् संकरसे श्रीहरिके स्तोत्र, कवच, मन्त्र, उत्तम पूजाविधान, ध्यान तथा उनके उत्पत्तिज्ञानको याचना की। महेश्वरने उन्हें स्तोत्र, कवच, मन्त्र, ध्यान, पूजाविधि तथा उनके पूर्वजन्म-सम्बन्धी ज्ञानका उपदेश दिया। वह सब कुछ पाकर मुनिश्रेष्ठ नारदका मनोरथ पूर्ण हो गया। उन्होंने अपने शरणागतवत्सल गुरु भगवान् शिवको भक्तिभावसे प्रणाम किया और इस प्रकार कहा।

नारदजी बोले—वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ प्रभो! आप ब्राह्मणोंके आह्निक आचार (दिनचर्य या नित्य-कर्म)-का वर्णन कीजिये, जिससे प्रतिदिन स्वधर्मपालन हो सके।

श्रीमद्देवप्रसाद कृष्ण—प्रतिदिन ब्रह्ममुहूर्तमें ठठकर यत्रियें पहने हुए कपड़ेको बदल दे और अपने ब्रह्मरन्ध्रमें स्थित सूक्ष्म, निर्मल, ग्लानिरहित

सहस्रदल-कमलपर विराजमान गुरुदेवका चिन्तन करे। ध्यानमें यह देखे कि ब्रह्मान्धवर्ती सहस्रदल-कमलपर गुरुजी प्रसन्नतापूर्वक बैठे हैं, मन्द-मन्द मुस्कृत रहे हैं, आकाशकी मुद्रामें उनका हाथ उठा हुआ है और शिष्यके प्रति उनके हृदयमें बड़ा स्नेह है। मुखपर प्रसन्नता छा रही है। वे शान्त तथा निरन्तर संतुष्ट रहनेवाले हैं और साक्षात् परब्रह्मस्वरूप हैं। सदा इसी प्रकार उनका चिन्तन करना चाहिये। इस तरह ध्यान करके मन-ही-मन गुरुकी आराधना करे। तदनन्तर निर्मल, स्वैत, सहस्रदलभूषित, विस्तृत हृदयकमलपर विराजमान इहदेवका चिन्तन करे। जिस देवताका जैसा ध्यान और जो रूप बताया गया है, वैसा ही चिन्तन करना चाहिये। गुरुकी आज्ञा ले सम्बोधित कर्तव्यका पालन करना चाहिये। क्रम यह है कि पहले गुरुका ध्यान करके उन्हें प्रणाम करे। फिर उनकी विधिवत् पूजा

सर्वप्रथम भगवत्पदं ब्रह्मणो विद्महे ब्रह्मण्यैवेति श्रद्धां प्रोचामहे ॥ १ ॥

कारणके पश्चात् उनकी आज्ञा से इष्टदेवका ध्यान एवं पूजन करे। गुरु ही देवताके स्वरूपका दर्शन कराते हैं। वे ही इष्टदेवके मन्त्र, पूजाविधि और जपका उपदेश देते हैं। गुरुने इष्टदेवको देखा है; किंतु इष्टदेवने गुरुको नहीं देखा है। इसलिये गुरु इष्टदेवसे भी बड़कर हैं। गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु महेश्वरदेव हैं, गुरु आद्य प्रकृति—ईश्वरी (दुर्ग देवी) हैं, गुरु ब्रह्मा, अग्नि और सूर्य हैं, गुरु ही वायु और वरुण हैं, गुरु ही माता-पिता और सुहृद् हैं तथा गुरु ही परब्रह्म परमात्मा हैं। गुरुसे बड़कर दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। इष्टदेवके स्वरूप होनेपर गुरु शिष्य अथवा साधककी रक्षा करनेमें समर्थ हैं। परंतु गुरुदेवके स्वरूप होनेपर सम्पूर्ण देवता मिलकर भी उस साधककी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हैं। जिसपर गुरु सदा संतुष्ट हैं, उसे पग-पगपर विजय प्राप्त होती है और जिसपर गुरुदेव स्वरूप हैं, उसके लिये सदा सर्वत्राशकी ही सम्भावना रहती है। जो मूल भगवत् गुरुकी पूजा न करके इष्टदेवका पूजन करता है, वह सैकड़ों ब्रह्महत्याओंके पापका भोगी होता है, इसमें संशय नहीं है। सामवेदमें सात्वत् भगवन् श्रीहरीने भी ऐसी बात कही है। इसलिये गुरु इष्टदेवसे भी बड़कर परम पूजनीय हैं।

मुने। इस प्रकार गुरुदेव तथा इष्टदेवका ध्यान एवं स्तवन करके साधक वेदमें बताये हुए स्थानपर पहुँचकर प्रसन्नतापूर्वक मल और मूत्रका त्याग करे। जल, जलके निकटका स्थान, विलयुक्त भूमि, प्राणियोंके निवासके निकट, देवालयके समीप, वृक्षकी बड़के पास, मार्ग, हलसे जोती हुई भूमि, खेतीसे भरे खेत, गोशाला, नदी, कन्दराके भीतरका स्थान, फुलवाड़ी, कीचड़युक्त अथवा दलदलकी भूमि, गाँव आदिके भीतरकी भूमि, लोगोंके घरके आसपासका स्थान, मेख या खम्भेके पास, पुल, सरकड़ोंके किनारे, श्मशानभूमि, अग्निके समीप, क्रीडास्थल (खेल-कूदके मैदान), विराजत वन, पत्थनके नीचेका

स्थान, पेड़की छायासे युक्त स्थान, जहाँ भूमिके नीचे प्राणी रहते हों वह स्थान, जहाँ ढेर-के-ढेर पते जमा हों वह भूमि, जहाँ बनी दूध उगी हो अथवा कुल जमे हों वह स्थान, बाँधी, जहाँ वृक्ष लगभग गये हों वहाँकी भूमि तथा जो किसी विशेष कार्यके लिये झाड़-बुहारकर साफ की गयी हो, वह भूमि—इन सबको छोड़कर सूर्यके तापसे रहित स्थानमें गुरु छोट उन्नीमें मल-मूत्रका त्याग करना चाहिये।

दिनमें उत्तराभिमुख होकर मल-मूत्रका त्याग करे; रातमें पश्चिमकी ओर मुँह करके और संध्याकालमें दक्षिणकी ओर मुँह रखते हुए मलमेखना तथा मूत्रोत्सर्ग करना उचित है। पौन राहकर, जोर-जोरसे साँस न लेते हुए मलत्याग करे, जिससे उसकी दुर्गन्ध नाकमें न जाय। मलत्यागके पश्चात् उस मलको मिट्टी डालकर ढक दे। तदनंतर बुद्धिमान् पुरुष गुदा आदि अङ्गोंको शुद्ध करे। पहले डेले वा मिट्टीसे गुदा आदिको शुद्ध करे। तत्पश्चात् उसे जलसे धोकर शुद्ध करे। पश्चात् जो जल सौचके उपयोगमें आता है, उसका परिमाण सुनो। मूत्रत्यागके पश्चात् लिङ्गमें एक बार मिट्टी लगाये और धोये। फिर बायें हाथमें चार बार मिट्टी लगाकर धोये। तत्पश्चात् दोनों हाथोंमें दो बार मिट्टी लगाकर धोना चाहिये, यह मूत्र-सौच कहा गया। यदि मैथुनके अनन्तर मूत्र-सौच करना हो तो उसमें मिट्टी लगाने और धोनेकी संख्या दुगुनी कर दे अथवा मैथुनके अनन्तरका सौच मूत्र-सौचकी अपेक्षा चौगुना होना चाहिये। मलत्यागके पश्चात् लिङ्गमें एक बार, गुदायें तीन बार, बायें हाथमें दस बार तथा दोनों हाथोंमें सात बार मिट्टी देनी चाहिये। छठे बार मिट्टी लगाकर धोनेसे पैरोंकी शुद्धि होती है। गुरुस्व ब्राह्मणोंके लिये मलत्यागके अनन्तर यही सौच कथ्य गया है। विधवाओंके लिये इस सौचका परिमाण दुगुना बताया गया है।

यतियों, वैष्णवों, ब्रह्मचरियों एवं ब्रह्मचारियोंके लिये गृहस्थोंको अपेक्षित चीजोंसे शौचका विधान किया गया है। उपनयनरहित द्विज, शूद्र तथा स्त्रीके लिये उतने ही शौचका विधान है, बिन्दुनेसे उन-उन अङ्गोंमें लगे हुए मसके सेप और दुग्ध मिट जायें। क्षत्रिय और वैश्यके लिये भी गृहस्थ ब्राह्मणोंके समान शौचका विधान है। वैष्णव आदि मुनियोंके लिये दुगुना शौच कहा गया है। शुद्धि की इच्छा रखनेवाले मनुष्यको शौचके उपर्युक्त नियममें न्यूनता या अधिकता नहीं करना चाहिये; क्योंकि विहित नियमका उल्लङ्घन करनेपर प्रायश्चित्तका भागी होना पड़ता है।

नारद। अब तुम मुझसे शौच तथा उसके नियमके विषयमें सावधान होकर सुनो! मिट्टीसे शुद्धि करनेपर ही वास्तविक शुद्धि होती है। ब्राह्मण भी इस नियमका उल्लङ्घन करे तो वह अनुद्ध ही है। बाँबीकी मिट्टी, चूहोंकी खोदी हुई मिट्टी और पानीके भीतरकी मिट्टी भी शौचके उपयोगमें न लाये। शौचसे बची मिट्टी, घरकी दीवारसे ली हुई मिट्टी तथा लीपवे-पोतनेके काममें लायी हुई मिट्टी भी शौचके लिये त्याग्य है। जिसके भीतर प्राणी रहते हों, जहाँ पेड़से गिरे हुए पत्तोंके ढेर लगे हों तथा जहाँकी भूमि हलसे जोती गयी हो, वहाँकी भी मिट्टी न ले। कुश और दूबके जड़से निकाली गयी, पीपलकी जड़के निकटसे लायी गयी तथा शयनकी वेदीसे निकाली गयी मिट्टीको भी शौचके काममें न लाये। चीखेकी, गेसासाकी, गायकी खुरीकी, जहाँ खेती सहलहा रही हो, उस खेतकी तथा उद्यानकी मिट्टीको भी त्याग्य दे।

ब्राह्मण नहामा हो अथवा नहीं, उपर्युक्त शौचाचारके पालनमात्रसे शुद्ध हो जाता है तथा जो शौचसे हीन है, वह नित्य अपवित्र एवं समस्त कर्मोंके अयोग्य है। विद्वान् ब्राह्मण इस शौचाचारका

पालन करके मुँह धोवे। पहले सोलह बार कुञ्ज करके मुख शुद्ध करनेके पश्चात् दंतुषनसे दाँतकी सफाई करे। फिर सोलह बार कुञ्ज करके मुँह शुद्ध करे। नारद! दाँत भीजनेके लिये जो काष्ठकी लकड़ी ली जाती है, उसके विषयमें भी कुछ नियम हैं, उसे सुनो। सामवेदमें श्रीहरिने आह्निक प्रकरणमें इसका निरूपण किया है। अपामार्ग (चिड़चिड़ा या कैंग), सिन्धुवार (सैभालू या निर्गुण्डी), आम, करवीर (कनेर), खैर, सिरस, जसि (जयफल), पुष्प (गणकेशर या कायफल), खस (सख), अशोक, अर्जुन, दूधवाला वृक्ष, कदम्ब, जामुन, मौलाँघरी, उड़ु (अड़ुल) और पल्लव—ये वृक्ष दंतुषनके लिये उत्तम माने गये हैं। बेर, देवदारु, पन्दार (आक), सेमर, कैटोले वृक्ष तथा रस्ता आदिको त्याग देना चाहिये। पीपल, पिपल (पिबाल), तिलिहीक (इमली), खड़, खजूर और नारियल आदि वृक्ष दंतुषनके उपयोगमें वर्जित हैं। जिसने दाँतोंकी शुद्धि नहीं की, वह सब प्रकारके शौचसे रहित है। शौचहीन पुरुष सदा अपवित्र होता है। वह समस्त कर्मोंके लिये अयोग्य है। शौचाचारका पालन करके शुद्ध हुआ ब्राह्मण खानके पश्चात् दो धुले हुए बस्त्र धारण करके पैर धो आचमनके पश्चात् प्रातः—कालकी संभ्या करे।

इस प्रकार जो कुत्सीन ब्राह्मण तीनों संभ्याओंके समर्थ संध्योपासन करता है, वह समस्त तीर्थोंमें खानके पुण्यका भागी होता है। जो त्रिकाल संभ्या नहीं करता, वह अपवित्र है। समस्त कर्मोंके अयोग्य है। वह दिनमें जो काम करता है, उसके पल्लव भागी नहीं होता। जो प्रातः और सायं संध्यका अनुष्ठान नहीं करता, वह शूद्रके समान है। उसको समस्त ब्राह्मणोक्ति कर्मसे बाहर निकाल देना चाहिये।" प्रातः, मध्याह्न और सायं-

* नोपविष्ठति यः पूर्वं नोपासते वातु चक्षिणम् । स शुद्धश्चिह्नार्थः सर्वस्माद् द्विजकर्मणः ॥

(ब्रह्मसूत्र २६। ५४)

संध्याका परित्याग करके द्विज प्रतिदिन ब्रह्महत्या और आत्महत्याके पापका प्राप्ति होता है। जो एकादशीके व्रत और संध्योपासनासे हीन है, वह द्विज शूद्रजातिकी स्त्रीसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्नीकी भाँति एक कल्पतक कलससूत्र नामक नरकमें निवास करता है। प्रातःकालकी संध्योपासना करके ब्रह्म साधक गुरु, इन्द्रदेव, सूर्य, ब्रह्म, महादेव, विष्णु, माया, लक्ष्मी और सरस्वतीको प्रणम करे। तत्पश्चात् गुह, घी, दर्पण, मधु और सुवर्णका स्पर्श करके समानुसार ज्ञान आर्जित करे। जब पोखरी या बावड़ीमें जान करे, तब धर्मार्था एवं पिछ्छन् पुरुष पहले उसमेंसे पीछ पिण्ड मिट्टी निकालकर बाहर फेंक दे। नदी, नद, गुफा अथवा तीर्थमें जान करना चाहिये। पहले जलमें गोता लगाकर पुनः ज्ञानके लिये संकल्प करे। वैष्णव महाप्रभुओंका ज्ञानविषयक संकल्प श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिये होता है और गुहस्वोंका वह संकल्प किसे हुए पापोंके नाशके उद्देश्यसे होता है। ब्राह्मण संकल्प करके अपने शरीरमें मिट्टी पोते। उस समय निष्ठाकित वेद-मन्त्रका पाठ करे। मिट्टी लगानेका उद्देश्य शरीरकी शुद्धि ही है।

शरीरमें मृत्तिका-लेपनका मन्त्र

अक्षतान्ते रक्षतान्ते विष्णुत्तमन्ते वसुधारे।
मृत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्॥
'वसुधारे! तुम्हारे ऊपर अक्ष चलते हैं, रक्ष दीड़ते हैं और भगवान् विष्णुने अपने चरणोंसे तुम्हें आशाना किया है (अथवा अन्तर्गतमें वे तुम्हारे ऊपर लीलाविहार करते हैं)। मृत्तिकागयी देवि! मैंने जो भी दुष्कर्म किया है, मेरा वह सारा पाप तुम हर लो।'

अधुनासि वराहेण कृष्णेण व्रतान्नाहुना।
आरुह्य मम कर्त्राणि सर्वं पापं प्रमोचय॥
पुण्यं देहि महाभागे ज्ञानतनुजं धुरुष्य याम्।

'सैकड़ों भुजाओंसे सुसोपित वराहरूपधारी श्रीकृष्णने एकार्णवके जलसे तुम्हें ऊपर उठाना

है। तुम मेरे अङ्गोंपर आसूढ़ हो समस्त पापोंको दूर कर दो। महाभागे! पुण्य प्रदान करो और मुझे ज्ञान करनेके लिये अक्ष दोगे।'

तपोधन! ऐसा कहकर नाभितक जलमें प्रवेश करे और पन्त्रोच्चारणपूर्वक चार हाथ लम्बा-छोड़ा सुन्दर मण्डल बनाकर उसमें हाथ दे तोयोंकर आवाहन करे। जो-जो तीर्थ हैं, उन सबका वर्णन कर रहा हूँ।

गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति।
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् संगतिं कुरु॥

'हे गङ्गे! यमुने! गोदावरि! सरस्वति! नर्मदे! सिन्धु! और कावेरि! तुम सब लोग इस जलमें निवास करो' (इस प्रकार आवाहन करनेसे 'सब तीर्थ जलमें आ जाते हैं')। तदनन्तर नलिनी, नन्दिनी, सोमा, मालिनी, महापद्मा, भगवान् विष्णुके पादार्थसे प्रकट हुई विषयगाभिनी गङ्गा, पञ्चवती, भोमवती, स्वर्णरेखा, - कौशिकी, दक्षा, पुष्पे, सुभगा, विश्वामया, शिवामृता, विद्याधरी, सुप्रसन्ना, स्नेहप्रसाधिनी, शेमा, वैष्णवी, रान्ता, रत्नितटा, गोमती, सती, सावित्री, तुलसी, दुर्गा, महालक्ष्मी, सरस्वती, श्रीकृष्णप्राणाधिका राधिका, लोफामुद्रा, दिधि, रति, अहल्या, अदिति, संज्ञा, स्वयं, स्वाहा, अरुन्धती, शतारूपा तथा देवहूति इत्यादि देवियोंका सुदृढ बुद्धिबाला बुद्धिमान् पुरुष स्मरण करे। इनके स्मरणसे ज्ञान कर अथवा बिना ज्ञान किसे ही मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। इसके बाद विद्वन् पुरुष दोनों भुजाओंके मूलभागमें, सलाटमें, कन्धदेशमें और बक्षः-स्थलमें तिलक लगाये। यदि सलाटमें तिलक न हो ले जलन, दन्त, तप, होम, देवयज्ञ तथा पितृयज्ञ—सब कुछ निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण ज्ञानके पश्चात् तिलक करके संध्या और तर्पण करे। फिर भक्तिभावसे देवताओंको नमस्कार करके प्रसन्नतापूर्वक अपने घरको जाय। यहाँ यज्ञपूर्वक पैर धोकर बुले हुए दो वस्त्र धारण

[illegible]

करे। तत्पश्चात् बुद्धिमान् पुरुष मन्दिरमें जाय। वह साक्षात् श्रीहरिका ही कथन है। जो ज्ञान करके पैर धोये बिना ही मन्दिरमें घुस जाता है, उसका ज्ञान, जप और होम आदि सब नष्ट हो जाता है। जो गृहस्थ पुरुष पानीसे भीगे या ठेलसे धर घट्ट पहनकर घरमें प्रवेश करता है, उसके ऊपर लक्ष्मी रुठ हो जाती है और उसे अत्यन्त भयंकर शाप देकर उसके घरसे निकल जाती है। यदि ब्राह्मण पिण्डलियोंसे ऊपरतक पैरोंको धोता है तो वह जबतक गङ्गाजीका दर्शन न कर ले, तबतक चाम्पडाल बना रहता है।

ब्रह्मन्! पवित्र साधक आमनत्र बैठकर आचमन करे। फिर संयमपूर्वक रहकर भक्तिभावसे सम्पन्न हो वेदोक्त विधिसे इष्टदेवकी पूजा करे। शालग्राम-शिलामें, मणिमें, मन्त्रमें, प्रतीकमें, जलमें, धूलमें, गायत्री पीठपर अथवा गुरु एवं ब्रह्मणमें श्रीहरिकी पूजा की जाय तो यह उत्तम मन्त्री जाती है। जो अपने सिरपर शालग्रामका चरणोदक छिड़कता है, उसने मानो सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान कर लिया और सम्पूर्ण यज्ञोंकी दीक्षा ग्रहण कर ली। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिभावसे शालग्राम-शिलाका जल (चरणामृत) पान करता है, वह जोषन्मुख होता है और अन्तमें श्रीकृष्णधामको जाता है। भारद्वा! जहाँ शालग्राम-शिलाशुद्ध विद्यमान है, वहाँ निश्चय ही चक्रसहित भगवान् विष्णु तथा सम्पूर्ण तीर्थ विराजमान हैं। वहाँ जो देहधारी जानकर, अनजानमें अथवा भ्रमवश भर जाता है, वह दिव्य रसोंद्वारा निर्मित विमानपर बैठकर श्रीहरिके धामको जाता है। कौन ऐसा साधुपुरुष है, जो शालग्राम-शिलाके सिक्क और कहीं श्रीहरिकी पूजन करेगा; क्योंकि शालग्राम-शिलामें श्रीहरिकी पूजा करनेपर परिपूर्ण फलकी प्राप्ति होती है।

पूजाके आधार (प्रतीक)-का वर्णन किया गया। अब पूजनकी विधि सुनो। श्रीहरिकी पूजा बहुसंख्यक सज्जनोंद्वारा सम्मानित है। अतः शास्त्रके

अनुस्मर उसका वर्णन करता हैं। कोई-कोई वैष्णव पुस्त्य श्रीहरिके प्रतिदिन भक्तिभावसे सोलह सुन्दर तथा पवित्र उपचार अर्पित करते हैं। कोई बारह द्रव्योंका उपचार और कोई पाँच वस्तुओंका उपचार कहते हैं। विनकी जैसी शक्ति हो, उसके अनुस्मर पूजन करें। पूजाकी जड़ है—भगवान्‌के प्रति भक्ति। आसन, वस्त्र, फद्य, अर्घ्य, आचमनीय, पुष्प, चन्दन, धूप, दीप, उत्तम नैवेद्य, गन्ध, माल्य, ललित एवं विलक्षण शय्या, जल, अन्न और ताम्बूल—ये सामान्यतः अर्पित करने योग्य सोलह उपचार हैं। गन्ध, अन्न, शय्या और ताम्बूल—इनको छोड़कर सोच द्रव्य बारह उपचार हैं। फद्य, अर्घ्य, आचमनीय, पुष्प और नैवेद्य—ये पाँच उपचार हैं। श्रेष्ठतम साधक मूलमन्त्रका उच्चारण करके ये सभी उपचार अर्पित करे। गुल्फे उपदेशसे प्राप्त हुआ मूलमन्त्र समस्त कर्मोंमें उत्तम मान्य गया है। पहले भूतमुक्ति करके फिर प्राणायाम करे। तत्पश्चात् अङ्गन्यास, प्रत्यङ्गन्यास, मन्त्रन्यास तथा चर्जन्यासका सम्पादन करके अर्घ्यपात्र प्रस्तुत करे। पहले त्रिकोणाकार गण्डल बनाकर उसके भीतर भगवान्‌ कूर्म (कच्छप)—की पूजा करे। इसके बाद द्विज शङ्खमें जल भरकर उसे वहीं स्थापित करे। फिर उस जलकी निधिवत् पूजा करके उसमें तीर्थोंका आवाहन करे। तदनन्तर उस जलसे पूजाके सभी उपचारोंका प्रक्षालन करे। इसके बाद फूल लेकर पवित्र साधक योगासनसे बैठे और गुल्फे बताये हुए ध्यानके अनुस्मर अनन्यध्वसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका चिन्तन करे। इस तरह ध्यान करके साधक मूलमन्त्रका उच्चारण करते हुए पाद्य आदि सब उपचार बारी-बारीसे अङ्गन्यासके अर्पित करे। तन्वशास्त्रमें बतलये हुए अङ्ग-प्रत्यङ्ग देवताओंके साथ श्रीहरिकी पूजा करे। मूलमन्त्रका वयासक्ति जप करके इष्टदेवके मन्त्रका विसर्जन करे। फिर भौति-भौतिके उपहार निवेदित करके स्तुतिके पश्चात् कवचका पाठ करे।

तत्पश्चात् विसर्जन करके पृथ्वीपर माया टेककर प्रणाम करे। इस तरह देवपूजा सम्पन्न करके बुद्धिमान् एवं विद्वान् पुरुष त्रीत तप्य स्मर्त अग्निसे युक्त यज्ञका अनुष्ठान करे। भुने! यज्ञके पश्चात् दिक्पाल आदिको बलि देनी चाहिये। फिर यथाशक्ति नित्य-श्राद्ध और अपने वैभक्तके अनुसार

दान करे। वह सब करके पुण्यात्मा साधक अवश्यक आहार-विहारमें प्रवृत्त हो। श्रुतिमें पूजनका यही क्रम सुना गया है। नारद! इस प्रकार मैंने तुमसे सम्पूर्ण वेदोक्त उत्तम सूत्रका तथा ब्रह्मणोंके आह्निक कर्मका वर्णन किया अब और क्या सुनना चाहते हो? (अध्याय २६)

ब्रह्मणोंके लिये भक्ष्यभक्ष्य तथा कर्तव्याकर्तव्यका निरूपण

नारदजीने पूछा—प्रभो! गृहस्थ ब्राह्मणों, यतिधों, वैष्णवों, विधवा स्त्रियों और ब्रह्मचारियोंके लिये क्या भक्ष्य है और क्या अभक्ष्य? क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य? मन्वा उनके लिये क्या भोग्य है और क्या अभोग्य? अन्न सर्वज्ञ, सर्वेश्वर और सबके कारण है, अतः येही पूछी हुई सब बातें बताइये।

महादेवजीने कहा—भुने! कोई उपस्वी ब्राह्मण चिरकालतक मीन रहकर भिन्न आहारके ही रहता है। कोई बापु पीकर रह जाता है और कोई फलाहारी होता है। कोई गृहस्थ ब्राह्मण अपनी स्त्रीके साथ रहकर यथोचित समयपर अन्न ग्रहण करता है। ब्रह्मन्! जिनकी जैसी इच्छा होती है, वे उसीके अनुसार आहार करते हैं; क्योंकि रुचियोंका स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकारका होता है। गृहस्थ ब्राह्मणोंके लिये हविष्यन्न-भोजन सदा उत्तम माना गया है। भगवान् नारायणका उच्छिष्ट प्रसाद ही उनके लिये अभीष्ट भोजन है। जो भगवान्को निवेदित नहीं हुआ है, वह अभक्षणीय है। जो भगवान् विष्णुको अर्पित नहीं किया गया, वह अन्न विद्या और जल मूत्रके समान है। एकादशीके दिन सब प्रकारका अन्न-जल मल-मूत्रके तुल्य कहा गया है। जो ब्राह्मण एकादशीके दिन स्वेच्छासे अन्न खाता है, वह

पाप खाता है, इसमें संसय नहीं है। नारद! एकादशीका दिन प्राप्त होनेपर गृहस्थ ब्राह्मणोंको कदापि अन्न नहीं खाना चाहिये, नहीं खाना चाहिये, नहीं खाना चाहिये। जन्माष्टमीके दिन, रामनवमीके दिन तथा शिवरात्रिके दिन जो अन्न खाता है, वह भी दूने पातकका भागी होता है। जो सर्वथा उपवास करनेमें समर्थ न हो, वह फल-मूल और जल ग्रहण करे; अन्यथा उपवासके कारण शरीर नष्ट हो जानेपर मनुष्य आत्महत्याके पापका भागी होता है। जो क्रांते दिन एक बार हविष्यन्न खाता अथवा भगवान् विष्णुके नैवेद्यान्नका भक्षण करता है, उसे अन्न खानेका पाप नहीं लगता। वह उपवासका पूरा फल प्राप्त कर लेता है।*

नारद! गृहस्थ, शैव, शक्त, विरोधतः वैष्णव यति तथा ब्रह्मचारियोंके लिये यह बात बतायी गयी है। जो वैष्णव पुरुष नित्य भगवान् श्रीकृष्णके नैवेद्य (प्रसाद)-का भोजन करता है, वह जीवन्मुक्त हो प्रतिदिन सौ उपवास-व्रतोंका फल पाता है। सम्पूर्ण देवता और तीर्थ उसके अङ्गोंका स्पर्श चाहते हैं। उसके साथ वर्त्तालाप तथा उसका दर्शन समस्त पापोंका नाश करनेवाला है। वक्तियों, विधवाओं और ब्रह्मचारियोंके लिये ताम्बूल-भक्षण निषिद्ध है।

* उपवाससमर्थः फलमूलजलं पिबेत्। नो जरीं स भवेदन्यथा चाल्मनातकः ॥
सकृद् भुंक्ते हविष्यान्नं विष्णोर्नैवेद्यमेव च । न भवेत् प्रत्यक्षान्नं स चोपवासफलं लभेत् ॥

ब्राह्मणपुराण के अनुसार ब्राह्मणों के लिए जो अभक्ष्य खाया जाय तो उससे बुद्धि का नाश होता है।

नारद! समस्त ब्राह्मणों के लिये जो अभक्ष्य है, उसका वर्णन सुनो। ताँबे के पात्र में दूध पीना, जूठे बर्तन या अन्न में धी लेकर खाना तथा नमक के साथ दूध पीना तत्काल गोमर्दस-भक्षण के समान माना गया है। कौंसके बर्तन में रख हुआ एवं जो द्विज उठकर बायें हाथ से जल पीता है, वह शरावी माना गया है और समस्त धर्मों से बहिष्कृत है। मुने! भगवान् श्रीहरिको निवेदित न किया गया अन्न, खाने से बचा हुआ जूठा भोजन तथा पीने से रोच रहा जूठा जल—ये सब सर्वथा निषिद्ध हैं। कार्तिक में बैंगन का फल, माघ में मूली तथा श्रीहरिके शयनकाल (धीमासे) में कलम्बी का शाक सर्वथा नहीं खाने चाहिये। सफेद ताड़, मसूर और मछली—ये सभी ब्राह्मणों के लिये समस्त देशों में त्याज्य हैं। प्रतिपदा को कृष्णपण्ड (कोहड़ा) नहीं खाना चाहिये; क्योंकि उस दिन वह अर्चक नाश करनेवाला है। द्वितीया को बृहती (छोटे बैंगन अथवा कटेहरी) भोजन कर ले ले उसके दोष से छुटकारा पाने के लिये श्रीहरिका स्मरण करना चाहिये। तृतीया को परवल जन्तुओं की बुद्धि करनेवाला होता है; अतः उस दिन उसे नहीं खाना चाहिये। चतुर्थी को भोजन के उपयोग में लायी हुई मूली धन का नाश करनेवाली होती है। पञ्चमी को जेल खाना कलङ्क लगने में कारण होता है। षष्ठी को नौमकी पत्तों चमायी जाय या उसका फल या दौतुन मुँह में डाला जाय तो उस पाप से मनुष्य को पशु-पक्षियों की योगि में जन्म लेना पड़ता है। सप्तमी को ताड़ का फल खाया जाय तो वह रोग बढ़ानेवाला तथा शरीर का नाशक होता है। अष्टमी को नासियल का फल

खाया जाय तो उससे बुद्धि का नाश होता है। नवमी को लौकरी और दशमी को कलम्बी का शाक सर्वथा त्याज्य है। एकादशी को शिम्बी (सेम), द्वादशी को पूतिका (पोई) और त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र का नाश होता है। भाँस सब के लिये सदा वर्जित है।

पौर्णमासी और व्रत के दिन प्रातःकालिक भोजन के समय सरसों का तेल और पकाया हुआ तेल उपयोग में लाया जाय तो उत्तम है। अमावास्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में, रविवार को, ब्राह्म और व्रत के दिन स्त्री-सहवास तथा तिल के तेल का सेवन निषिद्ध है। सभी वर्णों के लिये दिन में अपनी स्त्री का भी सेवन वर्जित है। रात में दही खाना, दिन में दोनों संध्याओं के समय सोना तथा रजस्वला स्त्री के साथ सभागन करना—ये नरक की प्राप्ति के कारण हैं। रजस्वला तथा कुलटा का अन्न नहीं खाना चाहिये।

ब्रह्मण! शुद्धजातीय स्त्री से सम्बन्ध रखनेवाले ब्राह्मण का अन्न भी खाने योग्य नहीं है। ब्रह्मन्। सुदुखोर और गणक का अन्न भी नहीं खाना चाहिये। अन्नदानी ब्राह्मण (महापात्र) तथा चिकित्सक (वैद्य या डाक्टर) का अन्न भी खाने योग्य नहीं है। अमावास्या तिथि और कृत्तिका नक्षत्र में द्विजों के लिये क्षीर-कर्म (हजामत) वर्जित है। जो मैथुन करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण करता है, उसका वह जल रख के समान होता है तथा उसे देनेवाला नरक में पड़ता है। नारद! जो करना चाहिये, जो नहीं करना चाहिये, जो भक्ष्य है और जो अभक्ष्य है, वह सब तुम्हें बताया गया। अब और क्या सुनना चाहते हो? (अध्याय २७)

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

परब्रह्म परमात्माके स्वरूपका निरूपण

नारदजीने पूछा—जगन्नाथ! जगद्गुरु! आपको कृपासे मैंने सब कुछ सुन लिया। अब आप ब्रह्मके स्वरूपका वर्णन—ब्रह्मतत्त्वका निरूपण कीजिये। प्रभो! सर्वेश्वर! ब्रह्म सत्कार है या निराकार? क्या उसका कुछ विशेषण भी है? अथवा वह विशेषणोंसे रहित (निर्विशेष) ही है? ब्रह्मका नेत्रोंसे दर्शन हो सकता है या नहीं? वह समस्त देहधारियोंमें स्थित है अथवा नहीं? उसका क्या लक्षण बताया गया है? वेदमें उसका किस प्रकार निरूपण किया गया है? क्या प्रकृति ब्रह्मसे अतिरिक्त है या ब्रह्मस्वरूपिणी ही है? सृष्टिमें प्रकृतिका सारभूत लक्षण किस प्रकार सुन गया है? ब्रह्म और प्रकृति इन दोनोंमेंसे किसकी सृष्टिमें प्रधानता है? दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है? सर्वज्ञ! इन सब बातोंपर मनसे विचार करके जो सिद्धान्त हो, उसे अवश्य मुझे बताइये।

नारदजीकी यह बात सुनकर भगवान् पञ्चमुख महादेव उठाकर ईस पड़े और उन्होंने परब्रह्म-तत्त्वका निरूपण आरम्भ किया।

महादेवजी बोले—वत्स नारद! तुम्हने जो-जो पूछा है, वह उत्तम गूढ़ ज्ञानका विषय है। वेदों और पुराणोंमें भी वह उत्तम एवं गूढ़ ज्ञान परम दुर्लभ है। ब्रह्मान्। मैं ब्रह्म, विष्णु, शेषनाग, धर्म और महाविराट्—इन सबके तथा सृष्टियोंने भी सब बातोंका निरूपण किया है। वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ नारद! जो सविशेष तथा प्रत्यक्ष दृश्य-तत्त्व है, उसका हम लोगोंने वेदमें निरूपण किया है। प्राचीनकालकी बात है, वैकुण्ठधाममें मैंने, ब्रह्मजीने और धर्मने श्रीहरिके समक्ष अपना प्रश्न उपस्थित किया था। उस समय श्रीहरिने उसका जो कुछ उत्तर दिया, वह सुनो; मैं दुर्घटें बताता हूँ। वह ज्ञान तत्त्वोंका सारभूत तत्त्व है, अज्ञानान्धकारसे अन्धे हुए लोगोंके लिये नेत्ररूप है तथा दुविधा अथवा द्वैत नामक भ्रमरूपी अन्धकारका नाश

करनेके लिये सर्वोत्तम प्रदीपके समान है। सनातन परब्रह्म परमात्मस्वरूप है। वह देहधारियोंके कर्मोंके साक्षीरूपसे समस्त सरीरोंमें विराजमान है। प्रत्येक सरीरमें पाँचों प्राणोंके रूपमें साक्षात् भगवान् विष्णु विद्यमान हैं। मनके रूपमें प्रजापति ब्रह्म विद्यमान रहे हैं। सम्पूर्ण ज्ञान (बुद्धि)-के रूपमें स्वयं मैं हूँ और शक्तिके रूपमें ईश्वरीय प्रकृति है। इन्हीं सब-के-सब परमात्माके अधीन हैं। सरीरमें उसके स्थित होनेपर ही स्थित होते हैं और उसके चले जाने (सम्बन्ध हटा लेने)-पर हम भी चले जाते हैं। जैसे राजाके सेवक सदा राजाका अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार हम लोग उस परमात्मके अनुगामी बने रहते हैं। जीव परमात्माका प्रतिबिम्ब है। वही कर्मोंके फलका उपभोग करता है। जैसे जलसे भरे हुए घड़ोंमें पुष्क-पुष्क सूर्य और चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब होता है तथा उन घड़ोंके फूट जानेपर वह प्रतिबिम्ब फिर चन्द्रमा और सूर्यमें लीन हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टिकालमें परमात्माके प्रतिबिम्ब-स्वरूप जीवकी उपस्थिति होती है तथा सृष्टिमयी उपाधिके नष्ट हो जानेपर वह प्रतिबिम्बस्वरूप जीव पुनः सर्वव्यापी परमात्मामें लीन हो जाता है।

वत्स। संसारका संहार हो जानेपर एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ही शेष रहता है। हम तथा वह चराचर जगत् उसीमें लीन हो जाते हैं। वह ब्रह्म यण्डरूपका ज्योतिःपुञ्जस्वरूप है। ग्रीष्म-ऋतुके मध्याह्नकालमें प्रकट होनेवाले कोटि-कोटि सूर्योंके समान उसका प्रकाश है। वह आकाशके समान विस्तृत, सर्वत्र व्यापक तथा अविनाशी है। योगेश्वरजैसे ही वह चन्द्रमण्डलके समान सुखपूर्वक दिखायी देता है। योगीलोग उसे सनातन परब्रह्म कहते हैं और दिन-रात उस सर्वभङ्गलभय सत्यस्वरूप परमात्मका ध्यान करते रहते हैं। वह परमात्मा निरीह, निरुत्तर तथा सबका ईश्वर है।

सक फोटि मनोहर आश्रम हैं, जिनसे वह अभ्येष्ट धाम अत्यन्त दीप्तिमान् एवं श्रीसम्पन्न दिखायी देता है। उन सबके मध्यभागमें एक बाग मनोहर आश्रम है, जो अकेला ही सी मन्दिरोंसे संयुक्त है। वह परबरोटी तथा खाद्यवर्गोंसे भिन्न हुआ तथा चरितार्थके वर्णोंसे सुशोभित है। उस आश्रमके भवनोंमें जो कलश लगे हैं, उनका निर्माण राजराज कौस्तुभयणिकसे हुआ है। इसलिये वे उत्तम प्रवेष्टिः पुष्पसे सम्पन्न-सम्पन्न रहते हैं। उन भवनोंमें जो सीद्धिर्वा हैं, वे दिव्य हीरोंके सार-तत्त्वसे बनी हुई हैं। उनसे उन भवनोंका सौन्दर्य बहुत बढ़ गया है। मन्वीन्द्रसारसे निर्मित बहकिकि किबाद्धोंमें दर्पण उड़े हुए हैं। कला प्रकारके चित्र-विचित्र उपकरणोंसे वह आश्रम भलीभाँति सुसज्जित है। उसमें सोलह दरवाजे हैं तथा वह आश्रम राजस्य प्रदीपोंसे अत्यन्त उज्ज्वलित होता रहता है।

वहाँ बहुमूल्य रत्नोंद्वारा निर्मित तथा नाना प्रकारके विचित्र चित्रोंसे चित्रित रमणीय रत्नमय सिंहासनपर सर्वेश्वर श्रीकृष्ण बैठे हुए हैं। उनकी अङ्गकान्ति नवीन मेघ-मालाके समान स्वाम है। वे किशोर-अवस्थाके बालक हैं। उनके नेत्र शरत्कालकी दीपहरीके सूर्यकी प्रभाकी छीने लगे हैं। उनका मुखमण्डल शरत्पूर्णिमाके पूर्ण चन्द्रमाकी शोभाको ढक देता है। उनका सौन्दर्य कोटि कामदेवीकी लावण्यशीलाकी शिरस्कृत कर रहा है। उनका पुट श्रीविग्रह करोड़ों चन्द्रमाओंकी प्रभासे सेवित है। उनके मुखपर मुस्कानहट खेलती रहती है। उनके हाथमें मुरली शोभा पाती है। उनके मनोहर छबिकी सबने भूरि-भूरि प्रशंसा की है। वे परम मङ्गलमय हैं। अङ्गिमें लज्जकर शुद्ध किये गये सुवर्णके समान रंगवाले दो पीताम्बर धारण करनेसे उनका श्रीविग्रह परम उज्ज्वल प्रतीत होता है। भगवान्‌के सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे चर्चित तथा कौस्तुभमणिसे प्रकाशित हैं। घुटनोंतक लटकती हुई मालाको माला और

वनमासहसे वे विभूषित हैं। त्रिपंगो छत्रसे युक्त और मणिभाषिक्यसे अलंकृत हैं। मोरपंखका मुकुट धारण करते हैं। उत्तम रत्नमय मुकुटसे उनके मस्तक वनमग्नता रहता है। रत्नोंके कज्जुबंद, कंगन और मंजीरसे उनके हाथ-पैर सुशोभित हैं। उनके गण्डस्थल रत्नमय युगल कुण्डलसे अलंकृत होश पाते हैं। उनकी दन्तपंक्ति मोतियोंकी पॉसिक्य शिरस्कार करनेवाली है। वे बड़े ही मनोहर हैं। उनके ओठ पके हुए चिम्बफलके समान लाल हैं। उभय नासिका उनकी शोभ बढ़ाती है। सब ओरसे घेरकर खड़ी गोपाङ्गनार्द उन्हें सदा सादर विहारती रहती हैं। वे गोपाङ्गनार्द भी सुखीर यौवनसे युक्त, मन्द मुस्कानसे सुशोभित तथा उत्तम रत्नोंके बने हुए आभूषणोंसे विभूषित हैं। देवेन्द्र, मुनीन्द्र, मुनिगण तथा भोक्तोंके समुदाय और ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनन्त तथा धर्म आदि उनकी सानन्द वन्दना किया करते हैं। वे भक्तोंके त्रिपातम, भक्तोंके नाथ तथा भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये कषर रहनेवाले हैं। एथाके बक्षःस्थलपर विराजमान परम रसिक रासेश्वर हैं। मुने, वैष्णवजन उन पिराकार परमात्माका इस रूपमें ध्यान किया करते हैं। वे चरमस्थ ईश्वर इस सब लोगोंके सदा ही भ्येय हैं। उनकी ओ अविनाशी परब्रह्म कहा गया है। वे ही दिव्य स्वैच्छामय तरीरधारी सनातन भगवान् हैं। वे निर्गुण, निरीह और प्रकृतिसे परे हैं। सर्वकार, सर्वबीज, सर्वज्ञ, सर्वरूप, सर्वेश्वर, सर्वपूज्य तथा सम्पूर्ण सिद्धिर्षोंको हावमें देनेवाले हैं। वे आदिपुरुष भगवान् स्वयं ही द्विभुज रूप धारण करके गोसोकमें निवास करते हैं। उनकी वेब-नृपा भी ग्वालोंके समान होती है और अपने पार्वद गोपालोंसे घिरे रहते हैं। उन परिपूर्णतम भगवान्को श्रीकृष्ण कहते हैं। वे सदा श्रीजीके साथ रहनेवाले और श्रीराधिकाके प्राणेश्वर हैं। सबके अन्तरात्मा, सर्वत्र प्रत्यक्ष

संहिता भाष्यार्चनपुराण

दर्शन देनेके योग्य और सर्वव्यापी हैं। 'कृष्' का अर्थ है सब और 'ण' का अर्थ है अक्षय्य। वे परब्रह्म परमात्मा सबके आत्मा हैं। इसलिये उनका नाम 'कृष्ण' है। 'कृष्' शब्द सर्वव्यापक है और 'ण' का अर्थ अक्षय्य है। वे सर्वव्यापी परमेश्वर सबके आदिपुरुष हैं, इसलिये 'कृष्ण' कहे गये हैं। वे ही भगवान् अपने एक अंशसे चैकुण्ठधाममें चार भुजाधारी लक्ष्मीपतिके रूपमें निवास करते हैं, चार भुजाधारी पार्वत उन्हें घेरे रहते हैं। वे ही जगत्पालक भगवान् विष्णु अपनी एक कलासे क्षेत्रद्वीपमें चार भुजाधारी रमापति—रूपसे निवास करते हैं। समुद्रतन्त्र रत्न उनकी पत्नी हैं।

इस प्रकार मैंने तुमसे परब्रह्म—निरूपणविषयक सब बातें कतायीं। वे परमात्मा हम सबके प्रिय, वन्दनीय, सेव्य तथा सर्वदा स्मरणीय हैं।

शौनक! ऐसा कहकर भगवान् संकर यहाँ चुप हो गये। तब नारदने गन्धर्वराज उपबर्हणद्वारा रचे गये स्तोत्रसे उनकी स्तुति की। मुनिके उस स्तोत्रसे संतुष्ट हो अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले आदि भगवान् मृत्युञ्जयने उन्हें अभीष्ट वरदान—ज्ञान प्रदान किया। उस समय मुनिवर नारदके मुख और नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठे। वे भगवान् शिवको प्रणाम करके उनकी आज्ञा से पुण्यमय करायणाश्रमको चले गये।

(अध्याय २८)

बदरिकाश्रममें करायणके प्रति नारदजीका प्रश्न

शौनक कहते हैं—शौनक! देवर्षि नारदने नारायण ऋषिके आश्रममें आश्रमको देखा, जो बेरके वनोंसे सुशोभित था। नाम प्रकरके वृक्षों और फलोंसे भरे हुए उस आश्रममें कोकलकी मीठी कूक मुखरित हो रही थी। बड़े-बड़े शरभों, सिंहों और व्याघ्रसमुदायोंसे घिरे होनेपर भी उस आश्रममें ऋषिराज नारायणके प्रभावसे हिंस्र और भयका कहीं भान नहीं था। वह विशाल वन जनसाधारणके लिये अगम्य और स्वर्गसे भी अधिक मनोहर था। वहाँ नारदजीने देखा—ऋषिप्रवर नारायण मुनियोंकी सभामें रत्नमय सिंहासनपर विराजमान हैं। उनका रूप बड़ा मनोहर है और वे योगियोंके गुरु हैं। श्रीकृष्णस्वरूप परमेश्वर परब्रह्मका जप करते हुए नारायण मुनिका दर्शन करके ब्रह्मपुत्र नारदने उन्हें प्रणाम किया। उन्हें आया देख नारायणने सहसा उठकर हृदयसे लगा लिया और उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही स्नेहपूर्वक कुशल-समाचार पूछा और आतिथ्यसत्कार किया। फिर नारदजीको भी

उन्होंने रमणीय रत्नमय सिंहासनपर बिठाया। उस रमणीय आसनपर बैठकर नारदजीने रास्तेकी ककनचट दूर की और उन ऋषिश्रेष्ठ सनातन भगवान् नारायणसे, साथ ही उन सब परम दुर्लभ मुनियोंसे भी पूछा, जो पिताके स्थानमें वेदाध्ययन करके वहाँ विराजमान थे।

नारदजी बोले—प्रभो! योगेश्वर संकरसे ज्ञान और मन्त्रका उपदेश पाकर भी मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है; क्योंकि यह बड़ा चञ्चल है और इसे रोकना अत्यन्त कठिन है। मेरे मनमें प्रभुकी कुछ ऐसी प्रेरणा हुई, जिससे मैंने आपके करपाविन्दोंका दर्शन किया। इस समय मैं आपसे कुछ विशेष ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसमें श्रीकृष्णके गुणोंका वर्णन हो, जो कि जन्म, मृत्यु और जराका नाश करनेवाला है। भगवान्! ब्रह्म, विष्णु और शिव आदि देवता, देवराज इन्द्र, मुनि और विद्वान् मनु किसका चिन्तन करते हैं? सृष्टिका प्रादुर्भाव किससे होता है अथवा उसका लय कहीं होता है? समस्त

कारणोंके भी कारणभूत सर्वेश्वर विष्णु कौन हैं? नारदजीका यह वचन सुनकर भगवान् जगत्पते। उन ईश्वरका रूप अवश्य कर्म क्या है? नारायण श्रद्धा हैंसे। फिर उन्होंने त्रिभुवनपावनी इन सब बातोंपर मन-ही-मन विचार करके आप! पुण्यकथाको कहना आरम्भ किया।

मतानेकी कृपा करें।

(अध्याय २९)

नारायणके द्वारा परमपुरुष परमात्म श्रीकृष्ण तथा प्रकृतिदेवीकी महिमाका प्रतिपादन

श्रीनारायण बोले—गणेश, विष्णु, शिव, रुद्र, शेष, ब्रह्मा आदि देवता, मनु, मुनीन्द्रज, सरस्वती, पार्वती, गङ्गा और लक्ष्मी आदि देवियाँ भी जिनका सेवन करती हैं, उन भगवान् गोविन्दके चरणारविन्दका चिन्तन करना चाहिये। जो अत्यन्त गम्भीर और भयंकर दाम्बप्ररूपो सर्पसे आबेष्टित हो छटपटाते अङ्गुष्ठासे संसार-सागरको लाँचकर उस पार जाना चाहता है और श्रीहरिके दास्य-सुखाको पानेकी इच्छा रखता है, वह भगवान् श्रीकृष्णके चरणारविन्दका चिन्तन करे। जिन्होंने गोवर्धन पर्वतको हाथपर उठाकर ब्रजभूमिकी इन्द्रके कोपसे बचानेकी कीर्ति प्राप्त की है, वाराहावतारके समय एकान्तके जलमें गली जाती हुई पृथ्वीको अपनी दाढ़ीके अग्रभागसे उठाकर जलके ऊपर स्थापित किया तथा जो अपने रोमकुपोमें असंख्य विश्व-ब्रह्माण्डको धारण करते हैं, उन आदिपुरुष भगवान् गोविन्दके चरणारविन्दका चिन्तन करना चाहिये। जो गोपाङ्गनाओंके मुखारविन्दके रसिक प्रभर हैं और वृन्दावनमें विहार करनेवाले हैं, उन वज्रवेवचारी विष्णुरूप परमपुरुष रसिक-रमण एसेश्वर श्रीकृष्णके चरणारविन्दका चिन्तन करना चाहिये। वत्स नारदमुने! जिनके नेत्रोंकी पलक गिरते ही जगत्प्रकाश ब्रह्मा नष्ट हो जाते हैं, उनके कर्मका वर्णन करनेमें भूतलपर कौन समर्थ है? तुम भी श्रीहरिके चरणारविन्दका अत्यन्त आदरपूर्वक

चिन्तन करो। तुम और हम उन भगवान्की कलाकी कलाके अंशमात्र हैं। मनु और मुनीन्द्र भी उनकी कलाके कलांश ही हैं। महादेव और ब्रह्माजी भी कलाविशेष हैं और महान् विराट्-पुरुष भी उनकी विरिह कलामात्र हैं। सहस्र शिरोंवाले शेषनाग सम्पूर्ण विश्वको अपने मस्तकपर सरसोंके एक दानेके समान धारण करते हैं, परंतु कूर्मके पुत्रभागमें वे शेषनाग ऐसे जान पड़ते हैं, जिनो हाथीके ऊपर मच्छर बैठा हो। वे भगवान् कूर्म (कच्छप) श्रीकृष्णकी कलाके कलांशमात्र हैं। नारद! गोलोकनाथ भगवान् श्रीकृष्णका निर्मल यश वेद और पुराणमें किञ्चिन्मात्र भी प्रकट नहीं हुआ। ब्रह्मा आदि देवता भी उसका वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हैं। ब्रह्मपुत्र नारद! तुम उन सर्वेश्वर श्रीकृष्णका ही मुख्यरूपसे भजन करो।

जिन विश्वाधार परमेश्वरके सम्पूर्ण लोकोंमें सदा बहुत-से ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र रहा ही करते हैं तथा नृतिर्षी और देवता भी उनकी नियत संख्याको नहीं जानते हैं, उन्हीं परमेश्वर श्रीकृष्णकी तुम आराधना करो। वे विधाताके भी विधाता हैं। वे ही जगत्प्रसविनी नित्यरूपिणी प्रकृतिको प्रकट करके संसारकी सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा आदि सब देवता प्रकृतिजन्य हैं। वे भक्तिदायिनी श्रीप्रकृतिका भजन करते हैं। प्रकृति ब्रह्मस्वरूपा है। वह ब्रह्मसे भिन्न नहीं है। उसीके द्वारा सनातन पुरुष परमात्मा संसारकी सृष्टि करते हैं, श्रीप्रकृतिको

कलासे ही संसारकी सारी स्त्रियाँ प्रकट हुई हैं। प्रकृतिदेवी ही अपमानित होती हैं। जिसने पति-पुत्रसे युक्त सती-साध्वी दिव्य नारीका पूजन किया है, उसके द्वारा सर्वमङ्गलदायिनी प्रकृतिदेवीका ही पूजन सम्पन्न हुआ है। मूल प्रकृति एक ही है। वह पूर्ण ब्रह्मस्वरूपिणी है। उसीको सनातनी विष्णुमाया कहा गया है। सृष्टिकालमें वह पाँच रूपोंमें प्रकट होती है। जो परमात्मा श्रीकृष्णके प्रार्थनोंकी अधिष्ठात्री देवी है तथा समस्त प्रकृतियोंमें उन्हें सबसे अधिक प्यारी है, उस मुख्या प्रकृतिको नाम 'रधा' है। दूसरी प्रकृति नारायणाप्रिया लक्ष्मी हैं, जो सर्वसम्पत्स्वरूपिणी हैं। तीसरी प्रकृति यन्त्रीकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं, जो सदा सबके द्वारा पूजनीया हैं। चौथी प्रकृति वेदज्ञता सवित्री हैं। वे ब्रह्माजीकी प्यारी पत्नी और सबकी पूजनीया हैं। पाँचवीं प्रकृतिका नाम दुर्गा है, जो भगवान् शंकरकी प्यारी पत्नी हैं। उन्हींके पुत्र गणेश हैं। (अध्याय ३०)

ब्रह्मसूत्र सम्पूर्ण

पञ्चदेवीरूपा प्रकृतिका तथा उनके अंश, कला एवं कलाशका विशद वर्णन

भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! गणेशजननी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सखिजो और राधा—ये पाँच देवियाँ प्रकृति कहलाती हैं। इन्हींपर सृष्टि निर्भर है।

नारदजीने पूछा—ज्ञानियोंमें प्रमुख स्थान प्राप्त करनेवाले साधो! वह प्रकृति कहाँसे प्रकट हुई है, उसका कैसा स्वरूप है, कैसे लक्षण है तथा क्यों वह पाँच प्रकारकी हो गयी? उन सम्पन्न देवियोंके चरित्र, उनके पूजाके विधान, उनके गुण और वे किसके यहाँ कैसे प्रकट हुई—ये सभी प्रसन्न आप मुझे बतानेकी कृपा करें।

भगवान् नारायणने कहा—वत्स! 'प्र' का अर्थ है 'प्रकट' और 'कृति' से सृष्टिके अर्थका बोध होता है, अतः सृष्टि करनेमें जो प्रकट (परम प्रवीण) है, उसे देवी 'प्रकृति' कहते हैं। सर्वोत्तम सत्त्वगुणके अर्थमें 'प्र' शब्द, मध्यम रजोगुणके अर्थमें 'कृ' शब्द और तमोगुणके अर्थमें 'ति' शब्द है। जो त्रिगुणात्मकस्वरूप है, वही सर्वशक्तिसे सम्पन्न होकर सृष्टिविषयक कार्यमें प्रधान है, इसलिये 'प्रधान' वा 'प्रकृति' कहलाती है। 'प्र' प्रथम अर्थमें और 'कृति' सृष्टि-अर्थमें है। अतः जो देवी सृष्टिकी अवताररूप है, उसे प्रकृति कहते हैं। सृष्टिके अवसरपर परब्रह्म परमात्मा स्वयं दो रूपोंमें प्रकट हुए—प्रकृति और पुरुष। उनका आधा दाहिना अङ्ग 'पुरुष' और आधा बायाँ अङ्ग 'प्रकृति' हुआ। यही प्रकृति ब्रह्मस्वरूपा, नित्या और सनातनी माया है। जैसे परमात्मा हैं, वैसे उनकी शक्तिस्वरूप प्रकृति है अर्थात् परब्रह्म परमात्मके सभी अनुरूप गुण इन प्रकृतिमें निहित हैं, जैसे अग्निमें दाहिका शक्ति सदा रहती है। इसीसे परम योगी पुरुष स्त्री और पुरुषमें भेद नहीं मानते हैं। नारद! वे सबको

ब्रह्ममय देखते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण स्वेच्छामय, सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र परम पुरुष हैं। उनके मनमें सृष्टिकी इच्छा उत्पन्न होते ही सहसा 'मूल प्रकृति' परमेश्वरी प्रकट हो गयीं। तदनन्तर परमेश्वरकी आज्ञाके अनुसार सृष्टि-रचनाके लिये इनके पाँच रूप हो गये। भगवती प्रकृति भक्तोंके अनुरोधसे अथवा उनपर कृपा करनेके लिये विविध रूप धारण करती हैं।

जो गणेशकी माता 'भगवती दुर्गा' हैं, उन्हें 'शिवस्वरूपा' कहा जाता है। ये भगवान् शंकरकी प्रेयसी भार्या हैं। भारावणी, विष्णुमाया और पूर्ण ब्रह्मस्वरूपिणी नामसे ये प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मादि देवता, पुनिगण तथा मनु प्रभृति—सभी इनकी पूजा करते हैं। ये सबकी अभिजात्री देवी हैं, समस्त ब्रह्मस्वरूपा हैं। यज्ञ, मङ्गल, धर्म, श्री, सुख, मोक्ष और दुर्घ प्रयाग करना इनका स्वाभाविक गुण है। दुःख, शोक और उद्वेगको ये दूर कर देती हैं। शरणमें आये हुए दीनों एवं पीड़ितोंकी रक्षामें सदा संलग्न रहती हैं। ये तेजःस्वरूपा हैं। इनका विग्रह परम तेजस्वी है। इन्हें तेजकी अभिजात्री देवी कहा जाता है। ये सर्वशक्तिस्वरूपा हैं और भगवान् शंकरको निरन्तर शक्तिरूपी बनाये रखती हैं। सिद्धेश्वरी, सिद्धिरूपा, सिद्धिदा, सिद्धिदाताओंकी ईश्वरी, बुद्धि, निद्रा, शुक्ल, पिपासा, छाया, तन्हा, दया, स्मृति, ज्वर, शान्ति, भ्रान्ति, शान्ति, कान्ति, चेतन, वृष्टि, पुष्टि, लक्ष्मी, वृत्ति और माता—ये सब इनके नाम हैं। श्रीकृष्ण परब्रह्म परमात्मा हैं। उनके समीप सर्वशक्तिरूपसे ये विराजती हैं। बुद्धिमें इनके सुविख्यात गुणका अत्यन्त संक्षेपमें वर्णन किया गया है, जैसा कि आगमोंमें उपलब्ध होता है। ये अनन्त हैं। अतएव इनमें गुण भी

अनन्त हैं। अब इनके दूसरे रूपका वर्णन करता हूँ, सुनो।

जो परम शुद्ध सत्त्वस्वरूप हैं, उन्हें 'भगवती सक्ष्मी' कहा जाता है। परम प्रभु श्रीहरिकी वे शक्ति कहलाती हैं। अखिल जगत्की सारी सम्पत्तियाँ उनके स्वरूप हैं। उन्हें सम्पत्तिकी अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वे परम सुन्दरी, अनुपम संयमरूपा, शान्तस्वरूपा, श्रेष्ठ स्वभावसे सम्पन्न तथा समस्त मनुष्योंकी प्रतिमा हैं। लोभ, मोह, क्रोध, भ्रम, अहंकार आदि दुर्गुणोंसे वे सहज ही रहित हैं। भक्तोंपर अनुग्रह करना तथा अपने स्वामी श्रीहरिसे प्रेम करना उनका स्वभाव है। वे सबकी आदिकारणरूपा और पतिव्रता हैं। श्रीहरि प्राणके समान जानकर हमसे अत्यन्त प्रेम करते हैं। वे सदा प्रिय वचन ही बोलती हैं; कभी अग्रिय बात नहीं कहती; धान्य आदि सभी शस्य तथा सबके जीवन-शक्ति के उपाय उनके रूप हैं। प्राणियोंका जीवन स्थिर रहे—एतदर्थ उन्होंने यह रूप धारण कर रखा है। वे परम साध्वी देवी 'महालक्ष्मी' नामसे विख्यात होकर वैकुण्ठमें अपने स्वामीकी सेवामें सदा संलग्न रहती हैं। स्वर्गमें 'स्वर्गलक्ष्मी', राजाओंके यहाँ 'राजलक्ष्मी' तथा मर्त्यलोकवासी गृहस्थोंके घर 'गृहलक्ष्मी' के रूपमें वे विराजमान हैं। समस्त प्राणियों तथा द्रव्योंमें सर्वोत्कृष्ट शोभा उन्हींका स्वरूप है। वे परम मनोहर हैं। पुण्यात्माओंकी कीर्ति उन्हींकी प्रतिमा है। वे राजाओंकी प्रभा हैं। व्यापारियोंके यहाँ वे वाणिज्यरूपसे विराजती हैं। पापीजन जो कत्तह आदि अशुद्ध व्यवहार करते हैं, उनमें भी इन्हींकी शक्ति है। वे दयामयी हैं, भक्तोंकी माता हैं और उन भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये सदा व्याकुल रहती हैं। इस प्रकार दूसरी शक्ति (अथ प्रकृति)-का परिचय दिया गया। उनका वेदोंमें वर्णन है तथा सबने उनका सम्मान किया है। सब स्त्रोत

उनकी आराधना और वन्दना करते हैं।

नारद! अब मैं अन्य प्रकृतिदेवीका परिचय देता हूँ, सुनो। परब्रह्म परमात्मासे सम्बन्ध रखनेवाली क्षणी, बुद्धि, विद्या और ज्ञानकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं, उन्हें 'सरस्वती' कहा जाता है। सम्पूर्ण विद्याएँ उन्हींके स्वरूप हैं। मनुष्योंकी बुद्धि, कविता, मेधा, प्रतिभा और स्मरण-शक्ति उन्हींको कृपासे प्राप्त होती हैं। अनेक प्रकारके सिद्धान्तधर्मों और अर्थोंकी कल्पनाशक्ति वे ही देती हैं। वे व्याख्या और बोधस्वरूपा हैं। उनकी कृपासे समस्त संदेह नष्ट हो जाते हैं। उन्हें विचारकारिणी और ग्रन्थकारिणी कहा जाता है। वे शक्तिस्वरूपा हैं। सम्पूर्ण संगीतकी सन्धि और तालका कारण उन्हींका रूप है। प्रायेक विश्वमें जीवोंके लिये विषय, ज्ञान और वाणीरूपा वे ही हैं। उनका एक हाथ व्याख्या (अथवा उपदेश)-की मुद्रामें सदा उठा रहता है। वे शान्तस्वरूपा हैं तथा हाथमें जीण और पुस्तक लिये रहती हैं। उनका विग्रह शुद्धसत्त्वमय है। वे सदाचारपरायण तथा भगवन् श्रीहरिकी प्रिया हैं। हिम, चन्दन, कुन्द, चन्द्रमा, कुपुद और कमलके समान उनकी कान्ति है। वे रत्न (स्फटिकमणि)-की माला फेरती हुई भगवन् श्रीकृष्णके नामोंका जप करती हैं। उनकी मूर्ति तपोययी है। तपस्वीजनोंको उनके तपका फल प्रदान करनेमें वे सदा तत्पर रहती हैं। सिद्धि-विद्या उनका स्वरूप है। वे सदा सम्पूर्ण सिद्धि प्रदान करती हैं। इस प्रकार तृतीया देवी (प्रकृति) श्रीजगदम्बा सरस्वतीका शास्त्रके अनुसार किञ्चित् वर्णन किया गया। अब चौथी प्रकृतिका परिचय सुनो।

नारद! वे चारों वेदोंकी माता हैं। छन्द और वेदाङ्ग भी उन्हींसे उत्पन्न हुए हैं। संख्या-चन्दनके मन्त्र और तन्त्रोंकी जननी भी वे ही हैं। द्विजातिवर्णोंके लिये उन्हींने अपना यह रूप धारण किया है। वे जगद्रूपा, तपस्विनी, अह्यतेजसे

सम्पन्न तथा सबका संस्कार करनेवाली हैं। उन पवित्र रूप धारण करनेवाली देवीको 'सवित्री' अथवा 'गायत्री' कहते हैं। वे ब्रह्मकी परम प्रिय शक्ति हैं। तीर्थ अपनी शुद्धिके लिये उनके स्पर्शकी कामना करते हैं। शुद्ध स्फटिकमणिके समान उनकी स्वच्छ कान्ति है। वे शुद्ध सत्त्वमय विग्रहसे शोभा पाती हैं। उनका रूप परम आनन्दमय है। उनका सर्वोत्कृष्ट रूप सदा बना रहता है। वे परब्रह्मस्वरूपा हैं। मोक्ष प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण है। वे ब्रह्मतेजसे सम्पन्न परमशक्ति हैं। उन्हें शक्तिकी अधिष्ठात्री माना जाता है। नारद! उनके चरणको धूलि सम्पूर्ण जगत्को पवित्र कर देती है।

नारद! इन चौबी देवीका प्रसंग सुन चुका। अब तुम्हें पाँचवीं देवीका परिचय देता हूँ। वे प्रेम और प्राणीकी अधिदेवी तथा पञ्चगम्यस्वरूपिणी हैं। परमात्मा श्रीकृष्णको प्राणीसे भी बढ़कर प्रिय हैं। सम्पूर्ण देवियोंमें अग्रगण्य हैं, सबको अपेक्षा इनमें सुन्दरता अधिक है। इनमें सभी सद्गुण सदा विद्यमान हैं। वे परम स्त्रीभगवती और मानिनी हैं। इन्हें अनुपम गौरव प्राप्त है। परब्रह्मका वामार्द्धाङ्ग ही इनका स्वरूप है। वे ब्रह्मके सम्पन्न ही गुण और तेजसे सम्पन्न हैं। इन्हें भगवत्, सारभूता, परमात्मा, सनातनी, परमानन्दरूप, धन्य, मान्या और पूज्या कहा जाता है। वे नित्यनिकुञ्जेश्वरी, रासक्रीड़ाकी अधिष्ठात्री देवी हैं। परमात्म श्रीकृष्णके रासमण्डलमें इनका आविर्भाव हुआ है। इनके किराजनेसे रासमण्डलकी किञ्चित् शोभा होती है। गोलोकधाममें रहनेवाली ये देवी 'रासेश्वरी' एवं 'सुरसिका' नामसे प्रसिद्ध हैं। रासमण्डलमें पधारे रहना इन्हें बहुत प्रिय है। वे गोपोंके लक्ष्यमें विराजती हैं। वे परम आह्लादस्वरूपिणी हैं। इनका विग्रह संतोष और हर्षसे परिपूर्ण है। वे निर्गुण (लौकिक त्रिगुणोंसे रहित स्वरूपभूत गुणवती), निर्लिप्ता (लौकिक विषयभोगसे रहित), निराकार (पाञ्चभौतिक शरीरसे रहित दिव्यचिन्मयस्वरूपा), आत्मस्वरूपिणी (श्रीकृष्णकी आत्मा) नामसे विख्यात हैं। इच्छा और अहंकारसे ये रहित हैं। भक्तोंपर कृपा करनेके लिये ही इन्होंने अवतार धारण कर रखा है। वेदोक्त विधिके अनुसार ध्यान करनेसे विद्वान् पुरुष इनके रहस्यको समझ पाते हैं। सुरेन्द्र एवं मुनीन्द्र प्रभृति समस्त प्रधान देवता अपने वर्मवधुओंसे इन्हें देखनेमें असमर्थ हैं। ये अग्रिशुद्ध नीले रंगके दिव्य वस्त्र धारण करती हैं। अनेक प्रकारके दिव्य आभूषण इन्हें सुशोभित किये रहते हैं। इनकी कान्ति करोड़ों चन्द्रमाओंके सम्पन्न प्रकाशमान है। इनका सर्वशोभासम्पन्न श्रीविग्रह सम्पूर्ण ऐश्वर्योंसे सम्पन्न है। भगवान् श्रीकृष्णके भक्तको दास्य-रति प्रदान करनेवाली एकमात्र वे हैं; क्योंकि सम्पूर्ण सम्पत्तियोंमें वे इस दास्य-सम्पत्तिकी ही परम श्रेष्ठ मानती हैं। श्रीकृष्णभानुके घर पुत्रीके रूपसे ये पधारी हैं। इनके चरणकमलका संस्पर्श प्राप्तकर पृथ्वी परम पवित्र हो गयी है। मुने! जिन्हें ब्रह्मा आदि देवता नहीं देख सके, वही ये देवी भारतवर्षमें सबके दृष्टिगोचर हो रही हैं। वे स्त्री-रत्नोंमें साररूपा हैं। भगवान् श्रीकृष्णके बधःस्थलपर इस प्रकार विराजती हैं, जैसे आकाशस्थित नवीन नील मेखोंमें बिजली चमक रही हो। इन्हें पानेके लिये ब्रह्मने सठ हजार वर्षोंतक तपस्या की है। उनकी तपस्याका उद्देश्य यही था कि इनके चरणकमलके नखके दर्शन सुलभ हो जायें, जिससे मैं परम पवित्र बन जाऊँ; परंतु स्वप्नमें भी वे इन भगवतीके दर्शन प्राप्त न कर सके; फिर प्रत्यक्षकी तो बात हो क्या है। उसी तपके प्रभावसे ये देवी वृन्दावनमें प्रकट हुई हैं—धराधामपर इनका पधारना हुआ है, जहाँ ब्रह्माजीको भी इनका दर्शन प्राप्त हो सका। ये ही पाँचवीं देवी 'भगवती राधा' के नामसे प्रसिद्ध हैं।

इन प्रकृतिदेवीके अंश, कला, कलांश और

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

कलाशांशभेदसे अनेक रूप हैं। प्रत्येक विश्वमें सम्पूर्ण स्त्रियों इन्हींको रूप मानी जाती हैं। ये पाँच देवियाँ परिपूर्णतम कही गयी हैं। इन देवियोंके जो-जो प्रधान अंश हैं, अब उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। भूषण्डस्वकी पवित्र करनेवाली गङ्गा इनका प्रधान अंश हैं। ये सनातनी 'गङ्गा' जलमयी हैं। भगवान् विष्णुके विग्रहसे इनका प्रादुर्भाव हुआ है। पशुपतियोंके पापमय ईधनको भस्म करनेके लिये ये प्रज्वलित आग्नि हैं। इन्हें स्पर्श करने, इनमें नहाने अथवा इनका जलपान करनेसे पुरुष कैवल्य-पदके अधिकारी हो जाते हैं। गेलोक-धाममें जानेके लिये ये सुखप्रद सीढ़ीके रूपमें विराजमान हैं। इनका रूप परम पवित्र है। समस्त तीर्थों और मंदिरोंमें ये श्रेष्ठ मानी जाती हैं। ये भगवान् शंकरके मस्तकपर जदामें लहरी थीं। वहाँसे निकलीं और पङ्क्तिबद्ध होकर भरतवर्षमें आ गयीं। तपस्वीजन अपनी तपस्यामें सफलता प्राप्त कर सकें—एतदर्थ शीघ्र ही इनका पधारण हो गया। इनका शुद्ध एवं सत्वमय स्वरूप चन्द्रमा, श्वेतकमल या दूधके समान स्वच्छ है। मल और अहंकार इनमें लेशमात्र भी नहीं है। ये परम साध्वी गङ्गा भगवान् नारायणको बहुत प्रिय हैं।

श्री 'तुलसी' को प्रकृतिदेवीका प्रधान अंश माना जाता है। ये विष्णुप्रिया हैं। विष्णुको विभूषित किये रहना इनका स्वभाविक गुण है। भगवान् विष्णुके चरणमें ये सदा विराजमान रहती हैं। मुने! तपस्या, संकल्प और पूजा आदि सभी शुभकर्म इन्हींसे शीघ्र सम्पन्न होते हैं। पुष्पोंमें ये मुख्य मानी जाती हैं। ये परम पवित्र एवं सदा पुण्यप्रदा हैं। अपने दर्शन और स्पर्शभक्तसे ये तुरंत मनुष्योंको परमधामके अधिकारी बना देती हैं। पापमयी सूखी लकड़ीको जलानेके लिये प्रज्वलित अग्निके समान रूप धारण करके ये कलिमें पधारी हैं। इन देवी तुलसीके चरणकमलका स्पर्श होते

■ पृथ्वी परम पावन बन गयी। तीर्थ स्वयं पवित्र होनेके लिये इनका दर्शन एवं स्पर्श करना चाहते हैं। इनके अभावमें अखिल जगत्के सम्पूर्ण कर्म निष्फल सम्पन्न जाते हैं। इनकी कृपासे मुमुक्षुजन मुक्त हो जाते हैं। जो जिस कामनासे इनकी उपासना करते हैं, उनकी वे सारी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं। भरतवर्षमें वृक्षरूपसे पधारनेवाली ये देवी कल्पवृक्षस्वरूपा हैं। भारतवासियोंका प्राण (उद्धार एवं रक्षा) करनेके लिये इनका यहाँ पथरना हुआ है। ये पूजनीयोंमें परम देवता हैं।

प्रकृतिदेवीको एक अन्य प्रधान अंशका नाम देवी 'जरत्कार' है। ये कश्यपजीकी पानसपुत्री हैं; अतः 'मनसा' देवी कहलाती हैं। इन्हें भगवान् संकरकी प्रिय शिष्या होनेका सौभाग्य प्राप्त है। ये परम विदुषी हैं। नागराज रोषकी बाहिन हैं। सभी नाग इनका सम्मान करते हैं। नागकी सभादीपर चलनेवाली इन अनुपम सुन्दरी देवीको 'नलोछरी' और 'नगम्बरा' भी कहा जाता है। प्रधान-प्रधान नाग इनके साथ विराजमान रहते हैं। ये नागोंसे सुशोभित रहती हैं। नागराज इनकी स्तुति करते हैं। ये सिद्धयोगिनी हैं और जन्मलोकमें निवास करती हैं। ये विष्णुस्वामीपिणी हैं। भगवान् विष्णुमें इनकी अटल श्रद्धा-भक्ति है। ये सदा श्रीहरिकी पूजामें संलग्न रहती हैं। इनका विग्रह तपोमय है। तपस्वीजनोंकी फल प्रदान करनेमें ये परम कुशल हैं। ये स्वयं भी तपस्व्य करती हैं। इन्होंने देवताओंके वर्षसे तीन लाख वर्षतक भगवान् श्रीहरिकी प्रसन्नताके लिये तपस्व्य की है। भारतवर्षमें जितने तपस्वी और तपस्विनिर्वा हैं, उन सबमें ये पूज्य एवं श्रेष्ठ हैं। सर्प-सम्बन्धी घन्टोंकी ये अधिष्ठात्री देवी हैं। ब्रह्मेजसे इनका विग्रह सदा प्रकाशमान रहता है। इनको 'परब्रह्मस्वरूपा' कहते हैं। ये ब्रह्मके चिन्तनमें सदा संलग्न रहती हैं। जरत्कारमुनि भगवान् श्रीकृष्णके अंश हैं। उन्हींकी ये पतिव्रता

पत्नी हैं। मुनिवर आस्तोक, जो तपस्विनोंमें श्रेष्ठ गिने जाते हैं, ये देवी उनकी माता हैं।

नारद! प्रकृतिदेवीके एक प्रधान अंशको 'देवसेना' कहते हैं। मातृकाओंमें ये परम श्रेष्ठ मानी जाती हैं। इन्हें लोग भगवती 'पत्नी' के नामसे कहते हैं। प्रत्येक लोकमें शिशुओंका पालन एवं संरक्षण करना इनका प्रधान कार्य है। ये तपस्विनी, विष्णुभक्ता तथा कार्तिकेयजीकी पत्नी हैं। ये साध्वी भगवती प्रकृतिका छटा अंश हैं। अतएव इन्हें 'पत्नी' देवी कहा जाता है। सैन्नोरपत्तिके अवसरपर अभ्युदयके लिये इन पत्नी योगिनीकी पूजा होती है। अखिल जगत्में कार्यों महोने लोग इनकी निरन्तर पूजा करते हैं। पुत्र उत्पन्न होनेपर छठे दिन सूर्योदयमें इनकी पूजा हुमा करती है—यह प्राचीन नियम है। कल्याण चाहनेवाले कुछ व्यक्ति इसीसर्वे दिन इनकी पूजा करते हैं। इनकी मातृका संज्ञा है। ये दयास्वरूपिणी हैं। निरन्तर रक्षा करनेमें तत्पर रहती हैं। जल, धन, आकाश, गृह—जहाँ कहीं भी बच्चोंको सुरक्षित रखना इनका प्रधान उद्देश्य है।

प्रकृतिदेवीका एक प्रधान अंश 'मङ्गलचण्डी' के नामसे विख्यात है। ये मङ्गलचण्डी प्रकृतिदेवीके मुखसे प्रकट हुई हैं। इनकी कृपासे समस्त मङ्गल सुलभ हो जाते हैं। सृष्टिके समय इनका विग्रह मङ्गलमय रहता है। संहारके अवसरपर ये क्रोधमयी बन जाती हैं। इसीलिये इन देवीको पण्डितजन 'मङ्गलचण्डी' कहते हैं। प्रत्येक मङ्गलस्वारको विश्वधर्ममें इनकी पूजा होती है। इनके अनुग्रहसे साधक पुरुष पुत्र, पौत्र, धन, सम्पत्ति, यश और कल्याण प्राप्त कर लेते हैं। प्रसन्न होनेपर सम्पूर्ण स्त्रियोंके समस्त मनोरथ पूर्ण कर देकर इनका स्वभाव ही है। ये भगवती महेश्वरी कुपित होनेपर क्षणमात्रमें विश्वको नष्ट कर सकती हैं।

देवी 'काली' को प्रकृतिदेवीका प्रधान अंश मानते हैं। इन देवीके नेत्र ऐसे हैं, जिनो कमल

हों। संग्राममें जब भगवती दुर्गाके सामने प्रबल राक्षस-बन्धु सुम्भ और निशुम्भ उठे थे, उस समय ये काली भगवती दुर्गाके ललाटसे प्रकट हुई थीं। इन्हें दुर्गाका आधा अंश माना जाता है। गुण और तेजमें ये दुर्गाके समान ही हैं। इनका परम पुष्ट विग्रह करोड़ों सूर्योंके समान प्रकाशमान है। सम्पूर्ण शक्तियोंमें ये प्रमुख हैं। इनसे बढ़कर बलवान् कोई है ही नहीं। ये परम योगस्वरूपिणी देवी सम्पूर्ण सिद्धि प्रदान करती हैं। श्रीकृष्णके प्रति इन्हीं अटूट श्रद्धा हैं। तेज, पराक्रम और गुणमें ये श्रीकृष्णके समान ही हैं। इनका सारा समय भगवान् श्रीकृष्णके चिन्तनमें ही व्यतीत होता है। इन सनातनी देवीके शरीरका रंग भी कृष्ण ही है। वे चाहें तो एक क्षणमें समस्त ब्रह्माण्डको नष्ट कर सकती हैं। अपने मनोरञ्जनके लिये अथवा जगत्को शिक्षा देनेके विचारसे ही ये संग्राममें दैत्योंके साथ युद्ध करती हैं। सुपूजित होनेपर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—सब कुछ देनेमें ये पूर्ण समर्थ हैं। ब्रह्मादि देवता, मुनिगण, मनु प्रभृति और मानवसमाज सब-के-सब इनकी उपासना करते हैं।

भगवती 'वसुन्धरा' भी प्रकृतिदेवीके प्रधान अंशसे प्रकट हैं। अखिल जगत् इन्हींपर तहरा है। ये सर्व-सम्ब-प्रसूतिका (सम्पूर्ण खेतीकी उत्पन्न करनेवाली) कही जाती हैं। इन्हें लोग 'रत्नाकरा' और 'रत्नार्धा' भी कहते हैं। सम्पूर्ण रत्नोंकी खान इन्हींके अंदर विराजमान है। राजा और प्रजा—सभी लोग इनकी पूजा एवं स्तुति करते हैं। सबको जीविका प्रदान करनेके लिये ही इन्होंने यह रूप धारण कर रखा है। ये सम्पूर्ण सम्पत्तिका विधान करती हैं। ये न रहें तो सारा चराचर जगत् कहीं भी तहर नहीं सकता।

मुनिवर! प्रकृतिदेवीकी जो-जो कलार्प हैं, उन्हें सुनो और ये जिन-जिनकी पत्नियाँ हैं, यह सब भी मैं तुम्हें बताता हूँ। देवी 'स्वाहा' अग्रिकी

आच्छन्न अर्थात् नौदसे व्याप्त हो जाते हैं। कालको तीन भागों हैं— 'संध्या', 'रात्रि' और 'दिन'। ये न रहें तो ब्रह्मा भी काल-संख्याका परिगणन नहीं कर सकते। 'श्रुधा' और 'पिपासा'—ये दो लोभकी भावों हैं। ये परम धन्य, मय्य और आदरकी पात्र हैं। इन्होंने सम्पूर्ण जगत्पर अपना प्रभाव जमा रखा है। इन्होंने कर्मज जगत् सोभयुक्त तथा चिन्तितुर होख है। 'प्रभ' और 'दाहिका'—ये देवकी दो शिखर हैं। इनके अभावमें जगत्का ब्रह्मा अपना कार्य-सम्पादन करनेमें असमर्थ हैं। प्यारकी दो प्यारी भावों हैं—'जरा' और 'मृत्यु'। ये दोनों कालकी पुत्रियाँ हैं। इनकी सत्ता न रहे तो ब्रह्मके बनाये हुए जगत्की व्यवस्था ही बिगड़ जाय। मित्रकी कन्याका नाम 'तन्त्रा' है। यह और 'प्रोति'—ये दो सुखकी प्रियाएँ हैं। ब्रह्मपुत्र करद! विश्वके विज्ञानमें बना रहनेवाला यह सारा जगत् इनसे ज्वात है। 'ब्रह्मा' और 'भक्ति'—ये वैराग्यकी दो परम आदरणीय पत्नियाँ हैं। मुने! इनके कृप-प्रसादसे अखिल जगत् सदा जीवन्मुक्त हो सकता है। देवमाता 'अदिति', गौओंको उत्पन्न करनेवाली 'सुरभि', दीपोंकी माता 'दिति', 'कद्रू', 'चिन्ता' और 'दनु'—ये सभी देवियाँ सृष्टिका कार्य संचालती हैं। इन्हें भगवती प्रकृति की 'कला' कहा जाता है। अन्य भी बहुत-सी कलाएँ हैं। कुछ कलाओंका परिचय करता हूँ, सुने।

चन्द्रमाकी पत्नी 'रोहिणी' और सूर्यकी 'संज्ञा' हैं। मनुकी भार्याका नाम 'सतसूया' है। 'शची' इन्द्रकी धर्मपत्नी हैं। बृहस्पतिकी सहधर्मिणी 'तारा' हैं। 'अरुन्धती' वसिष्ठमुनिकी धर्मपत्नी हैं। 'अहस्ता' गौतमकी, 'अनसूया' अत्रिकी, 'देवहूति' कर्दममुनिकी और 'प्रसूति' दक्षकी पत्नियाँ हैं। पितरोंकी मानसी कन्या 'मेनका' पार्वतेशकी जननी हैं। 'लोपामुद्रा', 'अश्वति', कुबेरकी पत्नी, यक्षकी पत्नी, यमकी पत्नी, 'वसिष्ठी' भार्या विन्ध्यावल्ली'।

‘कुन्ती’, ‘दम्पन्ती’, ‘वन्देदा’, ‘सती’ देवकी,
‘कन्यारी’, ‘द्रीपरी’, ‘सैव्या’, ‘सत्यवान्की पत्नी
सखिजी’, ‘राधाकी जननी वृषभानुप्रिया कलावती’,
‘मन्दोदरी’, ‘कौसल्या’, ‘सुभद्रा’, ‘कैकेयी’,
‘रेवती’, ‘सत्यभामा’, ‘कर्त्तिलिन्दी’, ‘लक्ष्मणा’,
‘जाम्बवती’, ‘नग्नजिह्वा’, ‘मिश्रविन्दा’, ‘रुक्मिणी’,
‘सीता’—जो स्वयं लक्ष्मी कहलाती हैं। व्यासकी
जन्म देनेवासी महासती योजनगन्धा, ‘कजली’,
‘वाष्पुष्पे ठण’ ठसके सखी ‘चित्रलेखा’, ‘प्रभावती’,
‘भानुमती’, ‘सती मायावती’, ‘परशुरामजीकी
मता रेणुका’, ‘इलधर बलरामकी जननी रोहिणी’
और ‘श्रीकृष्णकी चरम साध्वी बहिन दुर्गास्वरूपा
एकमन्त्रा’ आदि भरतवर्षमें भगवती प्रकृतिकी
बहुत-सी कलारें बिछाए हैं। जो-जो ग्राम-
देवियाँ हैं, वे सभी प्रकृतिकी कलारें हैं।

प्रत्येक स्तंभमें जितनी स्त्रियाँ हैं, उन सबको प्रकृतिदेवी कहाके अंशका अंश समझना चाहिये। इसीलिये स्त्रियोंके अपमानसे प्रकृतिका अपमान माना जाता है। जो पति और पुत्रवाली साध्वी काष्ठानकी बरख, अलंकार और चन्दनसे पूजा करता है, उसके द्वारा भगवती प्रकृतिकी पूजा सम्पन्न होती है। जिसने काष्ठानकी अष्टधाया कुमारीका वस्त्र, अलंकार एवं चन्दन आदिसे अर्चन कर लिया, उसके द्वारा भगवती प्रकृति स्वयं पूजित हो गयीं। उत्तम, मध्यम और अधम—सभी स्त्रियाँ भगवती प्रकृतिके अंशसे उत्पन्न हैं। जो श्रेष्ठ आचरणवाली तथा पतिव्रता स्त्रियाँ हैं, इन्हें प्रकृतिदेवीका सत्वांश समझना चाहिये। इनको 'उत्तम' माना जाता है। जिन्हें भोग ही प्रिय है, वे राजस अंशसे प्रकट स्त्रियाँ 'मध्यम' श्रेणीकी कही गयी हैं। वे सुख-भोगमें आसक्त होकर सदा अपने कार्यमें लगी रहती हैं। प्रकृतिदेवीके तामस अंशसे उत्पन्न स्त्रियाँ 'अधम' कहलाती हैं। उनके कुलका कुल पता नहीं रहता। वे मुखसे दुर्वचन बोसनेवाली, कुलाट, धूर्त,

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु श्रीकृष्णार्जसंवादे अष्टमोऽध्यायः ॥ १८ ॥

स्वेच्छाचारिण्ये और कलाहप्रिया होती हैं। भूमण्डलकी कुलटारें, स्वर्गकी अप्सराएँ तथा व्यभिचारिणी मित्रियाँ प्रकृतिका तामस अंश कही गयी हैं।

नारद! इस प्रकार प्रकृतिके सम्पूर्ण रूपका वर्णन कर दिया। वे सभी देवियाँ पृथ्वीपर पुण्यक्षेत्र भारतमें पूजित हुई हैं। दुर्गा दुर्गतिका नाश करती हैं। राजा सुरधने सर्वप्रथम इनकी उपासना की है। इसके पश्चात् रावणका वध करनेकी इच्छासे भगवान् श्रीरामने देवीकी पूजा की है। तत्पश्चात् भगवती जगदम्मा तीनों लोकोंमें सुपूजित हो गयीं। पहले देव्यों और दानवोंका वध करनेके लिये ये दक्षके यहाँ प्रकट हुई थीं। परंतु कुछ कालके पश्चात् पितरके यज्ञमें स्थायीका अपमान देखाकर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। फिर ये हिमालयकी पत्नीके उदरसे उत्पन्न हुई। उस समय इन्होंने भगवान् शंकरको पतिरूपमें प्राप्त किया। गणेश और स्कन्द—इनके दो पुत्र हुए। गणेशकी स्वयं श्रीकृष्ण मन्ना जात्र है। स्कन्द विष्णुकी कलासे उत्पन्न हुए हैं। नारद! इसके बाद राजा मङ्गलने सर्वप्रथम लक्ष्मीकी आराधना की है। तत्पश्चात् तीनों लोकोंमें देवता, मुनि और मानव इनकी पूजा करने लगे। राजा अश्वपतिने सबसे पहले सावित्रीकी उपासना की; फिर प्रधान देवता और श्रेष्ठ मुनि भी इनके उपासक बन गये। सबसे पहले ब्रह्माने सरस्वतीका

सम्मान किया। इसके बाद ये देवी तीनों लोकोंमें देवताओं और मुनियोंकी पूजनीया हो गयीं। सर्वप्रथम त्रैलोक्यमें रासमण्डलके भीतरे परमात्मा श्रीकृष्णने भगवती राधाकी पूजा की है। गोपों, गोपियों, गोपकुमारों और कुमारियोंके साथ सुसोभित होकर श्रीकृष्णने राधाका पूजन किया है। उस समय कर्तिकी पूर्णिमाकी चौदनी रात थी। गौर्ओंका समुदाय भी इस उत्सवमें सम्मिलित था। फिर भगवान्की आज्ञा पाकर ब्रह्मा प्रभृति देवता तथा मुनिगण बड़े इर्ष्यके साथ भक्तिपूर्वक पुष्प एवं धूप आदि सामग्रियोंसे निरन्तर इनकी पूजा-वन्दना करने लगे। इस भूमण्डलमें पहले राधादेवीकी पूजा राजा सुयज्ञने की है। ये नरेश पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें थे। भगवान् शंकरके उपदेशके अनुसार इन्होंने देवीकी उपासना की थी। फिर भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञा पाकर त्रिलोकीमें मुनिगण पुष्प एवं धूप आदि उपचारोंसे भक्ति प्रदर्शित करते हुए इनकी पूजामें सदा तत्पर रहने लगे। जो-जो कलारें प्रकट हुई हैं, उन सबकी भारतवर्षमें पूजा होती है। मुने। तभीसे प्रत्येक ग्राम और नगरमें ग्रामदेवियोंकी पूजा होती है।

नारद! इस प्रकार आगमोंके अनुसार भगवती प्रकृतिका सम्पूर्ण शुभ चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो?

(अध्याय १)

परब्रह्म श्रीकृष्ण और श्रीराधासे प्रकट शिष्यय देवी और देवताओंके चरित्र

नारदजीने कहा—प्रभो! देवियोंके सम्पूर्ण चरित्रको मैंने संक्षेपसे सुन लिया। अब सम्यक् प्रकारसे बोध होनेके लिये आप पुनः विस्तारपूर्वक उसका वर्णन कीजिये। सृष्टिके अवसरपर भगवती आद्यादेवी कैसे प्रकट हुई? वेददेवताओंमें श्रेष्ठ भगवन्! देवीके पञ्चविध होनेमें क्या कारण है? यह रहस्य बतानेकी कृपा करें। देवीकी त्रिगुणमयी

कलासे संसारमें जो-जो देवियाँ प्रकट हुई, उनका चरित्र मैं विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ। सर्वज्ञ प्रभो! उन देवियोंके प्रकटपका प्रसङ्ग, पूजा एवं ध्यानकी विधि, स्तोत्र, कवच, ऐश्वर्य तथा मङ्गलमय शीर्ष—इन सबका वर्णन कीजिये।

भगवान् नारायण बोले—नारद! आत्मा, अकाम, कस, दिश, गोकुल तथा गोल्लोकधाम—ये

सभी नित्य हैं। कभी इनका अन्त नहीं होता। गोलोकधामका एक भग्न जो उससे नीचे है, वैकुण्ठधाम है। वह भी नित्य है। ऐसे ही प्रकृतिको भी नित्य माना जाता है। वह परब्रह्ममें लीन रहनेवाली उनको सन्ततनी शक्ति है। जिस प्रकार अग्निमें दाहिका शक्ति, चन्द्रमा एवं कमलमें शोभा तथा सूर्यमें प्रभा सदा वर्तमान रहती है, वैसे ही यह प्रकृति परमात्मामें नित्य विराजमान है। जैसे स्वर्णकार सुवर्णके अभावमें कुण्डल नहीं तैयार कर सकता तथा कुम्हार मिट्टीके बिना घड़ा बनानेमें असमर्थ है, ठीक उसी प्रकार परमात्माको यदि प्रकृतिका सहयोग न मिले तो वे सृष्टि नहीं कर सकते। जिसके सहारे श्रीहरि सदा शक्तिमान् बने रहते हैं, वह प्रकृतिदेवी ही शक्तिस्वरूप है।

'शक्' का अर्थ है 'ऐश्वर्य' तथा 'ति' का अर्थ है 'पराक्रम'; ये दोनों जिसके स्वरूप हैं तथा जो इन दोनों गुणोंकी देनेवाली है, वह देवी 'शक्ति' कहی गयी है। 'भग' शब्द सम्पत्ति, बुद्धि, सम्पत्ति तथा यशका वाचक है, उससे सम्पन्न होनेके कारण शक्तिको 'भगवती' कहते हैं; क्योंकि वह सदा भगस्वरूपा है। परमात्मा सदा इस भगवती प्रकृतिके साथ विराजमान रहते हैं, अतएव 'भगवान्' कहलाते हैं। वे स्वात्म प्रभु साकार और नियन्त्रक भी हैं। उनका निराकार रूप तेजःपुञ्जमय है। योगीजन सदा उसीका ध्यान करते और उसे परब्रह्म परमात्मा एवं ईश्वरकी संज्ञा देते हैं। उनका कहना है कि परमात्मा अदृश्य होकर भी सबका द्रष्टा है। वह सर्वज्ञ, सबका कारण, सब कुछ देनेवाला, समस्त रूपोंका अन्त करनेवाला, रूपरहित तथा सबका पोषक है। परंतु जो भगवन्के सूक्ष्मदर्शी भक्त वैष्णवजन हैं, वे ऐसा नहीं मानते हैं। वे पूछते हैं—यदि कोई तेजस्वी पुरुष—सत्कार पुरुषोत्तम नहीं है तो वह तेज किसका है? खोंगी जिस तेजोमण्डलका ध्यान करते हैं, उसके भीतर

अन्तर्धाम तेजस्वी परमात्मा परमपुरुष विद्यमान हैं। वे स्वेच्छामयरूपधारी, सर्वस्वरूप तथा समस्त कारणोंके भी कारण हैं। वे प्रभु जिस रूपको धारण करते हैं, वह अत्यन्त सुन्दर, रमणीय तथा परम मनोहर है। इन भगवान्की किशोर अवस्था है, ये ज्ञान-स्वभाव हैं। इनके सभी अङ्ग परम सुन्दर हैं। इनसे बढ़कर जगत्में दूसरा कोई नहीं है। इनका स्वाम विग्रह नवीन मेघकी कान्तिका परम धाम है। इनके विशाल नेत्र शरत्कालके मध्याह्नमें खिले हुए कमलोंकी शोभाको छीन रहे हैं। मोतियोंकी शोभाको तुच्छ करनेवाली इनकी सुन्दर दन्तपंक्ति है। मुकुटमें मोरकी पंख सुशोभित हैं। मालतीकी मालासे ये अनुपम शोभा पा रहे हैं। इनकी सुन्दर नासिका है। मुखपर मुस्कान छापी है। वे परम मनोहर प्रभु भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये व्याकुल रहते हैं। प्रणवित आँखोंके समान विस्तृत पीताम्बरसे इनका विग्रह परम मनोहर हो गया है। इनकी दो भुजाएँ हैं। हाथमें बंसुरी सुशोभित है। वे रत्नमय भूषणोंसे भूषित, सबके आश्रय, सबके स्वामी, सम्पूर्ण शक्तियोंसे युक्त एवं सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष हैं। समस्त ऐश्वर्य प्रदान करना इनका स्वभाव ही है। वे परम स्वात्म एवं सम्पूर्ण मङ्गलके भण्डार हैं। इन्हें 'सिद्ध', 'सिद्धेश', 'सिद्धिकारक' तथा 'परिपूर्णतम ब्रह्म' कहा जाता है। इन देवाधिदेव सन्तान प्रभुका वैष्णव पुरुष निरन्तर ध्यान करते हैं। इनकी कृपासे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मकी आत्मा इनके एक निमेषकी तुलनामें है। वे ही वे आत्मा परब्रह्म श्रीकृष्ण कहलाते हैं।

'कृष्' का अर्थ है भगवान्की भक्ति और 'न' का अर्थ है, उनका 'दास्य'। अतः जो अपनी भक्ति और दास्यभाव देनेवाले हैं, वे 'कृष्ण' कहलाते हैं। 'कृष्' सर्वार्थवाचक है, 'न' से जो अर्थको उपलब्धि होती है। अतः सर्वबीजस्वरूप

地址：北京市海淀区中关村大街甲9号

परब्रह्म परमात्मा 'कृष्ण' कहे गये हैं।

नारद! अतीत कालकी बात है, असंख्य ब्रह्माओंका पतन होनेके पश्चात् भी जिनके गुणोंका नाश नहीं होता है तथा गुणोंमें जिनकी समानता करनेवाला दूसरा नहीं है; वे भगवान् श्रीकृष्ण सृष्टिके आदिमें अकेले ही थे। उस समय उनके मनमें सृष्टिविषयक संकल्पक उदय हुआ। अपने अंशभूत कालसे प्रेरित होकर ही वे प्रभु सृष्टिकर्मके लिये उन्मुख हुए थे। उनका स्वरूप स्वेच्छामय है। वे अपनी इच्छासे ही दो रूपोंमें प्रकट हो गये। उनका बायांश स्त्रीरूपमें आविर्भूत हुआ और दाहिना भाग पुरुषरूपमें। वे सनातन पुरुष उस दिव्यस्वरूपिणी स्त्रीको देखने लगे। उसके समस्त अङ्ग बड़े ही सुन्दर थे। मनोहर चम्पाके समान उसकी कान्ति थी। उस असीम सुन्दरी देवीने दिव्य स्वरूप धारण कर रखा था। मुसकराती हुई वह बंकिम भङ्गिमाओंसे प्रभुकी ओर ताक रही थी। उसने विशुद्ध वस्त्र पहन रखे थे। रत्नमय दिव्य आभूषण उसके शरीरकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह अपने चकोर-चक्षुओंके द्वारा श्रीकृष्णके श्रीमुखचन्द्रका निरन्तर हर्षपूर्वक ध्यान कर रही थी। श्रीकृष्णका मुखमण्डल इतना सुन्दर था कि उसके सामने करोड़ों चन्द्रमा भी नगण्य थे। उस देवीके ललाटके ऊपरी भागमें कस्तूरीकी बिंदी थी। नीचे चन्दनकी छोटी-छोटी बिंदियाँ थीं। साथ ही मध्य ललाटमें सिन्दूरकी बिंदी भी शोभा पा रही थी। प्रियतमके प्रति अनुरक्त चित्तवाली उस देवीके केश घुँघराते थे। मालतीके पुष्पोंका सुन्दर हार उसे सुशोभित कर रहा था। करोड़ों चन्द्रमाओंकी प्रभासे सुप्रकाशित परिपूर्ण शोभासे इस देवीका श्रोविग्रह सम्पन्न था। यह अपनी चालसे राजहंस एवं गजराजके

गर्वको नष्ट कर रही थी। श्रीकृष्ण परम रसिक एवं रासके स्वामी हैं। उस देवीको देखकर रासके उल्लासमें उल्लसित हो वे उसके साथ रासमण्डलमें पधारे। रास आरम्भ हो गया। मानो स्वयं शृङ्गार ही मूर्तिमान् होकर नाना प्रकारकी शृङ्गारोचित चेष्टाओंके साथ रसमयी क्रीड़ा कर रहा हो। एक चक्षुको सम्पूर्ण आयुपर्यन्त यह रास चलता रहा। तत्पश्चात् जगत्पिता श्रीकृष्णको कुछ श्रम आ गया। उन नित्यानन्दमयने शुभ वस्त्रमें देवीके भीतर अपने तेजका आधान किया।

उत्तम व्रतका पालन करनेवाले नारद। रासक्रीड़ाके अन्तमें श्रीकृष्णके असह्य तेजसे श्रान्त हो जानेके कारण उस देवीके शरीरसे दिव्य प्रस्वेद बह चला और जोर-जोरसे साँस चलने लगी। उस समय जो श्रमजल था, वह समस्त विश्वगोलक बन गया तथा वह निःश्वास वायुरूपमें परिणत हो गया, जिसके आश्रयसे सारा जगत् वर्तमान है। संसारमें जितने सजीव प्राणी हैं, उन सबके भीतर इस वायुका निवास है। फिर वायु मूर्तिमान् हो गया। उसके बामाङ्गसे प्राणोंके समान प्यारी स्त्री प्रकट हो गयी। उससे पाँच पुत्र हुए, जो प्राणियोंके शरीरमें रहकर पञ्चप्राण कहलाते हैं। उनके नाम हैं—प्राण, अपान, समान, उद्यन और ध्यान। पों पाँच वायु और उनके पुत्र पाँच प्राण हुए। पसीनेके रूपमें जो जल बहा था, वही जलका अधिष्ठाता देवता वरुण हो गया। वरुणके साथे अङ्गसे उनकी पत्नी 'वरुणानी' प्रकट हुई।

उस समय श्रीकृष्णकी वह चिन्मयी शक्ति
उत्सको कृष्णसे गर्भस्थितिका अनुभव करने लगी।
सौ मन्वन्तरतक ब्रह्मतेजसे उसका शरीर देदीप्यमान
बन रहा। श्रीकृष्णके प्राणोंपर उस देवीका अधिकार
था। श्रीकृष्ण प्राणोंसे भी बढ़कर उससे ध्यार करते

उनके सामने विराजमान हुई। राधिकेसर श्रीकृष्णने इन्हें एक रत्नमय सिंहासन प्रदान किया। महाभुने! इतनेमें चतुर्मुख ब्रह्मा अपनी शक्तिके साथ वहाँ पधारे। विष्णुके नाभिकमलसे निकलकर उनका पधारना हुआ था। ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ परम तपस्वी श्रीमान् ब्रह्मा अपने हाथमें कमण्डलु लिये हुए थे। ब्रह्मदेवसे उनका शरीर देदीप्यमान हो रहा था। अपने चारों मुखोंसे वे भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति करने लगे। उस समय सैकड़ों चन्द्रमाओंके समान प्रभावशाली उनकी परम सुन्दरी शक्ति अप्रिशुद्ध वस्त्र एवं रत्ननिर्मित भूषणोंसे अलंकृत होकर सर्वकारण श्रीकृष्णकी स्तुति करके पतिदेवके साथ श्रीकृष्णके सामने रत्नमय सिंहासनपर प्रसन्नतापूर्वक बैठ गयीं।

इसी समय भगवान् श्रीकृष्णके से रूप हो गये। उनका आधा बाँया अङ्ग महादेवके रूपमें परिणत हो गया। दक्षिण अङ्गसे गोपीपति श्रीकृष्ण रह गये। महादेवकी कान्ति ऐसी थी, मानो शुद्ध स्फटिकमणि हो। एक अरब सूर्यके समान वे

चमक रहे थे। भुजाएँ पट्टिश और त्रिशूलसे सुशोभित थीं। वे नाघम्बर पहने हुए थे। तपाये हुए सुवर्णके सदृश उनके वर्णकी आभा थी। सिरपर जटाओंका भार छवि बढ़ा रहा था। चे शरीरमें भस्म लगाये हुए थे। मस्तकपर चन्द्रमाकी शोभा हो रही थी। मुख्यमण्डल मुसकानसे भरा था। नीले कण्ठसे शोभा पानेवाले वे संकर दिगम्बरकेवर्णमें थे। सर्पोंने भूषण बनकर उन्हें भूमित कर रखा था। उनके दाहिने हाथमें रत्नोंकी बनी हुई सुसंस्कृत माला सुशोभित थी। वे अपने पाँच मुखोंसे ब्रह्मज्योतिःस्वरूप सनातन श्रीकृष्णके नामका जप कर रहे थे। श्रीकृष्ण सत्यस्वरूप, परमात्मा एवं ईश्वर हैं। वे कारणोंके कारण, सम्पूर्ण मङ्गलोंके मङ्गल, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भयको हरनेवाले और मृत्युके भी मृत्यु हैं। मृत्युकी मृत्यु श्रीकृष्णकी स्तुति करके वे 'मृत्युञ्जय' नामसे विख्यात हो गये। फिर महाभाग शंकर सामने रखे हुए रत्नमय सुरम्भ सिंहासनपर विराज गये। (अध्याय २)

परिपूर्णतम श्रीकृष्ण और विन्मयी श्रीराधासे प्रकट विराट्स्वरूप बालकका वर्णन

भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! तदनन्तर वह बालक जो केवल अण्डाकार था, ब्रह्मकी आयुपर्यन्त ब्रह्माण्डगोलकके जलमें रहा। फिर समय पूरा हो जानेपर वह सहसा दो रूपोंमें प्रकट हो गया। एक अण्डाकार ही रहा और एक शिशुके रूपमें परिणत हो गया। उस शिशुकी ऐसी कान्ति थी, मानो सौ करोड़ सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे हों। मातृका दूध न मिलनेके कारण भूखसे पीड़ित होकर वह कुछ समयतक

रोता रहा। मत्त-पित्त उसे त्याग चुके थे। वह निराश्रय होकर जलके अंदर समय व्यतीत कर रहा था। जो असंख्य ब्रह्माण्डका स्वामी है, उसीने अनाथकी भीति, आश्रय पानेकी इच्छासे ऊपरकी ओर दृष्टि दीहायी। उसकी आकृति स्थूलसे भी स्थूल थी। अतएव उसका नाम 'महाविराट्' पड़ा। जैसे परमाणु अत्यन्त सूक्ष्मतम होता है, वैसे ही वह अत्यन्त स्थूलतम था। वह बालक तेजमें परमात्मा श्रीकृष्णके सोलहवें अंशकी बराबरी कर

स्वाहा' यह मन्त्रका स्वरूप है। इस मन्त्रका जप करनेसे सम्पूर्ण विश्व टल जाते हैं।

ब्रह्मपुत्र नारद! मन्त्रोपदेसके पश्चात् परम प्रभु श्रीकृष्णने उस बालकके भोजनकी जो व्यवस्था की, वह तुम्हें बताता हूँ, सुनो! प्रत्येक विश्वमें वैष्णवजन जो कुछ भी नैवेद्य भगवान्‌को अर्पण करते हैं, उसमेंसे सोलहवाँ भाग विष्णुको मिलता है और पंद्रह भाग इस बालकके लिये निश्चित है; क्योंकि यह बालक स्वयं परिपूर्णतम श्रीकृष्णका विराट्-रूप है।

विप्रवर! सर्वव्यापी श्रीकृष्णने उस उत्तम मन्त्रका ज्ञान प्राप्त करानेके पश्चात् पुनः उस विराट्मय बालकसे कहा—'पुत्र! तुम्हें इसके सिवा दूसरा कौन-सा वर अभीष्ट है, वह भी मुझे बताओ। मैं दैनिक लिये सहस्र तैयार हूँ।' उस समय विराट् व्यापक प्रभु ही कलकलसे बिराजमान था। भगवान् श्रीकृष्णकी बात सुनकर उसने ठनसे सम्योचित बात कही।

बालकने कहा—आपके चरणकमलोंमें मेरी अधिचल भक्ति हो—मैं यही वर चाहता हूँ। मेरी आयु चाहे एक क्षणकी हो अथवा दीर्घकात्सकी; परंतु मैं जबतक जीऊँ, तबतक आपमें मेरी अटस श्रद्धा बनी रहे। इस लोकमें जो पुरुष आपको

भक्त है, उसे सदा जीवन्मुक्त समझना चाहिये। जो आपकी भक्तिसे विमुख है, वह मूर्ख जीते हुए भी पोरके समान है। जिस अज्ञानीजनके हृदयमें आपकी भक्ति नहीं है, उसे जप, तप, व्रत, पूजन, व्रत, उपवास, पुण्य अथवा तीर्थ-सेवनसे क्या लाभ? उसका जीवन ही निष्फल है। प्रभो! जबतक शरीरमें आत्मा रहता है, तबतक शक्तिर्माँ साथ रहती हैं। आत्माके चले जानेके पश्चात् सम्पूर्ण स्वतन्त्र शक्तियोंकी भी सत्ता वहाँ नहीं रह जाती। महाभाग! प्रकृतिसे परे वे सर्वात्मा आप ही हैं। आप स्वैच्छामय सनातन ब्रह्मण्येति; स्वरूप परमात्मा सबके आदिपुरुष हैं।

नारद! इस प्रकार अपने हृदयका उद्गार प्रकट करके वह बालक चुप हो गया। तब भगवान् श्रीकृष्ण कानोंको सुहावनी लगनेवाली मधुर वाणीमें उसका उत्तर देने लगे।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—वत्स! मेरी ही भीति तुम भी बहुत समयतक अत्यन्त स्थिर होकर विराजमान रहो। असंख्य ब्रह्माओंके जीवन सम्पन्न हो जानेपर भी तुम्हारा वक्ता नहीं होगा। प्रत्येक ब्रह्माण्डमें अपने शुद्ध अंशसे तुम विराजमान रहोगे। तुम्हारे नाभिकमलसे विश्वस्रष्टा ब्रह्मा प्रकट होंगे। ब्रह्मके सलाटसे ग्यारह रुद्रोंका आविर्भाव होगा। शिवके अंशसे वे रुद्र सृष्टिके संहारकी व्यवस्था करेंगे। उन ग्यारह रुद्रोंमें 'कालाग्नि' नामसे जो प्रसिद्ध हैं, वे ही रुद्र विश्वके संहारक होंगे। विष्णु विश्वकी रक्षा करनेके लिये तुम्हारे शुद्ध अंशसे प्रकट होंगे। परे बुरके प्रभावसे तुम्हारे हृदयमें सदा मेरी भक्ति बनी रहेगी। तुम मेरे परम सुन्दर स्वरूपको ध्यानके द्वारा निरन्तर देख सकोगे, यह निश्चित है। तुम्हारी कमनीया माता

महाविद्यालय के छात्रों के लिए यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। इसमें विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे प्रश्न-उत्तर दिए गए हैं।

मेरे वक्षःस्थलपर विराजमान रहेगी। उसकी भी हाँकी तुम प्राप्त कर सकोगे। वत्स! अब मैं अपने गोलोकमें जाता हूँ। तुम यहीं ठहरो।

इस प्रकार उस बालकसे कहकर भगवान् श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये और तत्काल वहाँ पहुँचकर उन्होंने सृष्टिकी व्यवस्था करनेवासे ब्रह्माको तथा संहारकार्यमें कुशल रुद्रको आज्ञा दी।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—वत्स! सृष्टि रचनेके लिये जाओ। विधे! मेरी कृप सुनो, महाविराट्के एक रोमकूपमें स्थित क्षुद्र विराट् पुरुषके नाभिकमलसे प्रकट होओ। फिर रुद्रको संकेत करके कहा—‘वत्स महादेव! जाओ। महाभाग! अपने अंशसे ब्रह्माके सप्ताटसे प्रकट हो जाओ और स्वयं भी दीर्घकालतक तपस्या करो।’

नारद! जगत्पति भगवान् श्रीकृष्ण यों कहकर चुप हो गये। तब ब्रह्मा और कल्पाधिकारी शिव—दोनों महानुभाव उन्हें प्रणाम करके विदा हो गये। महाविराट् पुरुषके रोमकूपमें जो ब्रह्माण्ड-गोलकका जल है, उसमें वे महाविराट् पुरुष अपने अंशसे क्षुद्र विराट् पुरुष हो गये, जो इस समय भी विद्यमान हैं। इनकी सदा युवा अवस्था रहती है। इनका श्याम रंगका विश्रह है। ये पीताम्बर पहनते हैं। जलरूपी जय्यकपर सोये रहते हैं। इनका मुखमण्डल मुस्कानसे सुशोभित है। इन प्रसन्नमुख विश्रव्यापी प्रभुको ‘जनार्दन’ कहा जाता है। इन्हींके नाभिकमलसे ब्रह्मा प्रकट हुए और उसके अन्तिम छोरका पता लगानेके लिये वे उस कमलदण्डमें एक लाख युगौंतक घाकर लगाते रहे। नरद! इतना प्रकट

करनेपर भी वे पद्मजन्मा ब्रह्मा पद्मनाभकी नाभिले उत्पन्न हुए कमलदण्डके अन्ततक जानेमें सफल न हो सके। तब उनके मनमें चिन्ता धिर आयी। वे पुनः अपने स्थानपर आकर भगवान् श्रीकृष्णके चरण-कमलका ध्यान करने लगे। उस स्थितिमें उन्हें दिव्य दृष्टिके द्वारा क्षुद्र विराट् पुरुषके दर्शन प्राप्त हुए। ब्रह्माण्ड-गोलकके भीतर जलमय सप्तापर वे पुरुष शयन कर रहे थे। फिर जिनके रोमकूपमें वह ब्रह्माण्ड था, उन महाविराट् पुरुषके तथा उनके भी परम प्रभु भगवान् श्रीकृष्णके भी दर्शन हुए। साथ ही गोपों और गोपियोंसे सुशोभित गोलोकधामका भी दर्शन हुआ। फिर तो उन्होंने श्रीकृष्णकी स्तुति की और उनसे वरदान पाकर सृष्टिका कार्य आरम्भ कर दिया। सर्वप्रथम ब्रह्मासे सनकादि चार पानसपुत्र हुए। फिर उनके ललाटसे शिवके अंशभूत ग्यारह रुद्र प्रकट हुए। फिर क्षुद्र विराट् पुरुषके वामभागसे जगत्की रक्षाके व्यवस्थापक चार भुजाधारी भगवान् श्रीविष्णु प्रकट हुए। वे श्वेतद्वीपमें निवास करने लगे। क्षुद्र विराट् पुरुषके नाभिकमलमें प्रकट हुए ब्रह्माने विश्वकी रचना की। स्वर्ग, मर्त्य और पाताल—त्रिलोकीके सम्पूर्ण चराचर प्राणियोंका उन्होंने सृजन किया।

नरद! इस प्रकार महाविराट् पुरुषके सम्पूर्ण रोमकूपोंमें एक-एक करके अनेक ब्रह्माण्ड हुए। प्रत्येक ब्रह्माण्डमें एक क्षुद्र विराट् पुरुष, ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव आदि भी हैं। ब्रह्मान्! इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णके मङ्गलमय चरित्रका वर्णन कर दिया। यह सारभूत प्रसंग सुख एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है। ब्रह्मान्! अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? (अध्याय ३)

सरस्वतीकी पूजाका विधान तथा कवच

नारदजीने कहा—भगवन्! आपके कृपा-प्रसादसे यह अमृतमयी सम्पूर्ण कथा मुझे सुननेको मिली है। अब आप इन प्रकृतिसंज्ञक देवियोंके पूजनका प्रसंग विस्तारके साथ बतानेकी कृपा कीजिये। किस पुरुषने किन देवोंकी कैसे आराधना की है? सर्वलोकमें किस प्रकार उनकी पूजाका प्रचार हुआ? मुने! किस मन्त्रसे किनको पूजा तथा किस स्तोत्रसे किनकी स्तुति की गयी है? किन देवियोंने किनको कौन-कौन-से वर दिये हैं? मुझे देवियोंके कवच, स्तोत्र, ध्यान, प्रभाव और पावन चरित्रके साथ-साथ उपर्युक्त सारी बातें बतानेकी कृपा कीजिये।

नारायण ऋषि बोले—नारद! गणेशजीकी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सवित्री—ये पाँच देवियाँ सृष्टिकी पञ्चविध प्रकृति कही जाती हैं। इनकी पूजा और अद्भुत प्रभाव प्रसिद्ध है। इनका अमृतोपम चरित्र समस्त मन्त्रत्वेकी प्रतीकाकारण है। ब्रह्मन्! जो प्रकृतिकी अंशभूता और कलास्वरूपा देवियाँ हैं, उनके पुण्य चरित्र तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। इन देवियोंके नाम हैं—वाम्प्री, वसुन्धरा, गङ्गा, यक्षी, मङ्गलवर्णिकर, तुलसी, मनसा, निद्रा, स्वधा, स्वहा और दक्षिणा। ये तेज, रूप और गुणमें मेरी सम्मन्ता करनेवासी हैं। इनके चरित्र पुण्यदायक तथा श्रवणसुखद हैं; जीवोंके कर्मोंका सुखद परिणाम प्रकट करनेवासी हैं। दुर्गा और राधाका चरित्र बहुत विस्तृत है। संक्षेपसे उसे पीछे कहूँगा। इस समय क्रमशः सुनो, मुनिवर! सर्वप्रथम भगवान् श्रीकृष्णने सरस्वतीकी पूजा की है, जिनके प्रसादसे मूर्ख भी पण्डित बन जाता है। इन कामस्वरूपिणी देवीने श्रीकृष्णको पानेकी इच्छा प्रकट की थी। ये सरस्वती सबकी माता कही जाती हैं। सर्वज्ञान्ते भगवान् श्रीकृष्णने इनका अभिप्राय समझकर सत्व, हितकर तथा

परिणाममें सुख देनेवासी वचन कहे।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—साध्वी! तुम नारायणकी सेवा स्वीकार करो। वे मेरे ही अंश हैं। उनकी चार भुजर् हैं। उन परम सुन्दर तरुण पुरुषमें मेरे ही समान सभी सद्गुण वर्तमान हैं। करोड़ों कर्मदेवोंके समान उनकी सुन्दरता है। वे कर्मिणियोंकी कामना पूर्ण करनेमें समर्थ हैं। मैं सबका स्वामी हूँ। सभी मेरा अनुशासन मानते हैं। किंतु राधाकी इच्छाका प्रतिबन्धक मैं नहीं हो सकता। कारण, वे तेज, रूप और गुण—सबमें मेरे समान हैं। सबकी प्राप्ति आत्मस प्रिय है, फिर मैं अपने प्राणोंकी अभिज्ञात्री देवी इन राधाका त्याग करनेमें कैसे समर्थ हो सकता हूँ? भद्र! तुम वैकुण्ठ पधारो। तुम्हारे लिये नहीं रहना हितकर होगा। सर्वसमर्थ विष्णुको अपना स्वामी बनाकर दीर्घ कल तक आनन्दका अनुभव करो। तेज, रूप और गुणमें तुम्हारे ही समान उनकी एक यक्षी लक्ष्मी भी वहाँ हैं। लक्ष्मीमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मल और हिंसा—ये नाममात्र भी नहीं हैं। उनके साथ तुम्हारा समय सदा प्रेमपूर्वक सुखसे व्यतीत होगा। विष्णु तुम दोनोंका समानरूपसे सम्मान करेंगे। सुन्दरि! प्रत्येक ब्रह्मण्डमें पाच शुक्ल पञ्चमीके दिन विद्यारम्भके साथ अवसरपर बड़े गौरवके साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी। मेरे वरके प्रभावसे आजसे लेकर प्रलयपर्वत प्रत्येक कल्पमें मनुष्य, मनुगण, देवता, मोक्षकामो प्रसिद्ध मुनिगण, जसु, योगी, सिद्ध, नाग, गन्धर्व और राक्षस—सभी बड़ी भक्तिके साथ सौम्य प्रकारके उपचारोंके द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे। उन संवमशील जितेन्द्रिय पुरुषोंके द्वारा कण्ठशास्त्रोंमें कही हुई विधिके अनुसार तुम्हारा ध्यान और पूजन होगा। वे कलश अथवा पुस्तकमें तुम्हें आवाहित करेंगे। तुम्हारे कवचको भोजपत्रपर

नित्यक्रिया है। बालकोंके विद्यारम्भके अवसरपर वर्षके अन्तमें पाघ शुक्ल पञ्चमीके दिन सभीको इन सरस्वतीदेवीकी पूजा करनी चाहिये। 'श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा' यह वैदिक अष्टश्र मूलमन्त्र परम श्रेष्ठ एवं सबके लिये उपयोगी है। अथवा जिनको जिस मन्त्रके द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ है, उनके लिये वही मूल-मन्त्र है। 'सरस्वती' इस शब्दके साथ चतुर्थी विभक्ति जोड़कर अन्तमें 'स्वाहा' शब्द लगा लेना चाहिये। इसके आदियें लक्ष्योका बीज (श्रीं) और मायाबीज (ह्रीं) लगावे। यह (श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा) मन्त्र साधकके लिये कल्पमूर्धारूप है। प्राचीनकालमें कृपाके समुद्र भगवान् नारमणने वाल्मीकि मुनिको इसका उपदेश किया था। भारतवर्षमें गङ्गाके पवन तटपर यह कार्य सम्पन्न हुआ था। फिर सूर्यग्रहणके अवसरपर पुष्करक्षेत्रमें भृगुजीने शुकको इसका उपदेश किया था। मरीचिनन्दन करणने चन्द्रग्रहणके समय प्रसन्न होकर बृहस्पतिको इसे बताया था। बदरी-आश्रममें परम प्रसन्न ब्रह्माने भृगुको इसका उपदेश दिया था। जरत्कारमुनि क्षीरसागरके पक्ष विराजमान थे। उन्होंने आस्तोकको यह मन्त्र पढ़ाया। बुद्धिमान् ऋष्यभृङ्गने मेरुपर्वतपर विभक्तिक मुनिसे इसकी शिक्षा प्राप्त की थी। शिवने आनन्दमें अक्षर गौतम तथा कणाद मुनिको इसका उपदेश किया था। याज्ञवल्क्य और कात्यायनने सूर्यकी दवासे इसे पाया था। महाभयग शैब पतालामें बलिके सम्भ्रमणपर विराजमान थे। वहाँ उन्होंने पाणिनि, बुद्धिमान् भारद्वाज और शाकटायनको इसका अभ्यास कराया था। चार लाख अप करनेपर मनुष्यके लिये यह मन्त्र सिद्ध हो सकती है। इस मन्त्रके सिद्ध हो जानेपर अवश्य ही मनुष्यमें बृहस्पतिके सम्पन्न योग्यता प्राप्त हो सकती है।

विप्रेन्द्र! सरस्वतीका कवच विश्वपर विजय प्राप्त करानेवाला है। जगत्सर्व सृष्टिने गन्धमादन

पर्वतपर भृगुके आग्रहसे इसे इन्हें बताया था,
वहो मैं तुमसे कहता हूँ सुनो।

भगुने कहा—ब्रह्मन्! आप ब्रह्मज्ञानीजनोंमें प्रमुख, पूर्ण ब्रह्मज्ञानसम्पन्न, सर्वज्ञ, सबके पिता, सबके स्वामी एवं सबके परम आराध्य हैं। प्रभो! आप मुझे सरस्वतीका 'विश्वजय' नामक कवच बनानेकी कृपा कीजिये। यह कवच मायाके प्रभावसे रहित, मन्त्रोंका संग्रह एवं परम एविज है।

ब्रह्मजी बोले—कस! मैं सम्पूर्ण कामना पूर्ण करनेवाला कवच कहता हूँ, सुनो। यह कृतियोंका सार, कानके लिये सुखप्रद, चेहरेमें प्रतिपादित एवं ठगसे अनुमोदित है। रासेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण गोसोकमें विराजमान थे। वहाँ बृन्दावनमें रासधण्डल था। रासके अवसरपर उन प्रभुने मुझे यह कवच सुनाया था। कल्पवृक्षकी तुलना करनेवाला यह कवच परम गोपनीय है। जिन्हें किसीने नहीं सुना है, वे अद्भुत मन्त्र इसमें सम्मिलित हैं। इसे धारण करनेके प्रभावसे ही भगवान् शुक्लाचार्य सम्पूर्ण दैत्योंके पूज्य बन सके। ब्रह्मन्! बृहस्पतिमें इतनी बुद्धिका समावेश इस कवचकी महिमासे ही हुआ है। वाल्मीकि मुनि सदा इसका फल और सरस्वतीका ध्यान करते थे। अतः उन्हें कवीन्द्र कहलानेका सीभाग्य प्राप्त हो गया। वे धारण करनेमें परम चतुर हो गये। इसे धारण करके स्वायम्भुव मनुने सबसे पूजा प्राप्त की। कण्वद, गौतम, कण्व, पाणिनि, शाकटायन, दक्ष और कात्यायन—इस कवचको धारण करके ही ग्रन्थोंकी रचनामें सफल हुए। इसे धारण करके स्वयं कृष्णदेवायन व्यासदेवने वेदोंका विभागकर खेत-हो-खेतमें अखिल पुराणोंका प्रणयन किया। शाततप, संवर्त, बसिष्ठ, पराशर, याज्ञवल्क्य, ऋष्यशृङ्ग, भारद्वाज, आस्तोक, देवल, जैमिनी और जानकीने इस कवचको धारण करके सबमें पूजित हो ग्रन्थोंकी रचना की थी। विष्णु! इस कवचके ऋषि प्रजापति हैं।

*****

भौति जमीनपर पड़कर उन्हें प्रणाम करे। तत्पश्चात् उनसे इस कवचका अध्ययन करके इसे हृदयमें धारण करे। पाँच लाख जप करनेके पश्चात् वह कवच सिद्ध हो जाता है। इस कवचके सिद्ध हो जानेपर पुरुषको बृहस्पतिके समान पूर्ण योग्यता प्राप्त हो सकती है। इस कवचके प्रसङ्गसे

पुरुष ध्यान करनेमें परम चतुर, कवियोंका सम्राट् और त्रैलोक्यविजयी हो सकता है। वह सबको जोतनेमें समर्थ होता है।* मुने! यह कवच कवच-सूत्राके अन्तर्गत है। अब स्तोत्र, ध्यान, वन्दन और पूजाका विधान बताता हूँ, सुनो (अध्याय ४)

*****

• ब्रह्मेवाच

शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वकामदम् । श्रुत्वा त्वं श्रुतिपुत्रं श्रुत्वा त्वं श्रुतिपुत्रम् ॥
 उक्तं कृष्णेन गोलोके यत् पृथक्कृतं त्वे । रामेश्वरेण विभुजः रामे वै रामचण्डले ॥
 अतीव गोपनीयं च कल्पयुधसर्वं परम् । अमृतान्द्रुतमन्त्रार्ण समूहेऽत्र समन्वितम् ॥
 यद् भूत्वा भगवान्मृतः सर्वदिव्येषु पूजितः । वद भूत्वा पठन् वदन् बुद्धिमान् बृहस्पतिः ॥
 भठ्ठाद्धारणद्वाग्यो कवीको धर्मिकको मुनिः । स्वयम्भुवो मनुजैश्च यद् भूत्वा सर्वपूजितः ॥
 कणावो गीतमः कव्यः पवित्रिः सङ्कटायनः । शब्दं कव्यं यद् भूत्वा वधः कात्यायनः स्वयम् ॥
 भूत्वा वैद्यविभागं च पुराणमधिकारिणं च । यक्षर स्त्रीरन्ध्रस्येन कृष्णहृत्पापनः स्वयम् ॥
 सातातपः संवर्तो वसिष्ठश्च पराशरः । यद् भूत्वा पठन् प्रवृत्तं चाकृत्यकवचकार सः ॥
 श्रमभङ्गो भद्रकक्षासौको देवतान्ध्रः । जैगन्धर्वोऽत्र वात्सल्यिर्द भूत्वा सर्वपूजितः ॥
 शब्दशस्त्रात्म विप्रेन्द्र अधिरथ प्रचारितः । म्वरं कन्दश्च बुद्धी देवता भारतात्मिका ॥
 सर्वतत्त्वपरितोषे सर्वार्थसाधनेषु ॥ कवितासु च सर्वसु विनियोगः प्रकीर्तितः ॥
 श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा त्रितो मे यत्तु भवतः । श्रीं वाग्देवतायै स्वाहा भात मे सर्वदायुः ॥
 ॐ सरस्वत्यै स्वाहेति श्लोके यत्तु भिरन्तरम् । श्रीं श्रीं भारत्यै स्वाहा वैत्रयुग्मं सदायुः ॥
 ऐं ह्रीं वाग्वादिन्यै स्वाहा त्रसं मे सर्वतोऽवतु । ह्रीं विद्याभिहारपुद्गल्यै स्वाहा ओहं सदायुः ॥
 ॐ श्रीं ह्रीं ब्राह्म्यै स्वाहेति दन्धपङ्क्तिं सदायुः । ऐमित्येकश्लोके यक्षो भय कष्टं सदायुः ॥
 ॐ श्रीं ह्रीं पातु मे प्रीत्या स्कन्धे मे श्रीं सदायुः । श्रीं विद्याभिहारपुद्गल्यै स्वाहा बधः सदायुः ॥
 ॐ ह्रीं विद्यास्वरूपायै स्वाहा मे यत्तु अभिषङ्गम् । ह्रीं क्लीं धान्यै स्वाहेति भय हस्ती सदायुः ॥
 ॐ सर्ववर्णात्मिकायै पद्ममुग्धं सदायुः । वाग्भिहारपुद्गल्यै स्वाहा सर्व सदायुः ॥
 ॐ सर्वकण्ठवासिनी स्वाहा प्राण्यं सदायुः । ह्रीं विद्यावासिनी स्वाहाभिदिशि रक्षतु ॥
 ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै युक्कन्धे स्वाहा । सप्त मन्त्राण्योऽयं दक्षिणे मां सदायुः ॥
 ऐं ह्रीं श्रीं अक्षरो यन्त्रे नैर्ऋत्यं मे सदायुः । कलिबिहङ्गवासिनी स्वाहा मां वारुणेऽयुः ॥
 ॐ सर्वात्मिकायै स्वाहा वायव्ये मां सदायुः । ऐं श्रीं गद्यपद्यवासिनी स्वाहा मानुसरेऽयुः ॥
 ऐं सर्वशास्त्रवासिनी स्वाहैकान्यां सदायुः । ह्रीं सर्वपूजितायै स्वाहा चोर्ध्वं सदायुः ॥
 ऐं ह्रीं पुस्तकवासिनी स्वाहायो मां सदायुः । अन्धवीजरूपायै स्वाहा मां सर्वतोऽवतु ॥
 इति ते कथितं विप्र ब्रह्मगन्त्रीष्विग्रहम् । इदं विश्वव्यं नाम कवचं ब्रह्मरूपकम् ॥
 पुरा श्रुतं धर्मवक्त्रात् परितो गन्धमार्गदे । तत्र खेडान्मयाऽऽत्मतः प्रवक्तव्यं न कस्यचित् ॥
 गुरुमध्यर्च्य विधिवद्वस्त्रसंस्कारचन्दनैः । प्रणम्य दण्डवद्भूमौ कवचं धारयेत् सुधीः ॥
 पञ्चलक्षजपेनैव सिद्धं तु कवचं भवेत् । यदि स्वतः सिद्धकवचो बृहस्पतिसमो भवेत् ॥
 महाभाग्यो कर्णोद्ग्रह त्रैलोक्यविजयी भवेत् । शक्तोऽपि सर्वं वेतुं च कवचस्य प्रसादतः ॥

याज्ञवल्क्यद्वारा भगवती सरस्वतीकी स्तुति

अग्निप्रवर भगवान् नारायण कहते हैं—नाह ! सरस्वती देवीका स्तोत्र सुनो, जिससे सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन समयकी बात है—याज्ञवल्क्य नामसे प्रसिद्ध एक महामुनि थे। उन्होंने उसी स्तोत्रसे भगवती सरस्वतीकी स्तुति की थी। जब गुरुके शापसे मुनिकी श्रेष्ठ विद्या नष्ट हो गयी, तब वे अत्यन्त दुःखी होकर सौलार्ककुण्डपर, जो उत्तम पुण्य प्रदान करनेवाला तीर्थ है, गये। उन्होंने तपस्याके द्वारा सूर्यका प्रत्यक्ष दर्शन पाकर शोकविह्वल हो भगवान् सूर्यका स्तवन तथा बारंबार रोदन किया। तब तत्कालीनी सूर्यने याज्ञवल्क्यको वेद और वेदाङ्गका अध्ययन कराया। साथ ही कहा—‘मुने! तुम स्मरण-शक्ति प्राप्त करनेके लिये भक्तिपूर्वक वाग्देवता भगवती सरस्वतीकी स्तुति करो।’ इस प्रकार कहकर दीनजनोंपर दया करनेवाले सूर्य अन्तर्धान हो गये। तब याज्ञवल्क्य मुनिने स्नान किया और विनयपूर्वक सिर झुकाकर वे भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगे।

याज्ञवल्क्य बोले—जगन्माता! मुझपर कृपा करो। मेरा तेज नष्ट हो गया है। गुरुके शापसे मेरी स्मरण-शक्ति खो गयी है। मैं विद्यासे वञ्चित होनेके कारण बहुत दुःखी हूँ। विद्याकी अधिदेवी! तुम मुझे ज्ञान, स्मृति, विद्या, प्रतिष्ठा, कवित्व-शक्ति, शिष्योंको समझानेकी शक्ति तथा ग्रन्थ-रचना करनेकी क्षमता दो। साथ ही मुझे अपना उत्तम एवं सुप्रतिष्ठित शिष्य बना लो। परम! मुझे प्रतिभा तथा सत्पुरुषोंकी सभामें विचार प्रकट करनेकी उत्तम क्षमता दो। दुर्भाग्यवश मेरा जो सम्पूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया है, वह मुझे पुनः नवीन रूपमें प्राप्त हो जाय। जिस प्रकार देवता घूल या राखमें छिपे हुए बीजको सभवानुस्मर अङ्कुरित

कर देते हैं, वैसे ही तुम भी मेरे लुप्त ज्ञानको पुनः प्रकाशित कर दो। जो ब्रह्मस्वरूपा, परमा, ज्योतीरूपा, सनातनी तथा सम्पूर्ण विद्याओंकी अधिह्यात्री हैं, उन वाणीदेवीको बार-बार प्रणाम है। जिनके बिना सारा जगत् सदा जोते-जो भरेके समान है तथा जो ज्ञानकी अधिह्यात्री देवी हैं, उन यज्ञ सरस्वतीको बारंबार नमस्कार है। जिनके बिना सारा जगत् सदा गूँगा और पागलके समान हो जायगा तथा जो वाणीकी अधिह्यात्री देवी हैं, उन वाग्देवताको बारंबार नमस्कार है। जिनकी अङ्गकप्रति हिम, चन्दन, कुन्द, चन्द्रमा, कुपुद तथा श्वेतकमलके समान उज्ज्वल है तथा जो चर्चों (अक्षरों)-की अधिह्यात्री देवी हैं, उन अक्षर-स्वरूपा देवी सरस्वतीको बारंबार नमस्कार है। विसर्ग, बिन्दु एवं मात्रा—इन तीनोंका जो अधिह्यात्री है, वह तुम हो; इस प्रकार साधु पुरुष तुम्हारी महिम्नका गान करते हैं। तुम्हीं भारती हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। जिनके बिना सुप्रसिद्ध गणक भी संख्याके परिगणनमें सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, उन कालसंख्या-स्वरूपिणी भगवतीको बारंबार नमस्कार है। जो व्याख्यास्वरूपा तथा व्याख्याकी अधिह्यात्री देवी हैं; ज्ञम और सिद्धान्त दोनों जिनके स्वरूप हैं, उन वाग्देवीको बारंबार नमस्कार है। जो स्मृतिसक्ति, ज्ञानशक्ति और बुद्धिशक्तिस्वरूपा हैं तथा जो प्रतिभा और कल्पनाशक्ति हैं, उन भगवतीको बारंबार प्रणाम है। एक बार सनत्कुमारने जब ब्रह्माजीसे ज्ञान पूछा, तब ब्रह्मा भी बड़बुत्त हो गये। सिद्धान्तकी स्थापना करनेमें समर्थ न हो सके। तब स्वयं परमात्मक भगवान् श्रीकृष्ण वहाँ पधारे। उन्होंने आते ही कहा—‘प्रजापते! तुम उन्हीं इष्टदेवी

भगवती सरस्वतीकी स्तुति करो।' देवि! परमप्रभु श्रीकृष्णकी आज्ञा पाकर ब्रह्मने तुम्हारी स्तुति की। तुम्हारे कृपा-प्रसादसे उत्तम सिद्धान्तके विवेचनमें वे सफलीभूत हो गये।

ऐसे ही एक समयकी बात है—पृथ्वीने महाभाग अनन्तसे ज्ञानका रहस्य पूछा, तब शेषकी भी पूछवत् हो गये। सिद्धान्त नहीं बता सके। उनके हृदयमें घबराहट उत्पन्न हो गयी। फिर कश्यपकी आज्ञाके अनुसार उन्होंने सरस्वतीकी स्तुति की। इससे शेषने भ्रमको दूर करनेवाले निर्मल सिद्धान्तकी स्थापनामें सफलता प्राप्त कर ली। जब व्यासने वाल्मीकिसे पुराणसूत्रके विषयमें प्रश्न किया, तब वे भी चुप हो गये। ऐसी स्थितिमें वाल्मीकिने आप जगदम्बाका ही स्मरण किया। आपने उन्हें वर दिया, जिसके प्रभावसे मुनिवर वाल्मीकि सिद्धान्तका प्रतिपादन कर सके। उस समय उन्हें प्रमादकी मिटानेवाला निर्मल ज्ञान प्राप्त हो गया था। भगवान् श्रीकृष्णके अंश व्यासजी वाल्मीकि मुनिके मुखसे पुराणसूत्र सुनकर उसका अर्थ कविताके रूपमें स्पष्ट करनेके लिये तुम्हारी ही उपासना और ध्यान करने लगे। उन्होंने पुष्करक्षेत्रमें रहकर सौ वर्षोंतक उपासना की। माता! तब तुमसे वर पाकर व्यासजी कवीवर बन गये। उस समय उन्होंने वेदोंकर विभाजन तथा पुराणोंकी रचना की। जब देवराज इन्द्रने भगवान् शंकरसे तत्त्वज्ञानके विषयमें प्रश्न किया, तब क्षणभर भगवतीका ध्यान करके वे उन्हें ज्ञानोपदेश करने लगे। फिर इन्द्रने बृहस्पतिसे शब्दशास्त्रके विषयमें पूछा। जगदम्बे! उस समय बृहस्पति पुष्करक्षेत्रमें जाकर देवताओंके वर्षसे एक हजार वर्षतक तुम्हारे ध्यानमें संलग्न रहे। इतने वर्षोंके बाद तुमने उन्हें वर प्रदान किया।

तब वे इन्द्रको शब्दशास्त्र और उसका अर्थ समझा सके। बृहस्पतिने जितने शिष्योंको पढ़ाया और जितने सुप्रसिद्ध मुनि उनसे अध्ययन कर चुके हैं, वे सब-के-सब भगवती सुरेश्वरीका चिन्तन करनेके पश्चात् ही सफलीभूत हुए हैं। माता! वह देवी तुम्हीं हो। पुनर्वर, मनु और मानव—सभी तुम्हारी पूजा और स्तुति कर चुके हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता और दानवेश्वर प्रभृति—सबने तुम्हारी उपासना की है। जब हजार मुखवाले शेष, पाँच मुखवाले शंकर तथा चार मुखवाले ब्रह्म तुम्हारा यशोगान करनेमें जड़वत् हो गये, तब एक मुखवाला मैं मानव तुम्हारी स्तुति कर कैसे सकता हूँ।

नरद! इस प्रकार स्तुति करके मुनिवर याज्ञवल्क्य भगवती सरस्वतीको प्रणाम करने लगे। उस समय भक्तिके कारण उनका कंधा झुक गया था। उनकी आँखोंसे जलकी धाराएँ निरन्तर गिर रही थीं। इतनेमें ज्योतिःस्वरूपा महामायाका उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। देवीने उनसे

कहा—'मुने! तुम सुप्रख्यात कवि हो जाओ।' यों कहकर भगवती महामाया वैकुण्ठ पधार गयीं। जो पुरुष याज्ञवल्क्यरचित इस सरस्वतीस्तोत्रको पढ़ता है, उसे कवीन्द्रपदकी प्राप्ति हो जाती है। भाषण करनेमें वह बृहस्पतिकी तुलना

कर सकता है। कोई महान् मूर्ख अथवा निहव ही पण्डित, परम बुद्धिमान् एवं दुर्बुद्धि ही क्यों न हो, यदि वह एक वर्षतक सुकवि हो जाता है।*

नियमपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ करना है तो वह : (अध्याय ५)

~~~~~

*राजकीर्णम उवाच

कृपां कुरु जगन्नाथयोगेवं हस्तोऽयम् । मुरुजगत् मूर्खिभटं विद्याहीनं च दुःखितम् ॥
ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्यां विद्याभित्तेः । प्रविद्यां कर्मिणां देहि सकिं शिष्यप्रबोधिनीम् ॥
ग्रन्थकर्तृत्वसार्थिकं च सुसिध्यं सुप्रतिष्ठितम् । प्रविद्यां सत्सभायां च विचारकमतां शुभाम् ॥
लुप्तं सर्वं दैवचरित्रमपीभूतं पुनः कुरु । यथाकुरं भस्मनि च करोति देवता पुनः ॥
सङ्गस्यरूपा परमा ज्योतिरूपा सगङ्गाचे । सर्वविद्याभित्तेषु या तस्यै चाभ्यै नमो नमः ॥
यथा विद्या जगत् सर्वं सञ्जलेष्वनृतं मदा । ज्ञानाभित्तेषु या तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः ॥
यथा विद्या जगत् सर्वं मूकमुन्मत्तकृत् सदा । वागविहङ्गदंष्ट्रैः या तस्यै चाभ्यै नमो नमः ॥
हिमचयनकुन्देन्दुकुमुदाभ्योऽर्जसनिधौ । उर्वाभित्तेषु या तस्यै चाक्षरायै नमो नमः ॥
विशर्गाधिदुष्प्राणा यदधिष्ठानमेव च । इत्थं त्वं नीपसे सङ्घिर्भारत्यै ते नमो नमः ॥
यथा विद्या च संख्याता संख्यां कर्तुं न शक्यते । कास्तसंख्याम्यरूपा या तस्यै देव्यै नमो नमः ॥
व्याख्यानम्यरूपा या देवी ज्ञानाभित्तेः सदा । धर्मसिद्धान्तम्यरूपा या तस्यै देव्यै नमो नमः ॥

स्मृतिरहितज्ञानमस्तिर्दुर्लभं स्वस्वरूपिणी ॥

प्रतिभा कल्पना शक्तिर्का च तस्यै नमो नमः । सककुचरो जङ्गलं ज्ञानं पप्रच्छ यत्र वै ॥
अभूव जडवत् सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः । तदाऽऽज्ञाताम भगवन्नात्मा लौकिक्या ईधरः ॥
उवाच स च तां स्तौहि कर्णोमिहां प्रजापते । स च तुहाव त्वां जडम चाज्ञया परमात्मनः ॥
चकार त्वात्प्रसादेन तदा सिद्धान्तमुत्तमम् । यदप्यनन्तं यप्रच्छ ज्ञानमेकं वसुंधरा ॥
अभूव मूकवत् सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः । तदा त्वां स च तुहाव संश्रयः कश्मपाज्ञया ॥
तत्क्षकार सिद्धान्तं निर्मलं धमभङ्गम् । जडसः पुराणसूत्रं च यप्रच्छ वाल्मीकिं यदा ॥
मीनीभूतः स सम्मार त्वामेव जगदधिकारम् । तदा चकार सिद्धान्तं त्वद्वरेण मुनीश्वरः ॥
सम्प्राप्य निर्मलं ज्ञानं प्रमादधर्मसंवरणम् । पुराणसूत्रं कृत्य च जडासः कृष्णकलौद्भवः ॥
त्वां सिक्तेषु च दध्मी च सततवर्षं च पुष्करे । तदा त्वमेव वरं प्राप्य मत्कजीन्द्रो अभूव ह ॥
तदा वेदकिर्णं च पुराणं च चकार सः । यदा महेन्द्रः यप्रच्छ तत्त्वज्ञानं सदाशिवम् ॥
क्षणं त्वामेव संविन्दथ तस्मै ज्ञानं ददौ विभुः । यप्रच्छ रुद्रताम्रं च महेन्द्रश्च बृहस्पतिम् ॥
दिव्यं वर्षसहस्रं च स त्वां दध्मी च पुष्करे । तदा त्वमेव वरं प्राप्य दिव्यवर्षसहस्रकम् ॥
उवाच शब्दशास्त्रं च तदर्थं च सुरेश्वरम् । अभ्यर्चिताश्च ये शिष्या रैरपीतं मुनीश्वरैः ॥
ते च त्वां परिसंचित्य प्रवर्तन्ते सुरेश्वरोम् । स संस्कृता पृथिता च मुनीन्द्रैर्मनुष्यामवैः ॥
दैत्येन्द्रैश्च सुरैश्चापि यद्विक्रियुक्तिवर्दिभिः । जडीभूतः सहस्रात्म्यः पञ्चवक्त्रस्तुमुखः ॥
यां स्तोतुं किमहं सखीमि तामेकपत्येन मत्तयः । इत्युक्त्वा यज्ञवल्क्यश्च भक्तिनप्राप्तकन्धरः ॥
प्रणनाम निराहारो रुचोद च मुहुर्मुहुः । तदा ज्योतिस्वरूपा सा तेन दृष्टाद्युवाच तम् ॥
सुकवीन्द्रो भवेत्युक्त्वा वीकुण्ठं च जगाम ह । यज्ञवल्क्यस्कृतं कर्णोस्तोत्रमेतत्तु यः पठेत् ॥
स कवीन्द्रो महत्पापी कृहन्प्रतिमं भवेत् । महामूर्खश्च दुर्मेधा चर्षमेकं यदा पठेत् ॥
स पण्डितश्च मेधवी सुकविश्च भवेद् ध्रुवम् ॥ (प्रकृतिखण्ड ५। ६-३६)

विष्णुपत्नी लक्ष्मी, सरस्वती एवं गङ्गाका परस्पर शापवश भारतवर्षमें पधारना

भगवान् नारायण कहते हैं—नरद! ये भगवती सरस्वती स्वयं वैकुण्ठमें भगवान् श्रीहरिके पास रहती हैं। पारस्परिक कलहके कारण गङ्गाने इन्हें शाप दे दिया था। अतः ये भारतवर्षमें अपनी एक कलासे पधारकर नदीरूपमें प्रकट हुईं। मुने! सरस्वती नदी पुण्य प्रदान करनेवाली, पुण्यरूप और पुण्यतीर्थ-स्वरूपिणी हैं। पुण्यतत्त्वा पुरुषोंको चाहिये कि ये इनका सेवन करें। इनके तटपर पुण्यघातोंकी ही स्थिति है। ये तपस्वियोंके लिये तपोरूपा हैं और तपस्विका फल भी इनसे कोई अलग वस्तु नहीं है। किये हुए सब पाप लक्ष्मीके समान हैं। उन्हें जलनेके लिये ये प्रवृत्तित अग्निस्वरूपा हैं। भूमण्डलपर रहनेवाले जो मानव इनकी महिमा जानते हुए इनके तटपर क्षणा शरीर त्यागते हैं, उन्हें वैकुण्ठमें स्थान प्राप्त होता है। भगवान् विष्णुके भवनपर ये बहुत दिनोंतक वास करते हैं।

तदनन्तर सरस्वती नदीमें लानकी और भी महिमा कहकर नारायणने कहा कि इस प्रकार सरस्वतीकी महिमाका कुछ वर्णन किया गया है। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो।

सीति कहते हैं—सीनक! भगवान् नारायणकी बात सुनकर भुविधर नरदने पुनः तत्काल ही उनसे यह पूछा।

नारदजीने कहा—सत्यस्वरूपा तथा सदा पुण्यदायिनी गङ्गाने सर्वपूजा सरस्वतीदेवीको शाप क्यों दे दिया? इन दोनों तेजस्विनी देवियोंके विवादका कारण अवश्य ही कानोंको सुख देनेवाला होगा। आप इसे बतानेकी कृपा कीजिये।

भगवान् नारायण बोले—नरद! यह प्राचीन कथा मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। लक्ष्मी, सरस्वती और गङ्गा—ये तीनों ही भगवान् श्रीहरिकी भार्या हैं। एक बार सरस्वतीको यह संदेह हो गया

कि श्रीहरि मेरी अपेक्ष गङ्गासे अधिक प्रेम करते हैं। तब उन्होंने श्रीहरिको कुछ कड़े शब्द कह दिये। फिर वे गङ्गापर क्रोध करके कठोर बर्ताव करने लगीं। तब शान्तस्वरूपा, क्षमामयी लक्ष्मीने उनको रोक दिया। इसपर सरस्वतीने लक्ष्मीको गङ्गाका पक्ष करनेवाली मानकर आवेशमें शाप दे दिया कि 'तुम निश्चय ही वृक्षरूपा और नदीरूपा हो जाओगी।'

लक्ष्मीने सरस्वतीके इस शापको सुन लिया; परंतु स्वयं बदलेमें सरस्वतीको शाप देना तो दूर रहा, उनके मनमें तनिक-सा क्रोध भी उत्पन्न नहीं हुआ। वे वहीं शान्त बैठी रहीं और सरस्वतीके हाथको अपने हाथसे पकड़ लिया। पर गङ्गासे यह नहीं देखा गया। उन्होंने सरस्वतीको शाप दे दिया। कहा—'बहन लक्ष्मी! जो तुम्हें शाप दे चुकी है, वह सरस्वती भी नदीरूपा हो जाय। वह नीचे मर्त्यलोकमें बसी जाय, जहाँ सब पापीजन निवास करते हैं।'

नरद। गङ्गाकी यह बात सुनकर सरस्वतीने उन्हें शाप दे दिया कि तुम्हें भी भारतलपर जाना होगा और तुम पापियोंके पापको अङ्गीकार करोगी। इतनेमें भगवान् श्रीहरि वहाँ आ गये। उस समय चार भुजावाले वे प्रभु अपने चार पार्षदोंसे सुरक्षित थे। उन्होंने सरस्वतीका हाथ पकड़कर उन्हें अपने समीप प्रेमसे बैठा लिया। तत्पश्चात् वे सर्वज्ञानी श्रीहरि प्राचीन अखिल ज्ञानका रहस्य समझाने लगे। उन दुःखित देवियोंके कलह और शापका मुख्य कारण सुनकर परम प्रभुने समयानुकूल बातें बतायीं।

भगवान् श्रीहरि बोले—लक्ष्मी! शुभे! तुम अपनी कलासे राजा धर्मध्वजके घर पधारो। तुम किसीकी खेतिसे उत्पन्न न होकर स्वयं भूमण्डलपर प्रकट हो जाना। वहीं तुम वृक्षरूपसे निवास

संक्षिप्त कल्याणकृतानुसंग

करोगी। 'शङ्खचूड़' नामक एक असुर भेरे अंशसे

उत्पन्न होगा। तुम उसकी पत्नी बन जाना। तत्पश्चात् निश्चय ही तुम्हें मेरी प्रेयसी भार्या बननेका सौभाग्य प्राप्त होगा। भारतवर्षमें जिसकेकण्वको 'तुलसी' के नामसे पुकारा प्रसिद्धि होगी। वरानने! अभी-अभी तो तुम भरतृकेके स्वप्ने भारतमें 'पद्मावती' नामक नदी बनकर पधारे।

तदन्तर गङ्गासे कहा—'गङ्गे! तुम सरस्वतीके शापवशा अपने अंशसे पापियोंका पाप भस्म करनेके लिये विश्वपावनी नदी बनकर भारतवर्षमें आना। सुकल्पिते! भगीरथकी तपस्यासे तुम्हें बर्हा जाना पड़ेगा। भारतलपर तुमको सब लोग भगवती भागीरथी कहेंगे। समुद्र मेरा अंश है। मेरे आज्ञानुसार तुम उसकी पत्नी होना स्वीकार कर लेना।' इसके बाद सरस्वतीसे कहा—'भारती! तुम गङ्गाका शाप स्वीकार करके अपनी एक कलासे भारतवर्षमें चलो। तुम अपने पूर्ण अंशसे ब्रह्मसदनपर पधारकर उनकी कामिनी बन जाओ; ये गङ्गा अपने पूर्ण अंशसे शिवके स्थानपर चली।' यहाँ अपने पूर्ण अंशसे केवल लक्ष्मी रह जायें। कारण, इनका स्वभाव परम ज्ञान्त है। ये कभी तनिक-सा क्रोध नहीं करतीं। मुझपर इनकी अटूट व्रद्धा है। ये सत्त्वस्वरूप हैं। ये महान् साध्वी, अत्यन्त सौभाग्यवती, क्षमाभूति, सुन्दर आचरणोंसे सुशोभित तथा निरन्तर धर्मकर फलन करती हैं।

इनके एक अंशकी कलाका महत्त्व है कि विश्वभरमें सम्पूर्ण स्त्रियाँ धर्मात्मा, प्रतिव्रता, शान्तरूपा तथा सुखोत्त बनकर प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं।

अब भगवन् श्रीहरि स्वयं अपना विचार कहने लगे—अहो! विभिन्न स्वभाववाली तीन स्त्रियों, तीन नीकरों और तीन बान्धवोंका एकत्र रहना वेदकी अनुमतिसे विरुद्ध है। ये एक जगह रहकर कल्याणप्रद नहीं हो सकते। जिन गृहस्वोंके घर स्त्री पुरुषके सम्मान व्यवहार करे और पुरुष स्त्रीके अधीन रहे, उसका जीवन निष्फल समझा जाता है। उसके प्रत्येक पगपर अशुभ है। जिसकी स्त्री मुखदुष्टा, योनिदुष्टा और कलहप्रिया हो, उसके लिये तो जंगल ही घरसे बढ़कर सुखदायी है। कारण, वहाँ उसे जल, स्थल और फल तो मिल ही जाते हैं। ये फल-जल आदि जंगलमें निरन्तर सुलभ रहते हैं, घरपर नहीं मिल सकते। अग्निके पास रहना ठीक है; अथवा हिंसक जन्तुओंके निकट रहनेपर भी सुख मिल सकता है; किंतु दुष्ट स्त्रीके निकट रहनेवाले पुरुषको अबश्य ही महान् क्लेश भोगना पड़ता है। वरानने! पुरुषोंके लिये प्याधिज्वाला अथवा विषज्वालाको ठीक बताया जा सकता है; किंतु दुष्ट स्त्रियोंके मुखकी ज्वाला मृत्युसे भी अधिक कष्टप्रद होती है। स्त्रीके वशमें रहनेवाले पुरुषोंकी शुद्धि शरीरके भस्म हो जानेपर भी हो जाय—यह निश्चित नहीं है। स्त्रीके वशमें रहनेवाला व्यक्ति दिनमें जो कुछ कर्म करता है, उसके फलका वह भागी नहीं हो पाता। इस लोक और परलोकमें—सब जगह उसकी निन्दा होती है। जो बरा और कीर्तिसे रहित है, उसे जीते हुए भी मुर्दा समझना चाहिये। एक भार्यावालेको ही चैन नहीं; फिर जिसके अनेक स्त्रियाँ हों, उसके लिये तो सुखकी कल्पना ही असम्भव है। अतएव

गङ्गा! तुम शिवके पास जाओ और सरस्वती!
तुम्हें ब्रह्माके स्थानपर चले जाना चाहिये। वहाँ
मेरे भवनपर केवल सुशीला तक्षशीबो रह जायें;
क्योंकि परम साध्वी, उत्तम आचरण करनेवाली
एवं पतिव्रता स्त्रीका स्वामी इस लोकमें स्वर्गका
सुख भोगता है और परलोकमें उसके सिधे
कैवल्यपद सुरक्षित है। जिसकी पत्नी पतिव्रता
है, वह परम पवित्र, सुखी और मुक्त समझा
जाता है।

भगवान् नारायण कहते हैं—नारद ! इस प्रकार कहकर भगवान् श्रीहरि चुप हो गये। तब गङ्गा और लक्ष्मी तथा सरस्वती—तीनों देवियाँ परस्पर एक-दूसरेका आलिंगन करके रोने लगीं। शोक और भयने उनके शरीरको कंप दिया था। उनकी आँखोंसे आँसू बह रहे थे। उन सबको एकमात्र भगवान् ही शरण्य दुहिनेचर हुए। अतः वे क्रमशः इनसे प्रार्थना करने लगीं।

सरस्वतीजी ने कहा—आध! मुझ दुष्टाके पाप, ताप और श्रापसे बचानेके लिये कोई प्रायश्चित्त कृता दीजिये; जिससे मेरा जन्म और जीवन शुद्ध हो जाय। भला, आप—जैसे महान् सच्चरित्र स्वामीके परित्याग कर देनेपर कहीं कौन स्त्रियाँ जीवित रह सकती हैं? प्रभो! मैं भारतवर्षमें योगसाधन करके इस शरीरका त्याग कर दूँगी—यह निश्चित है।

गङ्गा बोली—जगत्प्रभो! आप किस अपराधसे मुझे त्याग रहे हैं? मैं जीवित नहीं रह सकूँगी।

लक्ष्मीने कहा—नाम! आप सत्य-स्वरूप हैं। बड़े आश्चर्यकी बात है, आपको कैसे शोभ हो गया। आप अपनी इन पत्नियोंपर कृपा कीजिये। कारण, ब्रह्म स्वामीके लिये क्षमा ही उत्तम है। मैं सरस्वतीका शपथ स्वीकार करके अपनी एक कलासे भारतवर्षमें जाऊँगी। परन्तु प्रभो! मुझे कितने समयतक वहाँ रहना होगा

और मैं पुनः कब आपके चरणोंके दर्शन प्राप्त कर सकूँगी। फौजान मेरे जलमें स्नान और आचमन करके अपना पाप मुझपर लाद देंगे, तब उस पापसे मुक्त होकर आपके चरणोंमें आनेका अधिकार मुझे कैसे प्राप्त हो सकेगा? अच्छा! मैं अपनी एक कलासे धर्मध्वजकी पुत्री होकर जब 'तुलसी' (वृन्दा) रूपमें स्थित हो जाऊँगी, तब मुझे पुनः कब आपके चरणकमल प्राप्त होंगे? कृपानिधे! यह तो बताइये कि जब मैं वृक्षरूपमें उसकी अधिदेवी बनकर रहने लगूँगी, तब कबतक आप येरा उद्धार करेंगे? यदि ये गङ्गा सरस्वतीके शापसे भारतवर्षमें चली जायँगी, तब फिर किस समय शाप और पापसे छुटकारा पाकर आपको प्राप्त कर सकेंगी? गङ्गाके शापसे ये सरस्वती भी यदि भारतमें जायँगी तो कब शापसे मुक्त होकर पुनः आपके चरणकमलोंको पा सकेंगी? प्रभो! आप जो इन सरस्वतीसे कह रहे हैं कि तुम ब्रह्माके घर सिंधारी अथवा गङ्गाको सिन्धुके भवनपर जानेकी आज्ञा दे रहे हैं—आपके इन वचनोंके लिये मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आप कृपा करके इन्हें ऐसा दण्ड न दें।

नारद ! इस प्रकार कहकर भगवती लक्ष्मीने अपने स्थायी श्रीहरिके चरण पकड़ लिये, उन्हें प्रणाम किया और अपने केशसे भगवान्‌के चरणोंको आवेष्टित करके वे बारंबार रोने लगीं। भगवान् श्रीहरि सदा भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले हैं। प्रार्थना सुनकर उन्होंने देवी कमलाको हृदयसे चिपका लिया और प्रसन्नमुखसे मुस्कराते हुए कहा।

भगवान् विष्णु बोले—सुरेश्वरि! कमलेश्वरे!
मैं तुम्हारी बात भी रखूँगा और अपने वचनकी
भी रक्षा करूँगा। साथ ही तुम तीनोंमें समता
कर दूँगा, अतः सुनो। ये सरस्वती कलाके एक
अंशसे नदी बनकर भारतवर्षमें जायें, आधे अंशसे

ग्रन्थाके भवनपर पधारे तथा पूर्ण अंशसे स्वयं मेरे पास रहें। ऐसे ही ये गङ्गा धर्मीयोंके सत्प्रयत्नसे अपने कलांशसे त्रिलोकीको पवित्र करनेके लिये भारतवर्षमें आईं और स्वयं पूर्ण अंशसे मेरे पास भवनपर रहें। वहाँ इन्हें संकरके भस्मकपर रहनेका दुर्लभ अवसर भी प्राप्त होगा। ये स्वभावतः पवित्र तो हैं ही, किंतु वहाँ जानेपर इनको पवित्रता और भी बढ़ जावगी। घामलोचने! तुम अपनी कलाके अंशान्शसे भारतवर्षमें चलो। वहाँ तुम्हें 'पद्मावती' नदी और 'तुलसी' वृक्षके रूपसे विराजना होगा। कसिके पाँच हजार वर्ष प्यतीत हो जानेपर तुम नदीकूपिणी देवियोंका ठेठार हो आया। तदनन्तर तुम स्नेह मेरे भवनपर लौट आओगी। पद्यभवे। सम्पूर्ण प्राणियोंके पास जो सम्पत्ति और विपत्ति आती है—इसमें कोई-क-कोई हेतु छिपा रहता है। बिना विपत्ति सबे किन्हींको भी गौरव प्राप्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारे गुह्य होनेका उपाय बतला हूँ। मेरे मन्त्रोंकी उपासना करनेवाले बहुत-से संत पुरुष भी तुम्हारे जलमें नहाने-धोनेके लिये पधरेंगे। उस समय तुम उनके दर्शन और स्पर्श प्राप्त करके सब पापोंसे छुटकारा पा जाओगी। सुन्दरि! इतना ही नहीं; किंतु भूमण्डलपर जितने असंख्य तीर्थ हैं, वे सभी मेरे भक्तोंके दर्शन और स्पर्श फकर परम पावन बन जायेंगे। भारतवर्षकी भूमि अत्यन्त पवित्र है। मेरे मन्त्रोंके उपासक अनङ्गित भक्त वहाँ वास करते हैं। प्राणियोंको पवित्र करना और तारना ही उनका प्रधान उद्देश्य है। मेरे भक्त जहाँ रहते और अपने पैर धोते हैं, वह स्थान महान् तीर्थ एवं परम पवित्र बन जाता है—यह बिलकुल निश्चित है*। घोर छापी भी मेरे भक्तके दर्शन और स्पर्शके प्रभावसे पवित्र होकर

जीव-मुक्त हो सकता है। नास्तिक व्यक्ति भी मेरे
मक्तके दर्शन और स्पर्शसे पवित्र हो सकता है।

जो कमरमें तलवार बाँधकर द्वारपालकी हैसियतसे जीविका चलाते हैं, मुनीभीमात्र जिनकी जीविकाका साधन है, जो इधर-उधर चिट्ठी-पत्री फूँटकर अपना धरण-पोषण करते हैं तथा मौन-गौरव धूमकर भीख माँगना ही जिनका व्यवसाय है एवं जो बैलोंको जोतते हैं, ऐसे ब्राह्मणको अधम कहा जाता है; किंतु मेरे भक्तके दर्शन और स्पर्श उन्हें पवित्र कर देते हैं। बिद्यासक्तों, मित्रसक्तों, झुठी गवाही देनेवाले तथा धरोहर हड़पनेवाले नीच व्यक्ति भी मेरे भक्तोंके दर्शन और स्पर्शसे शुद्ध हो सकते हैं। मेरे भक्तके दर्शन एवं स्पर्शमें ऐसी अद्भुत शक्ति है कि उसके प्रभावसे महापातकी व्यक्तिगत पवित्र हो सकता है। सुन्दरि। पिता, माता, स्त्री, छोटा भाई, पुत्र, पुत्री, बहन, गुरुकुल, नेत्रहीन जन्मभय, सप्तसु और अशुर—जो पुरुष इनके भरण-पोषणकी व्यवस्था नहीं करता, उसे महान् पातकी कहते हैं; किंतु मेरे भक्तोंके दर्शन और स्पर्श करनेसे वह भी शुद्ध हो जाता है। पीपलके वृक्षकी काटनेवाले, मेरे भक्तोंके निन्दक तथा नीच ब्राह्मणको भी मेरे भक्तका दर्शन और स्पर्श पवित्र बना देता है। और पातकी मनुष्य भी मेरे भक्तोंके दर्शन और स्पर्शसे पवित्र हो सकते हैं।

श्रीमहत्सवामीने कहा—भक्तोंपर कृपा करनेके लिये अतुर रहनेवाले प्रभो! अब आप उन अपने भक्तोंके लक्षण बतलाइये, जिनके दर्शन और स्पर्शसे हरिभक्तिहोन, अत्यन्त अङ्गकारी, अपने भुँइ अपनी बढ़ाई करनेवाले, घूर्त, शत एवं साधुनिन्दक अत्यन्त अधम मानवतक तुरन्त पवित्र हो जाते हैं तथा जिनके नहाने-धोनेसे सम्पूर्ण

तीर्थोंमें पवित्रता आ जाती है; जिनके चरणोंकी अ जाती है और समयानुसार वे परमधाममें चले धूलिसे तथा चरणोदकसे पृथ्वीका कल्मष दूर हो जाता है तथा जिनका दर्शन एवं स्पर्श करनेके लिये भारतवर्षमें लोग लालायित रहते हैं; क्योंकि विष्णुभक्त पुरुषोंका समागम सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये परम लाभदायक है। जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं हैं और न मृण्मय एवं प्रस्तरमय देवता ही देवता हैं; क्योंकि वे दीर्घकालतक सेवा करनेपर ही पवित्र करते हैं। अहो! सम्भ्रातृ देवता तो विष्णु-भक्तोंको मानना चाहिये, जो क्षणभरमें पवित्र कर देते हैं।*

सुतजी कहते हैं—शौनक! महात्मन्मीकी बात सुनकर उनके आराध्य स्वामी भगवान् श्रीहरिका मुखमण्डल मुस्कानसे खिल उठा। फिर वे अत्यन्त गूढ़ एवं श्रेष्ठ रहस्य कहनेके लिये प्रस्तुत हो गये।

श्रीभगवान् बोले—लक्ष्मी! भक्तोंके लक्षण ह्युति एवं पुराणोंमें छिपे हुए हैं। पुण्यमय लक्षणोंमें पापोंका नाश करने, सुख देने तथा भुक्ति-मुक्ति प्रदान करनेकी प्रचुर शक्ति है। जिसको सद्गुरुके द्वारा विष्णुका मन्त्र प्राप्त होता है (और जो सब कुछ छोड़कर केवल मुझको ही सर्वस्व मानता है), उसीको वेद-वेदाङ्ग पुण्यात्मा एवं श्रेष्ठ मनुष्य कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तिके जन्म लेनेमात्रसे पूर्वके सौ पुरुष, चाहे वे स्वर्गमें हों अथवा नरकमें—तुरंत मुक्तिके अधिकारी हो जाते हैं। यदि उन पूर्वजोंमेंसे किन्हींका कहीं जन्म हो गया है तो उन्होंने जिस योनिमें जन्म पाया है, वहीं उनमें जीवन्मुक्ता

आते हैं। भुक्तमें भक्ति रखनेवाला मानव मेरे गुणोंसे सम्पन्न होकर मुक्त हो जाता है। उसकी वृत्ति मेरे गुणका अनुसरण करनेमें ही लगी रहती है। वह सदा मेरी कथा-वार्तामें लगा रहता है। मेरा गुणानुवाद सुननेमात्रसे वह आनन्दमग्न हो उठता है। उसका शरीर पुलकित हो जाता है और वाणी श्रद्धा हो जाती है। उसकी आँखोंमें आँसू भर आते हैं और वह अपनी सुधि-बुधि छो बैठता है। मेरी पवित्र सेवामें नित्य नियुक्त रहनेके कारण सुख, चार प्रकारकी सालोक्यादि भुक्ति, ब्रह्माका पद अथवा अमरत्व—कुछ भी पानेकी अभिलाषा वह नहीं करता। ब्रह्मा, इन्द्र एवं मनुकी उपाधि तथा स्वर्गके राज्यका सुख—ये सभी परम दुर्लभ हैं; किंतु मेरा भक्त स्वप्नमें भी इनकी इच्छा नहीं करता। ऐसे मेरे बहुत-से भक्त भारतवर्षमें निवास करते हैं। उन भक्तोंके-जैसा जन्म सबके लिये सुलभ नहीं है। जो सदा मेरा गुणानुवाद सुनते और सुनने योग्य पद्योंको गाकर आनन्दसे विह्वल हो जाते हैं, वे बहुभागी भक्त अन्य साधारण मनुष्य, तीर्थ एवं मेरे परमधामको भी पवित्र करके धराधामपर पधारते हैं।

परो! इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्नका समाधान कर दिया। अब तुम्हें जो दक्षित जान पड़े, वह करो। तदनन्तर वे सभी देवियाँ, भगवान् श्रीहरिने जो कुछ आज्ञा दी थी, उसीके अनुसार कार्य करनेमें संतप्त हो गयीं। स्वयं भगवान् अपने सुखदायी अवसनपर विराजमान हो गये।

(अध्याय ६)

~~~~~

*न ह्यभ्यासिन तीर्थानि न देवा भुक्तिरमृतम् । ते पुनन्वपि कालेन विष्णुपदाः क्षयादहो ॥

(प्रकृतिखण्ड ६। ११०)

†न याम्बकन्ति सुखं भुक्तिं सत्त्वेनैवदिवङ्मुक्त्यम् । जगत्कर्ममार्तं वा सद्वाम्ना मम सेवने ॥

इन्द्रत्वं च मनुत्वं च ब्रह्मत्वं च मुदुर्लभम् । स्मरतिरज्यादिधीर्णं च स्वप्नेऽपि च न याम्बकति ॥

(प्रकृतिखण्ड ६। १११-११२०)

संस्कृत साहित्य-संस्कृत

कलियुगके भावी चरित्रका, कालमानका तथा गोलोककी श्रीकृष्ण-लीलाका वर्णन

भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! तदनन्तर सरस्वती अपनी एक कलासे तो पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें पधारी तथा पूर्ण अंशसे उन्हें भगवान् श्रीहरिके निकट रहनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारतमें पधारनेसे 'भारती', ब्रह्माकी प्रेमभजन होनेसे 'बाही' तथा वचनकी अधिष्ठात्री होनेसे वे 'वाणी' नामसे विख्यात हुई। श्रीहरि सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त रहते हुए भी सागरके जल-क्षेत्रमें शयन करते देखे जाते हैं; अतः 'सरस्' से युक्त होनेके कारण उनका एक नाम 'सरस्वन्' है और उनकी प्रिय होनेसे इन देवीको 'सरस्वती' कहा जाता है। नदीरूपसे पधारकर वे सरस्वती परम पावन तीर्थ बन गयीं। पापीजनोंके पापरूपी ईधनको भस्म करनेके लिये वे प्रज्वलित अग्निस्वरूपा हैं।

नारद। तत्पश्चात् वाणीके शापसे गङ्गा अपनी कलासे भारतपर आयीं। भगीरथके सत्प्रयत्नसे इनका शुभागमन हुआ। ये गङ्गा आ ही रही थी कि शंकरने इन्हें अपने घसकपर धारण कर लिया। कारण, गङ्गाके वेगको केवल शंकर ही संभाल सकते थे। अतएव उनके वेगको सहनेमें असमर्थ पृथ्वीकी प्रार्थनासे वे इस कार्यके लिये प्रस्तुत हो गये। फिर पद्मा अर्थात् लक्ष्मी अपने एक कलासे भारतवर्षमें नदीरूपसे पधरीं। इनका नाम 'पद्मावती' हुआ। ये स्वयं पूर्ण अंशसे भगवान् श्रीहरिकी सेवामें उनके समीप हो रहीं। तदनन्तर अपनी एक-दूसरी कलासे वे भारतमें राजा धर्मध्वजके यहाँ पुत्रीरूपसे प्रकट हुईं। उस समय इनका नाम 'तुलसी' पड़ा। पहले सरस्वतीके शापसे और फिर श्रीहरिकी आज्ञासे इन विस्मयान्वीत देवीने अपनी कलाद्वारा वृक्षमयरूप धारण किया। कलामें पाँच हजार वर्षोंतक भारतवर्षमें रहकर ये तीनों देवियाँ सरित्-रूपका परित्याग करके वैकुण्ठमें चली आयेंगी। काली तथा वृन्दावनके

अतिरिक्त अन्य प्रायः सभी तीर्थ भगवान् श्रीहरिकी आज्ञासे उन देवियोंके साथ वैकुण्ठ चले जायेंगी। जलग्राम, श्रीहरिकी मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान् जगन्नाथ कलिके दस हजार वर्ष व्यतीत होनेपर भारतवर्षको छोड़कर अपने धामको पधारेंगे। इनके साथ ही साधु, पुराण, शङ्ख, ऋद्ध, तर्पण तथा वेदोक्त कर्म भी भारतवर्षसे उठ जायेंगे। देवपूजा, देवनाम, देवताओंके गुणोंका कीर्तन, वेद, तन्त्र, पुराण, संत, सत्य, धर्म, ग्रामदेवता, व्रत, तप और उपवास—ये सब भी उनके साथ ही इस भारतसे चले जायेंगे। (इनमें लोगोंकी श्रद्धा नहीं रह जायगी।)

प्रायः सभी लोग मद्य और मांसका सेवन करेंगे। झूठ और कपटसे किसीको घृणा न होगी। उपर्युक्त देवी एवं देवताओंके भारतवर्ष छोड़ देनेके पश्चात् सठ, क्रूर, दाम्भिक, अत्यन्त अहंकारी, चोर, हिंसक—ये सब संसारमें फैल जायेंगे। पुरुषभेद (परस्पर मैत्रीका अभाव) होगा। अपने अधवा पुरुषका भेद, स्त्रीका भेद, विक्ल, क्रुद्ध-निर्णय, जाति या वर्णका निर्णय, अपने या पराये स्वामीका भेद तथा अपनी-परायी वस्तुओंका भेद भी आगे चलकर नहीं रहेगा। सभी पुरुष स्त्रियोंके अधीन होकर रहेंगे। घर-घरमें पुंड्रस्तियोंका निवास होगा। वे दुराचारिणी स्त्रियाँ सदा डाँट-फटकारकर अपने पतियोंको पीटेंगी। गृहिणी घरकी पूरी मालकिन बनी रहेगी, घरका स्वामी नैकरसे भी अधिक अधम समझा जायगा। घरमें जो बलवान् होंगे, उन्हींको कर्ता माना जायगा। फई-बन्धु ये ही समझे जायेंगे, जिनका सम्बन्ध योनि या जन्मको लेकर होगा, जैसे पुत्र, भाई आदि। (अर्थात् जरा भी दूरके सम्पर्कवालेको लोग भाई-बन्धु भी नहीं मानेंगे।) विद्याध्ययनसे सम्बन्ध रखनेवाले गुरु-

अराजकता फैल जायगी। डाकू सर्वत्र लूट-पाट मचाने लगेंगे। तदनन्तर मोटी धरसे असौम्य जल बरसने लगेगा। लगातार छः दिन-रात वर्षा होगी। पृथ्वीपर सर्वत्र जल-ही-जल दिखायी पड़ेगा। पृथ्वी प्राणी, वृक्ष, गृहसे सूख हो जायगी। मुने! इसके बाद बारह सूर्य एक साथ उदय होंगे, जिनके प्रचण्ड तेजसे पृथ्वी सूख जायगी।

यों होनेपर दुर्धर्ष कसियुग समाप्त हो जायगा, तब तप और सत्त्वसे सम्पन्न धर्मका पूर्णरूपसे प्राकट्य होगा। उस समय तपस्वियों, धर्मात्माओं और वेदज्ञ ब्राह्मणोंसे पुनः पृथ्वी शोभ पावेगी। घर-घरमें स्त्रियाँ पतिव्रता और धर्मात्मा होंगी। धर्मप्राण व्यापकत्वका क्षत्रियोंके हाथमें राज्यका प्रबन्ध होगा। वे सभी ब्राह्मणोंके भक्त, मनस्वी, तपस्वी, प्रतापी, धर्मात्मा और पुण्यकर्मके प्रेमी होंगे। वैश्य व्यापारमें तत्पर रहेंगे। वे मर्ममें धार्मिक भावना रखते हुए ब्राह्मणोंके प्रति बद्ध रहेंगे। राजा धर्मपर आस्था रखते हुए पवित्रतत्त्वके सेवा करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके बंशज भगवती जगदम्बा शक्तिके परम उपासक होंगे। उनके द्वारा देवीके मन्त्रका निरन्तर अप होने लगेगा। सब लोग देवीके ध्यानमें तत्पर रहेंगे। समयानुसार व्यवहार करनेवाले पुरुषोंमें श्रुति, स्मृति और पुराणका पूर्ण ज्ञान प्राप्त रहेगा। इसीको सप्तयुग कहते हैं। इस युगमें धर्म पूर्णरूपसे रहता है। त्रेतामें धर्म तीन पैरसे, द्वापरमें दो पैरसे और कलियुगमें केवल एक पैरसे रहता है। और कलियुगमें तो यह सम्पूर्ण पैरोंसे हीन हो जाता है।

विप्र! सात दिन हैं। सोलह त्रिचिर्याँ कही गयी हैं। बारह महीने और छः ऋतुएँ होती हैं। श्रुक्ल और कृष्ण—दो पक्ष तथा उत्तरायण एवं दक्षिणायन—दो अयन होते हैं। चार पहरका दिन होता है और चार पहरको रात होती है। तीस दिनोंका एक महीना होता है। संवत्सर तथा इहावत्सर आदि भेदसे पाँच प्रकारके वर्ष समझने

जहिये। यही कालकी संख्याका नियम है। जैसे दिन आते-जते रहते हैं, ऐसे ही चारों युगोंका भी अन्न-जन्म लग्न रहता है। मनुष्योंका एक वर्ष पूरा होनेपर देवताओंका एक दिन-रात होता है। कालकी संख्याके विशेषज्ञ पुरुषोंका सिद्धान्त है कि मनुष्योंके तीन सौ साठ युग व्यतीत होनेपर देवताओंका एक युग बीतता है। इस प्रकारके हकदार दिव्य युगोंको एक मन्वन्तर कहते हैं। एक इन्द्र एक मन्वन्तरपर्यन्त रहते हैं। यों अर्द्धाईस इन्द्र बीत जानेपर ब्रह्माका एक दिन-रात होता है। इस मानसे एक सौ अठारह वर्ष व्यतीत होनेपर ब्रह्माकी मधु पूरी हो जाती है। इसीको प्राकृत प्रलय समाप्ति कहिये। उस समय पृथ्वी नहीं दिखायी पड़ती। पृथ्वीसहित सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जलमें लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और ज्योतिर्गोत्र सभी परस्पर श्रीकृष्णमें लीन हो जाते हैं। इन्हींमें प्रकृति भी लीन हो जाती है। मुने! इसीको प्राकृत प्रलय कहते हैं। इस प्रकार प्राकृत प्रलय हो जानेपर ब्रह्माकी आयु समाप्त हो जाती है। मुनिवर! इतने सुदीर्घ कालकी परमात्मा श्रीकृष्णका एक निमेष कहते हैं। इस प्रकार श्रीकृष्णके एक निमेषमें सम्पूर्ण विश्व और अखिल ब्रह्माण्ड नष्ट हो जाते हैं। केवल गोलोक, वैकुण्ठ तथा पार्वदोंसहित श्रीकृष्ण ही शेष रहते हैं। श्रीकृष्णका निमेषमात्र ही प्रलय है, जिसमें सारा ब्रह्माण्ड जलमय हो जाता है। निमेषकालके अनन्तर फिर सृष्टिको क्रम चालू हो जाता है। यों सृष्टि और प्रलय होते रहते हैं। कितने करुण गये और आये—इसकी संख्या कौन जान सकता है? नारद! सृष्टियों, प्रलयों, ब्रह्माण्डों और ब्रह्माण्डमें रहनेवाले ब्रह्मादि प्रधान प्रबन्धकोंकी संख्याका परिज्ञान भक्त किस पुरुषको हो सकता है?

परमेश्वर श्रीकृष्ण ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंके एकमात्र ईश्वर हैं, जो प्रकृतिसे परे हैं। उनका विश्व सत्, चित् और आनन्दमय है। ब्रह्मा प्रभृति

परमेश्वर श्रीकृष्ण ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंके एकमात्र ईश्वर हैं, जो प्रकृतिसे परे हैं। उनका विश्व सत्, चित् और आनन्दमय है। ब्रह्मा प्रभृति

सर्वप्रथम देवता, महाशिव और स्वर्णदेवता—सभी उन परम प्रभु परमात्माके अंश हैं। प्रकृति भी उनकी अंश कही गयी है। वे श्रीकृष्ण दो रूपोंमें विभक्त हो जाते हैं—एक द्विभुज और दूसरे चतुर्भुज। चतुर्भुज श्रीहरि वैकुण्ठमें विराजते हैं और स्वयं द्विभुज श्रीकृष्णका गोसोकमें निवास है। ब्रह्मसे लेकर तृणपर्यन्त समस्त वस्तुपर जगत् (प्राकृत सर्गके अन्तर्गत) है। जो-जो प्राकृतिक सृष्टि है, वह सब नश्वर ही है। इस प्रकार सृष्टिके कारणभूत परब्रह्म परमात्मा शिव, सत्य, सत्त्व, भवतन्त्र, निर्गुण, निर्लिप्त और प्रकृतिसे परे हैं; उनकी न कोई लौकिक उपधि है और न कोई भौतिक आकार। भक्तोंपर अनुग्रह करना उनका स्वरूप है—सद्बुद्ध स्वभाव है। वे अत्यन्त कमनीय हैं। उनकी अङ्गकानि नूतन उत्सवके स्याम हैं। उनके दो भुजार्द हैं। हाथमें मुरली है। गोपी-जैसा वेप और किशोर अवस्था है। वे सर्वज्ञ, सर्वज्ञेय, परमात्म एवं ईश्वर हैं। तुम उनके स्वरूपको ऐसा ही जानो।

इन्हींके दिये हुए ज्ञानसे विराट् पुण्य (विष्णु)-के नाभिकमलसे उत्पन्न हासस्वरूप ब्रह्मा अखिल ब्रह्माण्डकी सृष्टि करते हैं तथा सम्पूर्ण तत्त्वोंके ज्ञाता मृत्युञ्जय शिव संहारका कार्य सँभालते हैं। इन्हींके दिये ज्ञानसे तथा इन्हींके लिये किये गये तपके प्रभावसे वे उनके समान ही महान् एवं सर्वेश्वर हुए हैं। उन परमात्मा श्रीकृष्णके ज्ञानके प्रभावसे ही भगवान् विष्णु भवान् विभूतिसे सम्पन्न, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सर्वज्ञवी, सबके रक्षक, सम्पूर्ण सम्पत्ति प्रदान करनेमें समर्थ, सर्वेश्वर तथा समस्त जगत्के अधिपति हुए हैं। इन्हींके ज्ञानसे, इन्हींके लिये की गयी तपस्वसे तथा इन्हींके प्रति भक्ति और इन्हींकी सेवासे प्रकृति सर्वलक्षणगती महामाया और सर्वेश्वरी हुई है। इन्हींके ज्ञान, भजन, तपस्या एवं सेवा करनेसे देवमाता सावित्री वेदोंकी अधिष्ठात्री देवी और वेदप्रज्ञा हुई हैं, वेदज्ञ तथा द्विर्जोकी पूजनीया हो गयी हैं। परमात्म श्रीकृष्णकी सेवा और तपका ही प्रभाव है कि सरस्वतीको समस्त विद्याकी अधिष्ठात्री माना जाता है। अखिल विद्वान् उनकी उपासना करते हैं। सन्तोंने महाशक्ती धन और सस्यकी अधिष्ठात्री देवी तथा सब सम्पत्तियोंको देनेमें समर्थ हुई हैं। इन्हींकी उपासिका होनेसे दुर्गाको सब लोग पूजते हैं और वे सर्वेश्वरी सबकी कामनाएँ पूर्ण कर देती हैं। इतना ही नहीं, वे दुर्गतिजालिनी दुर्ग इन्हींकी कृपासे समस्त गाँवोंकी ग्रामदेवी, सम्पूर्ण सम्पत्ति देनेमें समर्थ, सबके द्वारा स्तुत्य और सर्वाङ्ग हुई हैं। इन्हींने सर्वेश्वर शिवको जो पतिकपमें प्राप्त किया है, वह उनकी श्रीकृष्ण-सेवाका ही फल है।

श्रीकृष्णके बाधधरासे प्रकट श्रीराधा श्रीकृष्णकी प्रेमसे आराधना और सेवा करके ही उनके प्रेमकी अधिष्ठात्री तथा उन्हें प्राप्तिसे भी अधिक प्रिय हैं। श्रीकृष्णकी सेवासे ही इन्हींने सबसे अधिक मनोहर रूप, सौभाग्य, मान, गौरव तथा श्रीकृष्णके वक्षःस्वलयमें स्थान—उनका पवित्र प्राप्त किया है। पूर्वकालमें राधाने शशभुज पर्यन्तपर एक सहस्र दिव्य मुगोतक निराहार रहकर तपस्या की। इससे वे अत्यन्त कृपाकाय हो गयीं। श्रीकृष्णने देखा, राधा चन्द्रमाकी एक कलाके समान अत्यन्त कृश हो गयी हैं, अब इनके शरीरमें सौंसक चलन भी बंद हो गया है, तब वे प्रभु कृष्णसे इच्छित हो उन्हें छातीसे लगकर फूट-फूटकर रोने लगे। इन्हींने राधाको वह सारभूत वर दिया, जो अन्य सब लोगोंके लिये दुर्लभ है। वे बोले—'प्राणवाह्ये! तुम्हारा स्थान मेरे वक्षःस्वलयपर है, तुम यहीं रहो। मुझमें तुम्हारी अविचल प्रेम-भक्ति हो। सौभाग्य, मान, प्रेम और गौरवको दृष्टिसे तुम मेरे लिये सबसे श्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रियतमा बनी रहो। संसारकी समस्त सुखियोंमें तुम्हारा सबसे ऊँचा स्थान है। तुम

श्रीकृष्णके बाधधरासे प्रकट श्रीराधा श्रीकृष्णकी प्रेमसे आराधना और सेवा करके ही उनके प्रेमकी अधिष्ठात्री तथा उन्हें प्राप्तिसे भी अधिक प्रिय हैं। श्रीकृष्णकी सेवासे ही इन्हींने सबसे अधिक मनोहर रूप, सौभाग्य, मान, गौरव तथा श्रीकृष्णके वक्षःस्वलयमें स्थान—उनका पवित्र प्राप्त किया है। पूर्वकालमें राधाने शशभुज पर्यन्तपर एक सहस्र दिव्य मुगोतक निराहार रहकर तपस्या की। इससे वे अत्यन्त कृपाकाय हो गयीं। श्रीकृष्णने देखा, राधा चन्द्रमाकी एक कलाके समान अत्यन्त कृश हो गयी हैं, अब इनके शरीरमें सौंसक चलन भी बंद हो गया है, तब वे प्रभु कृष्णसे इच्छित हो उन्हें छातीसे लगकर फूट-फूटकर रोने लगे। इन्हींने राधाको वह सारभूत वर दिया, जो अन्य सब लोगोंके लिये दुर्लभ है। वे बोले—'प्राणवाह्ये! तुम्हारा स्थान मेरे वक्षःस्वलयपर है, तुम यहीं रहो। मुझमें तुम्हारी अविचल प्रेम-भक्ति हो। सौभाग्य, मान, प्रेम और गौरवको दृष्टिसे तुम मेरे लिये सबसे श्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रियतमा बनी रहो। संसारकी समस्त सुखियोंमें तुम्हारा सबसे ऊँचा स्थान है। तुम

सबसे अधिक महत्त्व तथा गौरव प्राप्त करो। मैं

सदा तुम्हारे गुण गाऊँगा, पूजा करूँगा। तुम सदा मुझे अपने अधीन राखो। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञाका पालन करनेके लिये बाध्य रहूँगा।' ऐसा कहकर जगदीश्वर श्रीकृष्णने उन्हें सचेत किया और अपनी उन प्राणवाहिकाओं से उनके कष्टसे मुक्त कर दिया।

जिन-जिन देवताओंकी ओ-ओ दुर्गाई प्रतिष्ठा सम्मानित हैं, उनके उस सम्मानमें श्रीकृष्णकी आराधना ही करण है। मुने। जिनकी जैसी तपस्या है, उन्हें वैसा ही फल प्राप्त हुआ है। ईश्वरी दुर्गाई सहस्र दिव्य वस्तुतक हिमालयपर तप करते हुए श्रीकृष्ण-चरणोंका ध्यान किया। इससे वे सबकी पूजनीया हो गयीं। सरस्वती श्रीकृष्णकी

प्रसन्नताके लिये लाख दिव्य वर्षोत्तक गन्धमादन
पर्वतपर उपस्थ करके सबकी वन्दनीया हुई हैं।
लक्ष्मी सौ दिव्य युगोत्तक पुष्करतीर्थमें उपस्थापूर्वक
श्रीकृष्णकी आराधना करके समस्त सम्पदाओंको
देनेमें सफल हुई हैं। सावित्री मलयचलपर साठ
हजार दिव्य वर्षोत्तक उप एवं श्रीकृष्ण-चरणोंका
चिन्तन करके द्विजोंकी पूजनीया हो गयी हैं।

मुने! पूर्वकालमें ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवने
 सौ भन्वन्तरोंतक श्रीकृष्ण-प्रीतिके लिये तपस्या
 करके सृष्टि, पालन और संहारका अधिकार प्राप्त
 किया था। धर्म सौ भन्वन्तरोंतक तप करके
 सर्वपूज्य हुए। नारद! शेषनाग, सूर्यदेव, इन्द्र तथा
 चन्द्रमाने भी एक-एक भन्वन्तरोंतक भक्तिपूर्वक
 श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये तप किया था।
 वायुदेवता सौ दिव्य युगोंतक भक्तिभावसे तपस्या
 करके सबके प्राण, सबके द्वारा पूजनीय तथा
 सबके आधार बन गये। इस प्रकार श्रीकृष्ण-
 प्रीतिके लिये तपस्या करके सब देवता, मुनि,
 यक्ष, राजा तथा ब्राह्मण लोकमें पूजित हुए हैं।
 इस प्रकार मैंने तुम्हें यह पुराण तथा आगमकी
 सारभूत सारा शस्त्र सुना दिया। अब तुम और
 क्या सन्तान चाहते हो? (अध्याय ७)

पृथ्वीकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग, ध्वजन और पूजनका प्रकार तथा स्तुति एवं पृथ्वीके प्रति शास्त्रविपरीत व्यवहार करनेपर नरकोंकी प्राप्तिका वर्णन

नारदजीने कहा—भगवन्! आपने कसप्रकार
है कि श्रीकृष्णके निमेषमात्रमें ब्रह्माकी आयु पूरा
हो जाती है। उनका सत्प्रशून्य हो जाना हो
'प्राकृतिक प्रलय' कहा जाता है। उस समय पृथ्वी
अदृश्य हो जाती है। सम्पूर्ण विश्व जलमें डूब जाता
है। सब-के-सब परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णमें सीन

हो जाते हैं। तब उस समय पृथ्वी छिपकर कहाँ
 रहती है और सृष्टिके समय वह पुनः कैसे प्रकट
 हो जाती है ? घन्या, मान्या, सबकी आश्रयरूपा एवं
 विजयशालिनी होनेका सौभाग्य उसे पुनः कैसे प्राप्त
 होता है ? प्रभो ! अब आप पृथ्वीको उत्पत्तिके
 महत्त्वमय चरित्रको सुनानेकी कृपा कीजिये।

भगवान् नारायण बोले—नारद! कृति कहती है कि सम्पूर्ण सृष्टिके आरम्भमें श्रीकृष्णसे ही सबकी उत्पत्ति होती है और समस्त प्रलयोंके अवसरपर प्राणी उन्हींमें लीन भी हो जाते हैं। अब पृथ्वीके जन्मका प्रसङ्ग सुने। कुछ लोग कहते हैं, वह आदरणीया पृथ्वी मधु और कैटभके मेदसे उत्पन्न हुई है। इसका भ्रम यह है कि उन दैत्योंके जीवनकालमें पृथ्वी स्पष्ट दिखालायी नहीं पड़ती थी। वे जब भर गये, तब उनके शरीरसे मेद निकला—वही सूर्यके तेजसे सूख गया। अतः 'मेदिनी' इस रूपसे पृथ्वी विख्यात हुई। इस मतका स्पष्टीकरण सुने: पहले सर्वात्र जल-ही-जल दृष्टिगोचर हो रहा था। पृथ्वी जलसे ढकी थी। मेदसे केवल उसका स्पर्श हुआ। अतः लोग इसे 'मेदिनी' कहने लगे। मुने! अब पृथ्वीके सार्धक जन्मका प्रसङ्ग कहता हूँ। यह चरित्र सम्पूर्ण मङ्गल प्रदान करनेवाला है।

मैं पुष्करक्षेत्रमें था। महाभाग धर्मके मुखसे जो कुछ सुन चुका हूँ, वही तुमसे कहूँगा। महाविराट् पुरुष अनन्तकालसे जलमें विराजमान रहते हैं—यह स्पष्ट है। सममानुसार उनके भीतर सर्वव्यापी समष्टि मत प्रकट होता है। महाविराट् पुरुषके सभी रोमरूप उसके आश्रय बन जाते हैं। मुने! उन्हीं रोमरूपोंसे पृथ्वी निकल आती है। जितने रोमरूप हैं, उतन सबमेंसे एक-एकसे जलसहित पृथ्वी बार-बार प्रकट होती और छिपती रहती है। सृष्टिके सभ्य प्रकट होकर जलके ऊपर स्थिर रहना और प्रलयकाल उभरित होनेपर छिपकर जलके भीतर चले जाना—यही इसका नियम है। अखिल ब्रह्माण्डमें यह विराजती है। वन और पर्वत इसकी शोभा बढ़ाने रहते हैं। यह सात समुद्रोंसे घिरी रहती है। सात द्वीप इसके अङ्ग हैं। हिमालय और सुमेरु आदि पर्वत तथा सूर्य एवं चन्द्रमा प्रपूति ग्रह इसे सदा मुसोपित करते हैं। महाविराट्की आज्ञाके अनुसार ब्रह्म,

विष्णु तथा शिव आदि देवता प्रकट होते एवं समस्त प्रलम्बी इसपर रहते हैं। पुण्यतीर्थ तथा पवित्र श्मशान—जैसे देशोंसे सम्पन्न होनेका इसे सुअवसर मिलता है। वह पृथ्वी स्वर्णमय भूमि है। इसपर सतत स्वर्ण है। इसके नीचे सात पाताल हैं। ऊपर ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोकसे भी ऊपर भुवलोक है।

नारद! इस प्रकार इस पृथ्वीपर अखिल विश्वका निर्माण हुआ है। ये निर्मित सभी विश्व नगर हैं। पहलक कि 'प्राकृत प्रलय' का अवसर आनेपर ब्रह्मा भी चले जाते हैं। उस समय केवल महाविराट् पुरुष विद्यमान रहते हैं। कारण, सृष्टिके आरम्भमें ही परब्रह्म श्रीकृष्णने इन्हें प्रकट करके इस कार्यमें निमुक्त कर दिया है। सृष्टि और प्रलय प्रवाहरूपसे नित्य हैं—इनका क्रम निरन्तर चालू रहता है। ये समयपर नियन्त्रण रखनेवाली अदृष्ट शक्तिके अधीन होकर रहते हैं। प्रवाहक्रमसे पृथ्वी भी नित्य है। वाराहकल्पमें यह भूर्लिमान् रूपसे विराजमान हुई थी और देवताओंने इसका पूजन किया था। मुनि, मनु, गन्धर्व और ब्राह्मण—प्रायः सभी इसकी पूजामें सम्मिलित हुए थे। उस समय भगवान्कन वाराहावतार हुआ था। श्रुतिके मतसे यह पृथ्वी उनकी पत्नीके रूपमें विराजमान हुई। इससे मङ्गलका जन्म हुआ और मङ्गलसे घटेशकी उत्पत्ति हुई।

नारदने पूछा—प्रभे! देवताओंने वाराहकल्पमें पृथ्वीकी किस रूपसे पूजा की थी? सबको आश्रय प्रदान करनेवाली इस साध्वी देवीकी उस कल्पमें स्वयं भगवान् वाराहने तथा अन्य सबने भी पूजा की थी। भगवान्! इसके पूजनका विधान, जलके नीचेसे इसके ऊपर उठनेका क्रम एवं मङ्गलके जन्मका कल्याणमय प्रसङ्ग विस्तारपूर्वक बतानेकी कृपा कीजिये।

भगवान् नारायण बोले—नारद! बहुत पहलेकी बात है। उस समय वाराहकल्प चल

सर्वप्रथम भगवान् श्रीहरि की स्तुति करनेपर भगवान् श्रीहरि हिरण्याक्षको मारकर पृथ्वीको रसतलसे निकाल ले आये। उसे जलपर इस प्रकार रख दिया, मानो तालाबमें कमलका पत्र हो। उसीपर ब्रह्मने सम्पूर्ण मनोहर विश्वकी रचना की। पृथ्वीकी अधिष्ठात्री एक परम सुन्दरी देवीके रूपमें थी। उसे देखकर भगवान् श्रीहरिके मनमें प्रेम हो गया। भगवान् वाराहकी कान्ति ऐसी थी, मानो करोड़ों सूर्य हों। उन्होंने अपना रूप परम मनोहर बना लिया तथा रतिके योग्य एक शय्या तैयार की। फिर उस देवीके साथ एक दिव्य वर्षातक वे एकान्तमें रहे। इसके बाद उन्होंने उस सुन्दरी देवीका संग छोड़ दिया और खेल-ही-खेलमें वे अपने पूर्व वाराहरूपसे किराजमान हो गये। उन्होंने परम साध्वी देवी पृथ्वीका ध्यान और पूजन किया। धूप, दीप, नैवेद्य, सिन्दूर, चन्दन, घस्र, फूल और बलि आदि सामग्रियोंसे पूजा करके भगवान्ने उससे कहा।

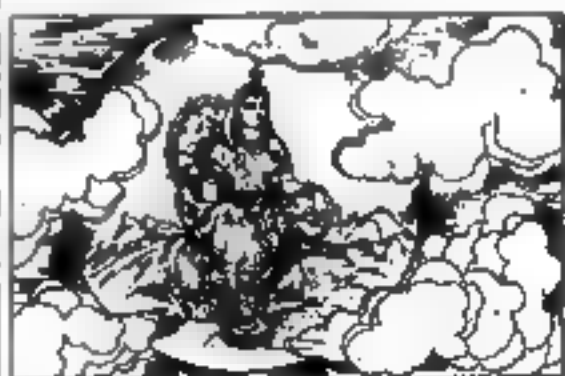
श्रीभगवान् बोले—तुम। तुम सबको आश्रय प्रदान करनेवाली बने। मुनि, मनु, देवता, सिद्ध और दानव आदि सबसे सुपूजित होकर तुम सुख पाओगी। अम्बुवाचीके अतिरिक्त दिनमें गृहप्रवेश, गृहारम्भ, बापी एवं तड़ागके निर्माण अथवा अन्य गृहकार्यके अवसरपर देवता आदि सभी लोग मेरे वरके प्रभावसे तुम्हारी पूजा करेंगे। जो मूर्ख तुम्हारी पूजा नहीं करना चाहेंगे, उन्हें नरकमें जाना पड़ेगा।

उस समय पृथ्वी गर्भवती हो चुकी थी। उसी गर्भसे तेजस्वी मङ्गल नक्षत्र ग्रहकी उत्पत्ति हुई। भगवान्की आज्ञाके अनुसार उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्ति पृथ्वीकी उपासना करने लगे।

कम्बुशास्त्रमें कहे हुए मन्त्रोंको पढ़कर उन्होंने ध्यान किया और स्तुति की। मूलमन्त्र पढ़कर नैवेद्य अर्पण किया। यों त्रिलोकीधरमें पृथ्वीकी पूजा और स्तुति होने लगी।

नारदजीने कहा—भगवन्! पृथ्वीका किस प्रकार ध्यान किया जाता है, इसकी पूजाका प्रकार क्या है और कौन मूलमन्त्र है? सम्पूर्ण पुराणोंमें छिपे हुए इस प्रसङ्गको सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ा कीतूहल हो रहा है। अतः बतानेकी कृपा कीजिये।

भगवान् पारायण कहते हैं—मुने! सर्वप्रथम भगवान् वाराहने इस पृथ्वीकी पूजा की। उनके पञ्च ब्रह्मा उसके पूजनमें संलग्न हुए। तदनन्तर सम्पूर्ण प्रधान मुनियों, मनुओं और मानवोंद्वारा इसका सम्मान हुआ। नारद! अब मैं इसका ध्यान, पूजन और मन्त्र बतलाता हूँ, सुनो। 'ॐ ह्रीं श्रीं वसुधैव कुटुम्बकम्' इसी मन्त्रसे भगवान् विष्णुने इसका पूजन किया था। ध्यानका प्रकार यह है—'पृथ्वी देवीके श्रीविग्रहका वर्ण स्वच्छ कमलके समान उज्ज्वल है। मुख ऐसा जल पड़ता है,

मानो सारत्पूर्णिमाका चन्द्रमा हो। सम्पूर्ण अङ्गोंमें ये चन्दन लगहवे रहती है। रत्नमय अलंकारोंसे इनकी अनुपम शोभा होती है। ये समस्त रत्नोंकी

संक्षिप्त साहित्यिकानुसंधान

दाता और प्रतिगृहीता—दोनों व्यक्ति सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर वैकुण्ठधाममें स्थान पते हैं। जो साधु पुरुष भूमिदानके लिये दत्ताको उत्साहित करता है, उसे अपने मित्र एवं गोत्रके साथ वैकुण्ठमें जानेका मौभाग्य प्राप्त होता है।

अपनी अथवा दूसरेकी दो हुई ब्राह्मणकी भूमि हरण करनेवाला व्यक्ति सूर्य एवं चन्द्रमाकी स्थितिपर्यन्त 'कालसूत्र' नामक नरकमें स्थान पाता है। इतना ही नहीं, इस पापके प्रभावसे उसके पुत्र और पौत्र आदिके पास भी पृथ्वी नहीं उहरती। वह ब्रीहोन, पुच्छोन और दरिद्र होकर चौर रौरव नरकमें गिरता है। जो गोचरभूमिको जोतकर धान्य ठपार्जन करता है और वही धान्य ब्राह्मणको देता है तो इस निन्दित कर्मके प्रभावसे उसे देवताओंके वर्षसे सौ वर्षतक 'कुम्भीपाक' नामक नरकमें रहना पड़ता है। जोओंके रहनेके स्थान, तड़ाग तथा रास्तेको जोतकर पैदा किये हुए अन्नका दान करनेवाला मानव चौदह इन्द्रकी आयुतक 'असिपत्र' नामक नरकमें रहता है। जो कामान्ध व्यक्ति एकान्तमें पृथ्वीपर वीर्य गिराता है, उसे वहाँकी जमीनमें जितने रजःकण हैं, उतने वर्षोंतक 'रौरव' नरकमें रहना पड़ता है। अम्बुवाचीमें भूमि खोदनेवाला मानव 'कुम्भिदंश' नामक नरकमें जाता और उसे

वहाँ चार युगोंतक रहना पड़ता है। जो दूसरेके तड़ागमें पड़ी हुई कीचड़को निकालकर शुद्ध जल होनेपर स्नान करता है, उसे ब्रह्मलोकमें स्थान मिलता है। जो मन्दबुद्धि मानव भूमिपतिके पितरोंको श्राद्धमें पिण्ड न देकर श्राद्ध करता है, उसे अवश्य ही नरकगामी होना पड़ता है।

दीपक, शिवालिक, भगवतीकी मूर्ति, शङ्ख, चक्र, मालाग्रन्थका जल, फूल, तुलसीदल, जपमाला, पुष्पमाला, कपूर, गोरोचन, चन्दनकी लकड़ी, रुद्राक्षकी माला, कुशाकी बड़, पुस्तक और यज्ञोपवीत—इन वस्तुओंको भूमिपर रखनेसे मानव नरकमें जास करता है। गौठमें बँधे हुए यज्ञसूत्रकी पूजा करना सभी द्विजातिवर्णोंके लिये अत्यावश्यक है। भूकम्प एवं ग्रहणके अवसरपर पृथ्वीको खोदनेसे बड़ा पाप लगता है। इस मर्यादाका उल्लङ्घन करनेसे दूसरे जन्ममें अङ्गहीन होना पड़ता है। इसपर सबके भजन बने हैं, इसलिये यह 'भूमि' कहलाती है। कश्यपकी पुत्री होनेसे 'कश्यपवी' तथा स्थिररूप होनेसे 'स्थिरा' कही जाती है। महामुने! विश्वको धारण करनेसे 'विश्वम्भरा', अनन्तरूप होनेसे 'अनन्ता' तथा पृथुकी कन्या होनेसे अचला सर्वत्र फैली रहनेसे इसका नाम 'पृथ्वी' पड़ा है।

(अध्याय ८-९)

गङ्गाकी उत्पत्तिका विस्तृत प्रसङ्ग

नारदजीने कहा—केद्वेताओंमें श्रेष्ठ भगवन्! पृथ्वीका यह परम मनोहर उपाख्यान सुन चुका। अब आप गङ्गाका विस्तृत प्रसङ्ग सुननेकी कृपा कीजिये। प्रभो! सुरेश्वरी, विष्णुस्वरूप एवं स्वयं विष्णुपदी नामसे विख्यात गङ्गा सरस्वतीके रूपसे भारतवर्षमें किस प्रकार और किस युगमें पधरी? किसकी प्रार्थना एवं प्रेरणासे उन्हें वहाँ जाना पड़ा? पापका उच्छेद करनेवाला वह पवित्र एवं

धर्मवान् नारायण कहते हैं—नारद! श्रीमान् सगर एक सूर्यवंशी सम्राट् हो चुके हैं। मनको मुग्ध करनेवाली उनकी दो रानियाँ थीं—वैदर्भी और शैब्या। उनकी पत्नी शैब्यासे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुलको बढ़ानेवाले उस सुन्दर पुत्रका नाम असमञ्जस पड़ा। उनकी दूसरी पत्नी वैदर्भीने पुत्रको कामनासे भगवान् शंकरकी उपासना की।

शंकरके वरदानसे उसे भी गर्भ रह गया। पूरे सौ वर्ष व्यतीत हो जानेपर उसके गर्भसे एक मांसपिण्डकी उत्पत्ति हुई। उसे देखकर वह बहुत ही दुःखी हुई और उसने भगवान् शिवका ध्यान किया। तब भगवान् शंकर ब्राह्मणके वेपमें उसके पास पधारे और उन्होंने उस मांसपिण्डको स्रुत हजार भागोंमें बाँट दिया। वे सभी टुकड़े पुत्ररूपमें परिणत हो गये। उनके बल और पराक्रमकी सीमा नहीं रही। उनके परम तेजस्वी कलेवरने ग्रोष्म-अशुके मध्यकालीन सूर्यकी प्रभक्ता मानो हरण कर लिया था; परंतु वे सभी तेजस्वी कुम्हार कपिलमुनिके शापसे जलकर धस्म हो गये। यह दुःखद समाचार सुनकर राजा सगरकी आँखें निरन्तर जल बहाने लगीं। वे बेकार घोर जंगलमें चले गये। तब उनके पुत्र असमञ्जसने गङ्गाको ले आनेके लिये तपस्या आरम्भ कर दी। वे बहुत कालतक तपस्या करते रहे। अन्तमें कालने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। असमञ्जसके पुत्रका नाम अंशुमान् था। गङ्गाको ले आनेके लिये लम्बे समयतक तपस्या करनेके पक्षत् वे भी कालके गालमें चले गये।

अंशुमान्के पुत्र भगीरथ थे। भगीरथ भगवान्के परम भक्त, विद्वान्, श्रीहरिमें अटूट श्रद्धा रखनेवाले, गुणवान् तथा वैष्णव पुरुष थे। गङ्गाको ले आनेका निश्चय करके उन्होंने बहुत समयतक तपस्या की। अन्तमें भगवान् श्रीकृष्णके उन्हें साक्षात् दर्शन हुए। उस समय भगवान्के श्रीविग्रहसे ग्रीष्मकालीन करोड़ों सूर्योके समान प्रकाश फैल रहा था। उनके दो भुजाएँ थीं। वे हाथमें मुरली लिये हुए थे। उनकी किशोर अवस्था थी। वे गोपके वेपमें पधारे थे। भक्तोंपर कृपा करनेके लिये उन्होंने यह रूप धारण किया था। मुने! भगवान् श्रीकृष्ण परिपूर्णतम परब्रह्म हैं। वे चाहे जैसा रूप बना सकते हैं। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव

आदि उनको स्तुति कर रहे थे और मुनियोंने उनके सामने अपने मस्तक झुका रखे थे। सदा निर्लस, सबके साक्षी, निर्गुण, प्रकृतिसे परे तथा भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले उन भगवान् श्रीकृष्णका मुख मुस्कानसे सुशोभित था। विशुद्ध चिन्मय वस्त्र तथा दिव्य रत्नोंसे निर्मित आभूषण उनके श्रीविग्रहको सुशोभित कर रहे थे। उनकी यह दिव्य झाँकी पाकर भगीरथने बार-बार उन्हें प्रणाम किया और स्तुति भी की। लीलापूर्वक उन्हें भगवान्से अभीष्ट चर भी मिल गया। वे चाहते थे कि मेरे पूर्वज तर जायें। परम आनन्दके साथ उन्होंने भगवान्की दिव्य स्तुति की थी।

भगवान् श्रीहरिने गङ्गाजीसे कहा—सुरेश्वर! तुम सरस्वतीके शपसे अभी भारतवर्षमें जाओ और मेरी आज्ञाके अनुसार सगरके सभी पुत्रोंको पवित्र करो। तुमसे स्पर्शित वायुका संयोग पाकर ही वे सभी राजकुमार मेरे धाममें चले जायेंगे। उनका भी विग्रह मेरे-जैसा हो हो जायगा और वे दिव्य रथपर सवार होंगे। उन्हें मेरे पार्षद होनेका सुअवसर प्राप्त होगा। वे सर्वदा आधि-व्याधिसे मुक्त रहेंगे। उनके जन्म-जन्मान्तरके पापोंको समस्त पूँजी समाप्त हो जायगी। श्रुतिमें

भगवान् श्रीहरिने गङ्गाजीसे कहा—सुरेश्वर! तुम सरस्वतीके शपसे अभी भारतवर्षमें जाओ और मेरी आज्ञाके अनुसार सगरके सभी पुत्रोंको पवित्र करो। तुमसे स्पर्शित वायुका संयोग पाकर ही वे सभी राजकुमार मेरे धाममें चले जायेंगे। उनका भी विग्रह मेरे-जैसा हो हो जायगा और वे दिव्य रथपर सवार होंगे। उन्हें मेरे पार्षद होनेका सुअवसर प्राप्त होगा। वे सर्वदा आधि-व्याधिसे मुक्त रहेंगे। उनके जन्म-जन्मान्तरके पापोंको समस्त पूँजी समाप्त हो जायगी। श्रुतिमें

कहा गया है कि भारतवर्षमें मनुष्योंद्वारा उपार्जित करोड़ों जन्मोंके पाप गङ्गाकी वायुके स्पर्शमात्रसे नष्ट हो जाते हैं। स्पर्श और दर्शनकी अपेक्षा गङ्गादेवीमें मौसलस्नान^१ करनेसे दसगुना पुण्य होता है। सामान्य दिनमें भी स्नान करनेसे मनुष्योंके अनेकों जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं। पर्वों तथा विशेष पुण्य-तिथियोंपर स्नान करनेका विशेष फल कहा गया है। सामान्यतः गङ्गामें स्नान करनेकी अपेक्षा चन्द्रग्रहणके अवसरपर स्नान करनेसे अगस्त गुना अधिक पुण्य कहा गया है। सूर्यग्रहणमें इससे दसगुना अधिक समाधान चाहिये। इससे सौगुना पुण्य अर्धौदयके समय स्नान करनेसे मिलता है।

नारद! इस प्रकार गङ्गा और भगीरथके स्त्रवने कहकर देवेश्वर भगवान् श्रीहरि चुप हो गये। तब गङ्गाने भक्तिसे अत्यन्त नम्र होकर उनसे कहा।

गङ्गा बोलीं—नाथ! सरस्वतीका रूप पहलेसे ही मेरे सिरपर सवार है, आप आज्ञा दे ही रहे हैं और इन महाराज भगीरथकी एतदर्थ तपस्या भी हो रही है, अतः मैं अभी भारतवर्षमें जा रही हूँ; परंतु प्रभो! वहाँ जानेपर अनेकों पापीजन अपने जिस-किसी प्रकारके भी पापको मुझपर लाद देंगे। ऐसी स्थितिमें मेरे ऊपर आये हुए वे पाप कैसे नष्ट होंगे—इसका उपाय तो बतला दीजिये। देवेश! मुझे भारतवर्षमें कितने वर्षोंतक रहना पड़ेगा? फिर मैं कब आप परम प्रभुके धाममें आनेकी अधिकारिणी बन सकूंगी? प्रभो! आप सर्वान्तर्यामीसे कोई भी बात छिपी नहीं है। सर्वज्ञ देव! मेरे अन्तःकरणमें अन्य भी जो-जो कामनाएँ छिपी हैं, उनके भी पूर्ण होनेका उपाय अतानेकी कृपा करें।

श्रीभगवान् बोले—सुरेश्वरि! गङ्गे! मैं

तुम्हारे सभी अभिप्रायोंसे परिचित हूँ। तुम नदी-रूपसे भारतवर्षमें पधरोगी और मेरे ही अंश-स्वरूप समुद्र तुम्हारे पति होंगे। भारतवर्षमें सरस्वती आदि अन्य जितनी नदियाँ होंगी, उन सबमें समुद्रके लिये तुम ही सबसे अधिक सौभाग्यवती मानी जाओगी। देवेशि! कलियुगके पाँच हजार वर्षोंतक तुम्हें सरस्वतीके शापसे भारतवर्षमें रहना है। देवि! लक्ष्मीरूपा तुम रसिका हो और मेरे स्वरूप समुद्र रसिकराज हैं। तुम उनके साथ एकान्तमें निरन्तर प्रियसंगम करोगी। भारतवासी सम्पूर्ण मनुष्य भगीरथप्रणीत स्तोत्रसे तुम्हारे स्तुति करेंगे और उनके द्वारा भक्तिपूर्वक तुम सुपूजित भी होओगी। कण्वशास्त्रमें बताया गये प्रकारसे तुम्हारा ध्यान करके लोग तुम्हारी पूजामें तत्पर होंगे। जो तुम्हारी स्तुति और तुम्हें प्रणाम करेगा, उसको अक्षमेघ-यज्ञका फल सुलभतासे प्राप्त होगा। चाहे सैकड़ों योजनकी दूरीपर क्यों न हो; किंतु जो 'गङ्गा-गङ्गा' इस नामका उच्चारण करके स्नान करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर विष्णुलोकमें चला जाता है। हजारों पापी व्यक्तियोंके स्नानसे जो तुमपर पाप आ जायेंगे, मेरे भक्तोंके स्पर्शमात्रसे ही उनकी सत्ता नष्ट हो जायगी। हजारों पापी प्राणियोंके शवका स्पर्श अवश्य ही पापका साधन है; किंतु मेरे मन्त्रका अनुष्ठान करनेवाले पुण्यात्मा भक्तपुरुष भी तो तुम्हारेमें स्नान करने आवेंगे। उनके स्नानसे तुम्हारा वह सारा पाप नष्ट हो जायगा। शुभे! पवित्र भारतवर्षमें ही तुम्हारा निवास होगा। उस पापमोचन स्थानपर सरस्वती आदि सभी नदियाँ तुम्हारा साथ देंगी। जहाँ तुम्हारे गुणोंका कीर्तन होगा, वह स्थान तुरंत तीर्थ बन जायगा। तुम्हारे रजःकणका स्पर्शमात्र ही

१- गङ्गाको प्रणाम करके प्रवेष्ट करे और निरुन्धत होकर अर्घ्यत् विष्णु हाथ-पैर हित्वाये ज्ञानभावसे स्नान कर ले। इसे 'मौसलस्नान' कहते हैं।

जानेपर भी पापी पवित्र हो सकता है और उन रजःकणोंकी जितनी संख्या होती है, उतने वर्षोंतक वह देवीके लोकमें बसनेका अधिकारी माना जाता है।

देवी! जो भक्ति एवं ज्ञानसे सम्पन्न होकर मेरे नामका स्मरण करते हुए ज्ञान-त्याग करते हैं, वे सीधे मेरे परमधाममें जाते हैं और यहाँ पार्षद बनकर दीर्घकालतक निवास करते हैं। वे असंख्य प्राकृतिक प्रलय देख सकते हैं। मृत व्यक्तिका शव बड़े पुण्यके प्रभावसे ही तुम्हारे अंदर आ सकता है। जितने दिनोंतक उसकी एक-एक हड्डी तुम्हारेमें रहती है, उतने समयतक वह वैकुण्ठमें वास करता है। यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे जलका स्पर्श करके प्राण-त्याग करता है तो वह मेरी कृपासे सालोक्यपदका अधिकारी होता है। अथवा कोई कहीं भी मेरे, यदि मरते समय जिस-किसी प्रकारसे भी तुम्हारे नामका स्मरण हो जाता है तो उसे मैं सालोक्य-पद प्रदान करता हूँ। ब्रह्माकी आयुपर्यन्त वह वहीं रह सकता है। कोई तीर्थमें मेरे या अतीर्थमें, तुम्हारे स्वरूपके प्रभावसे सालोक्यपदका अधिकारी वह पुरुष ऐसा शक्तिशाली बन जाता है कि वह त्रिलोकीको भी पवित्र कर सकता है। जिनके बान्धव मेरे भक्त हैं—वे चाहे पशु आदि ही क्यों न हों—वे सर्वोत्तम रत्ननिर्मित विष्णुपर सवार होकर गोलोकमें चले जाते हैं।

मुनिवर! इस प्रकार गङ्गासे कहकर भगवान् श्रीहरिने राजा भगीरथसे कहा—'राजन्! तुम अभी इन गङ्गाकी स्तुति तथा भक्तिभावके साथ पूजा करो।' तब भगीरथ भक्तिपूर्वक गङ्गाके स्तवन और पूजनमें संलग्न हो गये। कौशुमिसुखामें कहे हुए ध्यान और स्तोत्रसे उन्होंने गङ्गाकी पूजा

सम्पन्न की। तदनन्तर उन्होंने परमप्रभु परमात्मा भगवान् श्रीकृष्णको बार-बार प्रणाम किया। इसके बाद भगीरथ और गङ्गाको अभीष्ट स्थानकी ओर यात्रा आरम्भ हो गयी तथा भगवान् अन्तर्धान हो गये।

नारदने पूछा—वेदज्ञोंमें प्रमुख प्रभो! किस ध्यान-स्तोत्रसे तथा किस पूजा-क्रमसे राजा भगीरथने गङ्गाकी पूजा की? यह मुझे स्पष्ट बतानेकी कृपा कीजिये।

भगवान् भासयण कहते हैं—नारद! राजा भगीरथने निष्पत्तिका पश्चात् ज्ञान किया। दो स्वच्छ वस्त्र धारण किये। तब हस्तिपोंकी विधन्त्रणमें रखकर भक्तिपूर्वक छः देवताओंकी पूजा की। वे छः देवता हैं—गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और भगवती शिवा। इन देवताओंका पूजन करनेपर वे गङ्गाजीकी पूजाके पूर्ण अधिकारी बन गये। नारद! विघ्न दूर होनेके लिये गणेशकी, आरोग्यताके लिये सूर्यकी, पवित्रताके लिये अग्निकी, मुक्ति-प्राप्तिके लिये विष्णुकी, ज्ञानके लिये ज्ञानेश्वर शिवकी तथा बुद्धिकी वृद्धिके लिये भगवती शिवाकी पूजा करना आवश्यक है। विद्वान् पुरुषको इन देवताओंकी पूजा सम्पन्न कर लेनेपर ही अन्य किसी पूजामें सफलता प्राप्त होती है। मुने! सुनो, इस प्रकारसे भगीरथने गङ्गाका ध्यान किया था।

भगवान् नारदयण कहते हैं—नारद! यह ध्यान सम्पूर्ण पार्श्वको नष्ट कर देता है। गङ्गाका वर्ण श्वेत चम्पकके समान स्वच्छ है। ये समस्त पार्श्वक उच्छेद कर देती हैं। परब्रह्म पूर्णतम भगवान् श्रीकृष्णके श्रीविग्रहसे इनका प्राकट्य हुआ है। ये परम सध्वी और उन्हींके समान सुयोग्य हैं। वहिर्बुद्ध चिन्मय वस्त्र इनकी शोभा

सवित्रा गङ्गादेवीवन्दन

बढ़ाते हैं। रत्नमय भूषणोंसे ये विभूषित हैं। इन आदरणीया देवीने शरत्पुष्पिकाके सैकड़ों चन्द्रमाओंकी स्वच्छ प्रतिभाको अपनेमें स्थान दे रखा है। ये सदा मुस्कराती रहती हैं। इनके तारुण्यमें कभी शिथिलता नहीं आती। ये श्रान्तस्वरूपिणी देवी

भगवान् नारायणकी प्रिया हैं। सत्सौभाग्य कभी इनसे दूर नहीं हो सकता। इनके सिरपर सघन अलकावली है। मालतीके पुष्पोंकी माला इनकी शोभा बढ़ा रही है। इनके ललाटपर चन्दन-चिन्दुओंके साथ सिन्दूरकी बिन्दी है, जिससे उनका लालित्य बढ़ गया है। गण्डस्थलपर कस्तूरीसे पत्ररचना की गयी है, जो नाना प्रकारके चित्रोंसे सुशोभित है। इनके परम मनोहर दोनों होठ पके हुए बिम्बफलकी लालिमाको तुच्छ कर रहे हैं। इनकी मनोहर दन्तपंक्तियोंके सामने पीतियोंकी लड़ी नग्न्य समझी जाती है। इनके कटाक्षपूर्ण बाँकी चितवनसे युक्त नेत्र परम मनोहर हैं। इनका वक्षःस्थल विशाल है। स्थल-कमलकी प्रभाका पराभव करनेवाले दो सुन्दर चरण हैं। रत्नमय पादुकाओंसे शोभा पानेवाले उन चरणोंमें महावर लगा है। देवराज इन्द्रके मुकुटमें लगे हुए मन्दारके फूलोंके रजःकणसे इन देवीके श्रीचरणोंकी लालिमा गाढ़ी हो गयी है। देवता, सिद्ध और मुनीन्द्र अर्घ्य लेकर सदा सामने खड़े हैं।

तपस्वियोंके मुकुटमें रहनेवाले धीरोंकी पंक्तिसे इनके चरण संयुक्त हैं। इनके पावन चरण भुवभुवनोंको भुक्ति देनेमें तथा कामी पुरुषोंकी कामना पूर्ण करनेमें अत्यन्त कुशल हैं। ये परमादरणीया देवी सबकी पूजा, वर देनेमें प्रदोष, भर्त्सना कृपा करनेमें परम कुशल, भगवान् विष्णुका पद प्रदान करनेवाली तथा विष्णुपदी नामसे सुविख्यात हैं। ■ परम साध्वी गङ्गादेवीकी मैं उपासना करता हूँ।

ब्रह्मन्! इसी ध्यानसे तीन मार्गोंसे विचरण करनेवाली कल्याणी गङ्गाका हृदयमें स्मरण करना चाहिये। इसके बाद सोलह प्रकारके उपचारोंसे इनकी पूजा करे। आसन, पाद, अर्घ्य, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, शीतल जल, वस्त्र, आभूषण, माला, चन्दन, आचमन और सुन्दर शय्या—ये अर्पण करनेके योग्य सोलह उपचार हैं। इन्हें भगवती गङ्गाकी भक्तिपूर्वक समर्पण करके प्रणाम करे और दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करे। इस प्रकार गङ्गादेवीकी उपासना करनेवाले बड़भागी पुरुषको अश्वमेध-यज्ञका फल प्राप्त होता है। इसके बाद श्रीगङ्गाजीका परम पुण्यदायक और पापनाशक स्तोत्र सुनाकर फिर भगवान् नारायणने कहा।

भगवान् नारायण बोले—नारद! राजा भगीरथ उस स्तोत्रसे गङ्गाकी स्तुति करके उन्हें साथ ले वहाँ पहुँचे, जहाँ सगरके साठ हजार पुत्र जलकर भस्म हो गये थे। गङ्गाका स्पर्श करके बहनेवाली वायुका स्पर्श होते ही वे राजकुमार तुरन्त वैकुण्ठमें चले गये।

भगीरथके सत्प्रयत्नसे गङ्गाका आगमन हुआ है। अतः गङ्गाको 'भगीरथी' कहते हैं। यों गङ्गाका सम्पूर्ण उत्तम उपाख्यान कह दिया। यह उपाख्यान पुण्यदायी तथा मोक्षका साधन है। अब आगे तुम और क्या सुनना चाहते हो?

नारदजीने पूछा—शिवजीके संगीतसे मुग्ध हो जब श्रीकृष्ण और राधा द्रवभक्तको प्राप्त हो गये तब क्या हुआ? उस समय यहाँ जो लोग उपस्थित थे, उन्होंने कौन-सा उत्तम कार्य किया? वे सब बातें विस्तारपूर्वक बतानेकी कृपा करें।

भगवान् नारायण बोले—नारद! एक समयकी बात है—कार्तिककी पूर्णिमा थी। राधा-महोत्सव बड़े भूमधामसे मनाया जा रहा था। भगवान् श्रीकृष्ण सम्पत्क प्रकारसे राधाकी पूजा करके रासमण्डलमें विराजमान थे। उत्पञ्चात् ब्रह्मादि देवता तथा शीनकादि ऋषि—प्रायः सभी महानुभावोंने बड़े आनन्दके साथ श्रीकृष्णपूजित श्रीराधाजीकी पूजा की और फिर वे वहीं विराजमान हो गये। इतनेमें भगवान् श्रीकृष्णको संगीत सुनानेवाली देवी सरस्वती हाथमें वीणा लेकर सुन्दर ताल-स्वरके साथ गीत गाने लगीं। तब ब्रह्माने पसल होकर एक सर्वोत्तम रत्नसे बना हार पुरस्कार-रूपमें उन्हें अर्पण किया। शिवसे उन्हें अखिल ब्रह्माण्डके लिये दुर्लभ एक उत्तम मणि प्राप्त हुई। भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें सम्पूर्ण रत्नोंमें श्रेष्ठ कीस्तुभमणि भेंट की। राधाने अमूल्य रत्नोंसे निर्मित एक अनुपम हार, भगवान् नारायणने एक सुन्दर पुष्पमाला तथा लक्ष्मीने बहुमूल्य रत्नोंके दो कुण्डल सरस्वतीको पुरस्काररूपमें दिये। विष्णुमाया, ईश्वरी, दुर्गा, नारायणी और ईशाना नामसे विख्यात भगवती मूलप्रकृतिने सरस्वतीके अन्तःकरणमें परम दुर्लभ धरमात्मभक्ति प्रकट की। धर्मने धार्मिक बुद्धि उत्पन्न करनेके साथ ही प्रपञ्चात्मक जगत्में उनकी कीर्ति विस्तृत की। अग्निदेवने चिन्मय वस्त्र तथा पवनदेवने भणिमय नूपुर सरस्वतीको प्रदान किये।

इतनेमें ब्रह्मासे प्रेरित होकर भगवान् संकर

श्रीकृष्णसम्बन्धो पद्म, जिसके प्रत्येक शब्दमें
रसके उत्पन्नको बढ़ानेकी शक्ति भरी थी,

आरंभार गाने लगे। उसे सुनकर सम्पूर्ण देवता
पूँछित-से हो गये। जान पड़ता था, मानो सब
चित्र-विचित्र पुक्तें हैं। बड़ी कठिनाई से किसी
प्रकार उन्हें चेत हुआ। उस समय देखा गया
कि समस्त रासमण्डलमें सम्पूर्ण स्थल जलसे
अप्लावित है। श्रीराधा और श्रीकृष्णका कहीं पता
नहीं है। फिर तो गोप, गोपी, देवता और
ब्रह्मण—सभी अत्यन्त उच्च स्वरसे विलाप करने
लगे। उस समय ब्रह्माजी भी वहीं थे। उन्होंने
ध्यायके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णका पुनीत चिन्तन
समझ लिया। भगवान् श्रीकृष्ण ही श्रीराधाके साथ
जलभय हो गये हैं—यह बात उन्हें भलीभाँति
मात्सुम हो गयी। तब वे सभी महाभाग देवता
परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णकी स्तुति करने लगे।
सबने अपनी प्रार्थना सुनायी।

‘विभो! हमारा केवल यही अभीष्ट तर है कि आप अपनी श्रीमूर्तिके हमें पुनः दर्शन करा दें।’ ठीक उसी समय अति मधुर तथा स्पष्ट शब्दोंमें आकाशवाणी हुई। सब लोगोंने उसे भलीभाँति सुना। आकाशवाणीमें कहा गया—‘मैं सर्वात्मा श्रीकृष्ण और मेरी स्वरूपाशक्ति राधा—हम दोनोंने ही भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये यह

श्रीराधाजीका गङ्गापर रोष, श्रीकृष्णके प्रति राधाका उपालम्भ, श्रीराधाके भयसे गङ्गाका श्रीकृष्णके चरणोंमें छिप जाना, जलाभावसे पीड़ित देवताओंका गोलोकमें जाना, ब्रह्माजीकी स्तुतिसे राधाका प्रसन्न होना तथा गङ्गाका प्रकट होना, देवताओंके प्रति श्रीकृष्णका आदेश तथा गङ्गाके विष्णुपत्नी होनेका प्रसङ्ग

नारदजीने पूछा—सुरेश्वर! किसके पाँच हजार वर्ष बात जानेपर गङ्गाका कहाँ जाना होगा? महाभाग! यह प्रसङ्ग मुझे बतानेकी कृपा कीजिये।

भगवान् नारायणने कहा—नारद! सरस्वतीके शापसे गङ्गा भारतवर्षमें आयी। स्वर्णको अवधि पूरी हो जानेपर वह पुनः भगवान् श्रीहरिकी आज्ञासे वैकुण्ठमें चली जायेंगी। ऐसे ही सरस्वती भारतवर्षको छोड़कर श्रीहरिके धाममें पधरेंगी। शाम समाप्त हो जानेपर लक्ष्मीका भी भगवान् के पास बधाराणा होगा। नारद! ये ही गङ्गा, सरस्वती और लक्ष्मी भगवान् श्रीहरिकी प्रेयसी पत्नियाँ हैं। ब्रह्मन्। तुलसीसहित चार पत्नियाँ वेदोंमें प्रसिद्ध हैं।

नारदजीने पूछा—भगवान्! भगवान् श्रीहरिके चरणकमलोंसे प्रकट हुई गङ्गादेवी किस प्रकार परब्रह्मके कमण्डलुमें रहीं तथा संकरके प्रिया होनेका सुअवसर उन्हें कैसे मिला? मुक्तिवर! गङ्गा भगवान् नारायणकी प्रेयसी भी हो चुकी हैं। आहो! किस प्रकार ये सभी बातें सम्पन्न हुई? आध यह रहस्य मुझे बतानेकी कृपा कीजिये।

भगवान् नारायणने कहा—नारद! पूर्वकालमें जलमयी गङ्गा गोलोकमें विराजमान थीं। राधा और श्रीकृष्णके अङ्गसे प्रकट हुई यह गङ्गा उनका अंश तथा उन्हींका स्वरूप हैं। इन्हींके अधिष्ठात्री देवीके रूपमें अत्यन्त सुन्दर रूप धारण करके भूषण्डलपर पधारों। उस समय भूषण्डलमें उनके रूप-लावण्यकी कहीं तुलना नहीं थी। उनका शरीर नूतन यौवनसे सम्पन्न था। उनके

सभी अङ्ग रत्नमय अलंकारोंसे अलंकृत थे। नारदप्रभुके मध्याह्नकालमें खिले हुए कमलकी भाँति उनका मुस्कानभरा मुख परम मनोहर था। उनकी आभा तपाये हुए सुवर्णके सदृश थी। तेजमें वह शरत्कालके चन्द्रमाकी भी परास्त कर रही थीं। मनोहरसे भी मनोहर उनकी कान्ति थी। उन्होंने शुद्ध सात्त्विक स्वरूप धारण कर रखा था। विशाल दो नेत्र अनुपम शोभा बढ़ा रहे थे। अत्यन्त कटाक्षपूर्ण दृष्टिसे वे देख रही थीं। सुन्दर अलकावली शोभा बढ़ा रही थी। उसमें उन्होंने मालतीके पुष्पोंका मनोहर हार लगा रखा था। ललाटपर चन्दन-विन्दुओंके साथ सिन्दूरकी सुन्दर बिंदी थी। दोनों मनोहर गण्डस्थलोंपर कस्तूरीसे पत्ररचनाई हुई थी। नीचे उनका अधर-ओष्ठ इतना सुन्दर था मानो दुपहरियाका विकसित फूल हो। दाँतोंकी अत्यन्त उज्ज्वल पीत्ति पके हुए अनारके दानोंकी भाँति चमक रही थी। अग्नि-शुद्ध दो दिव्य वस्त्रोंको उन्होंने धारण कर रखा था। ऐसी वे गङ्गा लज्जिका भाव प्रदर्शित करती हुई भगवान् श्रीकृष्णके पास विराजमान हो गयीं। वे अञ्जलसे अपना मुँह ढक्कर निनिमेष नेत्रोंसे भगवान् के मुखरूपी अमृतका निरन्तर प्रसन्नतापूर्वक पान कर रही थीं। उनका मुखमण्डल प्रसन्नतासे खिल रहा था। भगवान् श्रीकृष्णके रूपने उन्हें बेसुध तथा अत्यन्त पुलकायमान बना दिया था। इतनेमें भगवती राधिका वहाँ पधारकर विराजमान हो गयीं। उस समय राधाके साथ असंख्य गोपियाँ थीं। राधाकी कान्ति ऐसी थी मानो करोड़ों चन्द्रमाओंकी ज्योत्स्ना एक साथ

संक्षिप्त कल्याणस्तुतना

प्रकट हो। वे उस समय क्रोधकी लीला करना चाहती थीं; अतः उनकी आँखें लाल कमलकी तुलना करने लगीं। उनका वर्ण पीले चम्पककी तुलना कर रहा था तथा उनके चाल ऐसे भी मानो मतवाला गजराज हो। अमूल्य रत्नोंसे बने हुए नाना प्रकारके आभूषण उनके शीविग्रहकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके शरीरपर अमूल्य रत्नोंसे जटित दो दिव्य चिन्मय पौताम्बर लगे हुए थे। भगवान् श्रीकृष्णके अर्घ्यसे सुशोभित चरणकमलोंकी उन्होंने हृदयमें धारण कर रखा था। सर्वोत्तम रत्नोंसे बने हुए विधानसे उतारकर वे नहीं पहारी थीं। अधिगम उनकी सेवामें संलग्न थे। स्वच्छ चँवर डुलाया जा रहा था। कस्तूरीके बिन्दुसे युक्त, चन्दनोंसे समन्वित, प्रखरित्त दोषरहित समान आकारवाला बिन्दुरूपमें शोभायमान सिन्दूर उनके ललाटके मध्यभागमें लगे हुए थे। उनके सीमन्तकी निचला भाग परम स्वच्छ था। पारिव्रातके पुष्पोंकी सुन्दर माला उनके गलेमें सुशोभित थी। अपनी सुन्दर अलकावलीकी कपाती हुई वे स्वयं भी कम्पित हो रही थीं। रोवके कारण उनके सुन्दर रंगयुक्त ओष्ठ फट्टक रहे थे। भगवान् श्रीकृष्णके पास जाकर वे सुन्दर रत्नमय सिंहासनपर विराजित हो गयीं। उनको पधारें देखकर भगवान् श्रीकृष्ण उठ गये और कुछ हँसकर आश्चर्य प्रकट करते हुए मधुर ध्वनियोंमें उनसे बातचीत करने लगे।

उस समय गोपोंके भयकी सीमा नहीं रही। नम्रताके कारण कंधे झुकाकर उन्होंने भगवती राधिकाको प्रणाम किया और वे उनकी स्तुति करने लगे। परब्रह्म श्रीकृष्णने भी राधिकाकी स्तुति की। गङ्गा भी तुरंत उठ गयी और उन्होंने राधाका स्तवन किया। उनके हृदयमें भय छा गया था। अत्यन्त चिन्मय प्रकट करते हुए उन्होंने राधासे कुशल पूछा। वे डरकर नीचे खड़ी हो गयीं। उन्होंने ध्यानके द्वारा मन-ही-मन श्रीकृष्णके

चरणरविन्दोंकी तरण ली। गङ्गाके हृदयस्थित कमलके आसनपर विराजमान भगवान् श्रीकृष्णने उस समय डरी हुई गङ्गाको आश्वासन दिया। इस प्रकार सर्वेश्वर श्रीकृष्णसे वर पाकर देवी गङ्गा स्थिरचित्त हो सकी। अब गङ्गा ने देखा देवी राधिका ऊँचे सिंहासनपर बैठी हैं। उनका रूप परम मनोहर है। वे देखनेमें बड़ी सुखग्रह हैं। ब्रह्मदेवसे उनके शीविग्रह प्रकाशमान हो रहा है। वे सनातनी देवी सृष्टिके आदिमें असंख्य ब्रह्माओंकी रचती हैं। उनको अवस्था सदा बारह वर्षकी रहती है। अभिनव जीवनसे उनका विग्रह परम शोभा पाता है। अखिल विश्वमें उनके सदृश रूपवती और गुणवती कोई भी नहीं है। वे परम सन्नत, कर्मवीर, अमृत, परम साध्वी तथा आदि-अन्त-रहित हैं। उन्हें 'शुभा', 'सुभद्रा' और 'सुभगा' कहा जाता है। अपने स्वामीके सौभाग्यसे वे सदा सम्पन्न रहती हैं। सम्पूर्ण विमर्शोंमें वे जेह हैं तथा परम सौन्दर्यसे सुशोभित हैं। उन्हें भगवान् श्रीकृष्णकी अर्द्धाङ्गिनी कहा जाता है। तेज, अवस्था और प्रकाशमें वे भगवान् श्रीकृष्णके ही समान हैं। लक्ष्मीपति भगवान् विष्णुने लक्ष्मीको साच लेकर उन महालक्ष्मीकी उपासना की है। परफला भी श्रीकृष्णकी समुज्ज्वल सभाकी वे अपनी कान्तिसे सदा आच्छादित करती हैं। सखियोंका दिया हुआ दुर्लभ पान उनके मुखमें शोभा पक रहा है। वे स्वयं अजन्मा होती हुई भी अखिल जगत्की जननी हैं। उनकी कीर्ति और प्रतिष्ठा विश्वमें सर्वत्र विस्तृत है। वे भगवान् श्रीकृष्णके प्राणोंकी साक्षात् अभिप्रात्री देवी हैं। उन परम सुन्दरी देवीको भगवान् प्राणोंसे भी अधिक प्रिय मानते हैं।

नरद! रासेश्वरी श्रीराधाकी इस अनुपम झलकीको देखकर गङ्गाका मन दृप्त न हो सका। वे निर्निमेष नेत्रोंसे निरन्तर राधा-सौन्दर्य-सुधाका पान करती रहीं। मुने! इतनेमें राधाने मधुर वाणीमें

जगदीश्वर भगवान् श्रीकृष्णसे कहा। उस समय श्रीराधाका विग्रह परम शान्त था। उनमें नम्रता आ गयी थी और उनके मुखपर मुस्कान छायी थी।

श्रीराधाने कहा—प्राणेश! आपके प्रसन्न मुखकमलको मुस्कुराकर निहारनेवाली यह कस्तुरी कौन है? इसके तिरछे नेत्र आपके सख्य कर रहे हैं। इसके भीतर मितनेच्छाकर भाव जाग्रत हैं। आपके मनोहर रूपने इसे अवेष्ट कर दिया है। इसके सर्वाङ्ग पुलकित हो रहे हैं। चक्षुसे मुख डँककर बार-बार आपको देख कर भागे इसका स्वभाव ही बन गया है। आप भी उसको और दृष्टिपात करके मधुर-मधुर हँस रहे हैं। आप अनेक बार ऐसा करते हैं और कौमल-स्वभावकी स्त्री-आँत होनेके कारण प्रेम्बला मैं काम कर देती हूँ।

आपने 'विराजा' (रजोगुणरहित देवी)—से प्रेम किया। फिर वह अपना शरीर त्यागकर महान् नदीके रूपमें परिणत हो गयी। आपकी सत्कीर्तिस्वरूपिणी वह देवी नदीरूपमें अब भी विराजमान है। आपके औरस पुत्रके रूपमें उससे सम्बन्धनुसार मात समुद्र उत्पन्न हो गये। प्राणनाथ! आपने 'शोभा'से प्रेम किया। वह भी शरीर त्यागकर चन्द्रमण्डलमें चली गयी। तदनन्तर उसका शरीर परम सिग्ध तेज बन गया। आपने उस तेजको टुकड़े-टुकड़े करके वितरण कर दिया। रत्न, सुवर्ण, श्रेष्ठ मणि, स्त्रियोंके मुखकमल, राजा, पुष्पोंकी कलियाँ, पके हुए फल, लहलहाती खेतियाँ, राजाओंके सजे-धजे महल, नवीन पात्र और दूध—ये सब आपके द्वारा उस शोभाके कुछ-कुछ भाग पा गये। मैंने आपको 'प्रभ' के साथ प्रेम करते देखा। वह भी शरीर त्यागकर सूर्यमण्डलमें प्रवेश कर गयी। उस समय उसका शरीर अत्यन्त तेजोमय बन गया था। उस तेजोमयी प्रभाकी आपने विभाजन करके जगह-

जगह बाँट दिक्। श्रीकृष्ण! आपकी आँखोंसे दूर हुई प्रभा अग्नि, यक्ष, नरेश, देवता, वैष्णवजन, जग, ब्राह्मण, मुनि, तपस्वी, सौभाग्यवती स्त्री तथा यशस्वी पुरुष—इन सबको थोड़े-थोड़े रूपोंमें प्राप्त हुई।

एक बार मैंने आपको 'शान्ति' नामक खेपोंके साथ रासमण्डलमें प्रेम करते देखा था। प्रभो! वह शान्ति भी अपने उस शरीरको छोड़कर आपमें लीन हो गयी। उस समय उसका शरीर उत्तम गुणके रूपमें परिणत हो गया। तदनन्तर आपने उसको विभाजित करके विश्वमें बाँट दिया। प्रभो! उसका कुछ अंश मुझ (राधा)—में, कुछ इस निकुञ्जमें और कुछ ब्राह्मणमें प्राप्त हुआ। विन्ने! फिर आपने उसका कुछ भाग शुद्ध सत्त्वस्वरूप लक्ष्मीको, कुछ अपने धर्मके उपसर्गोंको, कुछ वैष्णवोंको, कुछ तपस्वियोंको, कुछ धर्मको और कुछ धर्मात्मा पुरुषोंको सौंप दिया।

पूर्वसमयकी बात है, 'क्षमा'के साथ आप मुझे प्रेम करते दृष्टिगोचर हुए थे। उस समय क्षमा अपना वह शरीर त्यागकर पृथ्वीपर चली गयी। तदनन्तर उसका शरीर उत्तम गुणके रूपमें परिणत हो गया था। फिर उसके शरीरका आपने विभाजन किया और उसमेंसे कुछ-कुछ अंश विष्णुको, वैष्णवोंको, धार्मिक पुरुषोंको, धर्मको, दुर्बलोंको, तपस्वियोंको, देवताओं और पण्डितोंको दे दिया। प्रभो! इतनी सब बातें तो मैं सुना चुकी। आपके ऐसे-ऐसे बहुत-से गुण हैं। आप सदा ही उच्च सुन्दरी देवियोंसे प्रेम किया करते हैं।

इस प्रकार रक्त कमलके समान नेत्रोंवाली राधाने भगवान् श्रीकृष्णसे कहकर साध्वी गङ्गासे कुछ कहना चाहा। गङ्गा योगमें परमप्रवीण थी। खेपके प्रभावसे राधाका मनोभाव उन्हें ज्ञात हो गया। अतः बीच सभामें ही अन्तर्धान होकर वे अपने जलमें प्रविष्ट हो गयीं। तब सिद्धयोगिनी

राधाने योगद्वारा इस रहस्यको जानकर सर्वत्र विद्यमान उन जलस्वरूपिणी गङ्गाको अञ्जलिसे उठाकर पीना आरम्भ कर दिया। ऐसी स्थितिमें राधाका अभिप्राय पूर्ण योगसिद्धा गङ्गासे छिप्त नहीं रह सका। अतः वे भगवान् श्रीकृष्णको शरणमें जाकर उनके चरणकमलोंमें लीन हो गयीं।

तब राधाने गोस्तोक, वैकुण्ठस्तोक तथा ब्रह्मस्तोक आदि सम्पूर्ण स्थानोंमें गङ्गाको छोड़ा; परंतु कहीं भी वह दिखायी नहीं दी। उस समय सर्वत्र जलका नितान्त अभाव हो गया था। कीचड़तक सूख गया था। जलकर जन्तुओंके मृत शरीरसे ब्रह्माण्डका कोई भी भाग छालो नहीं रहा था। फिर तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, अनन्त, धर्म, इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य, मनुज, मुनि-समाज, देवता, सिद्ध और तपस्वी—सभी गोस्तोकमें आये। उस समय उनके कण्ठ, ओंठ और तबस् सूख गये थे। प्रकृतिसे परे सर्वेश भगवान् श्रीकृष्णको सबने प्रणाम किया; क्योंकि ये श्रीकृष्ण सबके परम पूज्य हैं। घर देना सर्वोत्तम प्रभुका स्वाभाविक गुण है। इन्हें बरका प्रवर्तक ही माना जाता है। ये परमप्रभु सम्पूर्ण गोप और क्षीपिकोंक समाजमें प्रमुख हैं। इन्हें निरीह, निराकार, निर्लिप्त, निराश्रय, निर्गुण, निरुत्साह, निर्विकार और निरञ्जन कहा गया है। भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये अपनी इच्छासे ये साकार रूपमें प्रकट हो जाते हैं। ये सत्त्वस्वरूप, सत्येश, माध्वीरूप और सनातनपुरुष हैं। इनसे बढ़कर जगत्में दूसरा कोई शासक नहीं है। अतएव इन पूर्वजन्त परमेश्वर भगवान् श्रीकृष्णको उन ब्रह्मादि समस्त उपस्थित देवताओंनि प्रणाम करके सत्वन अक्षरम कर दिया। भक्तिके कारण उनके कंधे झुक गये थे। उनकी वाणी गद्गद हो गयी थी। आँखोंमें आँसू भर आये थे। उनके सभी अङ्गोंमें पुलकावली छायी थी। सबने उन परात्पर ब्रह्म भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति की। इन सर्वेश प्रभुका विग्रह

ज्योतिर्मय है। सम्पूर्ण कारणोंके भी ये कारण हैं। ये उस समय अमूल्य रत्नोंसे निर्मित दिव्य सिंहसनपर विराजमान थे। गोपाल इनकी सेवामें संलग्न होकर खेत चँवर डुला रहे थे। गोपियोंके नृत्यको देखकर प्रसन्नताके कारण इनका मुखमण्डल मुस्कानसे भरा था। प्राणोंसे भी अधिक प्रिय श्रीराधा इनके वक्षःस्वल्पपर शोभा पा रही थीं। उनके दिये हुए सुवासित पान पे चबा रहे थे। ऐसे ये देवविदेव परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्ण रासमण्डलमें विराजमान थे।

वहीं मुनियों, मनुष्यों, सिद्धों और तपस्विणों ने तपके प्रभावसे इनके दिव्य दर्शन प्राप्त किये। दिव्य दर्शनसे सबके मनमें अपार हर्ष हुआ। साथ ही आश्चर्यकी सीमा भी न रही। सभी परस्पर एक-दूसरेको देखने लगे। तत्पश्चात् उन समस्त सज्जनों ने अपना अथोष्ट अभिप्राय जगत्प्रभु चतुरानन ब्रह्मसे निवेदन किया। ब्रह्माजी उनकी प्रार्थना सुनकर विष्णुको दाहिने और महादेवको बायें करके भगवान् श्रीकृष्णके निकट पहुँचे। उस समय परम आनन्दस्वरूप श्रीकृष्ण और परम आनन्दस्वरूपिणी श्रीराधा साथ विराजमान थीं। उसी समय ब्रह्मने रासमण्डलको केवल श्रीकृष्णमय देखा। सबकी वेश-भूषा एक समान थी। सभी एक-जैसे आसनोंपर बैठे थे। द्विभुज श्रीकृष्णके रूपमें परिणत सभीने हाथोंमें मुरली ले रखी थी। वनमात्सा सबकी छवि बड़ा रही थी। सबके मुकुटमें मोरके पंख थे। कौस्तुभमणिसे वे सभी परम सुशोभित थे। गुण, भूषण, रूप, तेज, अवस्था और प्रभासे सम्पन्न उन सबका अत्यन्त कमनीय विग्रह परम ज्ञान था। सभी परिपूर्णतम थे और सबमें सभी शक्तियाँ संनिहित थीं। उन्हें देखकर कौन सेवक हैं और कौन सेव्य—इस बातका निर्णय करनेमें ब्रह्मा सफल नहीं हो सके।

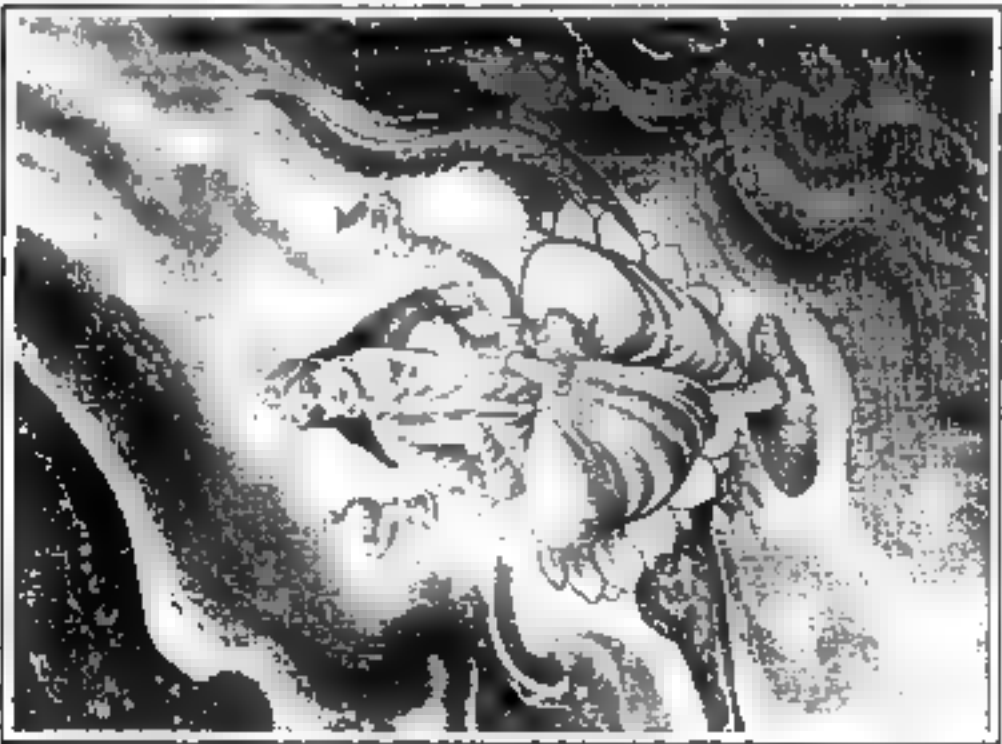
धनधरमें ही भागवान् श्रीकृष्ण तेजःस्वरूप
हो जाते और तुरंत अप्सरानपर बैठे हुए भी दिखायी

वेंकटेश्वरी

भगवती गंगा

सर्वप्रथम भगवान् श्रीकृष्ण के अङ्गसे प्रकट हुई अहङ्काररूपिणी गङ्गा इस समय एक सुशीला देवीके रूपमें विराजमान है। दिव्य यौवनसे सम्पन्न होनेके कारण उसका शरीर परम मनोहर जान पड़ता है। शुद्ध एवं सत्त्वस्वरूपिणी उस देवीमें क्रोध और अहङ्कार सेनायात्रके लिये भी नहीं हैं। श्रीकृष्णके अङ्गसे प्रकट हुई वह गङ्गा उन्हें छोड़ किसी दूसरेको पति नहीं बनाना चाहती। किन्तु परम तेजस्विनी राधा ऐसा नहीं चाहती। वह यमिनी राधा इस गङ्गाको भी जना चाहती थी, परन्तु बड़ी कुटिलताके साथ यह परमात्मक श्रीकृष्णके चरणकमलोंमें प्रविष्ट हो गयी, इसीसे रक्षा हुई। उस समय सर्वत्र सुखे हुए ब्रह्माण्डगोलकको देखकर वे गोलकेकमें गया। सर्वान्तर्वासी भगवान् श्रीकृष्ण सम्पूर्ण वृत्तान्त जाननेके लिये वहाँ विराजमान थे। उन्होंने सबका अभिप्राय समझकर अपने चरणकमलसे नखग्रसे इसे बाहर निकाल दिया। तब मैंने इसे राधाकी पूजाके मन्त्र याद कराये। इसके जलसे ब्रह्माण्ड-गोलकको पूर्ण कराया। तदनन्तर राजा और श्रीकृष्णके चरणोंमें मस्तक झुकाकर इसे स्नान लेकर यहाँ आया। प्रभो! आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस सुरेश्वरी गङ्गाको आप अपनी पत्नी बना लीजिये। देवेश! आप पुरुषोंमें राज हैं। इस साध्वी देवीको स्त्रियोंमें राज माना जाता है। जिनमें सत्-असत्का पूर्ण ज्ञान है, वे पण्डितपुरुष भी इस प्रकृतिका अपमान नहीं करते। सभी पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हैं और स्त्रियाँ भी उसीकी कतार हैं। केवल आप भगवान् श्रीहरि ही उस प्रकृतिसे परे

निर्गुण प्रभु हैं। परिपूर्णतम श्रीकृष्ण स्वयं दो भागोंमें विभक्त हुए। आधेसे तो दो भुवाधारी श्रीकृष्ण बने रहे और उनका आधा अङ्ग आप चतुर्भुज श्रीहरिके रूपमें प्रकट हो गया। इसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्णके वामाङ्गसे आविर्भूत श्रीराधा भी दो रूपोंमें परिणत हुई। दाहिने अङ्गसे तो वे स्वयं रहीं और उनके वामाङ्गसे लक्ष्मीका प्राकट्य हुआ। अतएव यह गङ्गा आपको ही वरच करना चाहती है; क्योंकि आपके श्रीपिग्रहसे ही यह प्रकट है। प्रकृति और पुरुषकी भीति स्त्री-पुरुष दोनों एक ही अङ्ग हैं।

मुने! इस प्रकार कहकर महाभाग ब्रह्माने भगवान् श्रीहरिके पास गङ्गाको बैठा दिया और वे वहाँसे चल पड़े। फिर तो स्वयं श्रीहरिने विवाहके नियमनुसार गङ्गाके पुष्प एवं चन्दनसे धर्षित कर-कमलको ग्रहण कर लिया और वे उसके प्रियतम पति बन गये। जो गङ्गा पृथ्वीपर पधार चुकी थी, वह भी समयानुसार अपने उस स्वामपर पुनः अगयी। यों भगवान्के चरणकमलसे प्रकट होनेके कारण इस गङ्गाकी 'विष्णुपत्नी' नामसे प्रसिद्धि हुई। गङ्गाके प्रति सरस्वतीके मनमें जो डाह था, वह निरन्तर बना रहा। गङ्गा सरस्वतीसे कुछ द्वेष नहीं रखती थी। अन्तमें ठठकर विष्णुप्रिया गङ्गाने सरस्वतीको भारतवर्षमें जानेका शाप दे दिया था। मुने! इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान् श्रीहरिकी गङ्गासहित तीन पत्नियाँ हैं। बादमें तुलसीको भी प्रिय पत्नी बननेका सौभाग्य प्राप्त हो गया। अतएव तुलसीसहित ये चार प्रेयसी पत्नियाँ कही गयी हैं। (अध्याय ११-१२)

तुलसीके कथा-प्रसङ्गमें राजा वृषध्वजका चरित्र-वर्णन

नारदजीने पूछा—प्रभो! साध्वी तुलसी भगवान् श्रीहरिकी पत्नी कैसे बनी? इसका जन्म कहाँ हुआ था और पूर्वजन्ममें वह कौन थी? इस

साध्वी देखने किसके कुलको पवित्र किया था तथा इसके माता-पिता कौन थे? किस वपस्यके प्रभवसे प्रकृतिके अधिष्ठाता भगवान् श्रीहरि इसे

पतिरूपसे प्राप्त हुए? क्योंकि ये परम प्रभु तो बिलकुल निःस्पृह हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसी सुयोग्या देवीको वृद्ध क्यों होना पड़ा और वह परम तपस्विनी देवी कैसे असुरके जंगलमें फँस गयी? सम्पूर्ण संदेहोंको दूर करनेवाले प्रश्ने! अन्त में इस संशयको मिटानेकी कृपा करें।

भगवान् नारायण कहते हैं—भरद! दक्षसावर्णि नामसे प्रसिद्ध एक पुण्यव्रता मनु हो गये हैं। भगवान् विष्णुके अंशसे प्रकट ये मनु परम पवित्र, वशस्वी, विशद कीर्तिसे सम्पन्न तथा श्रीहरिके प्रति अटूट श्रद्धा रखनेवाले थे। इनके पुत्रका नाम था ब्रह्मसावर्णि। इनका भी अन्तःकरण स्वच्छ था। उनके मनमें धार्मिक भावना थी और भगवान् श्रीहरिपर वे श्रद्धा रखते थे। ब्रह्मसावर्णिके पुत्र धर्मसावर्णि नामसे प्रसिद्ध हुए जिनकी इन्द्रियो मदा वशमें रहती थीं और मन श्रीहरिकी उपासनामें निरत रहता था। धर्मसावर्णिले इन्द्रियनिग्रही एवं परम भक्त उद्दत्तसावर्णि पुत्ररूपमें प्रकट हुए। इन उद्दत्तसावर्णिके पुत्रका नाम देवसावर्णि हुआ। ये भी परम वैष्णव थे। देवसावर्णिके पुत्रका नाम इन्द्रसावर्णि था। फिर भगवान् विष्णुके अनन्य उपासक इन इन्द्रसावर्णिले वृषध्वजका जन्म हुआ। भगवान् शंकरमें इस वृषध्वजकी असीम श्रद्धा थी। स्वयं भगवान् शंकर इसके यहाँ बहुत करलत्नक ठहरे थे। इसके प्रति भगवान् शंकरका स्नेह पुत्रसे भी बढ़कर था। राजा वृषध्वजकी भगवान् नारायण, लक्ष्मी और सरस्वती—इनमें किसीके प्रति श्रद्धा नहीं थी। उसने सम्पूर्ण देवताओंका पूजन त्याग दिया था। अभिमानमें चूर होकर वह भद्रमासमें महालक्ष्मीकी पूजामें विघ्न उपस्थित किया करता था। माघकी शुक्ल पञ्चमीके दिन सम्पन्न देवता सरस्वतीकी विस्तृतरूपसे पूजा करते थे; परंतु

वह नरेश उसमें सम्मिलित नहीं होता था। यज्ञ और विष्णु-पूजाकी निन्दा करना उसका मानो स्वभाव ही बन गया था। वह केवल भगवान् शिवमें ही श्रद्धा रखता था। ऐसे स्वभाववाले राजा वृषध्वजको देखकर सूर्यने उसे शाप दे दिया—“उच्चन्! तेरी श्री नष्ट हो जाय।”

भक्तपर संकट देख आशुतोष भोलेनाथ भगवान् शंकर हाथमें त्रिशूल ठठाकर सूर्यपर दूट पड़े। तब सूर्य अपने पिता कश्यपजीके साथ ब्रह्मजीकी शरणमें गये। शंकर त्रिशूल रिले ब्रह्मलोकको चल दिये। ब्रह्मजी भी शंकरजीका भय था, अतएव उन्होंने सूर्यको आगे करके बैकुण्ठकी यात्रा की। उस समय ब्रह्मा, कश्यप और सूर्य तीनों भयभीत थे। उन तीनों महानुभावोंने सर्वेश भगवान् नारायणकी शरण ग्रहण की। तीनोंने मस्तक झुकाकर भगवान् श्रीहरिकी प्रणाम किया, बारंबार प्रार्थना की और उनके सामने अपने भयका सम्पूर्ण कारण कह सुनाया। तब भगवान् नारायणने कृपापूर्वक उन सबको अभय प्रदान किया और कहा—“भयभीत देवताओ! स्थिर हो जाओ। मेरे रहते तुम्हें कोई भय नहीं। विघ्नितके अवसरपर खरे हुए जो भी शक्ति जहाँ-कहाँ भी मुझे याद करते हैं, मैं हाथमें चक्र रिले तुरंत वहाँ पहुँचकर उनकी रक्षा करता हूँ*। देवो! मैं अखिल जगत्का कर्ता-भर्ता हूँ। मैं ही ब्रह्मरूपसे सदा संसारकी सृष्टि करता हूँ और शंकररूपसे संहार। मैं ही शिव हूँ। तुम भी मेरे ही रूप हो और ये शंकर भी मुझसे भिन्न नहीं हैं। मैं ही नाना रूप धारण करके सृष्टि और पातनकी व्यवस्था किया करता हूँ। देवताओ! तुम्हारा कल्याण हो; जाओ, अब तुम्हें भय नहीं होगा। मैं वचन देता हूँ, आजसे शंकरका भय तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा। वे सर्वेश भगवान्

* स्मरन्ति ये यत्र तत्र मां विपत्तौ भयान्विताः । तस्मात् प्रत्या रक्षामि चाङ्गहस्तस्त्वयन्वितः ॥

गया और इस समय ब्रह्मासहित उसने आपको शरण ग्रहण कर ली है। जो व्यक्ति ध्यान अवस्था वचनसे भी आपके शरणपत्र हो जाते हैं, उनपर विपत्ति और संकट अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते। वे जरा और मृत्युसे सर्वथा रहित हो जाते हैं। भगवन्! शरणागतिको फल तो प्रत्यक्ष ही है, फिर मैं क्या कहूँ? आपका स्मरण करते ही मनुष्य सदाके लिये अभय एवं मङ्गलमय बन जाता है। परन्तु जगत्प्रभो! अब मेरे उस भक्तकी जीवनचर्या कैसे चलेगी—वह बतानेकी कृपा कीजिये; क्योंकि सूर्यके जपसे उसकी शक्ति हो चुकी है। उसमें सोचने-समझनेकी शक्ति भी तनिक-सी नहीं रह गयी है।

भगवान् विष्णु बोले—सम्भो! देवकी प्रेरणासे बहुत समय बीत गया। इकोस युग सम्पन्न हो गये। यद्यपि वैकुण्ठमें अभी आधी घड़ीका समय बीता है। अतः अब आप शीघ्र अपने स्थानपर पधारिये। किसीसे भी न ठकनेवाले अत्यन्त भयंकर कालने इस समय वृषध्वजको

अपना ग्रास बना लिया है। यही नहीं, किन्तु उसका पुत्र रथध्वज भी अब जगत्में नहीं है। इस समय रथध्वजके दो पुत्र हैं, उन महाभाग पुत्रोंके नाम हैं—धर्मध्वज और कुशध्वज। वे परम वैष्णवपुरुष सूर्यके शापसे श्रीहीन होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं—ऐसा कहा जाता है। राज्य भी उनके हाथमें नहीं है। एकमात्र लक्ष्मीकी उपमासना ही उनके जीवनका उद्देश्य बन गया है। अतः उनकी भार्याओंके उदरसे भगवती लक्ष्मी अपनी एक कलासे प्रकट होंगी। सब वे दोनों नरेश लक्ष्मीसे सम्पन्न हो जायेंगे। सम्भो! अब आपके सेवक वृषध्वजका शरीर नहीं रहा। अतः आप वहाँसे पधार सकते हैं। देवताओं! अब आप लोग भी जानैका कह करें।

नरद! इस प्रकार कहकर भगवान् श्रीहरि लक्ष्मीके सहित सभासे उठे और अन्तःपुरमें चले गये। देवताओंने भी बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने आश्रमकी यात्रा की। परिपूर्णतम शंकर उसी क्षण तपस्व करनेके विचारसे चल पड़े। (अध्याय १३)

देववतीकी कथा, इसी प्रसङ्गमें भगवान् रामके चरित्रका एक अंश—कथन, भगवती सीता तथा त्रैपदीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त

भगवान् नारायण कहते हैं—मुने! धर्मध्वज और कुशध्वज—इन दोनों नरेशोंने कठिन तपस्याद्वारा भगवती लक्ष्मीकी उपासना करके अपने प्रत्येक अभीष्ट मनोरथको प्राप्त कर लिया। महालक्ष्मीके घर-प्रसादसे उन्हें पुनः पृथ्वीपति होनेका स्वैश्रम्य प्राप्त हो गया। वे दोनों धनवान् और पुत्रवान् हो गये। कुशध्वजकी परम साध्वी भार्याका नाम मालावती था। समयानुसार उसके एक कन्या उत्पन्न हुई, जो लक्ष्मीका अंश थी। वह भूमिपर पैर रखते ही ज्ञानसे सम्पन्न हो गयी। उस कन्याने जन्म लेते ही सूतिकागृहमें स्थित स्वरसे वेदके

मन्त्रोंका उच्चारण किया और ठठकर खड़ी हो गयी। इसलिये विद्वान् पुरुष उसे 'देववती' कहने लगे। उत्पन्न होते ही उस कन्याने ज्ञान किया और तपस्या करनेके विचारसे वह वनकी ओर चल दी। भगवान् नारायणके चिन्तनमें तत्पर रहनेवाली उस देवीको प्रायः सभीने रोका; परन्तु उसने किसीकी भी नहीं सुनी। वह तपस्विनी कन्या एक मन्वन्तरतक पुष्करक्षेत्रमें तपस्या करती रही। उसका तप अत्यन्त कठिन था तो भी स्वेतापूर्वक चलता रहा। अत्यन्त तपोनिष्ठ रहनेपर भी उसका शरीर इष्ट-पुष्ट बना रहा। उसमें

दुर्बलता नहीं आ सकती। वह नववौवनसे सम्पन्न बनी रही। एक दिन सहसा उसे स्मृत आकाशवाणी सुनायी पड़ी—‘सुन्दरि। दूसरे जन्ममें भगवान् श्रीहरि तुम्हारे पति होंगे। बड़ा प्रभृति देवता भी बड़ी कठिनतासे जिनको उपसना कर पाते हैं, उन्हीं परम प्रभुको स्वामी बननेका सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा।’

मुने! यह आकाशवाणी सुननेके पश्चात् वह हो वह कन्या गन्धर्वाद्यन पर्वतपर चली गयी और वहाँ पहलेसे भी अधिक कठोर तप करने लगी। वहाँ चिरकालतक तप करके विवश हो वहीं रहने लगी। एक दिन वहाँ उसे अपने सामने दुर्निवार रावण दिखायी पड़ा। वेदवतीने अतिथि-धर्मके अनुसार पाद्य, परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल देकर उसका स्तकार किया। रावण बड़ा पापिष्ठ था। फल खानेके पश्चात् वह वेदवतीके समीप जा बैठा और पूछने लगा—‘कल्याणी! तू न कीन हो और क्यों वहाँ ठहरी हुई हो?’ वह देवी परम सुन्दरी थी। उस साध्वी कन्याके मुखपर मन्द मुस्कानकी छटा छायी रहती थी। उसे देखकर दुराचारी रावणका हृदय भिन्नरसे संतप्त हो गया। वह वेदवतीको हाथसे खींचकर उसका भृंगार करनेको उद्यत हुआ। रावणकी इस कुचैष्टाको देखकर उस साध्वीका मन क्रोधसे भर गया। उसने रावणको अपने तपोबलसे इस प्रकार स्तम्भित कर दिया कि वह जड़वत् होकर हाथों एवं पैरोंसे निकोह हो गया। कुछ भी कहने-करनेकी उसमें क्षमता नहीं रह गयी। ऐसी स्थितिमें उसने मन-ही-मन उस कमललोचना देवीके पास जाकर उसका मानस स्तवन किया। शक्तिको उपसना विफल नहीं होती, इसे सिद्ध करनेके विचारसे देवी वेदवती रावणपर संतुष्ट हो गयी और परतत्वेकमें उसकी स्तुतिका फल देना उन्होंने स्वीकार कर लिया। साथ ही उसे यह शाप दे दिया—‘दुरात्मन्!

तू मेरे लिये ही अपने बन्धु-बान्धवोंके साथ कालका प्राप्त करेगा; क्योंकि तूने कामभावसे मुझे स्पर्श कर लिया है; अतः अब मैं इस शरीरको त्याग देती हूँ; देख ले।’

देवी वेदवतीने इस प्रकार कहकर वहाँ बोगद्वारा अपने शरीरका त्याग कर दिया। तब रावणने उसका भूत शरीर गङ्गामें डाल दिया और मनमें इस प्रकार चिन्ता करते हुए मरकी और प्रयाग किया—‘अहो! मैंने यह कैसी अद्भुत घटना देखी? वह मैंने क्या कर डाला?’—इस प्रकार विचार कर अपने कुकृत्य और उस देवीके देहत्यागको याद करके रावण बहुत विवाद करने लगा। मुने! वह देवी साध्वी वेदवती दूसरे जन्ममें जनककी कन्या हुई और उस देवीका नाम सीता पड़ा; जिसके कारण रावणकी मृत्युका मुख देखना पड़ा था। वेदवती बड़ी तपस्विनी थी। पूर्वजन्मकी तपस्याके प्रभाससे स्वयं भगवान् श्रीराम उसके पति हुए। ये राम साक्षात् परिपूर्णतम श्रीहरि हैं। देवी वेदवतीने धीरे तपस्याके द्वारा आराधना करके इन बगदीश्वरको परितरुपमें प्राप्त किया था। वह साध्वी रम्य थी। सीतारूपसे विराजमान उस सुन्दरी देवीने बहुत दिनोंतक भगवान् श्रीरामके साथ सुख भोगा। उसे पूर्वजन्मकी बातें स्मरण थीं, फिर भी पूर्वसमयमें तपस्यासे जो कष्ट हुआ था, उसपर उसने ध्यान नहीं दिया। वर्तमान सुखके सामने उसने सम्पूर्ण पूर्वकलेशोंकी स्मृतिका त्याग कर दिया था। श्रीराम परम गुणी, समस्त सुलक्षणोंसे सम्पन्न, रसिक, शान्त-स्वभाव, अत्यन्त कमनीय तथा स्त्रियोंके लिये साक्षात् कामदेवके समान सुन्दर एवं श्रेष्ठतम देवता थे। वेदवतीने ऐसे मनोऽभिलषित स्वामीको प्राप्त किया। कुछ कालके पश्चात् रघुकुलभूषण, सत्यसंध भगवान् श्रीराम पिताके सत्यकी रक्षा करनेके लिये वनमें पधारे। वे सीता और लक्ष्मणके साथ समुद्रके

समीप ठहरे थे। वहाँ ब्राह्मणरूपधारी अग्निसे उनकी भेंट हुई। भगवान् रामको दुःखी देखकर विप्ररूपधारी अग्निका मन संतप्त हो उठा। तब सर्वथा सत्यवादी उन अग्निदेवने सत्यमेवै भगवान् रामसे ये सत्यमय वचन कहे।

ब्राह्मणवेषधारी अग्निने कहा—भगवन्! मेरी कुछ प्रार्थना सुनिये। श्रीराम! यह सौताके हरणका समय उपस्थित है। ये मेरी मर्त्य हैं; इन्हें मेरे संरक्षणमें रखकर आप छायामयी सौताको अपने साथ रखिये; फिर अग्निपरीक्षके समय इन्हें मैं आपको लौटा दूँगा। परीछ-लोला भी हो जायगी। इसी कार्यके लिये मुझे देवताओंने यहाँ भेजा है। मैं ब्राह्मण नहीं, सचक्का अग्नि हूँ।

भगवान् श्रीरामने अग्निकी कृता सुनकर लक्ष्मणको बताये बिना ही व्यक्ति-हृदयसे अग्निके प्रस्तावको मान लिया। नारद! उन्होंने सीताको अग्निके हाथों सौंप दिया। तब अग्निने योगकलसे मायामयी सीता प्रकट की। उसके रूप और गुण साक्षात् सीताके समान ही थे। अग्निदेवने उसे रामको दे दिया। मायासीताको साथ ले ये अग्रे बढ़े। इस गुप्त रहस्यकी प्रकट करकेके लिये भगवान् रामने उसे मना कर दिया। यहाँतक कि लक्ष्मण भी इस रहस्यको नहीं जान सके; फिर दूसरेकी तो बात ही क्या है? इसी बीच भगवान् रामने एक सुवर्णमय मृग देखा। सीताने उस मृगको लानेके लिये भगवान् रामसे अनुरोध किया। भगवान् राम उस वनमें जानकीकी रक्षके लिये लक्ष्मणको नियुक्त करके स्वयं मृगको मारनेके लिये चले। उन्होंने जगत्से उसे खर गिराया। मरते समय उस मायामृगके मुखसे 'हा लक्ष्मण!'—यह शब्द निकला। फिर खगने श्रीरामको देख उनका स्मरण करते हुए उसने सहसा प्राण त्याग दिये। मृगका शरीर त्यागकर वह दिव्य देहसे सम्पन्न हो गया और रत्ननिर्मित दिव्य विमानपर सवार होकर वैकुण्ठधामकी कृता

गया। वह पारोच पूर्वजन्ममें वैकुण्ठधामके द्वारपर वहाँके द्वारपाल जब और विजयका किंकर था तथा वहाँ रहता था। वह बड़ा बलवान् था। उसका नाम था 'जित'। सनकादिकोंके शापसे जब-विजयके साथ वह भी राक्षस-योनियों आ गया था। उस दिन उसका उद्धार हो गया और वह उन द्वारपालोंके पहले ही वैकुण्ठके द्वारपर पहुँच गया।

तदनन्तर 'हा लक्ष्मण' इस कटुभरे शब्दको सुनकर सीताने लक्ष्मणको रामके पास आनेके लिये प्रेरित किया। लक्ष्मणके चले जानेपर रावण सीताका अपहरण कर छेल-झी-छेलमें लङ्काकी ओर चल दिया। उधर लक्ष्मणको वनमें देखकर राम विषादमें डूब गये। ये उसी क्षण अपने आश्रमपर गये और सीताको वहाँ न देख विलाप करने लगे। फिर, सीताको खोजते हुए वे बारम्बार वनमें चक्कर लगाने लगे। कुछ समय बाद गोदावरी नदीके तटपर उन्हें जटाघुट्टारा सीताका सम्बन्ध मिलता। तब वानरोंको अपना सहायक बनाकर उन्होंने समुद्रमें पुल भीथा। उसके द्वारा लङ्कामें पहुँचकर उन रघुदेवने अपने बाणसे बन्धु-बान्धवोंसहित रावणका वध कर डाला। तत्पश्चात् उन्होंने सीताकी अग्निपरीक्षा करायी। अग्निदेवने उसी क्षण वास्तविक सीताको भगवान् रामके सामने उपस्थित कर दिया। तब छायासीताने अरुन्धत नग्न होकर अग्निदेव और भगवान् श्रीराम—दोनोंसे कहा—'महानुभावो। अब मैं क्या करूँगी, सो बतानेकी कृपा कीजिये।'

तब भगवान् श्रीराम और अग्निदेव बोले—देवी! तुम तप करनेके लिये अत्यन्त पुण्यप्रद पुष्करक्षेत्रमें बसी जाओ। वहीं रहकर तपस्वा करना। इसके फलस्वरूप तुम्हें स्वर्गलक्ष्मी बननेका सुअवसर प्राप्त होगा।

भगवान् श्रीराम और अग्निदेवके वचन सुनकर छायासीताने पुष्करक्षेत्रमें जाकर तप

आरम्भ कर दिया। उसकी कतिन तपस्या बहुत लम्बे कालतक चलती रही। इसके बाद उसे स्वर्गलक्ष्मी होनेका सौभाग्य प्राप्त हो गया। समयानुसार वही छायासोता राजा द्रुपदके यहाँ यज्ञकी वेदीसे प्रकट हुई। उसका नाम 'द्रौपदी' पड़ा और पाँचों पाण्डव उसके पतिदेव हुए। इस प्रकार सत्ययुगमें वही कत्याणी वेदवती कुशध्वजकी कन्या, त्रेतायुगमें छायारूपसे सोता बनकर भगवान् श्रीरामकी सहचरी तथा द्वापरमें द्रुपदकुमारी द्रौपदी हुई। अतएव इसे 'त्रिहावली' कहा गया है। तीनों युगोंमें वह विद्यमान रही है।

बारहजाने पूछा—सदेहोंके निराकरण करनेमें परम कुशल मुनिवर! द्रौपदीके पाँच पति कैसे हुए? मेरे मनकी यह राख़ा मिटानेकी कृपा करें।

भगवान् नारायण कहते हैं—नरद ! जब लङ्का में वास्तविक सीता भगवान् श्रीरामके पास बिराजमान हो गयी, तब रूप और यौवनसे शोभा पानेवाली छायासीताकी चिन्ताका पार न रहा। वह भगवान् श्रीराम और अग्निदेवके आज्ञानुसार भगवान् शंकरकी उपासनामें तत्पर हो गयी। पति प्राप्त करनेके लिये ज्यप्र होकर वह बार-बार

यही प्रार्थना कर रही थी कि—‘भगवान् त्रिलोचन! मुझे पति प्रदान कीजिये।’ यही शब्द उसके मुँहसे पाँच बार निकले। भगवान् शंकर परम रसिक हैं। छायासीताकी यह प्रार्थना सुनकर वे मुस्कराते हुए बोले—‘तुम्हें पाँच पति मिलेंगे।’ नारद! इस प्रकार त्रेताकी जो छायासीता थी, वही द्वापरमें द्रौपदी बनी और पाँचों पाण्डव उसके पति हुए। यह सब जो बीचकी बातें थीं, सुना चुका। अब जो प्रधान विषय चल रहा था, वह सुनो।

भगवान् रामने लङ्का में मनोहारिणी सीताको
 पा जानेके पश्चात् वहाँका राज्य विभीषणको
 सौंप दिया और वे स्वयं अयोध्या पधार गये।
 अयोध्या भारतवर्ष में है। ग्यारह हजार वर्षोंतक
 भगवान् श्रीरामने वहाँ राज्य किया। तत्पश्चात्
 वे समस्त पुरवासियोंसहित वैकुण्ठधामको
 पधारे। लक्ष्मीके अंशसे प्रादुर्भूत जो वेदवती
 थी, वह लक्ष्मीके विग्रहमें विलीन हो गयी।
 इस प्रकारका पवित्र आख्यान मैंने कह सुनाया।
 इस पुण्यदायी उपाख्यानके प्रभावसे सम्पूर्ण
 फल नष्ट हो जाते हैं। अब धर्मध्वजकी कन्याका
 प्रसङ्ग कहता हूँ, सुनो। (अध्याय १४)

भगवती तुलसीके प्रादुर्भावका प्रसङ्ग

भगवान् नारायण कहते हैं—नरद ! धर्मध्वजकी परीका नाम माधवी या। वह राजाके साथ गन्धमादन पर्वतपर सुन्दर उपवनमें आनन्द करती थी। यों दीर्घकाल बीत गया, किंतु उन्हें इसका ज्ञान न रहा कि कब दिन बीता, कब रात। तदनन्तर राजा धर्मध्वजके हृदयमें ज्ञानका प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने हास-विलाससे विलम्ब होना छोड़ा; परंतु माधवी अभी तृप्त नहीं हो सकी थी, फिर भी उसे गर्भ रह गया। उसका गर्भ प्रतिदिन बढ़ता और

उसकी स्तब्ध बढ़ाता रहा। नारद! कार्तिककी पूर्णिमाके दिन उसके गर्भसे एक कन्या प्रकट हुई। उस समय शुभ दिन, शुभ योग, शुभ क्षण, शुभ लग्न और शुभ ग्रहका संयोग था। ऐसे योगसे सम्पन्न शुक्रवारके दिन देवी माधवीने लक्ष्मीके अंतसे प्रादुर्भूत उस कन्याको जन्म दिया। कन्याका मुख ऐसा मनोहर था मानो शरदऋतुको पूर्णिमाका चन्द्रमा हो। नेत्र शरत्कालीन प्रफुल्ल कमलके समान सुन्दर थे। अधर पके हुए विम्बाफलको तुलना कर रहे थे। मनको

मुग्ध करनेवाली उस कन्याके हाथ और पैरके तलवै लाल थे। उसकी नाभि गहरी थी। शीतकालमें सुख देनेके लिये उसके सम्पूर्ण अङ्ग गरम रहते थे और उष्णकालमें वह शीतलाङ्गी बनी रहती थी। वह सदा सोलह वर्षकी किशोरी जान पड़ती थी। उसके सुन्दर केश ऐसे थे जिनो बटवृक्षको घेरकर शोभा पानेवाले बरोह हों। उसकी कान्ति पीसे चन्मककी तुलना कर रही थी। वह असंख्य सुन्दरियोंमें एक थी। स्त्री और पुरुष उसे देखकर किसीके साथ तुलना करनेमें असमर्थ हो जाते थे; अतएव विद्वान् पुरुषोंने उसका नाम 'तुलसी' रखा। भूमिपर पधारते ही वह ऐसी सुयोग्या बन गयी, जिनो साक्षात् प्रकृति देवी ही हो।

सब लोगोंके नवा करनेपर भी उसने तपस्व्य करनेके विचारसे बदरीवनको प्रस्थान किया। वहाँ रहकर वह दीर्घकालात्क कठिन तपस्या करती

रही। उसके मनका निश्चित दृढ़त्व वह था कि स्वयं भगवान् नारायण मेरे स्वामी हों। ग्रीष्मकालमें वह पञ्चाग्नि तपती और जाड़े के दिनोंमें जलमें रहकर तपस्या करती। वर्षा-ऋतुमें वह वृष्टिकी धाराका वेग सहन करती हुई खुले मैदानमें अग्रसर लगाकर बैठी रहती। हजारों वर्षोंतक वह फल

और चलपर रही; फिर हजारों वर्षोंतक वह केवल पत्ते चबाकर रही और हजारों वर्षोंतक केवल वायुके आधारपर उसने प्राणोंको टिकाकर रखा। इससे उसका शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया था। तदनन्तर वह सहस्रों वर्षोंतक भिलकुल निराहार रहो। निर्लक्ष्य होकर एक पैरपर खड़ी हो वह तपस्या करती रही। उसे देखकर ब्रह्मा उत्तम वर देनेके विचारसे बदरिकाश्रममें पधारे। हंसपर बैठे हुए चतुर्मुख ब्रह्माको देखकर तुलसीने प्रणाम किया। तब जगत्की सृष्टि करनेमें निपुण विधाताने उससे कहा।

ब्रह्माजी बोले—तुलसी! तुम मनोऽभिलषित
 कर पाँग सकते हो। भगवान् श्रीहरिको भक्ति,
 उनकी दासी बनना अथवा अजर एवं अमर
 होना जो भी तुम्हारी इच्छा हो, मैं देनेके लिये
 तैयार हूँ।

तुलसीजी कह्य—तुम पितामह। तुमिये, मेरे यममें जो अभिलाषा है, उसे बता रही हूँ, आप सर्वज्ञ हैं; अतः आपके सामने मुझे लज्जा ही क्या है। पूर्वजन्ममें मैं तुलसी नामकी गोपी थी। गौस्तोक में विलास-स्थान था। भगवान् श्रीकृष्णकी प्रिया, उनकी अनुचरी, उनकी अर्द्धाङ्गिनी तथा उनकी प्रेयसी सखी—सब कुछ होनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त था। गोविन्द नामसे सुशोभित उन प्रभुके स्वयं मैं हंस-विलासमें रत थी। उस परम सुखसे अभी मैं हस नहीं थी। इतनेमें एक दिन रासकी अभिलाषा देवी भगवती राधाने रासमण्डलमें चम्पारकर रोषसे मुझे वह शाप दे दिया कि 'तुम गहनव-योनिमें उत्पन्न होओ।' उसी समय भगवान् गोविन्दने मुझसे कहा—'देवी! तुम भारतवर्षमें रहकर तपस्या करो। जहा पर देंगे, जिससे मेरे स्वरूपभूत अंश चतुर्भुज श्रीविष्णुको तुम पतिरूपसे प्राप्त कर लोगो।' प्रकार कहकर देवेधर

भगवान् श्रीकृष्ण भी अन्तर्धान हो गये। गुरो! मैंने अपना वह शरीर त्याग दिया और अब इस भूमण्डलपर उत्पन्न हुई हूँ। सुन्दर सिंघाववासी शान्तस्वरूप भगवान् नारायणको मैं त्रियम्बक पतिरूपसे प्राप्त करनेके लिये वर माँग रही हूँ। आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करनेकी कृपा करें।

ब्रह्माजी बोले—भगवान् श्रीकृष्णके अङ्गसे प्रकट सुदामा नामक एक गोप भी इस समय राधिकाके शापसे भारतवर्षमें उत्पन्न है। उस परम तेजस्वी गोपको श्रीकृष्णका साक्षात् अंश कहते हैं। शापवश उसे दनुके कुलमें उत्पन्न होना पड़ा है। 'शङ्खचूड़' नामसे वह प्रसिद्ध है। शिलोकीमें कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे बड़कर हो। वह सुदामा इस समय समुद्रमें विराजमान है। भगवान् श्रीकृष्णकर अंश होनेसे उसे पूर्वजन्मकी सभी बातें स्मरण हैं। सुन्दरि! सोचने! तुम भी पूर्वजन्मके सभी प्रसङ्गोंसे परिचित हो। इस जन्ममें वह श्रीकृष्णका अंश तुम्हारा पति होगा। इसके बाद शान्तस्वरूप भगवान् नारायण तुम्हें पतिरूपसे प्राप्त होंगे। लीलात्मक ये ही नारायण तुमको शाप दे देंगे। अतः अपनी कलासे तुम्हें वृक्ष बनकर भारतमें रहना पड़ेगा और समस्त जगत्की पवित्र धरमैकी धैर्यता तुम्हें प्राप्त होगी। सम्पूर्ण पृथ्वीमें तुम प्रधान मानी जाओगी। बनवान् विष्णु तुम्हें प्राणोंसे भी अधिक प्रिय करनेगे। तुम्हारे बिना पूजा निष्फल सम्पत्ति जायगी। वृन्दावनमें वृक्षरूपसे रहते समय लोग तुम्हें 'वृन्दावनी' कहेंगे। तुमसे उत्पन्न पत्नोंसे गोपी और गोपोंद्वारा भगवान् माधवकी पूजा सम्पन्न होगी। तुम मेरे चरके प्रभावसे वृक्षोंकी अधिष्ठात्री देखी बनकर गोपरूपसे विराजनेवाले भगवान् श्रीकृष्णके साथ स्वेच्छापूर्वक निरन्तर आनन्द भोगोगी।

नारदः ब्रह्मायै नमः अमरवाणी सुनकर

तुमसाँके मुखपर हँसी छा गयी। उसके मनमें अपार दर्द हुआ। उसने महाभाग ब्रह्माको प्रणाम किया और वह कहने लगी।

तुलसीजीने कहा—पितामह! मैं बिलकुल सच्ची बातें कहती हूँ—दो भुजासे शोभा पानेवाले स्वयम्भुन्दर भगवान् श्रीकृष्णको पानेके लिये मेरी जैसी अपेक्षा है, वैसी चतुर्भुज श्रीविष्णुके लिये नहीं है; परन्तु उन गोविन्दकी आज्ञासे ही मैं चतुर्भुज श्रीहरिके लिये प्रार्थना करती हूँ। ओह! वे गोविन्द मेरे लिये परम दुर्लभ हो गये हैं। भगवन्! आप ऐसी कृपा करें कि उन्हीं गोविन्दको मैं पुनः निश्चय ही प्राप्त कर सकूँ। सत्य ही मुझे राखके भवसे भी मुक्त कर दीजिये।

राधाजी जैसे—देवी ! मैं तुम्हारे प्रति भगवती राधाके चोड़शाहर-मन्त्रका उपदेश करता हूँ। तुम इसे हृदयमें धारण कर लो। मेरे चरके प्रभावसे अब तुम राधाको प्राणके समान प्रिय बन जाओगी। सुधने। भगवान् गोविन्दके सिधे तुम वैसी ही प्रेयसी बन जाओगी जैसी राधा है।

मुने। इस प्रकार कहकर जगद्धाता ब्रह्माणे तुलसीको भगवती राधाका चोबराधर-मन्त्र बता दिया। साथ ही स्तोत्र, कवच, पूजाकी सम्पूर्ण विधिर्षी तथा किस क्रमसे अनुष्ठान करना चाहिये—ये सभी बातें बतला दीं। तब तुलसीने भगवती राधाकी उपासना की और इनके कृपाप्रसादसे वह देवी राधाके समान ही सिद्ध हो गयी। मन्त्रके प्रभावसे ब्रह्माजीने जैसा कहा था, ठीक वैसा ही फल तुलसीको प्राप्त हो गया। तपस्वी-सम्बन्धी जो भी क्लेश थे, वे मनमें प्रसन्नता उत्पन्न होनेके कारण दूर हो गये; क्योंकि फल सिद्ध हो जानेपर मनुष्योंका दुःख ही उत्तम सुखके रूपमें परिणत हो जाता है।

(अध्याय १५)

सुगन्धपूर्ण चन्दनद्वारा उसके अङ्ग अनुलिप्त थे मनको मुग्ध कर देनेवाला वह शङ्खचूड़ अपूर्व रङ्गोंसे बने हुए विमानपर विराजमान था।

तुलसीको स्वप्नमें शङ्खचूड़के दर्शन, शङ्खचूड़ तथा तुलसीके विवाहके लिये ब्रह्माजीका दोनोंको आदेश, तुलसीके साथ शङ्खचूड़का गान्धर्व-विवाह तथा देवताओंके प्रति उसके पूर्वजन्मका स्मृतीकरण

भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! एक समयकी बात है। भृषध्वजकी कन्या तुलसी अत्यन्त प्रसन्न होकर तपन कर रही थी। उसने स्वप्नमें एक सुन्दर देववाले पुरुषको देखा। वह पुरुष अभी पूर्ण नवयुवक था। उसके मुखपर मुस्कान छायी थी। उसके सम्पूर्ण अङ्गोंमें चन्दनका अनुलेपन था। रत्नमय आभूषण उसे सुशोभित कर रहे थे। उसके गलेमें सुन्दर माला थी। उसके नेत्र-भ्रमर तुलसीके मुख-कमलका रस-पाव कर रहे थे।

मुने! यों स्वप्न देखनेके पक्षमें तुलसी जन्मकर विवाद करने लगी। इस प्रकार तरुण अवस्थासे सम्पन्न वह देवी वहीं रहकर समय व्यतीत कर रही थी। नारद! उसी समय महान् योगी शङ्खचूड़का बदरीधनमें आगमन हो गया। जैगीबन्धमुनिकी कृपासे भगवान् श्रीकृष्णका मनोहर मन्त्र उसे प्राप्त हो चुका था। उसने पुष्करक्षेत्रमें रहकर उस मन्त्रको सिद्ध भी कर लिया था। सर्वमङ्गलमय कञ्चसे उसके गलेकी शोभा हो रही थी। ब्रह्म उसे अभिलक्षित कर दे चुके थे और उन्हींकी आज्ञासे वह वहाँ आया भी था। वह ठहर रहा था, तभी तुलसीकी दृष्टि उसपर पड़ गयी। उसकी सुन्दर कमनीय कान्ति थी। उसकी कान्ति स्वयं धम्पके समान थी। रत्नमय अलंकारोंसे वह अलंकृत था। उसके मुखकी शोभा शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी तुलना कर रही थी। नेत्र ऐसे जान पड़ते थे, मानो शरत्कालके प्रफुल्ल कमल हों। दो रत्नमय कुण्डल उसके गण्डस्थलको छवि बढ़ा रहे थे। पारिजातके पुष्पोंकी माला उसके गलेको सुशोभित कर रही थी और उसका मुखकमल मुस्कानसे भरा था। कस्तूरी और कुङ्कुमसे युक्त

सुगन्धपूर्ण चन्दनद्वारा उसके अङ्ग अनुलिप्त थे मनको मुग्ध कर देनेवाला वह शङ्खचूड़ अपूर्व रङ्गोंसे बने हुए विमानपर विराजमान था।

इस शङ्खचूड़को देखकर तुलसीने वस्त्रसे अपना मुख ढँक लिया। कारण, लज्जावश उसका मुख नौचेकी ओर झुक गया था। शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमा उसके निर्मल दिव्य चन्द्र-जैसे मुखके सामने तुच्छ थे। अपूर्व रङ्गोंसे बने हुए नूपुर उसके चरणोंकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह मनोहर त्रिवलीसे सम्पन्न थी। सर्वोत्तम धाँसिसे निर्मित करधनी सुन्दर शब्द करती हुई उसकी कमरमें सुशोभित थी। मालतीके पुष्पोंकी मातृकासे सम्पन्न केश-कलाप उसके मस्तकपर शोभा पा रहे थे। उसके कानोंमें अपूर्व रङ्गोंसे बने हुए मकराकृत कुण्डल थे। सर्वोत्तम रङ्गोंसे निर्मित द्वार उसके वक्षःस्थलको समुच्चल बना रहा था। रत्नमय कंकण, केशूर, शङ्ख और अँगूठियाँ उस देवीकी शोभा बढ़ा रही थीं। साथही तुलसीका अचरण अत्यन्त प्रशंसनीय था। ऐसे भव्य शरीरसे शोभा पानेवाली उस सुन्दरी तुलसीको देखकर शङ्खचूड़ उसके पास आकर बैठ गया और नीचे सन्धीमें बोला।

शङ्खचूड़ने पूछा—देवि! तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम अवश्य ही सम्पूर्ण स्थियोंमें धन्यवाद एवं सम्राट्‌रकी पात्र हो। समस्त यत्नल प्रदान करनेवाली कल्याणि! तुम वास्तवमें ही कौन? सदा सम्मान पानेवाली सुन्दरि! तुम अपना परिचय देनेकी कृपा करो।

नारद! सुन्दर नेत्रोंसे शोभा पानेवाली तुलसीने शङ्खचूड़के ऐसे वचनको सुनकर मुख नौचेकी ओर झुकाकर उससे कहना आरम्भ किया।

● 2017 年 12 月 1 日

तुलसीने कहा—भद्रपुरुष! मैं राज्य धर्म-
भ्रमजकी कन्या हूँ। तपस्या करनेके विचारसे इस
तपोवनमें ठहरी हुई हूँ। तुम कौन हो? वहाँसे
सुखपूर्वक चले जाओ; क्योंकि उच्च कुलकी
किसी भी अकेली साध्वी कन्याके साथ एकान्तमें
कोई भी कुलीन पुरुष बातचीत नहीं करता—ऐसा
नियम मैंने श्रुतिमें सुना है। जो कलुषित कुलमें
उत्पन्न है तथा जिसे धर्मशास्त्र एवं श्रुतिका अर्थ
सुननेका कभी सुअवसर नहीं मिलता, वह दुराचारी
व्यक्ति ही कामी बनकर परस्त्रीकी कामना करता
है। स्त्रीकी मधुर बाणीमें कोई सार नहीं रहता।
वह सदा अभिमानमें खुर रहती है। व्यस्तकमें वह
जिबसे धरे हुए भड़ेके समान है, परंतु उसका मुख
ऐसा जान पड़ता है मानो सदा अमृतासे भरा हो।
संसाररूपी कारागारमें जकड़नेके लिये वह सौकरल
है। स्त्रीको इन्द्रजाल-स्वरूपा तथा स्वप्नके समान
मिथ्या कहते हैं। बाहरसे तो वह अत्यन्त सुन्दरता
धारण करती है, परंतु उसके भीतरके अङ्ग
कुत्सित भावोंसे भरे रहते हैं। उसका शरीर बिना,
मूत्र, पीब और मल आदि नाना प्रकारकी दुर्गन्धपूर्ण
वस्तुओंका आधार है। रक्तछिन्न तथा टौनपुच्छ
यह शरीर कभी पवित्र नहीं रहता। सृष्टिकी
रचनाके समय ब्रह्माने मत्स्याकी व्याधियोंके लिये
इस मायास्वरूपिणी स्त्रीका सृजन किया है।
मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंके लिये यह
विषका काम करती है। अतः योश चाहनेवाले
व्यक्ति उसे देखना भी नहीं चाहते।

नारद। शङ्खचूड़से इस प्रकार कहकर तुलसी
चुप हो गयी। तब शङ्खचूड़ हँसकर कहने लग्य।

शङ्खमुद्रने कहा—देखो! तुमने जो कुछ कहा है, वह असत्य नहीं है। पर अब मेरी कुछ सत्यासत्यमिश्रित बातें सुननेकी कृपा करो। विधाताने दो प्रकारकी स्त्रियोंका निर्माण किया है—वास्तव-स्वरूपा और दूसरी कृत्या-स्वरूपा। दोनों ही एक समान मनोहर होती हैं, पर एकको

प्रसस्त कहते हैं और दूसरीको अप्रसस्त। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सखित्री और राधिका—ये पाँच देवियाँ सृष्टिसूत्र हैं—सृष्टिको मूल कारण हैं। इन आद्या देवियोंके प्रारम्भिक प्रयोजन केवल सृष्टि करना है। इनके अंतसे प्रकट गङ्गा आदि देवियाँ व्यस्तव्य-रूप कहलाती हैं। इनको श्रेष्ठ माना जाता है। ये यशःस्वरूप और सम्पूर्ण मङ्गलोंकी जननी हैं। शतरूप, देवहूति, स्वधा, स्वाहा, दक्षिणा, जन्मकतो, रोहिणी, यरुवानी, लक्ष्मी, कुबेरपत्नी, अदिती, दिति, लोफमुद्रा, अक्सूया, कोटिनी, कुलसी, अहल्या, अरुन्धती, मेघा, छत्रा, मन्दोदरी, दम्बवती, वेदवती, गङ्गा, मनसा, पुष्टि, सुष्टि, स्मृति, मेधा, कर्त्तिक, वसुधरा, बही, मङ्गलाचण्डी, धर्म-पत्नी मूर्ति, स्वस्ति, ब्रह्मा, शान्ति, कान्ति, कल्या, निद्रा, तन्द्रा, क्षुधा, पिपासा, सन्ध्या, दिवा, रात्रि, सम्पत्ति, धृति, कीर्ति, क्रिया, शोभा, प्रभा और शिवा—स्वीरूपमें प्रकट ये देवियाँ प्रत्येक युगमें उदयमान होती जाती हैं।

जो स्वर्णकी दिव्य अम्बरारई हैं, वे कृत्वा-स्वरूप हैं, उन्हें अग्रतस्त कहा गया है। अखिल विश्वमें पुष्कल-रूपसे वे विद्यमान हैं। स्त्रियोंका जो सत्वप्रधान रूप है, वही स्वभावतः सुद्ध है; उसीको उत्तम माना जाता है। विश्वमें इन साध्वीरूप स्त्रियोंकी प्रशंसा की गयी है। विद्वान् पुरुष कहते हैं, इन्हींको 'वास्तव-रूपा' जानना चाहिये। कृत्वा स्त्रियोंके दो भेद हैं—रजोमय-रूप और तमोमय-रूप। सुन्दरि! जो रजोमय-रूपवाली स्त्रियाँ हैं, उनमें निम्नाङ्कित कारणोंसे ही साध्वीपन रहता है—परपुरुषसे मिलनेके लिये स्नानका न होना, अबसर न मिलना, किसी मध्यवर्ती दूत या दूतिका न होना, शरीरमें जलेसका होना, योगका होना, सत्सङ्गका लाभ होना, बहुत-से जनसमुदायद्वारा गिरो रहना तथा शत्रु अथवा राजसे भयका प्राप्त होना। इन्हीं कारणोंसे वे अपने सतीत्वकी रक्षा कर पाती हैं।

मनीषी पुरुषोंका कथन है कि स्त्रियोंका यह रूप मध्यम है; जो तमोमय-रूपवाली स्त्रियाँ हैं, उन्हें कुमारपर जानेसे रोक पना बहुत कठिन होता है। विद्वानोंके मतमें यह स्त्रियोंका अधम रूप है। देखि। तुमने जो कहा है, सत् और असत्का विचार रखनेवाले कुलीन पुरुष निर्जन, निर्जल अथवा एकान्त स्थानमें किसी घरस्त्रीसे कुछ भी नहीं पूछते, सो ठीक है; मैं भी यही मानता हूँ। परंतु सोधने! मैं तो इस समय ब्रह्माक्षी आज्ञा पाकर ही तुम्हारे कार्यसाधनके लिये तुम्हारे पास आया हूँ और गान्धर्व-विवाहकी विधिके अनुसार तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाऊँगा। देवताओंमें भगवद् भगवद् देवेवाला शङ्खचूड़ में ही हूँ। दनुर्वंशमें मेरी उत्पत्ति है। विशेष बात तो यह है कि मैं पूर्वजन्ममें श्रीहरिके साथ रहनेवाला ठन्हीका अंश तुलसी नामक गोप था। जो सुप्रसिद्ध आठ गोप भगवान्‌के स्वयं चारुद मे, उनमें एक मैं ही था। देवी लक्ष्मिकाके रूपसे इस समय मैं चान्देन्द्र बना हूँ। भगवान् श्रीकृष्णका मन्य मुझे इष्ट है, अतः पूर्वजन्मकी बातोंको मैं ज्ञान जाता हूँ। तुम भी पूर्वजन्ममें श्रीकृष्णके पास रहनेवाली तुलसी थी। यह जाननेकी योग्यता तो तुम्हें भी प्राप्त है। तुम भी जो भारतवर्षमें उत्पन्न हुई हो, इसमें मुख्य कारण श्रीराधिकाका रोष ही है।

मुनिकर। जब इस प्रकार कहकर शङ्खचूड़ चुप हो गया, उस समय तुलसीका मन हर्षसे ठल्लसित हो उठा, उसके मुखपर मुसकराहट छा गयी। तब उसने यों कहना आरम्भ किया।

तुलसीने कहा—इस प्रकारके सद्भिचारसे सम्पन्न विद्व पुरुष ही विश्वमें सदा प्रशंसित होते हैं। स्त्री ऐसे ही सत्पतिकी निरन्तर अधिताप करती है। सचमुच ही इस समय मैं आपके सद्भिचारसे परास्त हो गयी। निन्दाका पात्र तथा

अपवित्र तो वह पुरुष माना जाता है, जिसे स्त्रीने जीत स्थिर हो। स्त्रीजित मनुष्यकी तो पितर, देवता तथा बान्धव—सभी निन्दा करते हैं। यहाँ तक कि माता, पिता तथा भ्राता भी मन-ही-मन तथा कान्क्षिद्वाद्य भी उसकी निन्दा करनेसे नहीं चूकते। जिस प्रकार जन्म तथा मृत्युके अन्तरचर्चमें ब्राह्मण दस दिनोंपर शुद्ध हो जाता है, क्षत्रिय बारह दिनोंपर और वैश्य पंद्रह दिनोंपर शुद्ध होते हैं तथा शूद्रोंकी शुद्धि एक महीनेपर होती है, वैसे ही गान्धर्व-विवाह-सम्बन्धी पति-पत्नीकी संतान भी समयानुसार शुद्ध हो जाती है। उसमें वर्णसंकर-दोष नहीं आ सकता। यह बात शास्त्रोंमें प्रसिद्ध है। स्त्रीजित मनुष्यकी तो आजीवन शुद्धि नहीं होती। चित्तापर जलते समय ही यह इस पापसे मुक्त होता है। स्त्रीजित मनुष्यके पितर उसके दिने हुए पिण्ड और तर्पणको इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते। देवता भी उसके समर्पण किये हुए पुण्य और जल आदिके लेनेमें सम्मत् नहीं होते। जिसके मनको स्त्रीने हरण कर लिया है, उस व्यक्तिको ज्ञान, तप, जप, होम, पूजन, चिन्ता अथवा यशसे क्या लाभ हुआ? मैंने चिन्ताका प्रभाव जाननेके लिये ही आपकी परीक्षा की है। कारण, कामिनी स्त्रीका प्रधान कर्तव्य है कि कान्ताकी परीक्षा करके ही उसे क्षीररूपमें स्वीकार करे।

गुणहीन, कूट, अज्ञानी, दरिद्र, मूर्ख, रोगी, कुक्कप, परम क्रोधी, अशोभन मुखवाले, मज्जु, अङ्गहोन, नेत्रहीन, बधिर, जड़, मूक तथा नपुंसकके सम्पन्न सखी वरको जो अपनी कन्या देता है, उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है। शान्त, गुणी, नवयुवक, विद्वान् तथा साधुस्वभाववाले वरको अपनी कन्या अर्पण करनेवाले पुरुषको दस अक्षमेधयज्ञका फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कन्याको पाल-पोसकर विपत्तिवश अथवा धनके

*****

लोभसे बेच देता है, वह 'कुम्भीषक' नरकमें पड़ता है*। उस पापीको नरकमें भोजनके स्थानपर कन्याके मल-मूत्र प्राप्त होते हैं। कोड़ों और कीओंद्वारा उसका शरीर नष्ट होता है। बहुत लम्बे समयतक वह कुम्भीषक नरकमें रहता है। फिर जगत्में जन्म पाकर उसका रोगग्रस्त रहना निश्चित है।

तपको ही सर्वस्व मान्नेवाले वारद! इस प्रकार कहकर देवी तुलसी चप हो गयी।

इतनेमें ब्रह्माजीने आकर कहा—राक्षस !

तुम देवीके साथ क्या बातचीत कर रहे हो ? अब गान्धर्व-विवाहके नियमानुसार इसे भलीरूपसे स्वीकार कर लेना तुम्हारे लिये परम आवश्यक है; क्योंकि तुम पुरुषोंमें रत्न हो और यह साध्वी देवी भी कन्याओंमें रत्न समझी जाती है। इसके बाद ब्रह्माजीने तुलसीसे कहा—'पतिव्रते ! तुम ऐसे गुणी पतिकी क्या परीक्षा करती हो ? देवता, दानव और असुर—सबको कुक्षल ठात्तनेकी इसमें शक्ति है। जिस प्रकार भगवान् नारायणके पास लक्ष्मी, श्रीकृष्णके पास राधिका, मेरे पास सावित्री, भगवान् वाराहके पास पुष्पी, यज्ञके

पास दक्षिण, अग्नि के पास अनसूया, नल के पास दमवन्ता, चन्द्रमा के पास रोहिणी, कामदेव के पास रति, कश्यप के पास अदिति, वसिष्ठ के पास अरुन्धती, गौतम के पास अहल्या, कर्म के पास देवहूति, बृहस्पति के पास तारा, मनु के पास जतरूपा, अत्रि के पास स्वाहा, इन्द्र के पास राजी, गणेश के पास पुष्टि, स्कन्द के पास देवसेना तथा धर्म के पास साध्वी मूर्ति पत्नीरूप से शोभा पाती हैं, वैसे ही तुम भी इस शङ्खचूड़की सौभाग्यवती प्रिया बन जाओ। शङ्खचूड़की मृत्यु के पश्चात् तुम पुनः गोलोक में भगवान् श्रीकृष्ण के पास चली जाओगे और फिर वैकुण्ठ में चतुर्भुज भगवान् विष्णु को प्राप्त करोगी।¹

भगवान् नारायण कहते हैं—नारद ! शङ्खचूड़ और तुलसीको इस प्रकार आशीर्वाद-रूपमें आह्वा देकर ब्रह्मजी अपने लोकमें चले गये। तब शङ्खचूड़ने गन्धर्व-विवाहके अनुसार तुलसीको अपनी पत्नी बना लिया। उस समय स्वर्गमें दुन्दुभिर्वा बजने लगीं। आकाशसे पुष्प बरसने लगे। तदनन्तर शङ्खचूड़ अपने भवनमें जाकर तुलसीके साथ आनन्दपूर्वक रहने लगा।

अपनी विरसङ्गिनी भर्षपत्नी परम सुन्दरी तुलसीके साथ आनन्दमय जीवन बिताते हुए राजाधिराज प्रतापी शङ्खचूड़ने दीर्घकालतक राज्य किया : देवता, दानव, असुर, गन्धर्व, किन्नर और राक्षस—सभी शङ्खचूड़के शासनकालमें सदा शान्त रहते थे। अधिकार छिन जानेके कारण देवताओंकी स्थिति भिक्षुक—जैसी हो गयी थी। अतः वे सभी अत्यन्त उदास होकर ब्रह्माकी सभामें गये और अपनी स्थिति बतलाकर बार—बार अत्यन्त विलाप

* यः कान्यपालान् कृत्य करोति विक्रयं यदि । विपदा मनसोभेन कुम्भीपाकं स गच्छति ॥

(प्रकृतिखण्ड १६।९८)

† पश्चात् प्राप्स्यसि गोविन्दं मोक्षोक्ते पुनरेव च । यत्तुर्भुजं च वैकुण्ठे शङ्खपटे मृते सति ॥

(प्रकृतिपाण्ड १६।११४)

करने लगे। तब विधाता ब्रह्मा देवताओंको साथ लेकर भगवान् शंकरके स्थानपर गये। वहाँ पहुँचकर मस्तकपर चन्द्रमाको धारण करनेवासे सर्वेश शिवसे सभी बातें कह सुनायीं। फिर ब्रह्मा और शंकर देवताओंको साथ लेकर वैकुण्ठके लिये प्रस्थित हुए। वैकुण्ठ परम धाम है। यह सबके लिये दुर्लभ है। वहाँ बुढ़ापा और मृत्युका प्रभाव नहीं है। भगवान् श्रीहरिके भजनका प्रवेगद्वारा परम श्रेष्ठ है। वहाँ पहुँचकर रत्नमय सिंहासनपर बैठे हुए द्वारपालोंको जब देखा, तब इन ब्रह्मादि देवताओंका मन आश्चर्यसे भर गया। वे सभी परम सुन्दर थे। सभी पीताम्बर धारण किये हुए थे। रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित थे। सबके गलेमें दिव्य वनमाला लहरा रही थी; सुन्दर शरीर स्वयम् रंगके थे। उनके सङ्ग, चक्र, गदा और पद्मसे सुशोभित चार भुजाएँ भी और प्रसन्न वदन मुस्कानसे भरे थे। वन मनोहर द्वारपालोंके नेत्र कमलके सदृश विशाल थे।

उन द्वारपालोंसे अनुमति पाकर बड़ा कमलतः सौलह द्वारोंको धार करके भगवान् श्रीहरिकी सभामें पहुँचे। उस सभाभवनमें चारों ओर देवाधि तथा पार्षद बिराजमान थे। सभी पार्षदोंके चार भुजाएँ थीं; सबका रूप भगवान् नारायणके समान था और सभी कीस्तुभमणिले अलंकृत थे। वह सभा बाहरसे पूर्ण चन्द्रमण्डलके आकारकी गोल और भीतरसे चौकोर थी। बड़ी मनोहर दिखायी देती थी। श्रेष्ठ राज्ञोंके सारभूत सर्वोत्तम दिव्य मणियोंसे उसका निर्माण हुआ था। हीरोंके सारभागसे ही वह सजी हुई थी। श्रीहरिके इच्छानुसार बने हुए उस भवनमें अमूल्य दिव्य रत्न जड़े गये थे। माणिक्य-मल्लार्ण ज्वल्लोके रूपमें शोभा दे रही थीं और दिव्य मोतियोंकी झल्लों उसकी छवि बड़ा रही थीं। यमदस्ताकर करोड़ों

रत्नमय दर्पणोंसे वह सभ सुशोभित थी। उसकी दीवारोंमें लिखित अनेक प्रकारके विचित्र चित्र उसकी सुन्दरता बढ़ा रहे थे। सर्वोत्कृष्ट पथराग-मण्डिसे निर्मित कृत्रिम कमलोंसे वह परम सुशोभित थी। स्वयन्तकमण्डिसे बनी हुई सैकड़ों सोहिवर्ण उस भवनकी सोंभा बढ़ाती थीं। रैतामकी छोटीमें गुँथे हुए दिव्य चन्दन-वृक्षके सुन्दर फल चन्दनवारकन काम दे रहे थे। यहाँके तालोंका निर्मल इन्दनील-मण्डिसे हुआ था। उत्तम रत्नोंसे भरे कलशोंसे संयुक्त वह सभा अत्यन्त मनोरम जान पड़ती थी। पारिजात-पुष्पोंके बहुत-से हार उसे अलंकृत किये हुए थे। कस्तूरी एवं कुङ्कुमसे युक्त सुगन्धपूर्ण चन्दनके इबसे वह भवन सुसज्जित तथा सुसंस्कृत किया गया था। सुगन्धित जलसे वह सभा सब ओरसे सुवासित थी। उसका विस्तार एक सहस्र योजन था। सर्वत्र सेनक खड़े थे। वहाँ सभी कुछ दिव्य था। सभी उस सभाभवनकी देखकर मुग्ध हो गये।

नरद। भगवान् श्रीहरि इस अनुपम सभाके
 मध्य भूगर्भे इस प्रकार विराजमान थे मापी
 नक्षत्रोंके बीच चन्द्रमा हो। देवताओंसहित ब्रह्मा
 और संकरने उनके साम्राट् दर्शन किये। उस
 समय श्रीहरि दिव्य रत्नोंसे भिम्बित अद्भुत सिंहासनपर
 विराजित थे। दिव्य किरीट, कुण्डल और
 वनस्पताने उनकी छविको और भी अधिक बढ़ा
 दिया था। उनके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे अनुलिप्त
 थे। एक हाथमें कमल सौभा पा रहा था।
 भगवान्का श्रीविग्रह अतिस्थाय शान्त था। लक्ष्मीजी
 उनके चरणकमलोंकी सेवामें संलग्न थीं। भक्तोंके
 दिये हुए सुवासित ताम्बूलको प्रभु चबा रहे थे।
 देवी गङ्गा उद्यम भक्तिके साथ सफेद चैवर
 ढुलाकर उनकी सेवा कर रही थीं। उपस्थित
 सम्मान अत्यन्त भक्तिविनम्र होकर उनका स्तव-
 गान कर रहा था।

संक्षिप्त महाभारतपुराण

मुने। ऐसे परम विशिष्ट परिपूर्णतम भगवान् श्रीहरिके दर्शन प्राप्त होनेपर ब्रह्म प्रभृति सभस्त भगवद्भक्त देवता भयभीत-से होकर भक्तिभावसे गर्दन झुकाये उन्हें प्रणाम करके स्तुति करने लगे। उस समय हर्षिक कारण उनके सर्वज्ञमें पुस्तकवत् सी छा गयी थी, आँखोंमें आँसू भर आये थे और चाणी गढ़द थी। परम ब्रह्मके साथ उपसना करके जगत्के व्यवस्थापक ब्रह्मन्ने हाम जोड़कर बड़ी विनयके साथ भगवान् श्रीहरिके सामने सारी परिस्थिति विवेचित की। श्रीहरि सर्वत्र एवं सबके अभिप्रायसे पूर्ण परिचित हैं। ब्रह्माकी बात सुनकर उनके मुखपर हँसी छा गयी और उन्होंने मनको मुग्ध करनेवाला अद्भुत रहस्य कहना आरम्भ किया।

भगवान् श्रीहरि बोले—ब्रह्मन्! यह महान् तेजस्वी शङ्खचूड़ पूर्वजन्ममें एक गोप था। यह मेरा ही अंश था। मेरे प्रति इसकी अद्भुत बद्धा थी। इसके सम्पूर्ण वृत्तान्तसे मैं पूर्ण परिचित हूँ। यह वृत्तान्त एक पुराना इतिहास है। गोसोकसे सम्बन्ध रखनेवाले इस समस्त पुण्यप्रद इतिहासको सुनिये। शङ्खचूड़ उस समय सुदामा नामसे प्रसिद्ध गोप था। मेरे पार्षदीमें उसकी प्रणामता थी। श्रीराधाके शापने उसे दानव-योनिमें उत्पन्न होनेके लिये विवश कर दिया।

राधा अति कहणामयी हैं। संतुष्टिकार करनेके कारण राधाने शाप तो दे दिया, परंतु जब सुदामा मुझे प्रणाम करके रोता हुआ सभाभवनसे बाहर जाने लगा, तब दयामयी राधा कृपावश तुरंत संतुष्ट हो गयीं। उनकी आँखोंमें आँसू भर आये। उन्होंने सुदामाको रोक लिया। कहा—'वत्स! रुके रहो, मत जाओ, कहाँ जाओगे?' तब मैंने उन राधाको समझाया और कहा—'सभी धीर्य रखें, यह सुदामा आवे क्षणमें

ही शापको फलन करके पुनः लौट आयेगा।' 'सुदामन्! तुम यहाँ अवश्य आ जाना'—यों कहकर मैंने किसी प्रकार राधाको शान्त किया। अखिल जगत्के रक्षक ब्रह्मन्! गोलोकके आधे क्षणमें ही भूमण्डलपर एक मन्वन्तरका समय हो जाता है।

ब्रह्मन्! इस प्रकार यह सब कुछ पूर्वनिश्चित व्यवस्थाके अनुसार ही हो रहा है। अतः सम्पूर्ण मायाज्मेक पूर्ण ज्ञाता अपर बलशाली योगीश वह शङ्खचूड़ समक्षपर पुनः उस गोलोकमें ही चला जायगा। आप लोग मेरा यह त्रिशूल लेकर शङ्कर पारतर्क्यमें चलें। शङ्कर मेरे त्रिशूलसे उस दानवका संहार करें। दानव शङ्खचूड़ मेरे ही सम्पूर्ण वृत्त प्रदान करनेवाले कवचीको कण्ठमें सदा धारण किये रहता है; इसीलिये वह अखिल विजयित्री है। ब्रह्मन्! उसके कण्ठमें कवच रहते हुए कोई भी उसे मारनेमें सफल नहीं हो सकता। अतः मैं ही ब्राह्मणका वेष धारण करके कवचके लिये उससे पाषाण कहेगा। साथ ही जिस समय उसकी स्त्रीका सतीत्व नष्ट होगा, उसी समय उसकी मृत्यु होगी—यह आपने उसको वर दे रखा है। एतदर्थ उसकी पत्नीके उदरमें मैं बीर्य स्थापित करूँगा—मैंने यह निश्चित कर लिया है। (वैसे 'तुलसी' मेरी नित्यप्रिया है, इससे वस्तुतः मुझ सर्वात्माको कोई दोष भी नहीं होगा।) उसी समय शङ्खचूड़की मृत्यु हो जायगी—इसमें कोई संदेह नहीं है। तदनन्तर उस दानवकी यह पत्नी अपने उस शरीरको त्यागकर पुनः मेरी प्रिय पत्नी बन जायगी।

नारद! इस प्रकार कहकर जगत्प्रभु भगवान् श्रीहरिने शङ्करको त्रिशूल सौंप दिया। त्रिशूल लेकर रुद्र और ब्रह्मा सब देवताओंके साथ पारतर्क्यको चल दिये। (अध्याय १६)

पुष्पदन्तका दूत बनकर शङ्खचूड़के पास जाना और शङ्खचूड़के द्वारा तुलसीके प्रति ज्ञानोपदेश

भगवान् नारायण कहते हैं—नास्त्वं तदनन्तरं ब्रह्मा दानवके संहार-कार्यमें शंकरको नियुक्त करके स्वयं उसी क्षण अपने स्थानपर चले गये। देवता भी अपने-अपने स्थानोंको चले गये। तब चन्द्रभागा नदीके तटपर एक मनोहर वट-वृक्षके नीचे जाकर देवताओंका अभ्युदय करनेके विचारमें महादेवजीने आसन जमा लिया। गन्धर्वराज पुष्पदन्त शंकरका बड़ा प्रेमी था। उन्होंने उसे दूत बनाकर तुरंत वर्षपूर्वक शङ्खचूड़के पास भेजा। उनकी आज्ञा पाकर पुष्पदन्त उसी क्षण शङ्खचूड़के नगरकी ओर चल दिया। दानवराजकी पुरी अमरावतीसे भी श्रेष्ठ थी। कुबेरका भवन उसके सामने हुआ था। उस नगरकी लम्बाई दस योजन थी और चौड़ाई चौब योजन। स्फटिक-मणिके समान राजोंसे बने हुए परकोटोंद्वारा वह घिरा था। सात दुर्गम खाइयोंसे वह सुरक्षित था। प्रज्वलित अग्निके समान निरन्तर चमकनेवाले करोड़ों राजोंद्वारा उसका निर्माण किया गया था। उसमें सैकड़ों सुन्दर सड़कें और मणिमय विचित्र वेदिकाएँ थीं। व्यापारकुशल पुरुषोंके द्वारा बनवाये हुए भवन और ऊँचे-ऊँचे महल चारों ओर सुरक्षित थे, जिनमें जना प्रकारकी बहुमूल्य वस्तुएँ भरी थीं। सिन्दूरके समान लाल मणियोंद्वारा बने हुए अस्त्र, विचित्र, दिव्य एवं सुन्दर आभूषण उस नगरकी शोभा बढ़ाते थे।

मुने! इस प्रकारके सुन्दर नगरमें जाकर पुष्पदन्तने शङ्खचूड़का भवन देखा। वह नगरके बिल्कुल मध्यभागमें था। नगरकी आकृति कलशके समान गोल थी। वह ऐसा जग्न पड़ता था, मानो पूर्ण चन्द्रमण्डल हो। प्रज्वलित अग्निकी सपट्टीके समान चार परिछाएँ उसे सुरक्षित किये हुए थीं। शत्रुओंके लिये उस भवनमें प्रवेश करना अत्यन्त

कठिन था, परंतु हितैषी व्यक्ति बड़ी सुगमतासे उसमें जा सकते थे। अत्यन्त उच्च, गगनस्पर्शी मणिमय प्राचीनोंसे वह भवन घिरा हुआ था। बारह द्वारोंसे भवनकी बड़ी शोभा हो रही थी। प्रत्येक द्वारपर द्वारपाल थे। सर्वोत्तम मणियोंद्वारा निर्मित स्वर्ण मन्दिर बहुत-से सोपान तथा रत्नमय खंभे थे। एक द्वारको देखनेके बाद पुष्पदन्तने दूसरे प्रधान द्वारको भी देखा। उस द्वारपर द्वारमें त्रिशूल लिये एक पुरुष विराजमान था। उसके मुखपर ईर्ष्या छापी थी। उसकी पीली आँखें थीं। उसके शरीरका रंग तबिके सदृश लाल था। भव उत्पन्न करनेवाले उस द्वारपालसे आज्ञा पाकर पुष्पदन्त आगे बढ़ा और दूसरे द्वारको लौंकर भीतर चला गया। वह दूत मुड़की सूचना पहुँचानेवाला है—वह सुनकर कोई भी उसे रोकता नहीं था। इस तरह नी द्वारोंको लौंकर पुष्पदन्त सबसे भीतरके द्वारपर पहुँच गया। वहाँ द्वारपालसे अनुमति लेकर वह भीतर गया। वहाँ जाकर देखा, परम मनोहर शङ्खचूड़ राजाओंके मध्यमें सुवर्णके सिंहासनपर बैठा था। उसके भस्त्रकपर सोनेका सुन्दर छत्र तना था, जिसे एक भूत्पत्नी ले रखा था। उस छत्रमें मणियाँ जड़ी गयी थीं। वह विचित्र छत्र रत्नमय दण्डसे सुशोभित था। रत्ननिर्मित कृत्रिम पुष्प उसकी शोभाको और भी प्रशस्त कर रहे थे। सफेद एवं चमकीले लैंगर हाथमें लेकर अनेक पार्षद शङ्खचूड़की सेवामें संलग्न थे। उत्तम वेष एवं रत्नमय भूषणोंसे विभूषित होनेके कारण वह बड़ा सुन्दर जान पड़ता था। मुने! उसके गलेमें माला थी। शरीरपर चन्दनका अनुलेपन था। वह दो महीन उत्तम वस्त्र पहिने हुए था। वह दानव उस समय सुन्दर वेगवाले असंख्य प्रसिद्ध दानवोंसे घिरा था और

असंख्य दूसरे दानव हाथोंमें अस्त्र लिये इधर-उधर घूम रहे थे। ऐसे वैभव-सम्पन्न शङ्खचूड़को देखकर पुष्पदन्त आश्चर्यमें पड़ गया। तदनन्तर उसने शंकरके कथनानुसार बुद्धविषयक संदेश सुनाना आरम्भ किया।

पुष्पदन्तने कहा—उजेन्द्र! प्रभो! मैं भगवान् शंकरका दूत हूँ। मेरा नाम पुष्पदन्त है। शंकरजीकी कही हुई बातें ही मैं यहाँ आपसे कह रहा हूँ, भुवनेकी कृपा करें। अब आप देवताओंका राज्य तथा उनका अधिकार उन्हें लौटा दें; क्योंकि वे देवेन्द्र त्रिहिरिकी सरभमें गये थे। उन प्रभुने अपना त्रिशूल देकर आपके विनाशके लिये शंकरको भेजा है। त्रिवेप्रभाती भगवान् शिव इस समय चन्द्रभङ्गा नदीके तटपर घटवृक्षके नीचे विराजमान हैं। आप या तो ऐकताओंका राज्य लौटा दें या विहित रूपसे युद्ध करें। मुझे यह भी बता दें कि मैं भगवान् शंकरके पास जाकर उनकी क्या उत्तर हूँ?

नारद! दूतके रूपमें गये हुए पुष्पदन्तकी बात सुनकर शङ्खचूड़ उठाकर हैस पड़ा और बोला—'दूत! मैं कल प्रातःकाल चलींगा, तुम जाओ।' तब पुष्पदन्त सुरत घटके नीचे विराजमान भगवान् शंकरके पास सीट गया और उनसे शङ्खचूड़की बात, जो स्वयं उसने अपने मुखसे कही थी, कह सुनायी। साथ ही, उसके पास जो सेना आदि मुद्रोपकरण थे, उनका भी परिचय दिया। इतनेमें योजनानुसार कार्तिकेय शंकरके समीप आ पहुँचे। वीरभद्र, नन्दीश्वर, महाकाल, सुभद्र, विशालाक्ष, पिङ्गलाक्ष, कण्णाम्बुर, विकम्पन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, बाष्कल, कफिलाक्ष, दीर्घदेष्ट, विकट, ताम्रलोचन, कलंकट, बल्लोभद्र, कालजिह्व, कुटीश्वर, बलोन्नत, रणस्तापी, दुर्जय, दुर्गम, आठों भैरव, ग्यारहों रुद्र, आठों वसु, इन्द्र आदि देवता, बारहों सूर्य, अग्नि, चन्द्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अधिनीकुमार, कुम्भेर, यमराज, जवन्त, क्लवन्त,

वायु, वरुण, बुध, मङ्गल, शर्म, रत्नि, ईशान और प्रतापी कामदेव आदि भी आ गये।

साथ ही, उग्रदेहा, उग्रचण्डा, कोटरा, कैटभी तथा स्वयं सौ भुजावाली भयंकर भगवती भद्रकाली देवी भी वहाँ आ गयीं। वे देवी अतिशय श्रेष्ठ रत्नद्वारा निर्मित विमानपर बैठी थीं। उनका विग्रह लाल रंगके वस्त्रसे सुशोभित था। उनके गलेमें लाल पुष्पोंकी माला थी। सभी अङ्ग लाल चन्दनसे अनुलिप्त थे। नाचना, हँसना, हर्षके उद्भवमें धरकर झोटे स्वरोंमें गाना, भक्तोंकी अभय प्रदान करना तथा शत्रुओंको डराना उन अथयस्वरूपिणी भगवती भद्रकालीका सहज गुण बन गया था। उनके मुखमें बड़ी विकराल लंबी जोध लपलपा रही थी। शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म, डाल, कलश, धनुष, बाण, एक योजन विस्तृत वर्तुलाकार गम्भीर छप्पर, गगनचुम्बी त्रिशूल, एक खेजूरमें फैली शक्ति, मुद्गर, मुसल, वज्र, पाश, छोटक, प्रकाशमान फलक, वैष्णवाक्ष, काश्यपस्व, अश्वत्थस्व, नागभस्व, नरायणस्व, ब्रह्मस्व, गन्धर्व, गरुड, पार्श्वन्य एवं पाशुपताक्ष, बृम्भणाक्ष, पार्श्वताक्ष, माहेन्द्राक्ष, चापव्याक्ष, सन्ध्याह्न दण्ड, सप्तशः अमोघ अस्त्र तथा सैकड़ों दिव्य अस्त्रको धारण करके भगवती भद्रकाली अन्तः योगिनिपोंके साथ वहाँ आकर विराज गयीं। उनके साथमें अस्थित भयंकर असंख्य डाकिनिबोंका यूथ भी सुरक्षित था। भूत, प्रेत, पिशाच, कूम्भपण्ड, ब्रह्मराक्षस, वेताल, राक्षस, वक्ष और किन्नर भी सहयोग देनेके लिये आ पहुँचे। इन सबको साथ लेकर स्वामी कार्तिकेयने अपने पिता चन्द्रशेखर त्रिविको प्रणम किया और सहायता करनेके विचारसे उनकी आज्ञा लेकर पास बैठ गये।

इधर दूतके चले जानेपर प्रतापी शङ्खचूड़ अन्तःपुरमें गया और उसने अपनी पत्नी तुलसीसे युद्धसम्बन्धी बातें बतायीं। सुनते ही तुलसीके होठ और तलु सूख गये। उसका हृदय संतप्त

हो उठा। फिर परम माध्वी तुलसी यशुर वाणीमें कहने लगी।

तुलसीने कहा—अन्धबन्धो! नमः! अन्ध में प्राणोंके अधिष्ठाता देव है। आप विराजिये। क्षणभर मेरे जीवनकी रक्षा कीजिये। मैं अपने नेत्रोंसे कुछ समयतक तो आदरपूर्वक आपके दर्शन कर सूँ। मेरे प्राण फड़फड़ा रहे हैं। आज मैंने आपके अन्तिम क्षणमें एक बुरा स्वप्न देखा है।

महाराज शङ्खचूड़ ज्ञानी पुरुष थे। तुलसीकी बात सुनकर उसने भोजन किया। फल पिया। फिर अक्सर पाकर उसने सत्य, हितकर एवं यथार्थ वचन तुलसीसे कहे।

शङ्खचूड़ बोला—प्रिये! कर्म-योगका सारा निबन्ध कालके सूत्रमें बाँधा है। सुख, हर्ष, सुख, दुःख, भय, शोक और मन्त्राल—सभी कालके अधीन हैं। समकानुसार वृक्ष उगते, उनपर सत्कार्य फैलतीं, पुष्प लगते और क्रमशः वे फलसे लद जाते हैं। फिर काल ही उन फलोंको पकाता भी है। काष्ठमें कालके प्रभावसे फूल-फलकर वे सम्पूर्ण वृक्ष नष्ट भी हो जाते हैं। सुन्दरि! समयपर विश्व उत्पन्न होता है और समयानुसार उसकी अन्तिम बढ़ी आ जाती है। कालकी महिमा स्वीकार करके ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और विष्णु पालनमें तत्पर रहते हैं। रुद्रका संहार-कार्य भी कालके संकेतपर ही निर्भर है। सभी क्रमशः कालानुसार अपने व्यापारमें नियुक्त होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि प्रधान देवताओंके भी अधीश्वर हैं—परमात्मा श्रीकृष्ण। जो प्रकृतिसे परे हैं, उन्हींको स्रष्टा, पाल और संहर्ता कहते हैं। वे सदा अपने सम्पूर्ण अंशसे विराजमान रहते हैं। वे ही समयपर स्वेच्छापूर्वक प्रकृतिको उत्पन्न करके विश्वमें रहनेवाले सम्पूर्ण चराचर पदार्थोंको रचते हैं। उन्हें सर्वेश, सर्वरूप, सर्वात्मा और परमेश्वर कहते हैं। वे जनसे जनको सृष्टि करते, जनसे जनकी रक्षा करते तथा जनसे

जनका संहार करते हैं, उन्हीं त्रिगुणातीत परम प्रभु राधाकृष्णकी तुम उपासना करो। उन्हींकी आज्ञासे सदा शीतलागामी भवन प्रवाहित होते हैं, सूर्य आकाशमें तपते हैं, इन्द्र समयानुसार वर्षा करते हैं, मृत्यु प्रतिज्योंमें विचरती है, अग्नि बलवत्तर दाह उत्पन्न करते हैं तथा शीतल चन्द्रमा भयभीतकी धीमे आकाशमण्डलमें चक्कर लगाते हैं। प्रिये! जो मृत्युकी मृत्यु, कालके काल, यमराजके श्रेष्ठ सहायक, ब्रह्माके स्वामी, माता-को-माता, कर्मकी जननी तथा संहार करनेवालेके भी संहारकर्ता हैं, उन परम प्रभु भगवान् श्रीकृष्णकी तराफमें द्रुम जाओ। प्रिये! यहाँ कौन किसका बन्धु है! जो सबके बन्धु हैं, उन्हींकी तुम उपासना करो। ब्रह्माने हम दोनोंको एक रस्सीमें बाँध दिया। इससे तुम्हारे साथ जगत्के व्यवहारमें मैं फैसल गया। पुनः विलग हो जाना निश्चिकी इच्छापर ही निर्भर है। शोक एवं विपत्ति सामने आनेपर अज्ञानी व्यक्ति पथराता है न कि पण्डित पुरुष। कालचक्रके क्रमसे सुख और दुःख एकके बाद एक आते-जाते ही रहते हैं। अब तुम्हें निश्चय ही वे सर्वेश भगवान् नारायण साक्षात् पतिरूपमें प्राप्त होंगे, जिनके लिये बहरी-आश्रममें रहकर तुम तपस्या कर चुकी हो। तपस्या तथा ब्रह्माके वर-प्रदानसे तुम्हें पानेका सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ था। कामिनि! उस समय तुम भगवान् श्रीहरिके लिये तप कर रही थी। अतः अब उन्हींको प्राप्त करोगी। गोलोकमें वृन्दावन है। वहाँ तुम भगवान् गोविन्दको पाओगी। मैं भी इस दानवी शरीरका परित्याग करके उसी दिव्यलोकमें चलूँगा। वहाँ तुम मुझे देख सकोगी और मैं तुम्हें। इस समय जो मैं परम दुर्लभ भारतवर्षमें आया हूँ, इसमें कारण केवल श्रीरधाजीका साप है। प्रिये! सुनो! मेरा गोलोकमें पुनः जाना सर्वथा निश्चित है। अतः शोक करनेकी क्या आवश्यकता है? कान्ते! तुम

भी अव शीघ्र ही इस शरीरका परित्याग करने
दिव्य रूप धारणकर श्रीहरिको पतिरूपसे प्राप्त
कर लोगी। अतः तनिक भी चमत्कारकी आवश्यकता
नहीं है।

इस प्रकार शङ्खभूज तुलसीके साथ सुन्दर बातचीत कर रहा था, इतनेमें सार्वकास्तक संभव हो गया। रत्नमय भवनमें पुष्प और चन्दनसे चर्चित श्रेष्ठ शाय्या बिछी थी। वह ठसपर सो गया और भीति-भीतिके वैभवोंकी बात उसके मनमें स्फुरित होने लगी। उसके भवनमें रत्नका दीपक जल रहा

या। परम सुन्दरी स्त्रियोंमें रत्न तुलसी सेवामें
वर्षस्थित थी। ज्ञानो राङ्गचूड़ने पुनः तुलसीको
दिव्य ज्ञान प्रदर्शित करते हुए समझाया। साथ ही
राङ्गचूड़ने तुलसीको सम्पूर्ण शोकोंको दूर करनेवाले
उस उत्कृष्ट ज्ञानको बतलाया जो दिव्य भ्रण्डीरवनमें
भगवान् श्रीकृष्णकी कृपासे उसे प्राप्त हुआ था।
ऐसे श्रेष्ठ ज्ञानको पाकर उस देवीका मुख
प्रसन्नतासे भर गया। समस्त जगत् नन्दर है—यह
मानकर वह हर्षपूर्वक हास-विलास करने लगी।
फिर दोनों सख्यपर्वक हो गये। {अध्याय १७}

शङ्खचूड़का पुण्यभङ्ग नदीके तटपर जाना, वहाँ भगवान् शंकरके दर्शन तथा उनसे विशद वार्तालाप

भगवान् नारायण कहते हैं—भारद। राजा शङ्खचूड़ श्रीकृष्णका भक्त था। वह मनमें भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान करके ब्राह्मणवर्तमें ही अपनी पुण्यभर्या शय्यासे उठ गया। उसने स्कन्धजलसे स्नान करके रतनके वस्त्र त्याग दिये। धुले हुए दो घस्त्रोंको पहनकर उपज्वल तिलक कर लिया; फिर इष्ट देवताके चन्दन आदि प्रतिदिनके आवश्यक कर्तव्योंको पूरा किया। दही, घृत, मधु और साज आदि मात्रस्तिक वस्तुएँ देखीं। भारद। प्रतिदिनकी भक्ति उसने भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंको उतम रत्न, मणि, स्वर्ण और वस्त्र दान किये। यात्रा मङ्गलमन्त्री होनेके लिये उसने अमूल्य रत्न तथा कुछ घोड़ी, मणि एवं हीरे भी अपने गुरुदेव ब्राह्मणकी सेवामें समर्पित किये। वह अपने कल्याणार्थ श्रेष्ठ हाथी, घोड़े और सर्वोत्तम सुन्दर घन दमिद्र ब्राह्मणोंको खुले हाथों बाँटने लगा। उस समय हजारों वस्तुपूर्ण भवन, लाखों नगर तथा असंख्य गाँव शङ्खचूड़ने दानरूपमें ब्राह्मणोंको दिये। इसके बाद उसने अपने पुत्रको सम्पूर्ण दानवोंका राजा बनाकर उसे अपनी प्रियसी पत्नी, राज्य, सम्पूर्ण

सम्पत्ति, प्रजा एवं सेवाकर्तव्य, ज्ञान तथा हाथी-सोढ़े आदि वाहन मौप दिये। उसने स्वयं कवच पहन लिया। हाथमें धनुष और बाण ले लिये। सब सैनिकोंको एकत्र किया। तीन लाख घोड़े और पाँच लाख ठठम श्रेणीके हाथी उपस्थित हुए। दस हजार रथ तथा तीन-तीन करोड़ धनुर्धारी, बाल-तलवारधारी और त्रिशूलधारी वीर उसको सेनाके अग्र गने।

नारद! इस प्रकार शम्भेश्वर राज्ञुचूड़ने अपरिचित सेना सजा ली। युद्धशास्त्रके पारगामी एक महारथी वीरको सेनापतिके पदपर नियुक्त किया। महारथी उसे समझना चाहिये जो रथियोंमें श्रेष्ठ हो। राजा राज्ञुचूड़ने उस महारथीको अपरिचित अधीहिणी सेनापर अधिकार प्रदान कर दिया। उस सेनाध्यक्षमें ऐसी योग्यता थी कि स्वयं तीस अधीहिणी सेनासे अपनी सेनाको बचा सकता था। तत्पश्चात् राज्ञुचूड़ मन-ही-मन भगवान् श्रीकृष्णकर स्मरण करता हुआ बाहर निकला। उत्तम रत्नोंसे बने हुए विमानपर सवार हुआ और गुरुवरोंको आगे करके भगवान् लंकरको सेवायें चल दिया।

नारद! पुण्यभद्रा (या चन्द्रभगा) नदीके तटपर एक सुन्दर अक्षवट है। वहीं सिद्धोंके बहुत-से आश्रम हैं। उस स्थानको सिद्धक्षेत्र कहा गया है। यह पवित्र स्थान भारतवर्षमें है। इसे कपिलमुनिकी तपोभूमि कहते हैं। वह पश्चिमी समुद्रसे पूर्व तथा मलयपर्वतसे पश्चिममें है, श्रीशैलपर्वतसे उत्तर तथा गन्धमादनसे दक्षिण भागमें है। इसकी चौड़ाई पाँच योजन है और लम्बाई पाँच सौ योजन। वहीं भारतवर्षमें एक पुण्यप्रदा नदी बहती है। उसका जल स्वच्छ स्फटिकमणिके समान उद्भूत होता है। वह जलसे कभी खाली नहीं होती। उसे पुण्यभद्रा कहते हैं। वह नदी समुद्रकी पत्नीरूपसे विराजमान होकर सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। वह शुद्ध स्फटिकके समान निर्मल जलसे पूर्ण है। उसका श्रेष्ठ-स्थान हिमालय है। कुछ दूर आगे आनेपर शरावती नामकी नदी उसमें मिल गयी है। वह गोवन्तपर्वतकी बायें करके बहती हुई पश्चिम समुद्रकी ओर प्रस्थान करती है। वहीं पहुँचकर शङ्खचक्रने भगवान् शंकरकी देख।

उस समय भगवान् शंकर बटकुम्हके नीचे विराजमान थे। उनका विग्रह करोड़ों सूर्यके समान उद्भासित हो रहा था। वे योगासनसे बैठे थे, उनके हाथोंमें कर और अभयको मुद्रा थी। मुखमण्डल मुस्कानसे भरा था। वे जड़पेजसे उद्भासित हो रहे थे। उनकी अङ्गकान्ति सुद्ध स्फटिकमणिके समान उज्ज्वल थी। उनके हाथमें त्रिशूल और पट्टिश थे तथा शरीरपर श्रेष्ठ जलमन्त्र लोभा पा रहा था। वस्तुतः गौरीके प्रिय पति भगवान् शंकर परम सुन्दर हैं। उनका शान्त विग्रह भक्तके मृत्युभयको दूर करनेमें पूर्ण समर्थ है। तपस्थाका फल देना तथा अखिल सम्पत्तियोंको भरपूर रखना उनका स्वाभाविक गुण है। वे बहुत

सौम्य प्रसन्न होते हैं। उनके मुखपर कभी उदासी नहीं आती। वे भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले हैं। उन्हें विश्वनाथ, विश्वबीज, विश्वरूप, विश्वज, विश्वम्भर, विश्वर और विश्वसंहारक कहा जाता है। वे कार्पण्यके कारण तथा नरकसे उद्धार करनेमें परम कुशल हैं। वे सनातन प्रभु ज्ञान प्रदान करनेवाले, ज्ञानके बीज तथा ज्ञानानन्द हैं। दानवराज शङ्खचूड़ने विमानसे उतरकर उनके

दर्शन किये और सबके साथ सिर झुकाकर उन भगवान् शंकरके भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। उस समय शंकरके घाम-भागमें भद्रकाली विराजित थीं और सामने स्वामिकार्तिकेय थे। इन तीनों महानुभावोंने शङ्खचूड़को आशीर्वाद दिया। उसे आदर देकर नन्दीश्वर प्रभृति सब-के-सब ठठकर खड़े हो गये। तदनन्तर सबमें परस्पर सामयिक बातें आरम्भ हो गयीं। उनसे बातचीत करनेके पश्चात् राजा शङ्खचूड़ भगवान् शंकरके समीप बैठ गया। तब प्रसन्नात्मा भगवान् महादेव उससे कहने लगे।

महादेवजीने कहा—राजनू! ब्रह्मा अखिल जगत्के रचयिता हैं। वे धर्मज्ञ एवं धर्मके पिता हैं। उनके पुत्र मरीचि हैं। इनमें श्रीहरिके प्रति अपार श्रद्धा तथा धर्मके प्रति निष्ठा है। मरीचिने धर्मरत्न करयणको पुत्ररूपसे प्राप्त किया है। प्रजापति दक्षने प्रसन्नतापूर्वक अपनी तेराह कन्याएँ

इन्हें सौंपी हैं। उन्हीं कन्याओंमें उस वंशकी वृद्धि करनेवाली परम साध्वी एक दनु है। दनुके चालीस पुत्र हैं, जिन्हें परम तेजस्वी दानव कहा जाता है। उन पुत्रोंमें बल एवं पराक्रमसे युक्त एक पुत्रका नाम विप्रचिन्ति है। विप्रचिन्तिके पुत्र दम्भ हैं। ये दम्भ धर्मात्मा, जिज्ञेन्द्रिय एवं वैष्णव पुरुष हैं। इन्होंने मुक्ताचार्यको गुरु बनाकर भगवान् श्रीकृष्णके उत्तम मन्त्रका पुष्करक्षेत्रमें लच्छा वर्षतक जप किया था; तब तुम कृष्णपरायण श्रेष्ठ पुरुष उन्हें पुत्ररूपसे प्राप्त हुए हो। पूर्वजन्ममें तुम भगवान् श्रीकृष्णके पार्षद एक महात्मा धर्मात्मा गोप थे। गोपोंमें तुम्हारी महती प्रतिष्ठा थी। इस समय तुम ग्रीवाधिकारके शापसे भारतवर्षमें आकर दानवध्वज बने हो। वैष्णव पुरुष ब्रह्मासे लेकर सम्बन्धवन्त सारी वस्तुओंको भ्रममात्र मानते हैं। उन्हें केवल भगवान् श्रीहरिकी सेवा ही अभीष्ट है। उसे छोड़कर वे सालोक्य, सार्थि, सायुज्य और सामीप्य—इन चार प्रकारकी भुक्तियोगिकको दिये जानेपर भी स्वीकार नहीं करते। वैष्णवोंने ब्रह्मत्व या अमरत्वको भी तुच्छ माना है। इन्द्रत्व या कुबेरत्वको तो वे कुछ गिनते ही नहीं हैं। तुम वही परम वैष्णव श्रीकृष्ण-भक्त पुरुष हो; तुम्हारे लिये देवताओंका राज्य भ्रममात्र है। उसमें तुम्हारी क्या आस्था हो सकती है? राजन्! तुम देवताओंका राज्य उन्हें लौटा दो और मुझे अन्नन्दित करो। तुम अपने राज्यमें सुखसे रहो और देवता अपने स्थानपर रहें। भाई-भाईमें विरोधसे कोई साध नहीं है; तुम सन-के-सन एक ही पिता कश्यपजीके वंशज हो। ब्रह्महत्या आदिसे उत्पन्न हुए जितने पाप हैं, उनकी यदि जातिद्रोह-सम्बन्धी फाँसें से तुलना की जाय तो वे इनकी खोलहवाँ कलङ्के करावर भी नहीं हो सकते।

राजेन्द्र! यदि तुम अपनी सम्पत्तिकी हानि समझते हो तो भला, सोचो तो कौन ऐसे पुरुष

हैं जिनकी सदा एक-सी स्थिति बनी रह सकी है? प्राकृतिक प्रलयके समय ब्रह्मा भी अन्तर्धान हो जाते हैं। परमेश्वरकी इच्छासे फिर उनका प्रकट्य हो जाता है। फिर तपस्यासे निश्चय ही उनमें पूर्वजन्म ज्ञान, बुद्धि तथा लोककी स्मृतिकर उदय होता है। फिर वे सदा ज्ञानपूर्वक क्रमशः सृष्टि करते हैं। राजन्! सत्ययुगमें धर्म अपने परिपूर्णरूपसे प्रतिष्ठित रहता है। उस समय सदा सत्य ही उसका आधार होता है। वही धर्म त्रेतामें तीन भागसे, द्वापरमें दो भागसे तथा कलियुगमें एक भागसे युक्त कहा जाता है। इन तीन युगोंमें उसका क्रमशः ह्रास होता है। अमावास्याके चन्द्रमाकी भाँति कलिके अन्तमें धर्मकी एक कलशयत्र सेव रह जाती है। ग्रीष्म-ऋतुमें सूर्यका जैसा तेज रहता है, वैसा फिर शिशिर-ऋतुमें नहीं रह सकता। दिनमें भी दोपहरके समय जैसा उनका तेज होता है, वैसा प्रातःकाल और सायंकालमें नहीं रहता। सूर्य समयसे उदित होते हैं, फिर क्रमशः बाल एवं प्रचण्ड-अवस्थामें आकर अन्तमें पुनः अस्त हो जाते हैं। कालक्रमसे जब दुर्दिन (वर्षाका समय) आता है, तब उन्हें दिनमें ही छिप जाना पड़ता है। राहुसे प्रस्ता होनेपर सूर्य काँपने लगते हैं; पुनः थोड़ी देरके बाद प्रसन्नता आ जाती है।

राजन्! पूर्णिमाकी रातमें चन्द्रमा जैसे अपनी सभी कलाओंसे पूर्ण रहते हैं, वैसे ही सदा नहीं रहते। प्रतिदिन क्षीण होते रहते हैं। फिर अमलकम्बुके बाद वे प्रतिदिन पुष्ट होने लगते हैं। शुक्लपक्षमें वे शेषा-सम्पत्तिसे युक्त रहते और कृष्णपक्षमें क्षय-रोगसे पुनः म्लान हो जाते हैं। ग्रहणके अवसरपर उनकी शेषा नष्ट हो जाती है तथा दुर्दिन आनेपर अर्थात् मेघाच्छन्न आकाशमें वे नहीं चमक पाते। काल-भेदके अनुसार चन्द्रमा किसी समय शुद्ध-श्रीसम्पन्न होते हैं तो किसी

समय श्रीहीन हो जाते हैं। बल्लि भविष्यमें इन्द्र होंगे। यद्यपि इस समय श्रीहीन होकर वे सुतल-लोकमें स्थित हैं। समयपर विश्व नष्ट होते हैं और कालके प्रभावसे पुनः उनकी उत्पत्ति भी होती है। अखिल चराचर प्राणी कालकी प्रेरणाके अनुसार नष्ट और उत्पन्न होते हैं। केवल परमात्म श्रीकृष्ण ही सम हैं; क्योंकि वे ही सबके ईश्वर हैं। उनकी कृपासे मुझे भी 'मृत्युञ्जय' होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतएव असंख्य प्रकृत प्रलयको मैंने देखा है और आगे भी मैं चार-चार देखूँगा। वे परमेश्वर ही प्रकृतिकर्षण हैं और उनकी पुरुष भी कहा जाता है। वे ही आत्मा और वे ही जीव हैं। वे नाना प्रकारके रूप धारण करके सदा कार्यमें संलग्न रहते हैं। जो सदा उनके नाम और गुणोंका कीर्तन करता है, वह काल, मृत्यु, जन्म, रोग तथा जराके भयको जीत लेता है। उनकी परमेश्वरने ब्रह्माकी सृष्टिकर्ता, विष्णुकी पालनकर्ता तथा मुक्तको संहारकर्ता बनाया है। उनकी कृपासे हम सब लोग जगत्के शासक बने हैं। राजन्! इस समय मैं कालाग्रिसूक्तको संहारके कार्यमें नियुक्त करके स्वयं उन परमेश्वरके नाम और गुणका निरन्तर कीर्तन करता हूँ। इसीसे मृत्यु मुझपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। इस ज्ञानकी महिमासे मैं सदा निर्भय रहता हूँ। मृत्यु भी मुझसे भय मानकर इस प्रकार भगती है, जैसे गरड़के भयसे सर्प।

नारद! सर्वेश्वर भगवान् संकर सभाके मध्यभागमें उपर्युक्त बातें कहकर चुप हो गये। तब दानवराजने उनके वचन सुनकर उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की, साथ ही मधुर वाणीमें विनयपूर्वक अपना भाषण आरम्भ किया।

सङ्खुड़ने कहा—भगवन्! आपने जो कुछ कहा है, वह सब सत्य है। उसे कभी अन्यथा नहीं माना जा सकता; तथापि कुछ मेरी भी प्रार्थना है, उसे यथार्थतः सुननेकी कृपा करें। इस समय

आपने यहाँ जतिद्रोहको जो महान् पाप बताया है, वह यदि देवताओंको मान्य है तो राजा बलिका सर्वस्व खोनेकर उन्हें सुतललोकमें क्यों भेज दिया गया? मैंने वह सारा ऐश्वर्य अपने पराक्रमसे प्राप्त किया है—उनको पूर्ववैभवका उद्धार किया है। भगवान् गन्धर्व भी सुतललोकसे दानवसमाजको हटा देनेमें समर्थ नहीं हैं; क्योंकि वह उनका पैतृक स्थान है। यदि भाईके साथ द्रोह अनुचित है तो देवताओंने भाईसहित वैरण्याक्षको हिंसा क्यों करवायी? जुम्भ आदि असुरोंको देवताओंने क्यों मार गिराया? पूर्वकालमें जब समुद्र मथा गया, उस समय अमृतका पान केवल देवताओंने किया; वे सम्पूर्ण फलके भागी हुए और हमें वहाँ केवल क्लेशका भागीदार बनाया गया। वह सारा विश्व परमात्म श्रीकृष्णका त्रीदाक्षेत्र है। वे यहाँ जब जिसकी हैं, उस समय उसीका ऐश्वर्यपर अधिकार होता है। देवताओं और दानवोंका ऐश्वर्यके निमित्त सदासे विवाद होता आया है। कल्पके अनुसार बारी-बारीसे कभी उनको और कभी हम लोगोंको जय अथवा पराजय प्राप्त होती रहती है। हम दोनोंके विरोधमें आपका आगम निष्कस है; क्योंकि आप हम दोनोंके साथ समान सम्बन्ध रखतेवाले, बन्धु, ईश्वर एवं महात्मा हैं। हम लोगोंके सब इस समय स्पर्धा रखना आपके सिन्धे बड़ी लज्जाकी बात है और यदि कहीं युद्धमें आपकी पराजय हुई तो इससे भी अधिक आपकी अपकीर्ति फैलेगी।

मुने! सङ्खुड़के ये वचन सुनकर भगवान् त्रिलोचन हैसने लगे। तत्पश्चात् उन्होंने उस दानवेश्वरका समुचित उत्तर देना आरम्भ किया।

महादेवजी बोले—राजन्! तुम लोग भी तो ब्रह्मके ही वंशज हो। फिर तुम्हारे साथ युद्ध करनेमें तो हमें क्या बड़ी लज्जा होगी और हमारेपर हमारी क्या प्यारी अपकीर्ति होगी? इसके पक्षसे मधु और कैटभके साथ श्रीहरिका भी तो

लिया। नारद! रुद्रचूड़ मयावियोंकर निरोपण
था। उसने मायासे उस बुद्धभूमिमें कर्णोंका जाल
बिछा दिया और उसके द्वारा कार्तिकेयको डककर
सैकड़ों सुनके समान प्रकशित होनेवाली एक
अमोघ शक्ति हाथमें ली। भगवान् विष्णुके तेजसे
व्याप्त हुई वह शक्ति प्रलयशक्तिकी शिक्षाके समान
जान पड़ती थी। दानवराजने उसे क्रोधपूर्वक
कार्तिकेयके ऊपर बड़े वेगसे दे मारा। यह शक्ति
उसके शरीरपर प्रज्वलित अश्रुकी राशिके समान
गिरी। महाबली कार्तिकेय उस शक्तिसे आहत हो
मूर्च्छित हो गये। तब काली उन्हें नंदनमें उठाकर
भगवान् शिवके पास ले गयी।

शिवने लीलापूर्वक ज्ञान-बलसे उन्हें जीवित
कर दिया। साथ ही असीम बल प्रदान किया।
प्रतापी वीर कार्तिकेय तत्काल उठकर खड़े हो
गये। उसी क्षण भगवान् शंकरने अपनी सेना तथा
देवताओंको युद्धके लिये प्रेरित किया। सेनासहित
दानवराजोंके साथ देवताओंका युद्ध पुनः प्रारम्भ
हुआ। स्वयं देवराज इन्द्र वृषभकी साथ युद्ध
करने लगे। सूर्यदेवने विप्रचित्तिके साथ युद्ध छेड़
दिया। चन्द्रमा दम्भके साथ भिड़ गये और बड़ा
भारी युद्ध करने लगे। कालने कालेश्वरके साथ
और अग्निदेवने गोकर्णके साथ जूझना आरम्भ
किया। कालकेयसे कुबेर और मयामुरसे विश्वकर्मा
लड़ने लगे। मृत्युदेवता भयंकर क्रमक दानवसे
और वाम संहारके साथ भिड़ गये। कलविष्णु
और वरुणमें, चञ्चल और कमयमें, बुध और
घृतपुङ्गमें तथा रक्षाक्ष और जनेश्वरमें युद्ध होने
लगा। जयन्तने रत्नसारका सन्मना किया। वसुगन्ध
और वर्चोगण परस्पर जूझने लगे। दीक्षिम्बन्के
साथ अश्विनीकुमार और घृष्णके साथ नलकूबरका
युद्ध आरम्भ हुआ। धर्म और धनुर्वर, मङ्गल और
मण्डूकाक्ष, शोभाकर और ईशान तथा पीठर और
मन्मथ एक-दूसरेका सामना करने लगे। उल्कामुख,
धूम, स्रग्धाध्वज, काञ्चीमुख, पिण्ड, धूम, नन्दी,

विश्व और पलाश—इन सबके साथ आदित्यगण
मोर युद्ध करने लगे। ग्यारह महासूद्रगण ग्यारह
भयंकर दानवोंके साथ भिड़ गये। उग्रदण्डा आदि
और महामारीमें युद्ध होने लगा। नन्दीश्वर आदि
समस्त सूद्रगण दानवगणोंके साथ लड़ने लगे।
यह महान् युद्ध प्रलयकालके समान भयंकर जान
पड़ता था। उस समय भगवान् शंकर काली और
पुत्रके साथ वटवृक्षके नीचे ठहरे हुए थे। मुने!
तेज समस्त सैन्यसमुदाय निरन्तर युद्धमें लपट रहे।
रुद्रचूड़ रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित हो करोड़ों
दानवोंके साथ रत्नमय रत्नमय सिंहासनपर विराजमान
था। उस युद्धमें भगवान् शंकरके समस्त घोड़ा
चरभित हो गये। समस्त देवता क्षत-विक्षत हो
भयंकर मारे भाग चले।

यह देख भगवान् स्कन्दको बड़ा क्रोध
हुआ। उन्होंने देवताओंको अभय दान दिया और
अपने तेजसे आत्मीय गणोंका बल बढ़ाया। वे
स्वयं भी दानवगणोंके साथ युद्ध करने लगे।
उन्होंने संपराङ्गणमें दानवोंकी सी अक्षीहिणी
सेनिका संहार कर डाला। कमललोचना कालीने
क्रुपित हो खप्पर गिराना आरम्भ किया। वे
दानवोंके सी-सी खप्पर खून एक साथ पी जाती
थी। लाखों हाथी और घोड़ोंको एक ही हाथसे
समेटकर लीलापूर्वक लीला जाती थीं। मुने!
सभरभूमिमें सहस्रों कचम्भ (बिना सिरके षड़)
नृत्य करने लगे। स्कन्दके बाण-समूहोंसे क्षत-
विक्षत हुए महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न सभी
दानव भयंकर मारे भाग चले। वृषपर्वा, विप्रचित्त,
दम्भ और विकङ्कन—वे सब बारी-बारीसे स्कन्दके
समक्ष युद्ध करने लगे। अब कालीने संपराङ्गणमें
प्रवेश किया। भगवान् शिव कार्तिकेयकी रक्षा
करने लगे। नन्दीश्वर आदि वीर कालीके ही
पीछे-पीछे गये। समस्त देवता, गन्धर्व, यक्ष,
राक्षस, किन्नर, बहुत-से राज्यभाण्ड और करोड़ों
मेघ भी उनकी साथ थे। संग्राममें पहुँचकर

कालीने सिंहनाद किया। देवीके उस सिंहनादसे दानव भूँखित हो गये। कालीने बारंबार दैत्योंके लिये अमङ्गलसूचक अट्टहास किया। वे बुढ़ने मुहानेपर हर्षपूर्वक मधु पीने और जूय करने लगीं। उग्रदंष्ट्रा, उग्रचम्पा और कौहरी भी मधु-पान करने लगीं। योगिनियों और ङाकिनिभोंके गण तथा देवगण आदि भी इस कार्यमें योग देने लगे। कालीको उपस्थित देख शङ्खचूड़ तुरंत रणभूमिमें आ पहुँचा। दानव डरे हुए थे। दानवराजने उन सबको अभय दान दिया। कालीने प्रलयाग्निकी शिखाके समान अग्नि फैलाना आरम्भ किया, परंतु राजा शङ्खचूड़ने पार्वत्यात्मके द्वारा उसे अवहेलनापूर्वक बुझा दिया। तब कालीने तीव्र एवं परम अद्भुत वाक्पुण्य चलाया। परंतु दानवेन्द्रने गाम्भार्यात्तर चलकर खेल-खेलमें ही उसे काट डाला। तदनंतर कालीने अग्निशिखाके समान तेजस्वी माहेश्वरात्मका प्रयोग किया, किंतु राजा शङ्खचूड़ने वैष्णवात्मका प्रयोग करके उस अस्त्रको अवहेलनापूर्वक शीघ्र सन्नत कर दिया। तब देवीने मन्त्रोच्चारणपूर्वक शरापण्डस्र चलवा। उसे देखते ही राजा रबसे उतर पड़ा और उस नारायणात्मको प्रणाम करने लगा। शङ्खचूड़ने दण्डकी भीति भूमिपर पड़कर भक्तिभावसे शरापण्डात्मको साष्टाङ्ग प्रणाम किया। तब प्रलयाग्निकी शिखाके समान तेजस्वी वह अस्त्र ऊपरको चला गया। तदनंतर कालीने मन्त्रके साथ यज्ञपूर्वक ब्रह्मास्त्र चलाया; किंतु महाराज शङ्खचूड़ने अपने ब्रह्मास्त्रसे उसे शान्त कर दिया। फिर वो देवीने मन्त्रोच्चारणपूर्वक बड़े-बड़े दिव्यास्त्र चलाने। परंतु राजाने अपने दिव्यास्त्रोंसे उन सबको सन्नत कर दिया। इसके बाद देवीने बड़े यज्ञसे शक्तिका प्रहार किया, जो एक योजन लंबी थी। परंतु दानवराजने अपने तीखे अस्त्रोंके समूहसे उसके सीं दुकड़े कर डाले। तब देवीने मन्त्रोच्चारणपूर्वक

पाशुपत-अस्त्रको हाथमें उठा लिया और उसे चलावा ही चलाती थीं कि उन्हें मना करती हुई वह स्पष्ट आकाशवाणी हुई—‘यह राजा एक महान् पुंस है, इसकी मृत्यु पाशुपत-अस्त्रसे कदापि नहीं होनी। जबतक वह अपने गलेमें भगवान् श्रीहरिके मन्त्रका कवच धारण किये रहेगा और जबतक इसकी पतिव्रता पत्नी अपने सतीत्वकी रक्षा करती रहेगी, तबतक इसके समीप जग और मृत्यु अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती—यह ब्रह्माका वर है।’

इस अवसरपरभी वीर सुनकर भगवती भद्रकालीने तत्त्व चलावा बंद कर दिया। अब वे धुधातुर होकर करोड़ों दानवोंको लीलापूर्वक निगलने लगीं। भयंकर खेचकाली वे देवी शङ्खचूड़को खा जानेके लिये बड़े वेगसे उसकी ओर हपटीं। तब दानवने अपने अत्यन्त तेजस्वी दिव्यास्त्रसे उन्हें रोक दिया। भद्रकाली अपनी सहयोगिनी योगिनियोंके साथ भीति-भीतिसे दैत्यदलका विनाश करने लगीं। उन्होंने दानवराज शङ्खचूड़को भी बड़ी चोट पहुँचायी, पर वे दानवराजका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकीं। तब वे भगवान् शंकरके पास चली गयीं और उन्होंने आरम्भसे लेकर अन्ततक क्रमशः बुद्ध-सम्बन्धी सभी बातें भगवान् शंकरको बतलायीं। दानवोंका विनाश सुनकर भगवान् ईसने लगे।

भद्रकालीने यह भी कहा—‘अब भी रणभूमिमें लगभग एक लाख प्रधान दानव बचे हुए हैं। मैं उन्हें खा रही थी, उस समय जो मुझसे निकल गये, वे ही बचे रहे हैं। फिर जब मैं संप्राममें दानवराज शङ्खचूड़पर पाशुपतास्त्र छोड़नेको तैयार हुई और जब आकाशवाणी हुई कि यह राजा तुमसे अवध्य है, तबसे महान् ज्ञानी एवं असीम बल-पराक्रमसे सम्पन्न उस दानवराजने मुझपर अस्त्र छोड़ना बंद कर दिया। वह घेरे छोड़े हुए बाणोंको काट भर देता था। (अध्याय १९)

भगवान् शंकर और शङ्खचूड़का युद्ध, शंकरके त्रिशूलसे शङ्खचूड़का भस्म होना तथा सुदामा गोपके स्वरूपमें उसका विमानद्वारा गोलोक पधारना

भगवान् चारायण कहते हैं—नारद! भगवान् शिव तत्त्व जाननेमें परम प्रवीण हैं। भद्रकालीद्वारा युद्धकी सारी बातें सुनकर वे स्वयं अपने गणोंके साथ संग्राममें पहुँच गये। उन्हें देखकर शङ्खचूड़ विमानसे उतर गया और उसने परम भक्तिके साथ पृथ्वीपर मस्तक टेककर उन्हें दण्डवत् प्रणाम किया। यों भक्तिविग्न होकर प्रणम करनेके पश्चात् वह तुरंत रथपर सवार हो गया और भगवान् शिवके साथ युद्ध करने लगा। ब्रह्मन्! इस समय शिव और शङ्खचूड़में बहुत लंबे कालतक युद्ध होता रहा। कोई किसीसे न जीतते थे और न हारते थे। कभी समयानुसार शङ्खचूड़ शस्त्र रखकर रथपर ही विश्राम कर लेता और कभी भगवान् शंकर भी शस्त्र रखकर कुबभर ही आराम कर लेते। शंकरके बाणोंसे असंख्य दानवोंका संहार हुआ। इधर संग्राममें देवपक्षके जो-जो योद्धा मरते थे, वगैरों विभु शंकर पुनः जीवित कर देते थे। इसी समय भगवान् श्रीहरि एक अत्यन्त आतुर बूढ़े ब्राह्मणका चेष्ट बनाकर युद्धभूमिमें आये और दानवराज शङ्खचूड़से कहने लगे।

युद्ध ब्राह्मणके वेषमें पहने हुए श्रीहरिने कहा—राजेन्द्र! तुम मुझ ब्राह्मणको भिक्षा देनेकी कृपा करो। इस समय सम्पूर्ण शक्तिवीं प्रदान करनेकी तुममें पूर्ण योग्यता है। अतः तुम मेरी अधिस्वाया पूर्ण करो। मैं निरीह, तुलित एवं युद्ध ब्राह्मण हूँ। पहले तुम देनेके लिये सत्त्व प्रतिज्ञा कर लो, तब मैं तुमसे कहूँगा।

राजेन्द्र शङ्खचूड़ने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा—'हाँ, हाँ, बहुत ठीक—आप जो चाहें सो ले सकते हैं।' तब अतिशय माया फैलते हुए उन युद्ध ब्राह्मणने कहा—'मैं तुम्हारा

'कृष्णकवच' चाहता हूँ।' उनकी बात सुनकर सत्त्वप्रतिज्ञा शङ्खचूड़ने तुरंत वह दिव्य कवच उन्हें दे दिया और उन्होंने उसे ले भी लिया। फिर वे ही श्रीहरि शङ्खचूड़का रूप बनाकर तुलसीके निकट गये। वहाँ जाकर कपटपूर्वक उन्होंने उससे हास-विलास किया। (इस प्रकार शङ्खचूड़की पत्नीके रूपमें उसका सतीत्व भङ्ग हो गया। यद्यपि तत्त्वरूपसे तो वह श्रीहरिकी परम प्रेयसी पत्नी थी।) ठीक इसी समय शंकरने शङ्खचूड़पर चलानेके लिये श्रीहरिका दिया हुआ त्रिशूल हाथमें उठा लिया। वह त्रिशूल इतना प्रकाशमान था, मानो ग्रीष्म-ऋतुका मध्याह्नकालीन सूर्य हो, अथवा प्रलयकालीन प्रचण्ड अग्नि। वह दुर्निवार्य, दुर्धर्य, अव्यर्थ और सन्तुसंहारक था। सम्पूर्ण सत्त्वोंके सारभूत उस त्रिशूलकी तेजमें चक्रके साथ तुलना की जाती थी। उस भयंकर त्रिशूलकी शिव अथवा केसर—ये दो ही उठा सकते थे। अन्य किसीके ध्यानका वह नहीं था। वह साक्षात् सर्वांग ब्रह्म था। उसके रूपका कभी परिवर्तन नहीं होता और सभी उसे देख भी नहीं पाते थे। नारद! अखिल ब्रह्माण्डका संहार करनेकी उस त्रिशूलमें पूर्ण शक्ति थी। भगवान् शंकरने तत्त्वसे ही उसे उठाकर हाथपर जमाया और शङ्खचूड़पर फेंक दिया। तब उस बुद्धिमान् नरेशने सारा रहस्य जानकर अपना धनुष धरतीपर फेंक दिया और वह बुद्धिपूर्वक योगासन लगाकर भक्तिके साथ अनन्य-चित्तसे भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलका ध्यान करने लगा। त्रिशूल कुछ समयतक तो चक्कर काटता रहा। तदनन्तर वह शङ्खचूड़के ऊपर जा गिरा। उसके गिरते ही तुरंत वह दानवेश्वर तथा उसका रथ—सभी जलकर भस्म हो गये।

दानव-शरीरके भस्म होते ही उसने एक दिव्य गोपका वेव धारण कर लिया। उसकी किशोर अवस्था थी। वह दो दिव्य भुजाओंसे सुशोभित था। उसके हाथमें मुरली सोभा पा रही थी और रत्नमय आभूषण उसके शरीरको विभूषित कर रहे थे। इतनेमें अकस्मात् सर्वोत्तम दिव्य भणियोंद्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोकसे उतर आया। उसमें चारों ओर असंख्य गोपियाँ बैठी थीं। शङ्खचूड़ ठसीपर सवार होकर गोलोकके सिधे प्रस्थित हो गया।

मुने! उस समय वृन्दावनमें रासमण्डलके मध्य भगवान् श्रीकृष्ण और भगवती श्रीराधिका विराजमान थीं। वहाँ पहुँचते ही राङ्गचूड़ने भक्तिके साथ मस्तक झुकाकर उनके चरणकमलोंमें सष्टाङ्ग प्रणाम किया। अपने विरसेवक मुदामाको देखकर उन दोनोंके श्रीमुख प्रसन्नतासे खिल उठे; उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर उसे अपनी गोदमें उठा लिया। तदनन्तर वह त्रिशूल बड़े वेगसे आदरपूर्वक भगवान् श्रीकृष्णके पास लौट आया। राङ्गचूड़की हठियोंसे राङ्गकी उत्पत्ति हुई; वही राङ्ग अनेक प्रकारके रूपोंमें विराजमान होकर देवताओंकी

पूजायें निरन्तर पवित्र माना जाता है। उसके जलको श्रेष्ठ मन्त्रों हैं; क्योंकि देवताओंको प्रसन्न करनेके लिये वह अचूक साधन है। उस पवित्र जलको तीर्थमय माना जाता है। उसके प्रति केवल संकरको आदरबुद्धि नहीं है। जहाँ-कहीं भी शङ्खध्वनि होती है, वहाँ लक्ष्मीजी सम्यक् प्रकारसे विराजमान रहती हैं। जो शङ्खके जलसे स्नान कर लेता है, उसे सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नानका फल प्राप्त हो जाता है। शङ्ख सम्भ्रातृ भगवान् श्रीहरिका अभिधान है। जहाँपर शङ्ख रहता है, वहाँ भगवान् श्रीहरि भगवती लक्ष्मीसहित सदा निवास करते हैं। अमङ्गल दूरसे ही भाग जाता है।

उधर शिव भी शङ्खचक्रों मारकर अपने लोकको पधार गये। उनके मनमें अपार हर्ष था। वे खुशभर आरुढ़ होकर अपने गणोंसहित चले गये। अपना राज्य या जानेके कारण देवताओंके हर्षकी सीमा नहीं रही। स्वर्गमें देव-दुन्दुभियों बज उठीं और गन्धर्व तथा किन्नर यशोगान करने लगे। भगवान् संकरके ऊपर पुष्पोंकी वर्षा आरम्भ हो गयी। देवताओं और भुविगणोंने भगवान् संकरकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। (अध्याय २०)

शङ्खचूड़-बेषभारी श्रीहरिद्वारा तुलसीका पातित्यभङ्ग, शङ्खचूड़का पुनः गोलोक जाना, तुलसी और श्रीहरिका वृक्ष एवं शालग्राम-पाषाणके स्वर्णमें भारतवर्षमें रहना तथा तुलसीमहिमा, शालग्रामके विभिन्न लक्षण तथा महत्त्वका वर्णन

शारदजीने कहा—प्रभो! भगवान् नारायणने कौन-सा रूप धारण करके तुलसीसे हास-विलास किया था? यह प्रसन्न मुझे बतानेकी कृपा करें।

भगवान् नारायण ऋषि कहते हैं—नरद।
भगवान् ग्रीहरिते वैष्णवो माया फैलाकर शङ्खचूड़से
कवच ले लिया। फिर शङ्खचूड़का ही रूप धारण
करके वे साध्वी तुलसीके घर पहुँचे, वहाँ उन्होंने

कुलसीके महलके दरवाजेपर दुन्दुभि नजामी और जय-जयकारके घोषसे उस सुन्दरीको अपने आगमनकी सूचना दी।

तुलसीने पतिको युद्धसे आया देख उत्सव मनाया और महान् हर्षभरे हृदयसे स्वागत किया। फिर दोनोंमें युद्धसम्बन्धी चर्चा हुई; तदनन्तर शङ्खचूड़के वेधमें जगत्प्रभु भगवान् श्रीहरि सो गये। नास्ति! उस समय तुलसीके साथ उन्होंने सुचारुस्वरूपसे

हास-विलास किया तथापि तुलसीको बार-बार पहलेकी अपेक्षा आकर्षण आदिमें व्यक्तिगतका अनुभव हुआ; अतः उसने सारी वास्तविकताका अनुमान लगा लिया और पूछा।

तुलसीने कहा—भायेश! कताओ तो तुम कौन हो? तुमने कपटपूर्वक मेरा सखीत्व नष्ट कर दिया; इसलिये अब मैं तुम्हें सप दे रही हूँ।

ब्रह्मन्! तुलसीके वचन सुनकर सापके भयसे भगवान् श्रीहरिने लीलापूर्वक अपना सुन्दर मनोहर स्वरूप प्रकट कर दिया। देवी तुलसीने

अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर श्रीहरिको विराजमान देखा। भगवान्का दिव्य विग्रह नूतन मेघके समान श्याम था। आँखें शरत्कालीन कमलकी तुलना कर रही थीं। उनके अलीकिक रूप-लीन्दर्यमें करोड़ों कामदेवोंकी सावन्ध-लीला प्रकाशित हो रही थी। रक्तमय भूषण उन्हें आभूषित किये हुए थे। उनका प्रसन्नवदन मुस्कानसे भरा था। उनके दिव्य शरीरपर पीछम्बर सुशोभित था। उन्हें देखकर पतिके निधनका अनुमान करके कामिनी तुलसी मुर्च्छित हो गयी। फिर चेतना प्राप्त होनेपर उसने कहा।

तुलसी बोली—नाथ! आपका हृदय प्राणके सदृश है; इसीलिये आपमें तनिक भी दया नहीं है। आज आपने छलपूर्वक (मेरे इस शरीरका) धर्म नष्ट करके मेरे (इस शरीरके) स्वामीको

मर डाला। प्रभो! आप अवश्य ही पाषाण-हृदय हैं, वही तो इतने निर्दय बन गये। अतः देव! मेरे सपसे अब पनाजरूप होकर आप पृथ्वीपर रहें। अहो! बिना अपराध ही अपने भक्तको आपने क्यों मरवा दिया?

इस प्रकार कहकर शोकसे संतप्त हुई तुलसी आँखोंसे आँसू गिराती हुई बार-बार विलाप करने लगी। तदनन्तर करुण-रसके समुद्र कमलापति भगवान् श्रीहरि कल्याणपुत्र तुलसीदेवीको देखकर नीतिपूर्वक वचनोंसे उसे समझाने लगे।

भगवान् श्रीहरि बोले—भद्रे! तुम मेरे लिये भारतवर्षमें रहकर बहुत दिनोंतक तपस्या कर चुकी हो। उस समय तुम्हारे लिये तप्तचूड़ भी तपस्या कर रहा था। (वह मेरा ही अंश था।) अपनी तपस्याके फलसे तुम्हें स्त्रीरूपमें प्राप्त करके वह गोलीकर्म चला गया। अब मैं तुम्हारी तपस्याका फल देना उचित समझता हूँ।

तुम इस शरीरका त्याग करके दिव्य देह धारणकर मेरे साथ आनन्द करो। लक्ष्मीके समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिये। तुम्हारा यह शरीर नदीरूपमें परिणत हो 'गण्डकी' नामसे प्रसिद्ध होगा। यह पवित्र नदी पुण्यमय भारतवर्षमें पनुष्योंको उत्तम पुण्य देनेवाली बनेगी। तुम्हारे केशकलाप पवित्र वृक्ष होंगे। तुम्हारे केशसे उत्पन्न होनेके कारण तुलसीके नामसे ही उनकी प्रसिद्धि होगी। वरानने! तीनों लोकोंमें देवताओंकी पूजाके काममें आनेवाले जितने भी पत्र और पुष्प हैं, उन सबमें तुलसी प्रधान मानी जायगी। स्वर्गलोक, मर्त्यलोक, पद्माल तथा वैकुण्ठ-लोकमें—सर्वत्र तुम मेरे संनिष्ठ रहोगी। सुन्दरि! तुलसीके वृक्ष सब पुष्पोंमें श्रेष्ठ हों। गोलोक, विराजा नदीके तट, रासमण्डल, वृन्दावन, भूलोक, भाण्डीरवन, चम्पकवन, मन्नेहर चन्दनवन एवं माथवी, केतकी,

[illegible]

कुन्द और यक्षिकाके वनमें तथा सभी पुण्य स्थानोंमें तुम्हारे पुण्यप्रद वृक्ष उत्पन्न हों और रहें। तुलसी-वृक्षके नीचेके स्थान परम पवित्र एवं पुण्यदायक होंगे; अतएव वहाँ सम्पूर्ण तीर्थों और समस्त देवताओंका भी अधिष्ठान होगा। वरानने! ऊपर तुलसीके पत्ते पड़े, इसी उद्देश्यसे ये सब लोग वहाँ रहेंगे। तुलसीपत्रके जलसे जिसका अभिषेक हो गया, उसे सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करने तथा समस्त यज्ञोंमें दीक्षित होनेका फल मिल गया। साध्वी! हजारों बड़े अमृतसे नहलानेपर भी भगवान् श्रीहरिको ठठनी दृष्टि नहीं होती है, जितनी ये मनुष्योंके तुलसीका एक पत्ता चढ़ानेसे प्राप्त करते हैं। पतिसते! दस हजार गोदानसे मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी-पत्रके दावसे पा लेता है। जो घृत्युके समय मुखमें तुलसी-पत्रका अल पा जाता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर भगवान् विष्णुके लोकमें चला जाता है। जो मनुष्य नित्यप्रति भक्तिपूर्वक तुलसीका जल ग्रहण करता है, वही जीवनमुक्त है और उसे मङ्गल-स्नानका फल मिलता है। जो मानव प्रतिदिन तुलसीका पत्ता चढ़ाकर मेरी पूजा करता है, वह लाख अङ्गमैथ-यज्ञोंका फल पा लेता है। जो मानव तुलसीको अपने हाथमें लेकर और शरीरपर रखकर तीर्थोंमें प्राण त्यागता है, वह विष्णुलोकमें

चला जाता है। तुलसी-काष्ठकी मालाको गलेमें
धारण करनेवाला पुरुष पद-पदपर अश्वमेध-
यज्ञके फलका भोगी होता है, इसमें संदेह नहीं।

जो मनुष्य तुलसीको अपने हाथपर रखकर प्रतिज्ञा करता है, और फिर उस प्रतिज्ञाका पालन नहीं करता, उसे सूर्य और चन्द्रमाकी अवधिपर्यन्त 'कास्तसूत्र' नामक नरकमें यातना भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य तुलसीको हाथमें लेकर या उसके निकट झुठी प्रतिज्ञा करता है, वह 'कुम्भीपाक' नामक नरकमें जाता है और वहाँ दीर्घकालतक वास करता है। मृत्युके समय जिसके मुखमें तुलसीके जलका एक कण भी चला जाता है वह अवश्य ही विष्णुलोकको जाता है। पूर्णिमा, अम्यावास्या, द्वादशी और सूर्य-संक्रान्तिके दिन, मध्याह्नकाल, रात्रि, दोनों संध्याओं और अशौचके समय, तैल लगाकर, बिना नहाये-धोये अथवा रक्तके कपड़े पहने हुए जो मनुष्य तुलसीके पत्रोंको तोड़ते हैं, वे मनो भगवान् श्रीहरिका चरुको छेदन करते हैं। साध्वि। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देवार्चनके लिये तुलसीपत्र वासी होनेपर भी तीन राततक पवित्र ही रहता है। पृथ्वीपर अथवा जलमें गिरा हुआ तथा श्रीविष्णुको अर्पित तुलसी-पत्र भी देनेपर दूसरे कार्यके लिये शुद्ध माना जाता है।”

*तव	केरासमुहाः	पुष्पवृक्ष	भवन्तिचति ।	तुलसीकेरामम्भूजस्तुलसीति	च	विश्रुताः ॥
त्रिभु	लोकेषु	पुष्पाणां	पत्राणां	देवपुष्पे	प्रधानकष	तुलसी भविष्यति वरानने ॥
स्वर्गे	मर्त्ये	च	पातालौ	चैकुण्ठे	मम	संगिणी ॥ भवन्तु तुलसीपुष्पा वरः पुष्पेभ्यः सुन्दरि ॥
गोलोके	विरचातीरि	रासे	चन्द्रावने	जुषि	भ्राष्टरी	चम्पकवने रम्ये चन्दनकानने ॥
माधवीकेतकीकुन्दमहिष्कामास्तौकने						भवन्तु तरवस्तत्र पुष्पस्थानेभ्यः पुष्पदाः ॥
तुलसीतरुमूले	च	पुष्पक्षेत्रे	सुपुष्पक्षेत्रे	अभिधानं	तु	तीर्थाणां सर्वेषां च भविष्यति ॥
तत्रैव	सर्वदेवाणां	सम्प्रतिष्ठानमेव	च	तुलसीपत्रफलनक्षत्रे	च	वरानने ॥
स	क्रांताः	सर्वतीर्थेषु	सर्वयज्ञेषु	सीधितः	तुलसीपत्रलोभेन	योऽभिषेकं समाचरेत् ॥
सुधाघटसहस्रेण	सा	तुष्टिर्न	भवेद्धरेः	चा	च	तुष्टिर्भवेन्नृणां तुलसीपत्रदानतः ॥
गवामयुतदानेन	यत्फलं	राप्ते	वरः	तुलसीपत्रदानेन	तत्फलं	तप्ते सति ॥
तुलसीपत्रतोर्व	च	भूयुक्तास्ते	च	यो	तमेत्	मुञ्चते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥

शुद्धि के लिये जो कुछ भी करेगा, उसे सब कुछ मिलेगा। जो कुछ भी करेगा, उसे सब कुछ मिलेगा। जो कुछ भी करेगा, उसे सब कुछ मिलेगा।

काम और मोक्ष—ये चारों फल प्राप्त होते हैं। जिसको आकृति चक्रके सम्मान हो तथा जो दो चक्र, श्री और गो-सुरके चिह्नसे शोध पाता हो, ऐसे नवीन मेधके समान वर्णवाले मध्यम श्रेणीके पाषाणको भगवान् 'मधुसूदन' सम्मान चाहिये। केवल एक चक्रवाला 'सुदर्शन' का, गुलचक्र-चिह्नवाला 'गदाधर' का तथा दो चक्र एवं अश्वके मुखकी आकृतिसे युक्त पाषाण भगवान् 'हचग्रीव' का विग्रह कहा जाता है। साध्वि। जिसका मुख अत्यन्त विस्तृत हो, जिसपर दो चक्र चिह्नित हो तथा जो बड़ा विकट प्रतीत होता हो ऐसे पाषाणको भगवान् 'नरसिंह' की प्रतिष्ठा सम्पन्ननी चाहिये। वह मनुष्यको उत्कल शैल्य प्रदान करनेवाला है। जिसमें दो चक्र हों, विशाल मुख हो तथा जो बनमालाके चिह्नसे सम्पन्न हो, गृहस्थोंके लिये सदा सुखदायी हो, उस पाषाणको भगवान् 'लक्ष्मीकामय' का विग्रह सम्मान चाहिये। जो द्वार-वेशमें दो चक्रोंसे युक्त हो तथा जिसपर श्रीका चिह्न स्पष्ट दिखायी पड़े, ऐसे पाषाणको भगवान् 'वासुदेव' का विग्रह मानना चाहिये। इस विग्रहकी अर्चनासे सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध हो सकेंगी। सूक्ष्म चक्रके चिह्नसे युक्त, नवीन मेधके समान श्याम तथा मुखपर बहुत-से छोटे-छोटे छिद्रोंसे सुशोभित पाषाण 'प्रद्युम्न' का स्वरूप होगा। उसके प्रभावसे गृहस्थ सुखी हो जायेंगे। जिसमें दो चक्र सटे हुए हों और जिसका पूर्यभाग विशाल हो, गृहस्थोंको निरन्तर सुख प्रदान करनेवाले उस पाषाणको भगवान् 'संकर्षण' की प्रतिष्ठा सम्पन्ननी चाहिये। जो अत्यन्त सुन्दर गोस्तकार हो तथा पीले रंगसे सुशोभित हो, विद्वान् पुरुष कहते हैं कि गृहस्थमियोंको सुख देनेवाला वह पत्थान भगवान् 'अनिरुद्ध' का स्वरूप है।

जहाँ शास्त्रग्रामकी शिल्प रहती है, वहाँ भगवान् श्रीहरि विराजते हैं और वहाँ सम्पूर्ण तीर्थोंको साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास

करती हैं। ब्रह्महत्या आदि जितने पाप हैं, वे सब शास्त्रग्राम-शिल्पकी पूजा करनेसे नष्ट हो जाते हैं। छत्राकार शास्त्रग्राममें पुण्य देनेकी तथा कर्तुलाकारमें प्रक्षु सम्पत्ति देनेकी योग्यता है। शकटके आकारवाले शास्त्रग्रामसे दुःख तथा शूलके नोकके समान अक्षयवालेसे मृत्यु होनी निश्चित है। विकृत मुखवाले दण्डित, पिङ्गलवर्णवाले हानि, भग्नचक्रवाले व्यर्थ तथा फटे हुए शास्त्रग्राम निश्चितरूपसे मरणदा हैं। जय, शान्ति, प्रतिष्ठा तथा वाढ आदि सत्कार्य शास्त्रग्रामकी संविधिमें करनेसे सर्वोत्तम हो सकते हैं। जो अपने ऊपर शास्त्रग्राम-शिलाका जल छिड़कता है, वह सम्पूर्ण तीर्थोंमें जान कर चुका तथा समस्त पशुओंका फल पा गया। अखिल यज्ञ, तीर्थ, व्रतों और तपस्याओंके फलका वह अधिकारी समझा जाता है। साध्वि। चारों वेदोंके पढ़ने तथा तपस्या करनेसे जो पुण्य होता है, जही पुण्य शास्त्रग्राम-शिलाकी उपासनासे प्राप्त हो जाता है। जो निरन्तर शास्त्रग्राम-शिलाके जलसे अभिषेक करता है, वह सम्पूर्ण दानके पुण्य तथा पृथ्वीकी प्रदक्षिणाके उत्तम फलका माने अधिकारी हो जाता है। शास्त्रग्राम-शिल्पके जलका निरन्तर पाप करनेवाला पुरुष देवाभिलषित प्रसाद पाता है; इसमें संशय नहीं। उसे जन्म, मृत्यु और जरासे सुरक्षित मिल जाता है। सम्पूर्ण तीर्थ उस पुण्यवन्त पुरुषका स्पर्श करना चाहते हैं। जीवन्मुक्त एवं महान् पवित्र वह व्यक्ति भगवान् श्रीहरिके पदका अधिकारी हो जाता है। भगवान् के धाममें वह उनके साथ असंख्य प्राकृत प्रलम्भाक रहनेकी सुविधा प्राप्त करता है। जहाँ जाते ही भगवान् उसे अपना उस बना लेते हैं। उस पुरुषको देखकर ब्रह्महत्याके समान जितने बड़े-बड़े पाप हैं, वे इस प्रकार भागने लगते हैं, जैसे गरुड़को देखकर सर्प। उस पुरुषके चरणोंकी रजसे पृथ्वीदेवी तुरंत पवित्र हो जाते हैं। उसके जन्म लेते ही लाखों पितरोंका उद्धार हो जाता है।

संस्कृत-विद्यापीठ, काशी, द्वारा प्रकाशित।

पृथुकालमें जो शालग्रामके जस्का पान करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकको चला जाता है। उसे निर्वाणमुक्ति सुलभ हो जाती है। वह कर्मभोगसे छूटकर भगवान् श्रीहरिके चरणोंमें लीन हो जाता है—इसमें कोई संशय नहीं। शालग्रामको हाथमें लेकर मिथ्या बोलनेवाला व्यक्ति 'कुम्भीपाक' नरकमें जाता है और ब्रह्माकी आयुपर्यन्त उसे वहाँ रहना पड़ता है। जो शालग्रामको धारण करके की प्रतिज्ञाका पालन नहीं करता, उसे लाख मन्त्रस्तक 'असिपत्र' नामक नरकमें रहना पड़ता है। कान्हे! जो व्यक्ति शालग्रामपरसे तुलसीके पत्रको दूर करेगा, उसे दूसरे जन्ममें स्त्री साध न दे सकेगी। शङ्खसे तुलसीपत्रका विच्छेद करनेवाला व्यक्ति भार्याहीन तथा सात जन्मोंतक रोगी होगा। शालग्राम, तुलसी और शङ्ख—इन तीनोंको जो महान् तानी पुरुष एकत्र सुरक्षितरूपसे रखता है, उससे भगवान् श्रीहरि बहुत प्रेम करते हैं।

नारद! इस प्रकार देवी तुलसीसे कहकर

भगवान् श्रीहरि मौन हो गये। उधर देवी तुलसी अपन सतीर त्यजकर दिव्य रूपसे सम्पन्न हो भगवान् श्रीहरिके वक्षःस्थलपर लक्ष्मीकी भाँति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान् श्रीहरि उसे साथ लेकर वैकुण्ठ पधार गये। नारद! लक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा और तुलसी—ये चार देवियाँ भगवान् श्रीहरिकी प्रियी हुईं। उसी समय तुलसीकी देहसे गण्डकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान् श्रीहरि भी उसीके तटपर मनुष्योंके लिये पुण्यप्रद शालग्राम-शिला बन गये। मुने! वहाँ रहनेवाले कौड़े शिलाको काट-काटकर अनेक प्रकारकी बन्न देते हैं। वे पाकण जलमें गिरकर निक्षय ही उत्तम फल प्रदान करते हैं। जो पावण धरतीपर पड़ जाते हैं, उनपर सूर्यका ताप पड़नेसे पीलापन आ जाता है, ऐसी शिलाको पिङ्गला समझनी चाहिये। (यह शिला पूजामें उत्तम नहीं मानी जाती।)

नारद! इस प्रकार यह सभी प्रसङ्ग मैंने कह सुनाया; अब पुनः क्या सुनना चाहते हो?

(अध्याय २१)

तुलसी-पूजन, ध्यान, नम्राहक तथा तुलसी-स्तवनका वर्णन

नारदजीने पूछा—प्रभो! तुलसी भगवान् नारायणकी प्रिया हैं, इसलिये परम पवित्र हैं। अतएव वे सम्पूर्ण जगत्के लिये पूजनीया हैं; परंतु इनकी पूजाका क्या विधान है और इनकी स्तुतिके लिये कौन-सा स्तोत्र है? यह मैंने अभी तक नहीं सुना है। मुने! किस मन्त्रसे उनकी पूजा होनी चाहिये? सबसे पहले किसने तुलसीकी स्तुति की है? किस कारणसे वह आपके लिये भी पूजनीया हो गयीं? अहो! ये सब बातें आप मुझे बताइये।

सूतजी कहते हैं—सौनक! नारदकी बात सुनकर भगवान् नारायणका मुखमण्डल प्रखरतासे खिल उठा। उन्होंने पापोंका ध्वंस करनेवाली परम पुण्यमयी प्राचीन कथा कहनी आरम्भ कर दी।

भगवान् नारायण प्रविष्ट होले—मुने! भगवान् श्रीहरि तुलसीको पाकर उसके और लक्ष्मीके साथ अञ्जन करने लगे। उन्होंने तुलसीको भी गौरव तथा सीभाग्यमें लक्ष्मीके समान बना दिया। लक्ष्मी और गङ्गाने तो तुलसीके नवसङ्गम, सीभाग्य और गौरवको सह लिया, किंतु सरस्वती क्रोधके कारण यह सब सहन न कर सकीं। सरस्वतीके द्वारा अपना अपमान होनेसे तुलसी अन्तर्धान हो गयीं। ज्ञानसम्पन्न देवी तुलसी सिद्धयोगिनी एवं सर्वसिद्धेश्वरी थीं। अतः उन्होंने श्रीहरिकी आँखोंसे अपनेको सर्वत्र ओझल कर लिया। भगवान् ने उसे न देखकर सरस्वतीको समझाया और उससे आज्ञा लेकर वे तुलसीवनमें गये। लक्ष्मीबीज (श्री),

मायाबीज (ह्रीं), कमबीज (क्लीं) और वसुबीज (ऐं) — इन बीजोंका पूर्वमें उच्चारण करके ‘वृन्दावन्यै’ इस शब्दके अन्तमें (हे) विभक्ति लगायी और अन्तमें वहिजाया (स्वाहा) — का प्रयोग करके ‘अ ह्रीं क्लीं ऐं वृन्दावन्यै स्वाहा’ इस दशस्वर-मन्त्रका उच्चारण किया। नारद! वह मन्त्रराज कल्पतरु है। जो इस मन्त्रका उच्चारण करके विधिपूर्वक तुलसीकी पूजा करता है, उसे निश्चय ही सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। घृतका दीपक, धूप, सिन्दूर, धन्दन, नैवेद्य और पुष्प आदि उपचारोंसे तथा स्तोत्रद्वारा भगवान्से सुपूजित होनेपर तुलसीको घड़ी प्रसन्नता हुई। अतः वह वृक्षसे तुरंत बाहर निकल आयी और परम प्रसन्न होकर भगवान् श्रीहरिके चरणकमलोंकी शरणमें चली गयी। तब भगवान्ने उसे घर दिया—‘देवी! तুম सर्वपूजा हो जाओ। मैं स्वयं तुम्हें अपने मस्तक तथा वक्षःस्थलपर धारण करूँगा। इतना ही नहीं, सम्पूर्ण देवता तुम्हें अपने मस्तकपर धारण करेंगे।’ यों कहकर उसे साथ ले भगवान् श्रीहरि अपने स्थानपर सीट गये।

भगवान् नारायण कहते हैं—मुने! तुलसीके भक्तार्थी हो जगन्नाथ भगवान् श्रीहरि विरहसे आतुर होकर वृन्दावन चले गये थे और वहाँ जाकर उन्होंने तुलसीकी पूजा करके इस प्रकार स्वर्ग की थी।

श्रीभगवान् बोले—अब कदा (कदाचित्)...

रूप वृक्ष तथा दूसरे वृक्ष एकत्र होते हैं, तब वृक्षसमुदाय अथवा वनको बुधजन 'वृन्दा' कहते हैं। ऐसी वृन्दा नामसे प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसीकी मैं उपासना करता हूँ। जो देवी प्राचीनकालमें वृन्दावनमें प्रकट हुई थी, अतएव जिसे 'वृन्दावती' कहते हैं, उस सीभाग्यवती देवीको मैं उपासना करता हूँ। जो असंख्य वृक्षोंमें निरन्तर पूजा प्राप्त करती है, अतः जिसका नाम 'विश्वपूजिता' पड़ा है, उस जगत्पूज्या देवीकी मैं उपासना करता हूँ। देवि! जिसने सदा अनन्त विश्वोंको पवित्र किया है, उस 'विश्वपावनी' देवीका मैं विरहसे आतुर होकर स्मरण करता हूँ। जिसके बिना अन्य पुष्प-समूहोंके अर्पण करनेपर भी देवता प्रसन्न नहीं होते, ऐसी 'पुष्पस्मर'—पुष्पोंमें सारभूता शुद्धस्वरूपिणी तुलसी देवीका मैं शोकसे व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसारमें जिसकी प्राप्तिमात्रसे भक्त परम आनन्दित हो जाता है, इसलिये 'नन्दिनी' नामसे जिसकी प्रसिद्धि है, वह भगवती तुलसी अब मुझपर प्रसन्न हो जाय। जिस देवीकी अखिल विश्वमें कहीं तुलना नहीं है, अतएव ओ 'तुलसी' कहलकतो ॥ उस अपनी प्रियाकी मैं सरण ग्रहण करता हूँ। वह साध्वी तुलसी वृन्दारूपसे भगवान् श्रीकृष्णकी जीवनस्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होनेसे 'कृष्णजीवनी' नामसे विख्यात है। वह देवी तुलसी मेरे जीवनकी रक्षा करे।

*संयोजन तालिका—

अन्तर्हितायां तन्मां च गन्धं च तुलसीचन्दम् । इतिः सम्पुष्पं तुल्यं तुलसीं विष्णुतः ॥

—

[illegible]

इस प्रकार स्तुति करके लक्ष्मीकान्त भगवान् श्रीहरि वहाँ बैठ गये। इतनेमें उनके सामने साक्षात् तुलसी प्रकट हो गयी। उस साध्वीने उनके चरणोंमें तुरंत भस्मक छुका दिया। अपमर्शने कारण उस पानिनीको आँखोंसे आँसू बह रहे थे; क्योंकि पहले उसे बड़ा सम्मान मिल चुका था। ऐसी प्रिया तुलसीको देखकर प्रियतम भगवान् श्रीहरिने तुरंत उसे अपने हृदयमें स्थान दिया। साथ ही सरस्वतीसे आज्ञा लेकर उसे अपने महलमें ले गये। उन्होंने शीघ्र ही सरस्वतीके साथ तुलसीका प्रेम स्थापित करवाया। साथ ही भगवान्ने तुलसीको बर दिया—'देवि! तुम सर्वपूज्या और शिरोधार्या होओ। सब लोग तुम्हारा आदर एवं सम्मान करें।' भगवान् विष्णुके इस प्रकार कहनेपर वह देवी परम संतुष्ट हो गयी। सरस्वतीने उसे हृदयसे स्पर्शया और अपने पास बैठा लिया। बारह। लक्ष्मी और गङ्गा इन दोनों देवियोंने मन्द मुस्कानके साथ विनयपूर्वक साध्वी तुलसीका हाथ पकड़कर उसे भक्षणमें प्रवेश कराया। वृन्दा, वृन्दावनी, विश्वपूजिता, विश्वकली, पुष्पसारा, नन्दिनी, तुलसी और कृष्णजीवनी—ये देवी तुलसीके आठ नाम हैं। यह सार्वक नामावली स्तोत्रके रूपमें परिणत है। जो पुरुष तुलसीकी पूजा करके इस 'नमस्तुत' का पाठ करता है, उसे अश्वमेध-यज्ञकर फल प्राप्त हो जाता है।* कार्तिककी पूर्णिमा तिथिके देवो तुलसीका मङ्गलमय प्राकट्य हुआ और सर्वप्रथम भगवान् श्रीहरिने उसकी पूजा सम्पन्न की। जो इस कार्तिकी पूर्णिमाके अगसरकर विद्यापाननी

तुलसीकी भक्तिभावसे पूजा करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर भगवान् विष्णुके लोकमें चला जाता है। जो कार्तिक महीनेमें भगवान् विष्णुको तुलस्तोत्र अर्पण करता है, वह दस हजार गोदानका फल निश्चितरूपसे पा जाता है। इस तुलसीनामाष्टकके स्मरणभावसे संतानहीन पुरुष पुत्रवान् बन जाता है। जिसे पत्नी न हो, उसे पत्नी मिल जाती है तथा बन्धुहीन व्यक्ति बहुत-से बान्धवोंको प्राप्त कर लेता है। इसके स्मरणसे रोगी रोगमुक्त हो जाता है, बन्धनमें पड़ा हुआ व्यक्ति छुटकारा पा जाता है, भयभीत पुरुष निर्भय हो जाता है और पापी पापोंसे मुक्त हो जाता है।

बारह। यह तुलसी-स्तोत्र बतला दिया। अब ध्यान और पूजा-विधि सुनो। तुम तो इस ध्यानको जागते ही हो। वेदकी कण्व-शास्त्रमें इसका प्रतिपादन हुआ है। ध्यानमें सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेकी अकाश शक्ति है। ध्यान करनेके पश्चात् बिना आवाहन किये भक्तिपूर्वक तुलसीके वृक्षमें पोटलेपचारसे इस देवीकी पूजा करनी चाहिये।

परम साध्वी तुलसी पुष्पोंमें सार है। ये पूजनको तथा मनोहारिणी हैं। सम्पूर्ण पापरूपी ईधनको भस्म करनेके लिये ये प्रज्वलित अग्निकी सफटके समान हैं। पुष्पोंमें अथवा देवियोंमें किसीसे भी इनकी तुलना नहीं हो सकती। इसीलिये उन सबमें पवित्ररूपा इन देवीको तुलसी कहा गया। ये सबके द्वारा अपने मस्तकपर धारण करने योग्य हैं। सभीको इन्हें पानेकी इच्छा रहती है। विश्वको पवित्र करनेवाली ये देवी जीवन्मुक्त

यस्य देव्यास्तुला नस्ति विश्वेषु निश्चितेषु च : तुलसी तेन विख्याता त्वं यस्मि सारं प्रियाम्॥
कृष्णजीवनरूपा सा जगतिप्रकल्प्य सखी : तेन कृष्णजीवनेति मम रक्षयु जीवनम्॥

(प्रकृतिसङ्गठ २२। १८—२६)

* वृन्दा वृन्दावनी विश्वपूजिता विश्वकली । पुष्पसारा नन्दिनी च तुलसी कृष्णजीवनी॥
एतन्नामाष्टकं चैव स्तोत्रं नमार्चसंयुतम् । नः पतेत् त्वं च सम्पूज्य सोऽश्वमेधफलं लभेत्॥

(प्रकृतिसङ्गठ २२। ३३—३४)

हैं। मुक्ति और भगवान् श्रीहरिकी भक्ति प्रदान करना इनका स्वभाव है। ऐसी भगवती तुलसीकी मैं उपासना करता हूँ।* विद्वान् पुत्र इस प्रकार ध्यान, पूजन और स्तवन करके देवी तुलसीको प्रणाम करे। नारद! तुलसीका उपाख्यान कह चुका। पुनः क्या सुनना चाहते हो। (अध्याय २२)

सावित्री देवीकी पूजा-स्तुतिका विधान

भारद्वाजीने कहा—भगवन्! अमृतकी तुलना करनेवाली तुलसीकी कथा मैं सुन चुका। अब आप सावित्रीका उपाख्यान कहनेकी कृपा करें। देवी सावित्री वेदोंकी जननी हैं; ऐसा सुना गया है। ये देवी सर्वप्रथम किससे प्रकट हुईं? सबसे पहले इनकी किसने पूजा की और बादमें किन लोगोंने?

भगवान् नारायण कहते हैं—मुने! सर्वप्रथम ब्रह्माजीने वेदजननी सावित्रीकी पूजा की। तत्पश्चात् ये देवताओंसे सुपूजित हुईं। तदनन्तर विद्वानोंने इनका पूजन किया। इसके बाद भारतवर्षमें राजा अश्वपतिने पहले इनकी उपासना की। तदनन्तर चारों बर्णोंके लोग इनकी आराधनामें संलग्न हो गये।

भारद्वाजीने पूछा—रजान्! राजा अश्वपति कौन थे? किस कामनासे उन्होंने सावित्रीकी पूजा की थी?

भगवान् नारायण खोलें—मुने! महाराज अश्वपति मद्रदेशके नरेश थे। शत्रुओंकी शक्ति नष्ट करना और मित्रोंके कष्टका निवारण करना उनका स्वभाव था। उनकी रानीका नाम मास्ती था। धर्मोंका पालन करनेवाली वह महाराजकी रानाके साथ इस प्रकार शोभा पाती थी, जैसे लक्ष्मीजी भगवान् विष्णुके साथ। नारद! उस महासाध्वी रानीने वसिष्ठजीके उपदेशसे भक्तिपूर्वक भगवती

सावित्रीकी आराधना की; परंतु उसे देवीकी ओरसे न तो कोई प्रत्यादेश मिला और न देवीजीने साक्षात् दर्शन ही दिये। अतः मनमें कष्टका अनुभव करती हुई दुःखसे घबराकर वह घर चली गयी। राजा अश्वपतिने उसे दुःखी देखकर नीतिपूर्ण वचनोंद्वारा समझाया और स्वयं भक्तिपूर्वक वे सावित्रीकी प्रसन्नताके निमित्त तपस्या करनेके लिये पुष्करक्षेत्रमें चले गये। वहाँ रहकर इन्द्रियोंको वशमें करके उन्होंने बड़ी तपस्या की। तब भगवती सावित्रीके दर्शन तो नहीं हुए, किंतु उनका प्रत्यक्षदर्श (उत्तर) प्राप्त हुआ। महाराज अश्वपतिके यह आकाशवाणी सुनायी दी—'राजन्! तुम दस लाख गायत्रीका जप करो।' इतनेमें ही वहाँ मुनिवर पराशरजी पधारे गये। राजाने मुनिकी प्रणाम किया। मुनि राजासे कहने लगे।

पराशरने कहा—राजन्! गायत्रीका एक बारका जप दिनके फलको नष्ट कर देता है। दस बार जप करनेसे दिन और रातके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। सौ बार जप करनेसे महीनोंका उपाजित फल नहीं ठहर सकता। एक हजारके जपसे वर्षोंके फल भस्म हो जाते हैं। गायत्रीके एक लाख जपमें एक जन्मके तथा दस लाख जपमें तीन जन्मोंके भी फलोंको नष्ट करनेकी अमोघ शक्ति है। एक कठेड़ जप करनेपर सम्पूर्ण जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं। दस करोड़ गायत्री-जप ब्राह्मणोंको

* तुलसी पुष्पसारा च सती पूर्वा मण्डपम् । कृत्वापरेधरद्वारे ष्णुलदग्रिशिखोपमानम् ॥

पुष्पेषु तुलनप्यस्या नासीद् देखेषु वा मुने । प्रविश्रुत्वा सर्वासु तुलसी सा च कीर्तिता ॥

शिरोध्वजा च सर्वैर्बर्हिस्तदा विधायनीम् । जीवन्मुक्तं मुक्तिर्यं च भवे तां हरिभक्तिदाम् ॥

मुक्त कर देता है। द्विजको चाहिये कि वह पूर्वाभिमुख होकर बैठे। हाथको सर्पकी कण्ठके समान कर ले। वह हाथ ऊर्ध्वमुख हो और ऊपरकी ओरसे कुछ-कुछ मुद्रित (मुँदा-सा) रहे। उसे किञ्चित् झुकाये हुए स्थिर रखे। अनामिकाके बिचले पर्वसे आरम्भ करके नीचे और बायें होते हुए तर्जनीके मूलभग्नतक अँगूठेसे स्पर्शपूर्वक जप करे। हाथमें जप करनेका यही क्रम है।* श्वेत कमलाके बीजोंकी अथवा स्फटिक मणिकी माला बनाकर उसका संस्कार कर लेना चाहिये। इन्हीं वस्तुओंकी माला बनाकर तीर्थमें अथवा किसी देवताके मन्दिरमें जप करे। पीपलके रक्त पत्तोंपर संवत्पूर्वक मालाको रक्कड़कर गोरोचनसे अनुलिप्त करे। फिर गाथजी-जपपूर्वक ध्यान पुरुष वल्ल मालाको जान करवे। तत्पश्चात् उसी मालापर विधिपूर्वक गाथजीके सौ मन्त्रोंका जप करना चाहिये। अथवा, पञ्चगव्य या गङ्गाजलसे स्नान करा देनेपर भी मालाका संस्कार हो जाता है। इस तरह शङ्ख की हुई मालामें जप करना चाहिये।

राजर्षे! तुम इस क्रमसे दस लाख गायत्रीका जप करो। इससे तुम्हारे हीन जन्मोंके पाप क्षीण हो जायेंगे। तत्पश्चात् तुम भगवती सावित्रीका साक्षात् दर्शन कर सकोगे। राजन्! तुम प्रतिदिन मध्याह्न, सायं एवं प्रातःकालकी संध्या पश्चिम होकर करना; क्योंकि संध्या न करनेवाला अपवित्र व्यक्ति सम्पूर्ण कर्मोंके लिये सदा अनुधिकारी हो जाता है। वह दिनमें जो कुछ सत्कर्म करता है, उसके फलसे वञ्चित रहता है। जो प्रातः एवं सायंकालकी संध्या नहीं करता है, वह ब्राह्मण सम्पूर्ण ब्राह्मणोचित कर्मोंसे बहिष्कृत माना जाता है। जो प्रातः और

सायंकालको संध्याोपसना नहीं करता है, वह सुदृढ़ी भाँति समस्त द्विजोचित कर्मोंसे बहिष्कृत कर देने योग्य हो जाता है। जीवनपर्यन्त त्रिकाल-संध्या करनेवाले ब्राह्मणमें तेज अथवा तपके प्रभावसे सूर्यके समान तेजस्विता आ जाती है। ऐसे ब्राह्मणको चरणरत्नसे पृथ्वी पवित्र हो जाती है। जिस ब्राह्मणके हृदयमें संध्याके प्रभावसे पाप स्थान नहीं पा सके हों, वह तेजस्वी द्विज नौक-मुक्त ही है। उसके स्पर्शमात्रसे सम्पूर्ण तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। पाप उसे छोड़कर जैसे ही भाग जाते हैं; जैसे गरुड़को देखकर सर्पोंमें भगदड़ मच जाती है। त्रिकाल संध्या न करनेवाले द्विजके दिये हुए पिण्ड और तर्पणको उसके पितर इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा दैवगण भी स्वतन्त्रतासे उसे लेना नहीं चाहते।

मुने। इस प्रकार कहकर मुनिवर पराशरने राजा अध्वपतिको सावित्रीकी पूजाके सम्पूर्ण विधान तथा ध्यान आदि अभिलिखित प्रयोग बतला दिये। उन महाराजको उपदेश देकर मुनिवर अपने स्थापको चले गये; फिर राजाने सावित्रीकी उपासना की। उन्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए और अन्धेष्ट खर भी प्राप्त हो गया।

नारदने पूछा—भगवन्। मुनिवर पण्डितने सावित्रीके किस ध्यान, किस पूजा-विधान, किस स्तोत्र और किस मन्त्रका उपदेश दिया था तथा राज्याने किस विधिसे कृति-अवनी सावित्रीकी पूजा करके किस वरको प्राप्त किया? किस विधानसे भगवती उनसे सुपूजित हुई? मैं ये सभी प्रसङ्ग सुनना चाहता हूँ। सावित्रीकी श्रेष्ठ महिमा अत्यन्त रहस्यमयी है। कृपया मुझे सुनाइये।

* कर्तुं सर्पकण्ठधरं कृपया तं तूर्णमुद्रितम् ॥

आनन्दमूर्ध्नि प्रजयेत् प्राप्नुयान् द्विजः । अनामिकापञ्चदेहद्वयो वापन्नयेन च ॥

सर्वगीयुलपर्वतं जगत्पिब कृष्णः परे।

भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशीके दिन संयमपूर्वक रहकर चतुर्दशीके दिन व्रत करके शुद्ध समयमें भक्तिके रखन भगवती सावित्रीकी पूजा करना चाहिये। यह चौदह वर्षका व्रत है। इसमें चौदह फल और चौदह नैवेद्य अर्पण किये जाते हैं। पुष्प एवं धूप, वस्त्र तथा यज्ञोपवीत आदिसे विधिपूर्वक पूजन करके नैवेद्य अर्पण करनेका विधान है। एक मङ्गल-कलश स्थापित करके उसपर फल और पञ्च रख दे। द्विजको चाहिये कि गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वतीकी पूजा करके आवाहित कलशपर अपनी इष्टदेवी सावित्रीका पूजन करे। देवी सावित्रीका ध्यान सुनो। यजुर्वेदकी माध्यन्दिनी शास्त्रमें इसका प्रतिपादन हुआ है। स्तोत्र, पूजा-विधान तथा समस्त कामग्रह मन्त्र भी बतलाता है। ध्यान यह है—

‘भगवती सावित्रीका वर्ण तथा वे हुए सुवर्णके समान है। ये सदा ब्रह्मदेजसे देदीप्यमान रहती हैं। इनकी प्रभा ऐसी है, मानो ग्रीष्म-ऋतुके मध्याह्नकालिक सहस्रों सूर्य हों। इनके प्रसन्न मुखपर मुस्कान छायी रहती है। रत्नमय भूषण इन्हें अलंकृत किये हुए हैं। दो अंग्रितुष्ट वस्त्रोंको इन्होंने धारण कर रखा है। भक्तोंपर कृपा करनेके लिये ही ये साकाररूपसे प्रकट हुई हैं। जगद्भाता प्रभुकी इन प्राणप्रियाको ‘मुक्तदा’, ‘मुक्तिदा’, ‘शान्ता’, ‘सर्वसम्पत्स्वरूपा’ तथा ‘सर्वसम्पत्प्रदात्री’ कहते हैं। ये वेदोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं (वेद-शास्त्र इनके स्वरूप हैं)। मैं ऐसी वेदवीजस्वरूपा वेदमाता आप भगवती सावित्रीकी उपासना करता हूँ।’ इस प्रकार ध्यान करके अपने मस्तकपर पुष्प रखे। फिर ब्रह्मके साथ ध्यानपूर्वक कलशके ऊपर भगवती सावित्रीका आवाहन करे। वेदोक्त मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए सोलह प्रकारके उपचारोंसे ब्रती पुरुष भगवतीकी पूजा करे। विधिपूर्वक पुष्प और

स्तुति सम्पन्न हो जानेपर देवेश्वरी सावित्रीको प्रणाम करे। आसन, पाद, अर्घ्य, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, शीतल जल, वस्त्र, धूप, माता, वन्दन, आचमन और मनोहर शय्या—ये देने योग्य षोडश उपचार हैं।

[अश्वमेध-समर्पण-मन्त्र]

कारुसायधिकारं च हेमादिनिर्मितं च वा ।

देवाय्यां पूजयर्त्तुं स मया तुभ्यं निवेदितम् ॥ ५५ ॥

देवि! यह आसन उत्तम काहके सारतत्त्वसे बना हुआ है। साथ ही सुवर्ण आदिका बना हुआ आसन भी प्रस्तुत है। देशताओंके बैठनेयोग्य यह पुण्यप्रद आसन मैंने सदाके लिये आपकी सेवामें समर्पित कर दिया है।

[पाठ्य-पत्र]

लीखीदकं च पाद्यं च पुण्यं प्रीतिं महत् ।

पञ्चभूतं हृत्तं च यथा भक्त्या निवेदितम् ॥५६॥

देवेस्वरि! यह तीर्थका पवित्र अल आपके लिये पापके क्षममें प्रस्तुत है, जो अस्पृश्य प्रोत्तिदायक तथा पुण्यप्रद है। पूजाका अङ्गभूत यह सुद्ध पाप धेने भक्तिभावसे आपके चरणोंमें अर्पित किया है।

[अथर्व-मन्त्र]

यदित्रकयमर्थं च द्वापुष्पात्तलान्वितम् ।

ब्रह्मसंज्ञायाः शब्दोपलक्षणम् ॥ ५४ ॥

देवि! यह शत्रुके जलसे युक्त तथा दूषा, पुष्प और अक्षतसे सम्पन्न परम पवित्र पुष्पदीपक अर्घ्य मेरे द्वारा आपकी सेवामें निवेदन किया गया है।

[स्वनीय-यन्त्र]

सुगन्धिपत्रतीक्ष्णं च देहसौन्दर्यकारणम् ।

मया निवेदितं भवत्या स्वामीये प्रतिगृह्यन्तम् ॥ ५८ ॥

देवि! जो शरीरके सौन्दर्यको बढ़ानेमें कारण है, वह सुगन्धित आँवलेका तैल और ज्ञानके लिये जल मैंने भक्तिभावसे सेवामें निवेदित किया है। आप यह सब स्वीकार करें।

[अनुलेपन-मन्त्र]

मलयान्नलसम्भूतं देहशोभाविवर्द्धनम् ।

सुगन्धयुक्तं सुखदं मया तुभ्यं निवेदितम् ॥ ५९ ॥

देवेश्वरि! यह मलयपर्वतसे उत्पन्न, सुगन्धयुक्त

सुखद चन्दन, जो देहकी शोभाको बढ़ानेवाला है, मैंने अनुलेपनके रूपमें आपको अर्पित किया है।

[धूप-समर्पण-मन्त्र]

गन्धद्रव्योद्भवः पुण्यः प्रीतिदो दिव्यमन्त्रः ।

मया निवेदितो भक्त्या धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॥ ६० ॥

देवि! जो सुगन्धित द्रव्योंसे बना हुआ,

पवित्र, प्रीतिदायक तथा दिव्य सुगन्ध प्रकट करनेवाला है, ऐसा यह धूप मैंने भक्तिभावसे आपको अर्पित किया है। आप इसे ग्रहण करें।

[दीप-समर्पण-मन्त्र]

जाग्रातं दर्शनीयं च दर्शनं दीप्तिकारणम् ।

अन्धकारध्वंसबीजं मया तुभ्यं निवेदितम् ॥ ६१ ॥

देवेश्वरि! जो जगत्के लिये दर्शनीय, दृष्टिका

सहायक तथा दीप्ति (प्रकाश)-का कारण है, जिससे अन्धकारके विनाशका बीज कहा गया है, वह दिव्य दीप मेरे द्वारा आपकी सेवामें निवेदन किया गया है।

[नैवेद्य-समर्पण-मन्त्र]

तुष्टिदं पुष्टिदं चैव प्रीतिदं मुष्टिनाशनम् ।

पुण्यदं स्वादुरूपं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् ॥ ६२ ॥

देवि! जो तुष्टि, पुष्टि, प्रीति तथा पुण्य प्रदान

करनेवाला तथा भूख मिटानेमें समर्थ है, ऐसा सुस्वादु नैवेद्य आपके समक्ष प्रस्तुत है, आप इसे स्वीकार करें।

[ताम्बूल-समर्पण-मन्त्र]

ताम्बूलं च चरं रम्यं कर्पूरादिसुखभित्तम् ।

तुष्टिदं पुष्टिदं चैव मया भक्त्या निवेदितम् ॥ ६३ ॥

देवेश्वरि! यह सुन्दर, रमणीय, संतोषप्रद,

पुष्टिकारक एवं कर्पूर आदिसे सुवासित ताम्बूल मैंने भक्तिभावसे अर्पित किया है।

[शरीतल जल-समर्पण-मन्त्र]

सुशीतलं वासितं च पिपासनाशकारणम् ।

जगतां जीवस्वरूपं च जीवनं प्रतिगृह्यताम् ॥ ६४ ॥

हे देवि! यह प्यास मिटानेमें समर्थ तथा

सम्पूर्ण जगत्का जीवनरूप सुवासित एवं सुशीतल जल अर्पित है, इसे स्वीकार करें।

[वस्त्र-समर्पण-मन्त्र]

देहशोभास्वरूपं च सभाशोभाविवर्द्धनम् ।

कार्पासजं च कृमिजं वसनं प्रतिगृह्यताम् ॥ ६५ ॥

देवेश्वरि! यह सूती और रेशमी वस्त्र देहकी

शोभाका तो स्वरूप ही है, सभामें शरीरकी विशेष शोभाकी वृद्धि करनेवाला है। अतः इसे ग्रहण करें।

[भूषण-समर्पण-मन्त्र]

काङ्कणदिधिनिर्माणं श्रीयुक्तं श्रीकरं सदा ।

सुखदं पुण्यदं चैव भूषणं प्रतिगृह्यताम् ॥ ६६ ॥

देवि! सुवर्ण आदिका बना हुआ यह

अभूषण सेवामें अर्पित है। यह स्वयं तो सुन्दर है ही; जो इसे धारण करता है, उसकी शोभाको भी यह सदा बढ़ाता रहता है। इससे सुख और पुण्यकी प्राप्ति होती है, अतः आप कृपापूर्वक इसे स्वीकार करें।

[माल्य-समर्पण-मन्त्र]

अनापुष्पविनिर्माणं बहुभाससमन्वितम् ।

प्रीतिदं पुण्यदं चैव माल्यं च प्रतिगृह्यताम् ॥ ६७ ॥

देवेश्वरि! नाना प्रकारके फूलोंका बना हुआ

यह सुन्दर हार अत्यन्त प्रकाशमान है। इससे आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। अतः कृपया इस पुष्पदायक हारको आप ग्रहण करें।

[गन्ध-समर्पण-मन्त्र]

सर्वमङ्गलरूपश्च सर्वमङ्गलदो धरः ।

पुण्यप्रदश्च गन्धाब्धो गन्धश्च प्रतिगृह्यताम् ॥ ६८ ॥

देवि! वह सर्वमङ्गलरूप एवं सर्वमङ्गलदायक,

श्रेष्ठ, पुण्यप्रद तथा सुगन्धित गन्ध आपकी सेवामें समर्पित है, इसे स्वीकार कीजिये।

[आचमनीय-समर्पण-मन्त्र]

शुद्धं शुद्धिप्रदं चैव शुद्धानां प्रीतिदं भवतु ।

रम्यमाचमनीयं च मया दर्शं प्रगृह्यताम् ॥ ६९ ॥

देवेश्वरि! मेरा दिया हुआ यह रमणीय आचमनीय शुद्ध होनेके साथ ही शुद्धिदायक भी है। इससे शुद्ध पुरुषोंको बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है। आप कृपापूर्वक इसे स्वीकार करें।

[शय्या-समर्पण-मन्त्र]

रत्नसारादिनिर्माणं पुण्यचन्दनसंयुतम् ।

सुखदं पुण्यदं चैव सुतत्त्वं प्रतिगृह्यताम् ॥ ७० ॥

देवि! यह सुन्दर शय्या रत्नसार आदिकी बनी हुई है। इसपर पूरन बिछे हैं और चन्दनका छिड़काव हुआ है। अतएव यह सुखदायिनी और पुण्यदायिनी भी है। आप इसे ग्रहण करें।

[फल-समर्पण-मन्त्र]

मानावृक्षसमुद्भूतं मानारूपसमन्वितम् ।

फलस्वरूपं फलदं फलं च प्रतिगृह्यताम् ॥ ७१ ॥

देवेश्वरि! अनेक वृक्षोंसे उत्पन्न तथा जना रूपोंमें उपलब्ध अभीष्ट फलस्वरूप एवं अभिलषित फलदायक यह फल सेवामें प्रस्तुत है। इसे स्वीकार करें।

[सिन्दूर-समर्पण-मन्त्र]

सिन्दूरं च चरं रम्यं भालशोभाविजर्जनम् ।

पूरणं भूषणार्थं च सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम् ॥ ७२ ॥

देवि! यह सुन्दर एवं सुरम्य सिन्दूर भालकी शोभाको बढ़ानेवाला है। इसे आभूषणोंका पूरक माना गया है। आप इसे ग्रहण करें।

[यज्ञोपवीत-समर्पण-मन्त्र]

विशुद्धग्रन्थिसंयुक्तं पुण्यसूत्रविनिर्मितम् ।

पवित्रं वेदमन्त्रेण यज्ञसूत्रं च गृह्यताम् ॥ ७३ ॥

देवेश्वरि! पवित्र सूतका बना हुआ यह यज्ञोपवीत विशुद्ध ग्रन्थियोंसे युक्त है। इसे वेदमन्त्रसे पवित्र किया गया है। कृपया स्वीकार करें।

विद्वान् पुरुष इन द्रव्योंको मूलमन्त्रसे भगवती

सावित्रीके लिये अर्पण करके स्तोत्र पढ़े। तदनन्तर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको दक्षिणा दे। 'सावित्री' इस शब्दमें चतुर्वी विभक्ति लगाकर अन्तमें 'स्वाहा' शब्दका प्रयोग होना चाहिये। इसके पूर्व लक्ष्मी, माया और कामबीजका उच्चारण हो। 'श्रीं हुं कर्सीं सावित्रीं स्वाहा' यह अष्टाक्षर-मन्त्र ही मूलमन्त्र कहा गया है। भगवती सावित्रीका सम्पूर्ण कामनाओंको प्रदान करनेवाला स्तोत्र माध्यन्दिनी शास्त्रामें वर्णित है। ब्राह्मणोंके लिये जीवनस्वरूप इस स्तोत्रको तुम्हारे सामने मैं व्यक्त करता हूँ, सुनो। पूर्वकालमें गोलोकधाममें विराजमान भगवान् श्रीकृष्णने सावित्रीको ब्रह्माके साथ जानेकी आज्ञा दी; परंतु सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक जानेको प्रस्तुत नहीं हुई। तब भगवान् श्रीकृष्णके कथनानुसार ब्रह्माजी भक्तिपूर्वक वेदमन्त्र सावित्रीकी स्तुति करने लगे। तदनन्तर सावित्रीने संतुष्ट होकर ब्रह्मको पति बनाना स्वीकार कर लिया। ब्रह्माजीने सावित्रीकी इस प्रकार स्तुति की।

ब्रह्माजीने कहा—सुन्दरि! तुम नारायणस्वरूपा एवं नम्रवर्णी हो। सनातनी देवि! भगवान् नारायणसे ही तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम मुझपर प्रसन्न होनेकी कृपा करो। देवि! तुम परम तेजःस्वरूपा हो। तुम्हारे प्रत्येक अङ्गमें परम आनन्द व्याप्त है। द्विजान्तियोंके लिये जातिस्वरूपा सुन्दरि! तुम मुझपर प्रसन्न हो जाओ। सुन्दरि! तुम नित्या, नित्यप्रिया तथा नित्यानन्दस्वरूपा हो। तुम अपने सर्वमङ्गलमय रूपसे मुझपर प्रसन्न हो जाओ। शोभने। तुम ब्राह्मणोंके लिये सर्वस्व हो। तुम सर्वोत्तम एवं मन्त्रोंकी सार-तत्त्व हो। तुम्हारी उपासनासे सुख और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। मुझपर प्रसन्न हो जाओ। सुन्दरि! तुम ब्राह्मणोंके पापरूपी ईधनको जलानेके लिये प्रज्वलित अग्नि हो। ब्रह्मतेज प्रदान करना तुम्हारा सहज गुण है। तुम मुझपर प्रसन्न हो जाओ। मनुष्य मन, वाणी अथवा शरीरसे जो भी

पाप करता है, वे सभी पाप तुम्हारे नामकर स्मरण करते ही भस्म हो जायेंगे।*

इस प्रकार स्तुति करके जगद्धाता ब्रह्मजी वहीं गोलोककी सभामें विराजमान हो गये। तब सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोकमें जानेके लिये प्रस्तुत हो गयीं। मुने! इसी स्तोत्रराजसे राजा अश्वपतिने भगवती सावित्रीकी स्तुति की थी, तब

उन देवीने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिये। राजाने उनसे मनोऽभिलाषित वर प्राप्त किया। यह स्ववराज परम भवित्र है। पुरुष यदि संध्याके पश्चात् इस स्तवका पाठ करता है तो चारों वेदोंके पाठ करनेसे जो फल मिलता है, उसी फलका यह अधिकारी हो जाता है।

(अध्याय २३)

राजा अश्वपतिद्वारा सावित्रीकी उपासना तथा फलस्वरूप सावित्री नामक कन्याकी उत्पत्ति, सत्यवान्के साथ सावित्रीका विवाह, सत्यवान्की मृत्यु, सावित्री और यमराजका संवाद

भगवान् नारायण कहते हैं—नरद! जब राजा अश्वपतिने विधिपूर्वक भगवती सावित्रीकी पूजा करके इस स्तोत्रसे उनका स्तवन किया, तब देवी उनके सामने प्रकट हो गयीं। उनका श्रीविग्रह ऐसा प्रकाशमान था, मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गये हों। साध्वी सावित्री अत्यन्त प्रसन्न होकर हैसती हुई राजा अश्वपतिसे इस प्रकार बोली, मानो माता अपने पुत्रसे बात कर रही हो। उस समय देवी सावित्रीकी प्रभासे चारों दिशाएँ उद्भासित हो रही थीं।

देवी सावित्रीने कहा—महाराज! तुम्हारे मनकी जो अभिलाषा है, उसे मैं जानती हूँ। तुम्हारी पत्नीके सम्पूर्ण मनोरथ भी मुझसे छिपे नहीं हैं। अतः सब कुछ देनेके लिये मैं निश्चितरूपसे प्रस्तुत हूँ। राजन्! तुम्हारी परम साध्वी रानी कन्याकी अभिलाषा करती है और तुम पुत्र

चाहते हो; क्रमसे दोनों ही प्राप्त होंगे।

इस प्रकार कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलोकमें चली गयीं और राजा भी अपने घर लौट आये। यहाँ समयानुसार पहले कन्याका जन्म हुआ। भगवती सावित्रीकी आराधनासे उत्पन्न हुई लक्ष्मीकी कलास्वरूपा उस कन्याका नाम राजा अश्वपतिने सावित्री रखा। वह कन्या समयानुसार शुक्लपक्षके चन्द्रमाके समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। समयपर उस सुन्दरी कन्यामें नवयौवनके लक्षण प्रकट हो गये। द्युमत्सेनकुमार सत्यवान्का उसने पतिकरूपमें वरण किया; क्योंकि सत्यवान् सत्यवादी, सुशील एवं भाग्य प्रकारके उत्तम गुणोंसे सम्पन्न थे। राजाने रत्नमय भूषणोंसे अलंकृत करके अपनी कन्या सावित्री सत्यवान्को समर्पित कर दी। सत्यवान् भी बहुरकी ओरसे मिले हुए बड़े भारी दहेजके साथ उस कन्याको लेकर अपने घर चले गये।

*महोक्तम्

नारायणस्वरूपे ध	नारायणि सगगानि ।	नामगन्धस्तनुदूते प्रसन्न भव सुन्दरि ॥
रेखःस्वरूपे परमे	परमानन्दकण्ठिभिः ।	द्विजतीर्णा जतिरूपे प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥
नित्ये नित्यप्रिये देवि	निश्चानन्दस्वरूपिणि ।	सर्वभङ्गस्वरूपेण प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥
सर्वस्वरूपे विप्राणां	मन्त्रसमे मन्त्रपरे ।	सुखदे मोक्षदे देवि प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥
विप्रापापेध्याहाय	ज्वलदग्निशिखामपरे ।	ब्रह्मतेजःपदे देवि प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥
कायेन मनसा वाचा	सर्वत्र कुस्ते द्विजः ।	तत् ते स्मरणकारेण भस्मीभूतं भविष्यति ॥

एक वर्ष व्यतीत हो जानेके पश्चात् सत्यपराक्रमी सत्यवान् अपने पिताकी आज्ञाके अनुसार हर्षपूर्वक फल और ईक्षण लानेके लिये अरण्यमें गये। उनके पीछे-पीछे साध्वी सावित्री भी गयी। दैववश सत्यवान् वृक्षसे गिरे और उनके प्राण प्रयाण कर गये। मुने। यमराजने उनके अङ्गुष्ठ-सङ्गत जोकरपद्मों सूक्ष्म शरीरके साथ बाँधकर यमपुरीके लिये प्रस्थान किया। तब साध्वी सावित्री भी उनके पीछे लग गयीं। संयमनीपुरीके स्वाधी साधुनेह यमराजने सुन्दरी सावित्रीको पीछे-पीछे आती देखा मधुर बाणीमें कहा।

सभी खेनियाँ प्राणोंको अपने कर्मके अनुसार प्राप्त होती हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है।

इस प्रकार सावित्रीसे कहकर यमराज मौन हो गये।

भगवान् माराज्या कहते हैं—मुने! पतिव्रता सावित्रीने वपराजकी बात सुनकर परम भक्तिके साथ उनका स्तवन किया; फिर वह उनसे पूछने लगी।

सन्निधिजीने पूछा—भगवन्! कौन कार्य है, किस कर्मके प्रभावसे क्या होता है, कैसे फलमें कौन कर्म हेतु है, कौन देह है और कौन देही है अव्यक्त संसारमें प्राणी किसकी प्रेरणासे कर्म करता है? ज्ञान, बुद्धि, शरीरधारियोंके प्राण, इन्द्रियाँ तथा उनके लक्षण एवं दैवता, भोक्ता, भोजयिता, भोज, निष्कृति तथा जीव और परम्परा—ये सब कौन और क्या हैं? इन सबका परिचय देनेकी कृपा कीजिये।

परमराज बोले—साध्वी सावित्री! कर्म दो प्रकारके हैं—शुभ और अशुभ। वेदोक्त कर्म शुभ हैं। इनके प्रभावसे प्राणी कल्याणके भागी होते हैं। वेदमें जिसका स्थान नहीं है, वह अशुभ कर्म नरकप्रद है। भगवान् विष्णुकी जो संकल्परहित अहेतुकी सेवा की जाती है, उसे 'कर्म-निर्भूतरूप' कहते हैं। ऐसी ही सेवा 'हरि-भक्ति' प्रदान करती है। कौन कर्मके फलका भोक्ता है और कौन निस्तिष्ठ—इसका उत्तर यह है। श्रुतिका वचन है कि श्रीहरिको जो भक्त है, वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय—ये उसपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। साध्वी! श्रुतिमें मुक्ति भी दो प्रकारकी बतलाई गयी है, जो सर्वसम्पत्त है। एकको 'निर्वाणप्रदा' कहते हैं और दूसरीको 'हरिभक्तिप्रदा'। मनुष्य इन दोनोंके अधिकारी हैं। वैष्णव पुरुष हरिभक्तिस्वरूप मुक्ति चाहते हैं और अन्य साधु-जन निर्वाणप्रदा मुक्तिकी इच्छा करते

सर्वप्रथम ज्ञान के अन्तर्गत प्रकृतिकल्प का अर्थ है कि प्रकृति के द्वारा जो सब कुछ उत्पन्न होता है, वह प्रकृतिकल्प ही है। प्रकृति के द्वारा जो सब कुछ उत्पन्न होता है, वह प्रकृतिकल्प ही है। प्रकृति के द्वारा जो सब कुछ उत्पन्न होता है, वह प्रकृतिकल्प ही है।

हैं। कर्मका जो बीजरूप है, वही सदा फल प्रदान करनेवाला है। कर्म कोई दूसरी वस्तु नहीं, भगवान् श्रीकृष्णका ही रूप है। ये भगवान् प्रकृतिसे परे हैं। कर्म भी इन्हींसे होता है; क्योंकि वे उसके हेतुरूप हैं। जीव कर्मका फल भोगता है; आत्मा तो सदा निर्लिप्त ही है। देहो आत्माका प्रतिबिम्ब है, वही जीव है। देह से सदासे नकार है। पृथ्वी, तेज, जल, वायु और आकाश—ये पाँच भूत उसके उपादान हैं। परमात्माके सृष्टि-कार्यमें ये सूत्ररूप हैं। कर्म करनेवाला जीव देहो है। वही भोक्ता और अन्वयामोरूपसे भोजयिता भी है। सुख एवं दुःखके सम्प्रत्य स्वरूप वैभवका ही दूसरा नाम भोग है। निष्कृति मुक्तिको ही कहते हैं। सदसत्सम्बन्धों विवेकके अद्विकारणका नाम ज्ञान है। इस ज्ञानके अनेक भेद हैं। घट-पटादि विषय तथा उनका भेद ज्ञानके भेदमें कारण कहा जाता है। विवेचनमयी शक्तिको 'बुद्धि' कहते हैं। धृतिमें ज्ञानबीज नामसे इसकी प्रसिद्धि है। वायुके ही विभिन्न रूप प्राण हैं। इन्हींके प्रभावसे प्राणियोंके शरीरमें शक्तिकार संचार होता है। जो इन्द्रियोंमें प्रमुख, परमात्माका अंश, संशयात्मक, कर्मोंका प्रेरक, प्राणियोंके लिये दुर्निवार्य, अनिरूप्य, अदृश्य तथा बुद्धिकार एक भेद है, उसे 'मन' कहा गया है। वह शरीरधारियोंका अङ्ग तथा सम्पूर्ण कर्मोंका प्रेरक है। वही इन्द्रियोंको विषयोंमें लगाकर दुःखी बनानेके कारण शत्रुरूप हो जाता है और सत्कार्यमें लगाकर सुखी बनानेके कारण मित्ररूप है। आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा आदि इन्द्रियाँ हैं। सूर्य, वायु, पृथ्वी और वाणी आदि इन्द्रियोंके देवता कहे गये हैं। जो प्राण एवं देहादिको धारण करता है, उसीको 'जीव' संज्ञा है। प्रकृतिसे परे जो सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म हैं, उन्हींको 'परमात्मा' कहते हैं। वे कारणोंके भी

कारण हैं। ये स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण हैं।

वत्से! तुमने जो कुछ पूछा था, वह सब मैंने शास्त्रानुसार बतला दिया। यह विषय ज्ञानियोंके लिये परम ज्ञानमय है। अब तुम सुखपूर्वक सोच जाओ।

सखिजीने कहा—प्रभो! आप ज्ञानके अथवा समुद्र हैं। अब मैं इन अपने प्राणनाथ और आपको छोड़कर कैसे कहाँ जाऊँ? मैं जो-जो बातें पूछती हूँ, उसे आप मुझे बतानेकी कृपा करें। जीव किस कर्मके प्रभावसे किन-किन योनियोंमें जाता है? पितृजी। कौन कर्म स्वर्गप्रद है और कौन नरकप्रद? किस कर्मके प्रभावसे प्राणी मुक्त हो जाता है तथा बौद्धिमें भक्ति उत्पन्न करनेके लिये कौन-सा कर्म कारण होता है? किस कर्मके फलस्वरूप प्राणी रोगी होता है और किस कर्मफलसे नीरोग? लोभजोषी और अल्पजीवी होनेमें कौन-कौनसे कर्म प्रेरक हैं? किस कर्मके प्रभावसे प्राणी सुखी होता है और किस कर्मके प्रभावसे दुःखी? किस कर्मसे मनुष्य अङ्गहीन, एकाक्ष, अधिर, अन्धा, धनु, उन्मादी, पागल तथा अत्यन्त लोभी और नरघातो होता है एवं सिद्धि और सालोक्यादि मुक्ति प्राप्त होनेमें कौन कर्म सहायक है? किस कर्मके प्रभावसे प्राणी ब्राह्मण होता है और किस कर्मके प्रभावसे तपस्वी? स्वर्गादि भोग प्राप्त होनेमें कौन कर्म साधन है? किस कर्मसे प्राणी वैकुण्ठमें जाता है? ब्रह्मन्! गोलोक निरामय और सम्पूर्ण स्थानोंसे उत्तम धाम है। किस कर्मके प्रभावसे उसकी प्राप्ति हो सकती है? कितने प्रकारके नरक हैं और उनकी कितनी संख्या और उनके क्या-क्या नाम हैं? कौन किस नरकमें जाता है और कितने समयतक वहाँ फँसता भोगता है? किस कर्मके फलसे पापियोंके शरीरमें कौन-सी व्याधि उत्पन्न होती है? भगवन्! मैंने वे ज्ञे-जो प्रश्न किये हैं, इन सबके उत्तर देनेकी आप कृपा करें। (अध्याय २४-२५)

सावित्री-धर्मराजके प्रश्नोत्तर, सावित्रीको वरदान

भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! सावित्रीके वचन सुनकर यमराजके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हैंसकर प्राणियोंके कर्म-विपाक कहनेके लिये उछल हो गये।

धर्मराजने कहा—प्यारी बेटी! अभी तुम हो तो अल्प वयकी बालिका, किंतु तुम्हें पूर्ण विद्वानों, ज्ञानियों और योगियोंसे भी बड़कर ज्ञान प्राप्त है। पुत्री! भगवती सावित्रीके वरदानसे तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उन देवोंकी कला हो। राजाने तपस्याके प्रभावसे सावित्री-वैसी कन्यारत्नको प्राप्त किया है। जिस प्रकार लक्ष्मी भगवान् विष्णुके, भवानी शंकरके, राधा श्रीकृष्णके, सावित्री ब्रह्माके, मूर्ति धर्मके, शतरूप मनुके, वैबहुति कर्दमके, अरुन्धती बसिष्ठके, अरिदिति कश्यपके, अइल्या गौतमके, सची इन्द्रके, रोहिणी चन्द्रमाके, रति कामदेवके, स्वाहा अग्निके, स्क्धा पितरोंके, संज्ञा सूर्यके, वरुजानी वरुणके, दक्षिणा यज्ञके, पृथ्वी वाराहके और देवसेना कार्तिकेयके पास सौभाग्यवती प्रिया बनकर श्रेष्ठ पाती है, तुम भी वैसी ही सत्यवान्की प्रिय बनो। मैंने यह तुम्हें वर दे दिया। महाभाग! इसके अतिरिक्त भी जो तुम्हें अभीष्ट हो, वह वर माँगो। मैं तुम्हें सभी अभिलषित वर देनेको तैयार हूँ।

सावित्री बोली—महाभाग! सत्यवान्के औरस अंशसे मुझे सी पुत्र प्रप्ता हों—वही मेरा अभिलषित वर है। साथ ही, मेरे पिता भी सी पुत्रोंके जनक हों। मेरे भ्रातृको वैत्र-लाभ हों और उन्हें पुनः गन्धश्री प्राप्त हो जाय, यह भी मैं चाहती हूँ। जगत्प्रभो! सत्यवान्के साथ मैं बहुत लंबे समयतक रहकर अन्तमें भगवान् श्रीहरिके धाममें चली जाऊँ, यह वर भी देनेकी आप कृपा करें।

प्रभो! मुझे जोवके कर्मका विपाक तथा विश्वसे तर जानेका उपाय भी सुननेके लिये मनमें

महान् कौतूहल हो रहा है; अतः आप यह भी बतावें।

धर्मराजने कहा—महासाध्वि! तुम्हारे सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। अब मैं प्राणियोंका कर्म-विपाक कहता हूँ, सुनो। भारतवर्षमें ही शुभ-अशुभ कर्मोंका जन्म होता है—यहाँके कर्मोंको 'शुभ' या 'अशुभ' को संज्ञा दी गयी है। यहाँ सर्वत्र पुण्यक्षेत्र है, अन्यत्र नहीं; अन्यत्र प्राणी केवल कर्मोंका फल भोगते हैं। पवित्रते। देवता, दैत्य, दानव, गन्धर्व, ब्रह्म, राक्षस तथा मनुष्य—वे सभी कर्मके फल भोगते हैं। परंतु सबका जीवन समान नहीं है। उनमेंसे मानव ही कर्मका जनक होता है अर्थात् मनुष्ययोनिमें ही शुभाशुभ कर्म किये जाते हैं; जिनका फल सर्वत्र सभी योनियोंमें भोगना पड़ता है। विशिष्ट जीवधारी—विशेषतः मानव ही सब योनियोंमें कर्मोंका फल भोगते हैं और सभी योनियोंमें भटकते हैं। वे पूर्व-जन्मका किया हुआ शुभाशुभ कर्म भोगते हैं। शुभ कर्मके प्रभावसे वे स्वर्गलोकमें जाते हैं और अशुभ कर्मसे उन्हें नरकमें भटकना पड़ता है। कर्मका निर्मूलन हो जानेपर मुक्ति होती है। साध्वि! मुक्ति दो प्रकारकी ब्रह्मायी गयी है—एक निर्वाणस्वरूपा और दूसरी परमात्मा श्रीकृष्णकी सेवारूपा। बुरे कर्मसे प्राणी रोगी होता है और शुभ कर्मसे आरोग्यवान्। वह अपने शुभाशुभ कर्मके अनुसार दीर्घजीवी, अल्पायु, सुखी एवं दुःखी होता है। कुत्सित कर्मसे ही प्राणी अङ्गहीन, अंधे-बहरे आदि होते हैं। उत्तम कर्मके फलस्वरूप सिद्धि आदिकी प्राप्ति होती है।

देवि! सामान्य बातें बतायीं गयीं; अब विशेष बातें सुनो। सुन्दरि! यह अतिशय दुर्लभ विषय शस्त्रों और पुराणोंमें वर्णित है। इसे सबके सामने नहीं कहना चाहिये। सभी जातियोंके लिये भारतवर्षमें मनुष्यका जन्म पाना परम दुर्लभ है। साध्वि! उन सब जातियोंमें ब्राह्मण श्रेष्ठ माना

भारतवर्ष में विष्णुभक्त ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं। पतिव्रते! वैष्णवके भी दो भेद हैं—सकाम और निष्काम। सकाम वैष्णव कर्मप्रधान होता है और निष्काम वैष्णव केवल भक्त। सकाम वैष्णव कर्मोंका फल भोगता है और निष्काम वैष्णव शुभाशुभ भोगके उपद्रवसे दूर रहता है।

साध्वि! ऐसा निष्काम वैष्णव शरीर त्यागकर भगवान् विष्णुके निरायण पदको प्राप्त कर लेता है। ऐसे निष्काम वैष्णवोंका संसारमें पुनरागमन नहीं होता। द्विभुज भगवान् श्रीकृष्ण पूर्णब्रह्म परमेश्वर हैं। इनकी उपासना करनेवाले भक्तपुरुष अन्तमें दिव्य शरीर धारण करके मोक्षकर्म जाते हैं। सकाम वैष्णव पुरुष तथा वैष्णव लोकमें जाकर समयानुसार पुनः भारतवर्षमें लौट आते हैं। द्विजातिवर्गके कुलमें उनका जन्म होता है। वे भी कालक्रमसे निष्काम भक्त बन जाते और भगवान् उन्हें निर्मल भक्ति भी अवश्य देते हैं। वैष्णव ब्राह्मणसे भिन्न जो सकाम मनुष्य है, वे विष्णुभक्तसे रहित होनेके कारण किसी भी जन्ममें विशुद्ध बुद्धि नहीं पा सकते। साध्वि! जो तीर्थस्थानमें रहकर सदा तपस्या करते हैं, वे दिव्य ब्रह्मके लोकमें जाते हैं और पुण्यभोगके पश्चात् पुनः भारतवर्षमें आ जाते हैं। भारतमें रहकर अपने कर्तव्य-कर्मोंमें संलग्न रहनेवाले ब्राह्मण तथा सूर्यभक्त शरीर त्यागनेपर सूर्यलोकमें जाते हैं और पुण्यभोगके पश्चात् पुनः भारतवर्षमें जन्म पाते हैं। अपने धर्ममें निरत रहकर शिव, शक्ति तथा गणपतिकी उपासना करनेवाले ब्राह्मण शिवलोकमें जाते हैं; फिर उन्हें लौटकर भारतवर्षमें आना पड़ता है। जो धर्मरहित होनेपर भी निष्कामभावसे श्रीहरिका भजन करते हैं, वे भी भक्तिके बलसे श्रीहरिके धाममें चले जाते हैं।

साध्वि! ऐसा निष्काम वैष्णव शरीर त्यागकर भगवान् विष्णुके निरायण पदको प्राप्त कर लेता है। ऐसे निष्काम वैष्णवोंका संसारमें पुनरागमन नहीं होता। द्विभुज भगवान् श्रीकृष्ण पूर्णब्रह्म परमेश्वर हैं। इनकी उपासना करनेवाले भक्तपुरुष अन्तमें दिव्य शरीर धारण करके मोक्षकर्म जाते हैं। सकाम वैष्णव पुरुष तथा वैष्णव लोकमें जाकर समयानुसार पुनः भारतवर्षमें लौट आते हैं। द्विजातिवर्गके कुलमें उनका जन्म होता है। वे भी कालक्रमसे निष्काम भक्त बन जाते और भगवान् उन्हें निर्मल भक्ति भी अवश्य देते हैं। वैष्णव ब्राह्मणसे भिन्न जो सकाम मनुष्य है, वे विष्णुभक्तसे रहित होनेके कारण किसी भी जन्ममें विशुद्ध बुद्धि नहीं पा सकते। साध्वि! जो तीर्थस्थानमें रहकर सदा तपस्या करते हैं, वे दिव्य ब्रह्मके लोकमें जाते हैं और पुण्यभोगके पश्चात् पुनः भारतवर्षमें आ जाते हैं। भारतमें रहकर अपने कर्तव्य-कर्मोंमें संलग्न रहनेवाले ब्राह्मण तथा सूर्यभक्त शरीर त्यागनेपर सूर्यलोकमें जाते हैं और पुण्यभोगके पश्चात् पुनः भारतवर्षमें जन्म पाते हैं। अपने धर्ममें निरत रहकर शिव, शक्ति तथा गणपतिकी उपासना करनेवाले ब्राह्मण शिवलोकमें जाते हैं; फिर उन्हें लौटकर भारतवर्षमें आना पड़ता है। जो धर्मरहित होनेपर भी निष्कामभावसे श्रीहरिका भजन करते हैं, वे भी भक्तिके बलसे श्रीहरिके धाममें चले जाते हैं।

साध्वि! जो अपने धर्मका पालन नहीं करते, वे आचारहीन, कामलोलुप लोग अवश्य ही

नरकमें जाते हैं। चारों ही वर्ण अपने धर्ममें कटिबद्ध रहनेपर ही शुभकर्मका फल भोगनेके अधिकारी होते हैं। जो अपना कर्तव्य-कर्म नहीं करते, वे अवश्य ही नरकमें जाते हैं। कर्मका फल भोगनेके लिये वे भारतवर्षमें नहीं आ सकते। अतएव चारों वर्णोंके लिये अपने धर्मका पालन करना अत्यन्त आवश्यक है।

अपने धर्ममें संलग्न रहनेवाले ब्राह्मण, स्वधर्मनिरत विप्रके अपनी कन्या दैविक फलस्वरूप चन्द्रलोकको जाते हैं और वहाँ चौदह मन्वन्तर कलत्तक रहते हैं। साध्वि! यदि कन्याको असंकुश्ट करके दानमें दिया जाय तो उससे द्वागुना फल प्राप्त होता है। इन साधु पुरुषोंमें यदि कामना हो तब तो वे चन्द्रमाके लोकमें जाते हैं। निष्कायभावसे दान करें तो वे भगवान् विष्णुके परम धाममें पहुँच जाते हैं। गन्ध (दूध), जौड़ी, सुवर्ण, वस्त्र, फल, फल और जल ब्राह्मणोंको देनेवाले पुण्यात्मा पुरुष चन्द्रलोकमें जाते हैं। साध्वि! एक मन्वन्तरतक वे वहाँ सुविधापूर्वक निवास करते हैं। उस दानके प्रभावसे उन्हें वहाँ सुदीर्घ कालतक निवास प्राप्त होता है। पतिव्रते! पवित्र ब्राह्मणको सुवर्ण, गी और ताम्र आदि द्रव्यका दान करनेवाले सत्पुरुष सूर्यलोकमें जाते हैं। वे भय-बाधासे शून्य हो, उस विस्तृत लोकमें सुदीर्घ कालतक वास करते हैं। जो ब्राह्मणोंको पृथ्वी अथवा प्रचुर धान्य दान करता है, वह भगवान् विष्णुके परम सुन्दर चैतन्यमें जाता है और दीर्घकालतक वहाँ वास करता है। भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको गृह-दान करनेवाले पुरुष स्वर्गलोकमें जाते और वहाँ दीर्घकालतक निवास करते हैं; वे उस लोकमें उतने वर्षोंतक रहते हैं, जितनी संख्यामें उस दान-गृहके रजःकण हैं। मनुष्य जिस-जिस देवताके उद्देश्यसे गृह-दान करता है, अन्तमें उसी देवताके लोकमें जाता है और घरमें जितने धूलिकण हैं, उतने वर्षोंतक वहाँ रहता

सावित्री-धर्मराजके प्रश्नोत्तर तथा सावित्रीके द्वारा धर्मराजको प्रणाम-निवेदन

सावित्रीने कहा—धर्मराज! जिस कर्मके प्रभावसे पुण्यात्मा मनुष्य स्वर्ग अथवा अन्य लोकमें जाते हैं, वह मुझे बतानेकी कृपा करें।

धर्मराज बोले—पतिव्रते! ब्राह्मणको अन्न दान करनेवाला पुरुष इन्द्रलोकमें जाता है और दान किये हुए अन्नमें जितने दाने होते हैं उसने वर्षोंतक वह वहाँ निवास पाता है। अन्नदानसे बढ़कर दूसरा कोई दान न हुआ है और न होगा। इसमें न कभी पात्रकी परीक्षाकी आवश्यकता होती है और न समयकी*। सावित्री! यदि ब्राह्मणों अथवा देवताओंको आसन दान किया जाय तो हजारों वर्षोंतक अग्निदेवके लोकमें रहनेकी सुविधा प्राप्त हो जाती है। जो पुरुष ब्राह्मणको वृक्ष देनेवाली गी दान करता है, वह गीके लीपमें जितने रोएँ होते हैं, उसने वर्षोंतक वैकुण्ठलोकमें प्रतिष्ठित रहता है। यह गोदान साधारण दिनोंकी अपेक्षा पर्वके समय चीगुना, तीर्थमें सीगुन और नारायणक्षेत्रमें कोटिगुना फल देनेवाला होता है। जो मानव भारतवर्षमें रहकर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको गी प्रदान करता है, वह हजारों वर्षोंतक चन्द्रलोकमें रहनेका अधिकारी बन जाता है। पुष्पधारी गी ब्राह्मणको देनेवाला पुरुष उसके रोमपर्यन्त वर्षोंतक विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। जो ब्राह्मणको वस्त्रसहित शालग्राम-शिलाका दान करता है, वह चन्द्रमा और सूर्यके स्थितिफलतक वैकुण्ठमें सम्मानपूर्वक रहता है। ब्राह्मणको सुन्दर स्वच्छ छत्र दान करनेवाला व्यक्ति हजारों वर्षोंतक वरुणके लोकमें आनन्द करता है। सावित्री! जो ब्राह्मणको दो पादुकाएँ प्रदान करता है, उसे दस हजार वर्षतक वायुलोकमें प्रतिष्ठित प्राप्त होता है। मनोहर दिव्य शय्या ब्राह्मणको देनेसे दीर्घकालतक चन्द्रलोकमें प्रतिष्ठा होती है। जो देवताओं अथवा

ब्राह्मणोंको दोष-दान करता है, वह ब्रह्मलोकमें वास करता है। उस पुण्यसे उसके नेत्रोंमें ज्योति बनी रहती है तथा वह यमलोकमें नहीं जाता। भारतवर्षमें जो मनुष्य ब्राह्मणको हाथी दान करता है, वह इन्द्रकी अप्सुपर्यन्त उनके आधे आसनपर विराजमान होता है। ब्राह्मणको घोड़ा देनेवाला भारतवासी मनुष्य वहनलोकमें आनन्द करता है। ब्राह्मणको उत्तम शिक्षक—पालकी प्रदान करनेवाला विष्णुलोकमें जाता है। जो ब्राह्मणको पंखा तथा सफेद चैवर अर्पण करता है, वह वायुलोकमें सम्मान पाता है। जो भारतवर्षमें ब्राह्मणको धानका पर्वत देता है, वह धानके दानोंके बराबर वर्षोंतक विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। दाता और प्रतिगृहीता दोनों ही वैकुण्ठलोकमें चले जाते हैं।

जो भारतवर्षमें निरन्तर भगवान् श्रीहरिके नामका कीर्तन करता है, उस चिरजीवी मनुष्यको देखते ही मृत्यु भाग जाती है। भारतवर्षमें जो ब्रह्मन् मनुष्य पूर्णिमाको रातभर दोलौतसव मनानेका प्रबन्ध करता है, वह जीवन्मुक्त है। इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें वह भगवान् विष्णुके धामको प्राप्त होता है। उत्तराफाल्गुनीमें उत्सव मनानेसे इससे दुगुना फल मिलता है। जो भारतवर्षमें ब्राह्मणको तिलदान करता है, वह तिलके बराबर वर्षोंतक विष्णुधाममें सम्मान पाता है। उसके बाद उत्तम योनिमें जन्म पाकर चिरजीवी हो सुख भोगता है। जबिके पात्रमें तिल रखकर दान करनेसे दूना फल मिलता है। जो मनुष्य ब्राह्मणको फलपुष्प वृक्ष प्रदान करता है, वह फलके बराबर वर्षोंतक इन्द्रलोकमें सम्मान पाता है। फिर उत्तम योनिमें जन्म पाकर वह सुयोग्य पुत्र प्राप्त करता है। फलवाले वृक्षोंके दानकी महिमा इससे हजारगुना अधिक बतायी

*अन्नदानत्र परे दाने न भूय न भविष्यति । नच पात्रपरीक्षा समय कस्यनियमः क्वचित् ॥

संक्षिप्त ज्ञानसंग्रह

गयी है। अथवा ब्राह्मणको केवल फलका भी दान करनेवाला पुरुष दीर्घकालतक स्वर्गमें वास करके पुनः भारतवर्षमें जन्म पाता है।

भारतवर्षमें रहनेवाला जो पुरुष अनेक द्रव्योंसे सम्पन्न तथा भौति-भौतिके धान्योंसे भरे-पूरे विशाल भवन ब्राह्मणको दान करता है, वह उसके फलस्वरूप दीर्घकालतक कुबेरके लोकमें वास पाता है। तत्पश्चात् उत्तम योनिमें जन्म पाकर वह महान् धनवान् होता है। स्वध्वि! हरी-भरी खेतीसे युक्त सुन्दर भूमि भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको अर्पण करनेवाला पुरुष निक्षपपूर्वक वैकुण्ठधाममें प्रतिष्ठित होता है। जो मानव उत्तम गोरक्षता तथा गाँव ब्राह्मणको दान करता है, उसकी वैकुण्ठलोकमें प्रतिष्ठा होती है। फिर, जहाँको उत्तम प्रजाई हों, जहाँकी भूमि पकी हुई खेतियोंसे लहलहा रही हो, अनेक प्रकारकी पुष्करिणियोंसे संयुक्त हो तथा फलवाले वृक्ष और लताएँ जिसकी शोभा बढ़ा रही हों, ऐसा नगर जो पुरुष भारतवर्षमें ब्राह्मणको दान करता है, वह बहुत लंबे समयपर्यन्त वैकुण्ठधाममें सुप्रतिष्ठित होता है। फिर भारतवर्षमें उत्तम जन्म पाकर राजेश्वर होता है। उसे लाखों नगरोंका प्रभुत्व प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। निश्चितरूपसे सम्पूर्ण ऐश्वर्य भूमण्डलपर उसके पास विराजमान रहते हैं।

अथवा उत्तम अथवा मध्यम श्रेणीका भी मगर प्रजाओंसे सम्पन्न हो, काफी, तड़ाग तथा भौति-भौतिके वृक्ष जिसकी शोभा बढ़ाते हों, ऐसे ही नगर ब्राह्मणको दान करनेवाला पुण्यवान् वैकुण्ठलोकमें सुप्रतिष्ठित होता है। जैसे इन्द्र सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे सम्पन्न होकर स्वर्गलोकमें शेष पाते हैं, वैसे ही भूमण्डलपर उस पुरुषकी शोभा होती है। दीर्घ कालतक पृथ्वी उसका स्थान नहीं छोड़ती। वह महान् सम्राट् होता है। अपना सम्पूर्ण अधिकार ब्राह्मणको देनेवाला पुरुष जीगुने फलका भागी होता है; इसमें संशय नहीं है।

बलिष्ठे! जो पुरुष ब्राह्मणको जम्बूद्वीपका दान करता है, उसे निश्चितरूपसे सीगुने फल प्राप्त होते हैं। जो सातों द्वीपोंकी पृथ्वीका दान करनेवाले, सम्पूर्ण तीर्थोंमें निवास करनेवाले, समस्त तपस्याओंमें संलग्न, सम्पूर्ण उपवास-व्रतवे-फलक, सर्वस्य दान करनेवाले तथा सम्पूर्ण सिद्धियोंके पारङ्गत तथा श्रीहरिके भक्त हैं, उन्हें पुनः जगत्में जन्म धारण करना नहीं पड़ता। उनके स्वप्ने असंख्य ब्रह्माओंका पतन हो जाता है, परन्तु वे श्रीहरिके गोलोक या वैकुण्ठधाममें निवास करते रहते हैं। विष्णु-मन्त्रकी उपासना करनेवाले पुरुष अपने मानवसत्त्वका त्याग करनेके पश्चात् जन्म, मृत्यु एवं जरासे रहित दिव्य रूप धारण करके श्रीहरिकी सारूप्य धारक उनकी संकल्पमें संलग्न हो जाते हैं। देवता, सिद्ध तथा भक्षित विद्य—ये सब—के-सब समयानुसार गढ़ हो जाते हैं, किन्तु श्रीकृष्णभक्तोंका कभी नाश नहीं होता। जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था उनके निकट नहीं आ सकती।

जो पुरुष कार्तिकयासमें श्रीहरिकी तुलसी अर्पण करता है, वह पत्र-संख्याके बराबर युगोंतक भगवान्‌के धाममें विराजमान होता है। फिर उत्तम कुलमें उत्तम जन्म होता और निश्चितरूपसे भगवान्‌के प्रति उसके मनमें भक्ति उत्पन्न होती है, वह भारतमें सुखी एवं चिरजीवी होता है। जो कार्तिकमें श्रीहरिकी धीका दीप देता है, वह जितने पल दीपक जलता है, उतने वर्षोंतक हरिधाममें आनन्द भोगता है। फिर अपनी योनिमें आकर विष्णुभक्ति पाता है; महाधनवान् नेत्रकी ज्योतिसे युक्त तथा दीप्तिमान् होता है। जो पुरुष माघमें अरुणोदयके समय प्रयागकी गङ्गामें स्नान करता है, उसे दीर्घकालतक भगवान् श्रीहरिके मन्दिरमें आनन्द लाभ करनेका सुअवसर मिलता है। फिर वह उत्तम योनिमें आकर भगवान् श्रीहरिकी भक्ति एवं मन्त्र पाता है; भारतमें

जितेन्द्रियशिरोमणि होता है। पुनः वर्षसमय मानव-शरीरको त्यागकर "भगवद्भ्रम" में जाता है। वहाँसे पुनः पृथ्वीतलपर आनेकी स्थिति उसके सामने नहीं आती। भगवन्कर सारूप्य प्राप्तकर वह उन्हींकी सेवामें सदा लगा रहता है। गङ्गामें सर्वदा स्नान करनेवाला पुरुष सूर्यकी भाँति भूमण्डलपर पवित्र मग्न हो जाता है। उसे पद-पदपर अक्षय-यज्ञका फल प्राप्त होता है, यह निश्चित है। उसकी चरण-रजसे पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। वह वैकुण्ठलोकमें सुखपूर्वक निवास करता है। उस तेजस्वी पुरुषको जीवन्मुक्त कहना चाहिये। सम्पूर्ण तपस्वी उसका आदर करते हैं। जो पुरुष भीम और कर्कश मध्यवर्तीकालमें भारतवर्षमें सुवासित जलका दान करता है, वह वैकुण्ठमें आनन्द भोगता रहता है। फिर उसमें योनिमें जन्म पाकर रूपका, सुखी, शिवभक्त, तेजस्वी तथा वेद और वेदाङ्गका पारगामी विद्वान् होता है। वैशाखमासमें ब्राह्मणको सत् दान करनेवाला पुरुष सत्कृष्णके बराबर वर्त्तमान विष्णुमन्दिरमें प्रतिष्ठित होता है। भारतवर्षमें रहनेवाला जो प्राणी श्रीकृष्णजन्माष्टमीका व्रत करता है, वह सौ जन्मोंके पापोंसे मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। वह दीर्घकालतक वैकुण्ठलोकमें आनन्द भोगता है। फिर उसमें योनिमें जन्म लेनेपर उसे भगवान् श्रीकृष्णके प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है—यह निश्चित है। इस भारतवर्षमें ही शिवरात्रिका व्रत करनेवाला पुरुष दीर्घकालतक शिवलोकमें प्रतिष्ठित होता है। जो शिवरात्रिके दिन भगवान् शंकरकी बिल्वपत्र चढ़ाता है, वह पत्र-संख्याके बराबर युगैतक कैलासमें सुखपूर्वक वास करता है। पुनः श्रेष्ठ योनिमें जन्म लेकर भगवान् शिवका परम भक्त होता है। विद्या, पुत्र, सम्पत्ति, प्रज्ञा और भूमि—ये सभी उसके लिये सुलभ रहते हैं।

जो व्रती पुरुष चैत्र अथवा माघमासमें

शंकरकी पूजा करता है तथा ब्रत लेकर उनके सम्मुख रात-दिन भक्तिपूर्वक नृत्य करनेमें तत्पर रहता है, वह चाहे एक मास, आधा मास, दस दिन, सात दिन अथवा दो ही दिन या एक ही दिन ऐसा क्यों न करे, उसे दिनकी संख्याके बराबर युगैतक भगवान् शिवके लोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है।

साध्वि! जो मनुष्य भारतमें रामनवमीका व्रत करता है, वह सप्त मन्वन्तरोंतक विष्णुधाममें आनन्दका अनुभव करता है, फिर अपनी योनिमें आकर रामभक्ति प्राप्त और जितेन्द्रियशिरोमणि होता है। जो पुरुष भगवतीकी शरत्कालीन महापूजा करता है; साथ ही नृत्य, गीत तथा वाद्य आदिके द्वारा नाना प्रकारके उत्सव मनाता है, वह पुरुष भगवान् शिवके लोकमें प्रतिष्ठित होता है। फिर श्रेष्ठ योनिमें जन्म पाकर वह निर्मल बुद्धि प्राप्त है। अनुल सम्पत्ति, पुत्र-पौत्रोंकी अभिवृद्धि, महान् प्रभाव तथा हाथी-घोड़े आदि वाहन—ये सभी उसे प्राप्त हो जाते हैं। वह राजराजेश्वर भी होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो पुरुष पुष्पक्षेत्र भारतवर्षमें रहकर भाद्रपदमासकी शुक्लाष्टमीके अवसरपर एक पक्षतक भिन्न भक्ति-भावसे महालक्ष्मीकी उपासना करता है, सोलह प्रकारके उसमें उपचारोंसे भलीभाँति पूजा करनेमें संलग्न रहता है, वह वैकुण्ठधाममें रहनेका अधिकारी होता है।

भारतवर्षमें कार्तिककी पूर्णिमाके अवसरपर सैकड़ों गेप एवं गेपियोंको साथ लेकर रासमण्डल-सम्बन्धी उत्सव मनानेकी बड़ी महिमा है। उस दिन पाषाण्यम्बी प्रतिकमें सोलह प्रकारके उपचारोंद्वारा श्रीराधा-कृष्णकी पूजा करे। इस पुण्यमय कार्यको सम्पन्न करनेवाला पुरुष गोलोकमें वास करता है और भगवान् श्रीकृष्णका परम भक्त बनता है। उसकी भक्ति क्रमशः वृद्धिको प्राप्त होती है। वह सदा भगवान् श्रीहरिका मन्त्र जपता है। वहाँ

● 本報記者 王曉明 專訪 中國醫藥集團公司總經理 王廣海

भगवान् श्रीकृष्णके समान रूप प्राप्त करके उनका प्रमुख पार्षद होता है। जगत् और मनुष्यको जीतनेवाले उस पुरुषका पुनः वहाँसे पतन नहीं होता।

जो पुरुष शुक्ल अथवा कृष्ण-पक्षकी एकादशीका व्रत करता है, उसे वैकुण्ठमें रहनेकी सुविधा प्राप्त होती है। फिर भारतवर्षमें आकर वह भगवान् श्रीकृष्णका अनन्य उपासक होता है। क्रमशः भगवान् श्रीहरिके प्रति उसकी भक्ति सुदृढ़ होती जाती है। शरीर त्यागनेके बाद पुनः गोलोकमें जाकर वह भगवान् श्रीकृष्णका साकल्य प्राप्त करके उनका पार्षद बन जाता है। पुनः उसका संसारमें आना नहीं होता। जो पुरुष भाद्रपदमासकी शुक्ल द्वादशी तिथिके दिन इन्द्रकी पूजा करता है, वह सम्मानित होता है। जो प्राणी भारतवर्षमें रहकर रविचर, संक्रान्ति अथवा शुक्लपक्षकी सप्तमी तिथिको भगवान् सूर्यकी पूजा करके हविष्यान्न भोजन करता है, वह सूर्यलोकमें विराजमान होता है। फिर भारतवर्षमें जन्म पाकर आरोग्यवान् और भगवन् पुरुष होता है। ज्येष्ठ महानेकी कृष्ण-चतुर्दशीके दिन जो व्यक्ति भगवती सावित्रीकी पूजा करता है, वह स्वर्गके लोकमें प्रतिष्ठित होता है। फिर वह पृथ्वीपर आकर श्रीमान् एवं अतुल पराक्रमी पुरुष होता है। साथ ही वह धिरेजीवी, ज्ञानी और वैभव-सम्पन्न होता है। जो मानव माघमासके शुक्लपक्षकी पञ्चमी तिथिके दिन संयमपूर्वक उत्तम भक्तिके साथ षोडशोपचारसे भगवती सरस्वतीकी अर्चना करता है, वह वैकुण्ठधाममें स्नान पाता है। जो भारतवासी व्यक्ति जीवनभर भक्तिके साथ नित्यप्रति ब्राह्मणको गौ और सुवर्ण अर्पित प्रदान करता है, वह वैकुण्ठमें सुख भोगता है। भारतवर्षमें जो प्राणी ब्राह्मणोंको मिष्टान्न भोजन कराता है, वह

ब्रह्मणकी ऐमसंख्याके बराबर वर्षोतक विष्णुलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो भारतवासो व्यक्ति भगवान् श्रीहरिके नामका स्वयं कीर्तन करता है अथवा दूसरेको कीर्तन करनेके लिये उत्साहित करता है, यह नाम-संख्याके बराबर युगोतक वैकुण्ठमें विराजमान होता है। यदि नारायणक्षेत्रमें नामोच्चारण किया जाय तो करोड़ोंगुना अधिक फल मिलता है। जो पुरुष नारायणक्षेत्रमें भगवान् श्रीहरिके नामका एक करोड़ जप करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे हृत्कर जीबन्मुक्त हो जाता है—यह ध्रुव सत्य है। यह पुनः जन्म न पाकर विष्णुलोकमें विराजमान होता है*। उसे भगवान्का सात्त्व्य प्राप्त हो जाता है। वहाँसे वह फिर गिर नहीं सकता।

जो पुरुष प्रतिदिन पारिविक धूर्ति बन्धकर शिवसिङ्गकी अर्घा करता है और जीवनभर इस नियमका फलन करता रहता है, वह भगवान् शिवके भ्रममें जाता है और लंबे समयतक शिवलोकमें प्रतिष्ठित रहता है; तत्पश्चात् भारतवर्षमें अकर राजेन्द्रपदको सुशोभित करता है। निरन्तर शासग्राभकी पूजा करके उनका चरणोदक पान करनेवाला पुण्यात्मा पुरुष अतिदीर्घकालपर्यन्त वैकुण्ठमें विराजमान होता है। उसे दुर्लभ भक्ति सुलभ हो जाती है। संसारमें उसका पुनः आना नहीं होता। जिसके द्वारा सम्पूर्ण त्रय और व्रतका फलन होता है, वह पुरुष इन सत्कर्मोंके फलस्वरूप वैकुण्ठमें रहनेका अधिकार पाता है। पुनः उसे जन्म नहीं लेना पड़ता। जो सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करके पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करता है, उसे निर्वाणपद मिल जाता है। पुनः संसारमें उसकी उत्पत्ति नहीं होती। भारत-जैसे पुण्यक्षेत्रमें जो अन्नमेधपत्र करता है, वह दीर्घकालतक

*नाम्नां कोटि हरेषां हि क्षेत्रे नाश्वने बभूव॥

सर्वपापकिन्निर्मुक्तो जीवन्मुक्तो भवेत्सुखम् । तपते न पुनर्जन्य वैकुण्ठे स यहीयते ॥

(प्रकृतिविज्ञान) २३। ११०-१११)

इन्द्रके आगे आसनपर विराजमान रहता है। राजसूययज्ञ करनेसे मनुष्यको इससे चीनुना फल मिलता है।

सुन्दरि! सम्पूर्ण यज्ञोंसे भगवान् विष्णुका यज्ञ श्रेष्ठ कहा गया है। ब्रह्माने पूर्वकालमें बड़े समारोहके साथ इस यज्ञका अनुष्ठान किया था। पतिव्रते! उसी यज्ञमें दक्ष प्रजापति और संकरमें कसह मग्न गया था। ब्राह्मणोंने क्रोधमें आकर नन्दीको शपथ दिया था और नन्दीने ब्राह्मणोंको। यही कारण है कि भगवान् संकरने दक्षके यज्ञको नष्ट कर डाला। पूर्वकालमें दक्ष, धर्म, कश्यप, शेषनाग, कर्दममुनि, स्वायम्भुवन्, उनके पुत्र प्रियव्रत, शिव, सनत्कुमार, कपिल तथा भुवने विष्णुपूजा किया था। उसके अनुष्ठानसे इसीराजसूययज्ञोंका फल निश्चितरूपसे मिल जाता है। वह पुरुष अवश्य ही अनेक कल्पोंतक जीवन धारण करनेवाला तथा जीवन्मुक्त होता है।

भामिनि! जिस प्रकार देवताओंमें विष्णु, ऋषयोंमें शिव, शास्त्रोंमें वेद, वर्णोंमें ब्राह्मण, तीर्थोंमें गङ्गा, पुण्यात्मा पुरुषोंमें वैष्णव, व्रतोंमें एकादशी, पुष्पोंमें तुलसी, नक्षत्रोंमें चन्द्रमा, पक्षियोंमें गरुड़, स्त्रियोंमें भगवती मूलप्रकृति राधा, आधारोंमें वसुधारा, चक्रसंस्थाभवाली इन्द्रियोंमें मन, प्रजापतियोंमें ब्रह्मा, प्रप्रेषकोंमें प्रजापति, वर्णोंमें सुन्दावन, वर्णोंमें भरतवर्ष, श्रीमानोंमें लक्ष्मी, विद्वानोंमें सरस्वती, पतिव्रतोंमें भगवती दुर्गा और सौभाग्यवती श्रीकृष्णपत्नियोंमें श्रीराधा सर्वोपरि मानी जाती हैं; उसी प्रकार सम्पूर्ण यज्ञोंमें विष्णुयज्ञ श्रेष्ठ माना जाता है। सम्पूर्ण तीर्थोंका स्नान, अखिल यज्ञोंकी दीक्षा तथा व्रतों एवं तपस्याओं और चारों वेदोंके पठन तथा पृथ्वीकी प्रदक्षिणाका फल अन्तमें यही है कि भगवान् श्रीकृष्णकी मुक्तिदायिनी सेवा सुस्थ हो। पुराणों, वेदों और इतिहासमें सर्वत्र श्रीकृष्णके चरण-कमलोंकी अर्चनाको ही सारभूत माना गया

है। भगवान् के स्वरूपका वर्णन, उनके ध्यान, उनके नाम और गुणोंका कीर्तन, स्तोत्रोंका पाठ, नमस्कार, जप, उनका चरणोदक और नैवेद्य ग्रहण करना—यह निश्चयका परम कर्तव्य है। साध्वि! इसे सभी चाहते हैं और सर्वसम्पत्तिसे यही सिद्ध भी है।

वत्से! अब तुम प्रकृतिसे पर तथा प्राकृत गुणोंसे रहित परब्रह्म श्रीकृष्णकी निरन्तर उपासना करो। मैं तुम्हारे पतिदेवको लीटा देता हूँ। इन्हें लो और सुखपूर्वक अपने घरको जाओ। मनुष्योंका यह महत्त्वमय कर्म-विपाक मैंने तुमको सुना दिया। यह प्रसन्न सर्वसिद्ध, सर्वसम्पन्न तथा तत्त्वज्ञान प्रदान करनेवाला है।

भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! धर्मराजके मुखसे उपर्युक्त वर्णन सुनकर सावित्रीकी आँखोंमें आनन्दके आँसू छलक पड़े। उसका शरीर पुलकप्रमाण हो गया। उसने पुनः धर्मराजसे कहा।

सावित्री बोली—धर्मराज! वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ प्रभो! मैं किस विधिसे प्रकृतिसे भी पर भगवान् श्रीकृष्णकी आराधना करूँ, यह बताइये। भगवान्! मैं आपके द्वारा मनुष्योंके मनोहर शुभकर्मका विष्णुक सुन चुकी। अब आप मुझे अशुभकर्म-विष्णुककी व्याख्या सुनानेकी कृपा करें।

ब्रह्मन्! सती सावित्री इस प्रकार कहकर फिर भक्तिसे अत्यन्त नम्र हो वेदोक्त स्तुतिका पाठ करके धर्मराजकी स्तुति करने लगी।

सावित्रीने कहा—प्राचीनकालकी बात है, महाभाग! सूर्यने पुष्करमें तपस्याके द्वारा धर्मकी आराधना की। तब धर्मके अंशभूत जिन्हें पुत्ररूपमें प्राप्त किया, उन भगवान् धर्मराजको मैं प्रणाम करती हूँ। जो सबके साक्षी हैं, जिनकी सम्पूर्ण भूतोंमें संपत्ति है, अतएव जिनका नाम रामन है, उन भगवान् रामनको मैं प्रणाम करती हूँ। जो कर्मानुरूप कस्तके सहयोगसे विश्वके सम्पूर्ण

● 例 1 已知函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ ，求 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的切线方程。

प्राणियोंका अन्त करते हैं, उन भगवान् कृतान्तको मैं प्रणाम करती हूँ। जो फलोन्मोको शुद्ध करनेके निमित्त दण्डनीयके लिये ही हाथमें दण्ड धारण करते हैं तथा जो समस्त कर्मोंके उपदेष्टक हैं, उन भगवान् दण्डधरको मेरा प्रणाम है। जो विश्वके सम्पूर्ण प्राणियोंका तथा उनकी समूची आयुका निरन्तर परिगणन करते रहते हैं, जिनकी गतिको रोक देना अत्यन्त कठिन है, उन भगवान् कालको मैं प्रणाम करती हूँ। जो तपस्वी, वैष्णव, धर्मात्मा, संयमी, जितेन्द्रिय और जीवोंके लिये कर्मफल देनेको तैयार हैं, उन भगवान् यमको मैं प्रणाम करती हूँ। जो अपनी उन्नत्यामें रमण करनेवाले, सर्वज्ञ, पुण्यात्मा पुरुषोंके मित्र तथा प्राणियोंके लिये कष्टप्रद हैं, उन 'पुण्यमित्र' नामसे

प्रसिद्ध भगवान् धर्मराजको मैं प्रणाम करती हूँ।
जिनका जन्म ब्रह्माजोके वंशमें हुआ है तथा जो
ब्रह्मतेजसे सदा प्रज्वलित रहते हैं एवं जिनके
द्वारा परब्रह्मका सतत ध्यान होता रहता है, उन
ब्रह्मवंशी भगवान् धर्मराजको मेरा प्रणाम है।*

मुने! इस प्रकार प्रार्थना करके सावित्रीने धर्मराजको प्रणाम किया। तब धर्मराजने सावित्रीको विष्णु-भजन तथा कर्मके विपाकका प्रसन्न सुनाया। जो मनुष्य प्रातः उठकर निरन्तर इस 'यमाष्टक' का पाठ करता है, उसे धर्मराजसे भय नहीं होता और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि वहान् पापी व्यक्ति भी भक्तिसे सम्पन्न होकर निरन्तर इसका पाठ करता है तो धर्मराज अपने कायव्यूहसे निश्चित ही उसको मुक्ति कर देते हैं। (अध्याय २७-२८)

नरककुण्डों और उनमें जानेवाले पापियों तथा पापोंका वर्णन

भगवान् पारायण कहते हैं—नारद।
रत्नमन्दन धर्मराजने साक्षित्रीको विधिपूर्वक
विष्णुका महामन्त्र देकर 'अनुभकर्षका विप्लव'
कहना आरम्भ किया।

धर्मराजने कहा—पतिव्रते! मानव शुभकर्मके विपाकसे नरकमें नहीं जा सकता। नरकमें जानेमें कारण है—अशुभकर्मका विपाक। अतएव अब मैं अशुभकर्मका विपाक बतलाता हूँ, सुनो। नाना प्रकारके स्वर्ग हैं। प्राणी अपने-अपने कर्मोंके

प्रभावसे उन स्वर्गीयें जाते हैं। नरकोंमें जाना कोई मनुष्य नहीं चाहते, परंतु अशुभकर्म-विपाक उन्हें नरकमें जानेके लिये विवश कर देते हैं। नरकोंके पाप प्रकारके कुण्ड हैं। विभिन्न पुराणोंके भेदसे इनके नामोंके भी भेद हो गये हैं। ये सभी कुण्ड बड़े ही विस्तृत हैं। पापियोंको दुःखका भोग करना ही इन कुण्डोंका प्रयोजन है। चत्से! ये भयंकर कुण्ड अत्यन्त भयावह तथा कुरिस्त हैं। इनमें छिवासी कुण्ड तो प्रसिद्ध हैं,

*तपसा धर्ममासाध्यं बुद्धिरे भद्रकरः पुरः । धर्मात्तं च सुतं प्रथमं धर्मराजं नमाम्यहम् ॥
समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य सन्निधयः । अन्ते यस्मै नमः सति तं प्रणमाम्यहम् ॥
येनान्तश्च कुलो विद्धे सर्वेषां जीविनां परम् । कर्मनुरूपकलेन तं कृतान्तं नमाम्यहम् ॥
किमर्थं दण्डं दण्डाय पतितं सुद्धिरेतये । अस्मि तं दण्डधरं नमः स्मरता सर्वकर्मणाम् ॥
विश्वं यः कलपत्येव सर्वबुद्धयः सन्ततम् । आसीत् दुर्निवार्यं स तं काशं प्रणमाम्यहम् ॥
तपस्वी वैष्णवो धर्मी संयमी सन्निवेन्द्रियः । जीविनां कर्मफलदं तं यमं प्रणमाम्यहम् ॥
स्वात्मारायश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतं भवेत् । पापिनां क्लेशहरो यश्च पुण्यविभं नमाम्यहम् ॥
यज्जन्म ब्रह्मणो संतो ज्यस्तन्तो ब्रह्मणेवता । यो ब्रह्मविदो परं ब्रह्म ब्रह्मणस्तं नमाम्यहम् ॥

नारदजीने पूछा—मुने! दक्षिणाहीन कर्मके फलको कौन भोगता है? साथ ही यज्ञपुरुषने भगवती दक्षिणाकी किस प्रकार पूजा की थी; यह भी बतसाइये।

भगवान् नारायण कहते हैं—मुने! दक्षिणाहीन कर्ममें फल ही कैसे लग सकता है; क्योंकि फल प्रसव करनेकी योग्यता तो दक्षिणावाले कर्ममें ही है। मुने! बिना दक्षिणाका कर्म तो बलिके पेटमें घला जाता है। पूर्वसमयमें भगवान् यामन बलिके सिये आहाररूपमें इसे अर्पण कर चुके हैं। नारद! अश्रोत्रिय और ब्रह्माहीन व्यक्तिके द्वारा आदममें दी हुई वस्तुको बलि भोजनरूपसे प्राप्त करते हैं। मूर्खोंसे सम्बन्ध रखनेवाले ब्राह्मणोंके पूजासम्बन्धी द्रव्य, निषिद्ध एवं आचरणहीन ब्राह्मणोंद्वारा किया हुआ पूजन तथा गुरुमें भक्ति न रखनेवाले पुरुषका कर्म—ये सब बलिके आहार हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है।

मुने! भगवती दक्षिणाके ध्यान, स्तोत्र और पूजाकी विधिके क्रम कण्वशास्त्रमें वर्णित हैं। यह सब मैं कहता हूँ, सुनो।

यज्ञपुरुषने कहा—महाभागे! तुम पूर्वसमयमें गोलोककी एक गोपी थी। गोपियोंमें तुम्हारा प्रमुख स्थान था। राधाके समान ही तुम तनकी सखी थीं। भगवान् श्रीकृष्ण तुमसे प्रेम करते थे। कर्तिके पूर्णिमाके अवसरपर राधा-महोत्सव मनाया

जा रहा था। कुछ कार्यान्तर उपस्थित हो जानेके कारण तुम भगवान् श्रीकृष्णके दक्षिण कंधेसे प्रकट हुई थीं। अतएव तुम्हारा नाम 'दक्षिणा' पड़ गया। सोचने! तुम इससे पहले परम शीलवती होनेके कारण 'सुतोत्ता' कहलाती थीं। तुम ऐसी सुयोग्य देवी श्रीराधाके शापसे गोलोकसे च्युत होकर दक्षिणा नामसे सम्पन्न हो मुझे सौभाग्यवश प्राप्त हो। सुभगे! तुम मुझे अपना स्वामी बन्नेकी कृपा करो। तुम्हीं यज्ञशाली पुरुषोंके कर्मका फल प्रदान करनेवाली आदरणीया देवी हो। तुम्हारे बिना सम्पूर्ण प्राणियोंके सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। तुम्हारी अनुपस्थितिमें कर्मियोंका कर्म भी शोभा नहीं पाता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा दिक्पाल प्रभृति सभी देवता तुम्हारे न रखनेसे कर्मोंका फल देनेमें असमर्थ रहते हैं। ब्रह्मा स्वयं कर्मरूप हैं। शंकरको फलरूप बतलाया गया है। मैं विष्णु स्वयं यज्ञरूपसे प्रकट हूँ। इन सबमें साररूपा तुम्हीं हो। साक्षात् परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण, जो प्राकृत गुणोंसे रहित तथा प्रकृतिसे परे हैं, समस्त फलोंके दाता हैं, परंतु ये श्रीकृष्ण भी तुम्हारे बिना कुछ करनेमें समर्थ नहीं हैं। कान्ते! सदा जन्म-जन्ममें तुम्हीं मेरी शक्ति हो। वरानने। तुम्हारे साथ रहकर ही मैं समस्त कर्मोंमें समर्थ हूँ। ऐसा कहकर यज्ञके अधिष्ठाता देवता दक्षिणाके सामने खड़े हो गये। तब कमलाक्षी कलास्वरूपा उस देवीने संतुष्ट होकर यज्ञपुरुषका वरण किया। यह भगवती दक्षिणाका स्तोत्र है। जो पुरुष यज्ञके अवसरपर इसका पाठ करता है, उसे सम्पूर्ण यज्ञोंके फल सुलभ हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। सभी प्रकृतिके यज्ञोंके व्यरम्भमें जो पुरुष इस स्तोत्रका पाठ करता है, उसके वे सभी यज्ञ निर्विघ्न सम्पन्न हो जाते हैं, वह धृष्ट सत्य है।

यह स्तोत्र तो कह दिया, अब ध्यान और पूजा-विधि सुनो। विद्वान् पुरुषको चाहिये कि शालग्रामकी मूर्तिमें अथवा कलशपर आवाहन करके भगवती दक्षिणाकी पूजा करे। ध्यान यों करना चाहिये—'भगवती लक्ष्मीके दाहिने कंधेसे प्रकट होनेके कारण दक्षिणा नामसे विख्यात ये देवी साक्षात् कमलाकी कला हैं। सम्पूर्ण यज्ञ-यागादि कर्मोंमें अखिल कर्मोंका फल प्रदान करना इनका सहज गुण है। ये भगवान् विष्णुकी शक्तिस्वरूपा हैं। मैं इनकी आराधना करता हूँ। ऐसी शुभा, शुद्धिदा, शुद्धिकृपा एवं सुखोत्पत्ति नामसे प्रसिद्ध भगवती दक्षिणाकी मैं उपासना करता हूँ।' नारद! इसी मन्त्रसे ध्यान करके विद्वान् पुरुष मूलमन्त्रसे इन वरदायिनी देवीकी पूजा करे। पाद्य, अर्घ्य आदि सभी इसी वेदोक्त मन्त्रके द्वारा अर्पण करने चाहिये। मन्त्र यह है—'ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं दक्षिणायै नमः॥' सुधीजनोंको चाहिये कि सर्वपूजिता इन भगवती दक्षिणाकी अर्चन भक्तिपूर्वक उत्तम विधिके साथ करें।

अहन्! इस प्रकार भगवती दक्षिणाका उपाख्यान कह दिया। यह उपाख्यान सुख, प्रीति एवं सम्पूर्ण कर्मोंका फल प्रदान करनेवाला है। जो पुरुष देवी दक्षिणाके इस चरित्रका सावधान होकर श्रवण करता है, भारतकी भूमिपर किये गये उसके कोई कर्म अज्ञहीन नहीं होते। इसके श्रवणसे पुत्रहीन पुरुष अवश्य ही गुणवान् पुत्र प्राप्त कर लेता है और जो भार्याहीन हो, उसे परम सुखीला सुन्दरी पत्नी सुलभ हो जाती है। यह पत्नी विनीत, प्रियवादिनी एवं पुत्रवती होती है। पतिव्रता, उत्तम व्रतका पालन करनेवाली, शुद्ध आचार-विचार रखनेवाली तथा ■ कुलकी कन्या होती है। विद्याहीन विद्या, भनहीन धन, भूमिहीन भूमि तथा प्रजाहीन मनुष्य श्रवणके प्रभावसे प्रजा प्राप्त कर लेता है। संकट, बन्धुविच्छेद, विपत्ति तथा बन्धनके कष्टमें पड़ा हुआ पुरुष एक महीनेतक इसका श्रवण करके ■ सबसे छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है।

(अध्याय ४२)

देवी चण्डीके ध्यान, पूजन, स्तोत्र तथा विशद महिमाका वर्णन

भारदजीने कहा—प्रचो! भगवती 'चण्डी', मङ्गलचण्डिका तथा देवी मन्मथ—ये देवियों मूलप्रकृतिकी कला मानी गयी हैं। मैं अब इनके प्राकट्यका प्रसङ्ग सार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ।

भगवान् नारायण कहते हैं—मुने! मूलप्रकृतिके छठे अंशसे प्रकट होनेके कारण ये 'चण्डी' देवी कहलाती हैं। बालकोंको ये अभिष्टात्रो देवी हैं। उन्हें 'विष्णुमाया' और 'बालदा' भी कहा जाता है। मातृकाओंमें 'देवसेना' नामसे ये प्रसिद्ध हैं। उत्तम व्रतका पालन करनेवाली इन साध्वी देवीको स्वामी कार्तिकेयकी पत्नी होनेका सौभाग्य प्राप्त है। वे प्राणोंसे भी बढ़कर इनसे

प्रेम करते हैं। बालकोंको दीर्घायु बनाना तथा उनकी भरण-पोषण एवं रक्षण करना इनका स्वभाविक गुण है। ये सिद्धियोगिनी देवी अपने योगके प्रभावसे बच्चोंके पास सदा विराजमान रहती हैं। अहन्! इनकी पूजा-विधिके साथ ही यह एक उत्तम इतिहास सुनो। पुत्र प्रदान करनेवास्तव यह परम सुखदायी उपाख्यान धर्मदेवके मुखसे मैंने सुना है।

प्रियव्रत नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं। उनके पिताका नाम था—स्वायम्भुव मनु। प्रियव्रत योगिराज होनेके कारण विवाह करना नहीं चाहते थे। तपस्यामें उनकी विशेष रुचि

धी। परंतु ब्रह्माजीकी आज्ञा तथा सत्प्रवक्तके प्रभावसे उन्होंने विवाह कर लिया। मुने! विवाहके बाद सुदीर्घकालतक उन्हें कोई भी संतान नहीं हो सकी। तब कश्यपजीने उनसे पुत्रेष्टि-यज्ञ करवाया। राजाकी प्रेयसी भार्याका नाम मालिनी था। मुनिने उन्हें चरु प्रदान किया। चरु-भक्षण करनेके पश्चात् रानी मालिनी गर्भवती हो गयीं। तत्पश्चात् सुवर्णके समान प्रतिभावासे एक कुमारकी उत्पत्ति हुई; परंतु सम्पूर्ण अङ्गोंसे सम्पन्न वह कुमार मरा हुआ था। उसकी आँखें उसट चुकी थीं। उसे देखकर समस्त नारियाँ तथा बान्धवोंकी स्त्रियाँ भी रो पड़ीं। पुत्रके अभाव शोकके कारण माताको मूर्च्छा आ गयी।

मुने! राजा प्रियव्रत उस मृत बालकको लेकर शमशानमें गये। उस एकान्त भूमिमें पुत्रको छातीसे चिपकाकर आँखोंसे आँसुओंकी धारा बहाने लगे। इतनेमें उन्हें वहाँ एक दिव्य विमान दिखायी पड़ा। शुद्ध स्फटिकमणिके समान चमकनेवाला वह विमान अमूल्य रत्नोंसे बना था। तेजसे जगमगाते हुए दम विमानकी रेशमी वस्त्रोंसे अनुपम शोभा हो रही थी। अनेक प्रकारके अद्भुत चित्रोंसे वह विभूषित था। पुष्पोंकी मालासे वह सुसज्जित था। उसीपर बैठी हुई मनको मुख करनेवाली एक परम सुन्दरी देवीको राजा प्रियव्रतने देखा। श्वेत घम्पाके फलके समान उनका ठन्गुल वर्ण था। सदा सुस्मिर ताहण्यसे शोभा फनेवासी वे देवी मुस्करा रही थीं। उनके मुखपर प्रसन्नता छायी थी। रत्नमय भूषण उनकी छवि बढ़ावे हुए थे। योगशास्त्रमें पारंगत वे देवी भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये आतुर थीं। ऐसा जान पड़ता था मानो वे मूर्तिमती कृपा ही हों। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजाने बालकको भूमिपर रख दिया और बड़े आदरके साथ उनकी पूजा और स्तुति की। नारद! उस समय स्कन्दकी प्रिया देवी पद्मी अपने तेजसे देदीप्यमान थीं। उनका स्मृत

विग्रह घोष्पकासीन मूर्त्यके समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजाने पूछा।

राजा प्रियव्रतने पूछा—सुशोभने! कान्ते! सुनते! वराहोहे! तुम कौन हो, तुम्हारे पतिदेव कौन हैं और तुम किसकी कन्या हो? तुम स्त्रियोंमें धन्यवाद एवं आदरकी पात्र हो।

नारद! जगत्को मङ्गल प्रदान करनेमें प्रवीण तथा देवताओंके रणमें सहायता पहुँचानेवाली वे भगवती 'देवसेना' थीं। पूर्वसमयमें देवता दैत्योंसे प्रसन्न हो चुके थे। इन देवीने स्वयं सेना बनकर देवताओंका पक्ष से युद्ध किया था। इनकी कृपासे देवता विजयी हो गये थे। अतएव इनका नाम 'देवसेना' पड़ गया। महाराज प्रियव्रतकी बात सुनकर वे उनसे कहने लगीं।

भगवती देवसेनाने कहा—राजन्! मैं ब्रह्माकी मानसी कन्या हूँ। जगत्पर शासन करनेवाली मुझ देवीका नाम 'देवसेना' है। विधाताने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेयको सौंप दिया है। मैं सम्पूर्ण मातृकाओंमें प्रसिद्ध हूँ। स्कन्दकी पतिव्रता भार्या होनेका गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूलप्रकृतिके छठे अंशसे प्रकट होनेके कारण विध्वं देवी 'बह्नी' नामसे मेरी प्रसिद्धि है। मेरे प्रसादसे पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन जन प्रिया, दरिद्री धन तथा कर्मशील पुरुष कर्मोंके उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं। राजन्! सुख, दुःख, भय, शोक, हर्ष, मङ्गल, सम्पत्ति और विपत्ति—ये सब कर्मके अनुसार होते हैं। अपने ही कर्मके प्रभावसे पुरुष अनेक पुत्रोंका पिता होता है और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं। किसीको मरा हुआ पुत्र होता है और किसीको दीर्घजीवी—यह कर्मका ही फल है। गुणी, अङ्गहीन, अनेक पत्नियोंका स्वामी, भार्यारहित, रूपवान्, रोगी और धर्मी होनेमें मुख्य कारण अपना कर्म ही है। कर्मके अनुसार ही व्याधि होती है और पुरुष आरोग्यवान् भी हो जाता

है। अतएव राजन्! कर्म सबसे बलवान् है—यह बात अतिमें कही गयी है।

मुने। इस प्रकार कहकर देवी ऋषिने उस बालकको उठा लिया और अपने महान् ज्ञानके प्रभावसे खेल-खेलमें ही उसे पुनः जोड़ित कर दिया। अब राजाने देखा तो भुवर्षके समान प्रतिभावाला वह बालक हैस रहा न। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालककी ओर देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उस बालकको लेकर आकाशमें जानेकी तैयार हो गयीं। अहम्। वह देख राजाके कण्ठ, ओह और तासू सूख गये, उन्होंने पुनः देवीकी स्तुति की। तब संतुष्ट हुई देवीने राजासे कर्मनिर्मित वेदोक्त वचन कहा।

देवीने कहा—तुम स्वायम्भुव यन्त्रके पुत्र हो। त्रिलोकीमें तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र घेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो। तब मैं तुम्हें कमलके समान मुखवाला यह भनोहर पुत्र प्रदान करूँगी। इसका नाम सुव्रत होगा। इसमें सभी गुण और विवेकशक्ति विद्यमान रहेगी। यह भगवान् नारायणका कलावतार तथा प्रधान योगी होगा। इसे पूर्वजन्मकी कर्त कद रहूँगी। क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ यह मालक सब अन्नभेष-यज्ञ करेगा। सभी इसका सम्मान करेंगे। उत्तम बलसे सम्पन्न होनेके कारण यह ऐसी श्रेष्ठ पायेगा, जैसे लाखों हाथियोंमें सिंह। यह वही, [631] सं० ६० पै० पृ० ५

गुणी, शुद्ध, विद्वानोंका प्रेमभाजन तथा योगियों
ज्ञानियों एवं तपस्वियोंका सिद्धरूप होगा। त्रिलोकमें
इसकी कीर्ति फैल जायगी। यह सबको सब
सम्पत्ति प्रदान कर सकेगा।

इस प्रकार कहनेके पश्चात् भगवती देवसेनाने उन्हें वह पुत्र दे दिया। राजा प्रियव्रतने पूजाकी सभी बातें स्वीकार कर लीं। यों भगवती देवसेनाने उन्हें उत्तम घर दे स्वर्गके लिये प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन्नमन होकर मन्त्रियोंके साथ अपने घर लौट आये। अकर पुत्रविषयक वृत्तान्त सबसे कह सुनाया। नारद! यह प्रिय वचन सुनकर स्त्री और पुरुष सब-के-सब परम संतुष्ट हो गये। राजाने सर्वत्र पुत्र-प्राप्तिके उपलक्ष्यमें भाङ्गलिक कार्य आरम्भ करा दिया। भगवतीकी पूजा की। ब्राह्मणोंको बहुत-सा धन दान किया। तबसे प्रत्येक मासमें तुलसपक्षकी बही तिथिके अवसरपर भगवती बह्वीका महोत्सव यज्ञपूर्वक मनाया जाने लगा। बालकोंके प्रसवगृहमें छठे दिन, इक्कीसवें दिन तथा अन्नप्राशनके शुभ समयपर यज्ञपूर्वक देवीकी पूजा होने लगी। सर्वत्र इसका पूरा प्रचार हो गया। अर्थात् राजा प्रियव्रत भी पूजा करते थे।

सुप्रबुध! अब भागवती देवसेनाका ध्यान, पूजन, स्तोत्र कहता हूँ, सुनो। यह प्रसङ्ग कौमुद्यसत्रस्यार्थे वर्णित है। धर्मदेवके मुखसे सुननेका मुझे अवसर मिला था। मुने। शालग्रामकी प्रतिमा, करतल अथवा बटके मूलभागमें या दोषालपर पुतलिका बनाकर प्रकृतिके छठे अंशसे प्रकट होनेवाली सुन्दरस्वरूपिणी इन भगवतीकी इस प्रकार पूज्य करने चाहिये। विद्वान् पुरुष इनका इस प्रकार ध्यान करे—‘सुन्दर पुत्र, कल्याण तथा दया प्रदान करनेवाली ये देवी जगत्की माता हैं। श्वेत चम्पकके समान इनका

वर्ण है। रत्नमय भूषणोंसे ये अलंकृत हैं। इन परम पवित्रस्वरूपिणी भगवती देवसेनाकी भी उपासना करता हूँ।' विद्वान् पुरुष यों ध्यान करनेके पश्चात् भगवतीको पुष्पाञ्जलि समर्पण करे। पुनः ध्यान करके मूलमन्त्रसे इन स्रग्धरी देवीकी पूजा करनेका विधान है। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, गन्ध, धूप, दीप, विविध प्रकारके नैवेद्य तथा सुन्दर फलद्वारा भगवतीकी पूजा करनी चाहिये। उपचार अर्पण करनेके पूर्व 'ॐ ह्रीं षष्ठीदेवी स्वाहा' इस मन्त्रका उच्चारण करना विहित है। पूजक पुरुषको चाहिये कि यथाशक्ति इस अष्टाधर महामन्त्रका जप भी करे।

तदनन्तर मनको शान्त करके भक्तिपूर्वक स्तुति करनेके पश्चात् देवीको प्रणाम करे। फल प्रदान करनेवाला यह उत्तम स्तोत्र सामवेदमें वर्णित है। जो पुरुष देवीके उपर्युक्त अष्टाधर महामन्त्रका एक लाख जप करता है, उसे अवश्य ही उत्तम पुत्रकी प्राप्ति होती है, ऐसा ब्रह्मजीने कहा है। मुनिवर! अब सम्पूर्ण शुभ कामनाओंको प्रदान करनेवाला स्तोत्र सुनो। नारद! सबका मनोरथ पूर्ण करनेवाला यह स्तोत्र वेदोंमें गोप्य है।

'देवीको नमस्कार है। महादेवीको नमस्कार है। भगवती सिद्धि एवं शान्तिको नमस्कार है। शुभा, देवसेना एवं भगवती षष्ठीको बार-बार नमस्कार है। वरदा, पुत्रदा, धनदा, सुखदा एवं मोक्षदा भगवती षष्ठीकी बार-बार नमस्कार है। मूलप्रकृतिके छठे अंशसे प्रकट होनेवाली भगवती सिद्धाको नमस्कार है। माया, सिद्धयोगिनी, खरा, शारदा और परादेवी नामसे शोभा पानेवाली भगवती षष्ठीको बार-बार नमस्कार है। बालकोंकी अधिष्ठात्री, कल्याण प्रदान करनेवाली, कल्याण-स्वरूपिणी एवं कर्मोंके फल प्रदान करनेवाली देवी षष्ठीको बार-बार नमस्कार है। अपने

भक्तोंको प्रत्यक्ष दर्शन देनेवाली तथा सबके लिये सम्पूर्ण कार्योंमें पूजा प्राप्त करनेकी अधिकारिणी स्वामी कार्तिकेयकी प्राणप्रिया देवी षष्ठीको बार-बार नमस्कार है। मनुष्य जिनकी सदा वन्दना करते हैं तथा देवताओंकी रक्षामें जो तत्पर रहती हैं, उन सुन्दरसत्यस्वरूपा देवी षष्ठीको बार-बार नमस्कार है। हिंसा और क्रोधसे रहित भगवती षष्ठीको बार-बार नमस्कार है। सुरेश्वरि! तुम मुझे धन दो, प्रिय पत्नी दो और पुत्र देनेकी कृपा करो। महेश्वरि! तुम मुझे सम्मान दो, विजय दो और भेरे शत्रुओंका संहार कर डालो। धन और यत्न प्रदान करनेवाली भगवती षष्ठीको बार-बार नमस्कार है। सुपूजिते। तुम भूमि दो, प्रजा दो, विद्या दो तथा कल्याण एवं जय प्रदान करो। तुम षष्ठीदेवीको बार-बार नमस्कार है।'।

इस प्रकार स्तुति करनेके पश्चात् महाराज शिवजीने षष्ठीदेवीके प्रभावसे यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया। ब्रह्मन्! जो पुरुष भगवती षष्ठीके इस स्तोत्रको एक वर्षतक श्रवण करता है, वह यदि अपुत्री हो तो दीर्घजीवी सुन्दर पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो एक वर्षतक भक्तिपूर्वक देवीकी पूजा करके इनका यह स्तोत्र सुनता है, उसके सम्पूर्ण पाप विलीन हो जाते हैं। महान् वन्ध्या भी इसके प्रसादसे संतान प्रसव करनेकी योग्यता प्राप्त कर लेती है। वह भगवती देवसेनाकी कृपासे गुणी, विद्वान्, यशस्वी, दीर्घायु एवं श्रेष्ठ पुत्रकी जननी होती है। काकवन्ध्या अथवा मृतवास्था नारी एक वर्षतक इसका श्रवण करनेके फलस्वरूप भगवती षष्ठीके प्रभावसे पुत्रवती हो जाती है। यदि बालकको रोग जाय तो उसके माता-पिता एक मासतक इस स्तोत्रका श्रवण करें तो षष्ठीदेवीकी कृपासे उस बालककी व्याधि शान्त हो जाती है। (अध्याय ४३)

भगवती मङ्गलचण्डी और मनसदेवीका उपाख्यान

भगवान् नारायण कहते हैं—ब्रह्मपुत्र नारद! आगम शास्त्रके अनुसार यहीदेवीका चरित्र कइ दिया। अब भगवती मङ्गलचण्डीका उपाख्यान सुनो, साथ ही उनकी पूजाका विधान भी। इसे मैंने भर्मदेवके मुखसे सुना था, वही बता रहा हूँ। यह श्रुतिसम्पन्न उपाख्यान सम्पूर्ण विद्वानोंको भी अभीष्ट है। 'चण्डी' शब्दका प्रयोग 'दधा' (चतुरा)—के अर्थमें होता है और 'मङ्गल' शब्द कल्याणका वाचक है। जो मङ्गल—कल्याण करनेमें दक्ष हो, वह 'मङ्गलचण्डिका' कहो जातो है। 'दुर्गा' के अर्थमें चण्डी शब्दका प्रयोग होता है और मङ्गल शब्द भूमिपुत्र मङ्गलके अर्थमें भी आता है। अतः जो मङ्गलकी अभीष्ट देवी है, उन देवीको 'मङ्गलचण्डिका' कहा गया है। मनुवंशमें मङ्गल नामक एक राजा थे। समुद्रीपक्षी पृथ्वी उनके शासनमें थी। उन्होंने इन देवीको अभीष्ट देवता मानकर पूजा की थी। इसलिये भी ये 'मङ्गलचण्डी' नामसे विख्यात हुई। जो मूलप्रकृति भगवती जगदीश्वरी 'दुर्गा' कहलाती हैं, उन्हींका यह रूपान्तर है। ये देवी कृपाकी मूर्ति धारण करके सबके सामने प्रत्यक्ष हुई हैं। स्त्रियोंकी ये इष्टदेवी हैं।

सर्वप्रथम भगवान् शंकरने इन सर्वश्रेष्ठकृपा देवीकी आराधना की। ब्रह्मन्! त्रिपुर नामक दैत्यके भयंकर वधके समयका यह प्रसङ्ग है। भगवान् शंकर बड़े संकटमें पड़ गये थे। दैत्यने रोषमें आकर उनके चाहन विमानको आकाशसे नीचे गिरा दिया था। तब ब्रह्मा और विष्णुने उन्हें प्रेरण की। उन महानुभावोंका उपदेश मानकर शंकर भगवती दुर्गाकी स्तुति करने लगे। वे भी देवी मङ्गलचण्डी ही थीं। केवल रूप बदल लिया था। स्तुति करनेपर वे ही देवी भगवान् शंकरके सामने प्रकट हुई और

उनसे बोलीं—'प्रभो! तुम्हें भय नहीं करना चाहिये। स्वयं सर्वेश भगवान् श्रीहरि ही वृषभका रूप धारण करके तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। वृषध्वज! मैं मुद्ग-शक्तिस्वरूपा बनकर तुम्हारा साथ दूँगी। फिर स्वयं मेरी तथा श्रीहरिकी सहायतासे तुम देवताओंको पदच्युत करनेवाले उस दानवको, जिसने घोर शत्रुता तान रखी है, मार डालोगे।'

मुक्तिर! इस प्रकार कहकर भगवती अन्तर्धान हो गयीं। उसी क्षण उन शक्तिरूपी देवीसे शंकर सम्पन्न ■ गये। भगवान् श्रीहरिने एक अस्त्र दे दिया था। अब उसी अस्त्रसे त्रिपुर-वधमें उन्हें सफलता प्राप्त हो गयी। दैत्यके मारे जानेपर सम्पूर्ण देवताओं तथा महर्षियोंने भगवान् शंकरका स्तवन किया। उस समय सभी भक्तिमें सराबोर होकर अत्यन्त नम्र हो गये थे। उसी क्षण भगवान् शंकरके मस्तकपर पुष्पोंकी वर्षा होने लगी। ब्रह्मा और विष्णुने परम संतुष्ट होकर उन्हें शुभ अभतीर्वाद और सद्गुणदेश भी दिया। तब भगवान् शंकर सम्पत्क प्रकारसे ज्ञान करके भक्तिके साथ भगवती मङ्गलचण्डीकी आराधना करने लगे। पाछ, अर्घ्य, आचमन, विविध वस्त्र, पुष्प, चन्दन, पीठि-पीतिके नैवेद्य, बलि, वस्त्र, अलंकार, माला, तीर, पिहक, मधु, सुधा तथा नाना प्रकारके फलोंद्वारा भक्तिपूर्वक उन्होंने देवीकी पूजा की। नाच, गान, बाँझ और नाम-कीर्तन भी कराया। उत्पन्नान् माध्यान्दिन सांझमें कहे हुए ध्यान-मन्त्रके द्वारा भगवती मङ्गलचण्डीका भक्तिपूर्वक ध्यान किया। नारद! उन्होंने मूलमन्त्रका उच्चारण करके ही भगवतीको सभी द्रव्य समर्पण किये थे। वह मन्त्र इस प्रकार है—

'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वभूते देवि मङ्गलचण्डिके ह्यं कूं फट् स्वाहा।'

* देवीभागवत नवम स्कन्धके ३७वें अध्यायमें भी यह मन्त्र आया है, वहाँ 'हं कूं' के स्थानमें 'हू हू' ऐसा पाठ है।

गौपीपति परम प्रभु उन परमेश्वरने इनके वस्त्र और शरीरको जीर्ण देखकर इनका 'जरत्कारु' नाम रख दिया। साथ ही, उन कृपानिधिने कृपापूर्वक इनको सभी अभिलाषाएँ पूर्ण कर दीं, इनकी पूजाका प्रचार किया और स्वयं भी इनकी पूजा की। स्वर्गमें, ब्रह्मलोकमें, भूमिपटलमें और पातालमें—सर्वत्र इनकी पूजा प्रचलित हुई। सम्पूर्ण जगत्में ये अत्यधिक गौरवर्णा, सुन्दरी और मनोहारिणी हैं; अतएव ये सख्खी देवी 'जगद्गौरी' के नामसे विख्यात होकर सम्मान प्राप्त करती हैं। भगवान् शिवसे शिक्षा प्राप्त करनेके कारण ये देवी 'शैवी' कहलाती हैं। भगवान् विष्णुकी ये अनन्य वपासिका हैं। अतएव लोग उन्हें 'वैष्णवी' कहते हैं। राजा जनमेजयके यज्ञमें इन्होंने सत्प्रयत्नसे नागोंके प्राणोंकी रक्षा हुई थी, अतः इनका नाम 'नागेश्वरी' और 'नागभगिनी' पड़ गया। विषका संहार करनेमें परम समर्थ होनेसे इनका एक नाम 'विषहरी' है। इन्हें भगवान् शंकरसे योगसिद्धि प्राप्त हुई थी। अतः ये 'सिद्धयोगिनी' कहलाने लगीं। इन्होंने शंकरसे महान् गौपनीय ज्ञान एवं मृतसंजीवनी नामक उत्तम विद्या प्राप्त की है, इस कारण विद्वान् पुरुष इन्हें 'महाज्ञानमुक्ता' कहते हैं। ये परम तपस्विनी देवी मुनिवर आस्तीककी माता हैं। अतः ये देवी जगत्में सुप्रसिद्धित होकर 'आस्तीकमाता' नामसे विख्यात हुई हैं। जगत्पूज्य योगी महात्मा मुनिवर जरत्कारुकी प्यारी पत्नी होनेके कारण ये 'जरत्कारुप्रिया' नामसे विख्यात हुईं। जरत्कारु, जगद्गौरी, मनसा, सिद्धयोगिनी, वैष्णवी, नागभगिनी, शैवी, नागेश्वरी, जरत्कारुप्रिया, आस्तीकमाता, विषहरी और महाज्ञानमुक्ता—इन बारह नामोंसे विश्व इनकी पूजा

करता है। जो पुरुष पूजाके समय इन बारह नमोंका पाठ करता है, उसे तथा उसके वंशजको भी सर्पका भय नहीं हो सकता।* जिस शयनागारमें नागोंका भय हो, जिस भवनमें बहुतेरे नाग भरे हों, नागोंसे मुक्त होनेके कारण जो महान् दारुण स्थिति बन गया हो तथा जो नागोंसे वेष्टित हो, वहाँ भी पुरुष इस स्तोत्रका पाठ करके सर्पभयसे मुक्त हो जाता है—इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य इसका पाठ करता है, उसे देखकर नाग भाग जाते हैं। दस लाख पाठ करनेसे यह स्तोत्र मनुष्योंके लिये सिद्ध हो जाता है। जिसे यह स्तोत्र सिद्ध हो गया, वह विष-भक्षण करने तथा नागोंको भूषण बनाकर नागपर सवारी करनेमें भी समर्थ हो सकता है। वह नागासन, कप्तल्य तथा महाम् सिद्ध हो जाता है।

मुनिवर! अब मैं देवी मनसाकी पूजाका विधान तथा सामवेदोक्त ध्यान बतलाता हूँ, सुनो। 'भगवती मनसा श्वेतचम्पक-पुष्पके समान वर्णवाली हैं। इनका विग्रह रत्नमय भूषणोंसे विभूषित है। अग्निसुद्ध वस्त्र इनके शरीरकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इन्होंने सर्पोंका यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। यज्ञान् ज्ञानसे सम्पन्न होनेके कारण प्रसिद्ध ज्ञानियोंमें भी ये प्रमुख मानी जाती हैं। ये सिद्धपुरुषोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं। सिद्धि प्रदान करनेवाली तथा सिद्ध हैं; मैं इन भगवती मनसाकी उपासना करता हूँ।' इस प्रकार ध्यान करके मूलमन्त्रसे भगवतीकी पूजा करनी चाहिये। अनेक प्रकारके नैवेद्य तथा गन्ध, पुष्प और अनुलेपनसे देवीकी पूजा होती है। सभी उपचार मूलमन्त्रको पढ़कर अर्पण करने चाहिये। मुने! इनके मूलमन्त्रका नाम है—'मूल कल्पतरु'—यह ससिद्ध मन्त्र है। इसमें बारह

* अरक्ताकुर्वाणद्वीरी   मन्त्रा   सिद्धयोगिनी । वैष्णवी नाथभक्तियो लीलो नागेश्वरी तथ ॥

अस्त्वास्त्रिधाऽऽस्तीकमता विद्मरोति च । महाह्वयपुत्रैव स देवी विद्मपुजिता ॥

हादरैस्तानि नामानि पूजाकाले तु यः पठेत् । तस्य नाशमयं नास्ति तस्य परशेद्धयस्य च ॥

(प्रकृतिकण्ड ४५। १५—१७)

मनुस्मृतिके अनुसार मनुष्य के लिये दत्तक पुत्र लेना अथवा दत्तक पुत्र बनना एक प्रकार का धर्म है।

अक्षर हैं। इसका वर्णन वेदमें है। यह मन्त्रों के मनोरथको पूर्ण करनेवाला है। मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं मनसा देव्यै स्मृताः।' पाँच लाख मन्त्र अर्प करनेपर यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है। जिसे इस मन्त्रकी सिद्धि प्राप्त हो गयी, वह धरातलपर सिद्ध है। उसके लिये विष भी अप्सु के समान हो जाता है। उस पुष्पकी ध्वन्यन्तरिसे तुलना की जा सकती है।

ब्रह्मन्! जो पुरुष आषाढ़की संक्रान्तिके दिन 'गुडा' (कपास या सेंहुड़) नामक वृक्षकी शाखापर यज्ञपूर्वक इन भगवती मनसाका अन्वाहन करके भक्तिभावके साथ पूजा करता है तथा मनसापञ्चमीको उन देवीके लिये बलि अर्पण करता है, वह अक्षय ही धनवान्, पुत्रवान् और कीर्तिमान् होता है। महाभाग! पूजाका विधान कह चुका। अब धर्मदेवके मुखसे जैसा कुछ सुना है, वह उपाख्यान कहता हूँ, सुनो।

प्राचीन समयको बात है। भूमण्डलके सभी मानव जातोंके भयसे आक्रान्त हो गये थे। मान जिन्हें काट खाते, वे जीवित नहीं बचते थे। यह देख-सुनकर कश्यपजी भी भयभीत हो गये। अतः ब्रह्माजीके अनुरोधसे उन्होंने सर्पभयनिवारक मन्त्रोंकी रचना की। ब्रह्माजीके उपदेशसे वेदवीजके अनुसार मन्त्रोंकी रचना हुई। साथ ही ब्रह्माजीने अपने मनसे उत्पन्न करके इन देवीको इस मन्त्रकी अधिष्ठात्री देवी बना दिया। तत्पश्चात् तब मनसे प्रकट होनेके कारण ये देवी 'मनसा' नामसे विख्यात हुई। कुमारी अवस्थामें ही वे भगवान् शंकरके धाममें चली गयीं। कैलासमें पहुँचकर इन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान् चन्द्रशेखरकी पूजा करके उनकी स्तुति की। मुनिकुमारो मनसाने देवताओंके वर्षसे हजार वर्षोंतक भगवान् शंकरकी उपासना की। तदनन्तर भगवान् आशुतोष इनपर प्रसन्न हो गये। मुने! भगवान् शंकरने प्रसन्न होकर इन्हें महान् ज्ञान प्रदान किया। सामवेदका

अध्ययन करना और भगवान् श्रीकृष्णके कल्पवृक्षमें अन्वहार-मन्त्रका उपदेश किया।

मन्त्रका रूप ऐसा है—लक्ष्मीबीज, मायाबीज और कामबीजका पूर्वमें प्रयोग करके कुण्ड शब्दके अन्तमें 'हे' विभक्ति लगाकर नमः पद जोड़ दिया जाता है (श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः)। भगवान् शंकरकी कृपासे जब मुनिकुमारी मनसाको उक्त मन्त्रके साथ त्रैलोक्यमन्त्राल नामक कवच, पूजनकर क्रम, सर्वमान्य स्तवन, भुवनपावन ध्यान, सर्वसम्पत्त वेदोक्त पुरस्कारका नियम तथा मृत्युञ्जय-ज्ञान प्राप्त हो गया, तब वह साध्वी बनसे आज्ञा ले पुष्करक्षेत्रमें तपस्या करनेके लिये चली गयी। वहाँ जाकर उसने परब्रह्म भगवान् श्रीकृष्णकी तीन युगोंतक उपासना की। इसके बाद उसे तपस्वामि सिद्धि प्राप्त हुई। भगवान् श्रीकृष्णने स्वयने प्रकट होकर उसे दर्शन दिये। उस समय कृष्णनिधि श्रीकृष्णने उस कृशाङ्गी बालापर अपनी कृपाकी दृष्टि डाली। उन्होंने इसका दूसरोंसे पूजन करावा और स्वयं भी उसकी पूजा की; साथ ही वर दिया कि 'देवि! तुम जगत्में पूजा प्राप्त करो।' इस प्रकार कल्याणी मनसाको वर प्रदान करके भगवान् अन्तर्धान हो गये।

इस तरह इस मनसादेवीकी सर्वप्रथम भगवान् श्रीकृष्णने पूजा की। तत्पश्चात् शंकर, कश्यप, देवता, मुनि, मनु, नाग एवं मानव आदिसे त्रिलोकीमें श्रेष्ठ व्रतका पालन करनेवाली यह देवी सुपूजित हुई। फिर कश्यपजीने जलत्कार मुनिके साथ उसका विवाह कर दिया। वे मुनि यज्ञान् योगी थे। विवाह करनेके पश्चात् तपस्या करनेमें संलग्न हो गये। वे एक दिन पुष्करक्षेत्रमें उस वटवृक्षके नीचे देवी जलत्कारकी जाँघपर सेट गये और उन्हें नींद आ गयी। इसनें सामंजस्य होनेको आया। सूर्यनारायण अस्ताचलको जाने लगे। देवी मनसा परम साध्वी एवं पतिव्रता थी। उसने मनमें विचार किया—'द्विजोंके लिये

नित्य सायंकाल संध्या करनेका विधान है। यदि मेरे पति सोये हो रह जाते हैं तो उन्हें पाप लग जायगा; क्योंकि ऐसा नियम है कि जो प्रातः और सायंकालकी संध्या ठीक समयपर नहीं करता, वह अपवित्र होकर पापका भग्न होता है।' यों विचार करके उस परम सुन्दरी मनसने पतिदेवको जगा दिया। मुने! मुनिवर जरत्कार जगनेपर क्रोधसे भर गये।

मुनिने कहा—साध्वि! मैं सुखपूर्वक सो रहा था; तुमने मेरी निद्रा क्यों भङ्ग कर दी? जो स्त्री अपने स्वामीका अपकार करती है, उसके व्रत, तपस्या, उपवास और दान आदि सभी सत्कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। स्वामीका अग्रिय करनेवाली स्त्री किसी भी सत्कर्मका फल नहीं प्राप्त कर सकती। जिसने अपने पतिकी पूजा की, उससे मानो स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण सुपूजित हो गये। पतिव्रताओंके व्रतके लिये स्वयं भगवान् श्रीहरि पतिके रूपमें विराजमान रहते हैं। सम्पूर्ण दान, यज्ञ, तीर्थसेवन, व्रत, तप, उपवास, धर्म, सत्य और देवपूजन—ये सब-के-सब स्वामीकी सेवाकी सोलहवीं कलाकी भी तुलना नहीं कर सकते। जो स्त्री भारतवर्ष-जैसे पुण्यक्षेत्रमें पतिकी सेवा करती है, वह अपने स्वामीके साथ वैकुण्ठमें जाकर श्रीहरिके चरणोंमें स्नान पाती है। साध्वि! जो असत्कुलमें उत्पन्न स्त्री अपने स्वामीके प्रतिकूल आचरण करती तथा उसके प्रति कटु वचन बोलती है, वह कुम्भीपाक नरकमें सूर्य और चन्द्रमाकी आयुर्व्यन्त कास करती है। सदनन्तर चाण्डालके घरमें उसका जन्म होता है और पति एवं पुत्रके सुखसे वह वञ्चित रहती है। यों कहकर वे चुप हो गये। तब सध्वी मनसा भयसे काँपने लगी। उसने पतिदेवसे कहा।

साध्वी मनसाने कहा—उत्तम व्रतका पातन करनेवाले महाभाग! आपकी संध्यापसनाका लोप न हो जाय, इसी भयसे मैंने आपको जग्न दिया

है—वह मेरा दोष अवस्थ है।

इस प्रकार कहकर देवी मनसा भक्तिपूर्वक अपने स्वामी जरत्कार मुनिके चरण-कमलोंमें पड़ गयी। उस समय रोषके आवेशमें आकर मुनि सूर्यके भी स्तूप देनेके लिये उद्यत हो गये। नारद! उन्हें देखकर स्वयं भगवान् सूर्य संध्यादेवीको साथ लेकर वहाँ आये और भयभीत होकर विनयपूर्वक मुनिवर जरत्कारसे सम्मुख प्रकारसे वार्ध वात कहने लगे।

भगवान् सूर्यने कहा—भगवन्! आप परम शक्तिशाली ब्राह्मण हैं। संध्याका समय देखाकर धर्मलोप हो जानेके भयसे इस साध्वीने आपको जगा दिया। मुने! विप्रवर! मैं आपकी शरणमें उपस्थित हूँ। मुझे शाप देना आपके लिये उचित नहीं है। ब्राह्मणोंका हृदय सदा नवनीतके समान कोमल होता है। ब्राह्मण चाहें तो पुनः सृष्टि कर सकते हैं; इनसे बढ़कर तेजस्वी दूसरा कोई है ही नहीं। ब्रह्मज्योति ब्राह्मणके द्वारा निरन्तर सनातन भगवान् श्रीकृष्णकी आराधना होती है।

सूर्यके उपर्युक्त वचन सुनकर विप्रवर जरत्कार प्रसन्न हो गये। उनसे आशीर्वाद लेकर सूर्य अपने स्थानको चले गये। प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये उन ब्राह्मणदेवताने देवी मनसाका त्याग कर दिया। उस समय देवीके शोककी सीमा नहीं रही। दुःखके कारण उनका हृदय क्षुब्ध हो उठा था। वे रो रही थीं। उस विपत्तिके अवसरपर भयसे व्याकुल होकर उस देवीने अपने गुरुदेव शंकर, इष्टदेवता ब्रह्मा और श्रीहरि तथा जन्मदाता कश्यपजीका स्मरण किया। देवी मनसाके चिन्तन करनेपर तुरंत गोपीश भगवान् श्रीकृष्ण, शंकर, ब्रह्मा और कश्यप मुनि वहाँ आ गये। प्रकृतिसे परे निर्गुण परब्रह्म भगवान् श्रीकृष्ण मुनिवर जरत्कारके अश्रोत देवता थे। उनके दर्शन पाकर परम भक्तिके साथ मुनि बार-बार प्रणाम करके उनको स्तुति करने लगे। फिर भगवान् शंकर,

संक्षिप्त कल्याणकृतान्त

ब्रह्मा और करयपको भी नमस्कार किया। वों पूछा—‘महाभाग देवताओं! आप लोगोंका वहाँ कैसे पधारना हुआ है?’

मुनिवर जरात्कारकी बात सुनकर ब्रह्माजीने अनयोचित बातें कहीं। भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलको प्रणाम करके उन्होंने मुनिको उत्तर दिया—‘मुने! तुम्हारी यह धर्मपत्नी मनसा परम साध्वी एवं धर्ममें आस्था रखनेवाली है। यदि हम इसे त्यागना चाहते हो तो पहले इसको किसी संतानकी जननी बना दो, जिससे यह अपने धर्मका धारण कर सके। संतान हो अपनेके पक्षस्त्रीको त्यागना जा सकता है। जो पुरुष पुत्रोत्पत्ति करावे बिना ही प्रिय पत्नीको त्याग कर देता है, उसका पुण्य चलनीसे बह जानेवाले जलकी भाँति साब छोड़ देता है।’

नारद! ब्रह्माजीकी बात सुनकर मुनिवर जरात्कारने मन्त्र पढ़कर योगबलका सहारा ले देवी मनसाकी नाभिका स्पर्श कर दिया और उससे कहा।

मुनिवर जरात्कारने कहा—मनसे। इस गर्भसे तुम्हें पुत्र होगा। वह पुत्र जितेन्द्रिय पुरुषोंमें श्रेष्ठ, धार्मिक, ब्रह्मज्ञानी, तेजस्वी, तपस्वी, यत्नशील, गुणी, वेदवेत्ताओं, ज्ञानियों और योगियोंमें प्रमुख, विष्णुभक्त तथा अपने कुलका ठाढ़रक होगा। ऐसे सुयोग्य पुत्रके उत्पन्न होनेमात्रसे फिर

अनन्दमें भरकर नचने लगते हैं। जो पातिव्रतधर्मका पालन करती है, प्रिय बोलती है और सुशीला है, वह ‘प्रिया’ है। जो धर्ममें श्रद्धा रखती है, पुत्र उत्पन्न करती है तथा कुलकी रक्षा करती है, उसीको ‘कुलसौगन्धरी’ कहते हैं। जो भगवान् श्रीहरिके प्रति भक्ति उत्पन्न करता एवं अभीष्ट सुख देनेमें तत्पर रहता है, वही ‘बन्धु’ है। यदि भगवान् श्रीहरिके धार्मिक प्रदर्शक हो तो उस बन्धुको पिता भी कह सकते हैं। वही ‘गर्भधारिणी स्त्री’ कहलाती है, जो ज्ञानोपदेशद्वारा संतानको गर्भवत्ससे मुक्त कर दे। ‘दयारूपा भगिनी’ उसको कहते हैं, जिसकी कृपासे प्राणी यमराजके भयसे मुक्त हो जाय। भगवान् विष्णुके मन्त्रको प्रदान करनेवाला गुरु वही है, जो भगवान् श्रीहरिमें भक्ति उत्पन्न करा दे। ज्ञानदाता गुरु उसीको कहते हैं, जिसकी कृपासे भगवान् श्रीकृष्णके चिन्तनकी योग्यता प्राप्त हो जाय; क्योंकि ब्रह्मपर्यन्त चराचर सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न होता और नष्ट हो जाता है।

वेद अध्याय यज्ञसे जो कुछ सारतत्त्व निकलता है, वह वही है कि भगवान् श्रीहरिका सेवन किया जाय। यही तत्त्वोंका भी तत्त्व है। भगवान् श्रीहरिकी उपासनाके अतिरिक्त सब कुछ केवल विद्वज्जनामात्र है। मैंने तुम्हें यथार्थ ज्ञानोपदेश कर दिया; क्योंकि स्वामी भी वही कहलाता है, जो ज्ञान प्रदान कर दे। ज्ञानके द्वारा बन्धनसे मुक्त करनेवाला ‘स्वामी’ माना जाता है और वही यदि बन्धनमें डालता है तो ‘रात्रु’ है। जो गुरु भगवान् श्रीहरिमें भक्ति उत्पन्न करनेवाला ज्ञान नहीं देता, उसे ‘शिष्यघाती’ कहते हैं; क्योंकि वह शिष्यको बन्धनमुक्त नहीं कर सका। जो जननीके गर्भमें रहनेके क्लेशसे तथा यमराजनासे मुक्त नहीं कर सकता, उसे गुरु, तत्ता और बन्धन कैसे कहा जाय? भगवान्

श्रीकृष्णका सनातन मार्ग परमानन्द-स्वरूप है। जो निरन्तर ऐसे मार्गका प्रदर्शन नहीं करता, वह मनुष्योंके लिये कैसा बाधक है? अतः साध्वि! तुम निर्गुण एवं अच्युत ब्रह्म भगवान् श्रीकृष्णको उपासना करो; इनकी उपासनासे पुरुषोंके सारे कर्ममूल कट जाते हैं। प्रिये! मैंने जो तुम्हारा त्याग कर दिया है, इस अपराधको क्षमा करो। साध्वी स्त्रियाँ क्षमापत्रमण होती हैं। सत्त्वगुणके प्रभावसे उनमें क्रोध नहीं रहता। देवि! मैं तपस्या करनेके लिये पुष्करक्षेत्रमें जा रहा हूँ। तुम भी सुखपूर्वक यहाँसे जा सकती हो; क्योंकि निःस्पृह पुरुषोंके लिये एकमात्र मनोरथ यही है कि वे भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलकी उपासनामें लग जायें।

मुनिवर! जरत्कारुका यह वचन सुनकर देवी मनसा शोकसे आतुर हो गयी। उसकी आँखोंमें आँसू भर आये। उसने विनयभाव प्रदर्शित करते हुए अपने प्राणप्रिय पतिदेवसे कहा।

देवी मनसा बोली—प्रभो! मैंने आपकी निद्रा भङ्ग कर दी, वह मेरा दोष नहीं कहा जा सकता, जिससे आप मेरा त्याग कर रहे हैं। अतएव मेरी प्रार्थना है कि जहाँ मैं आपका स्मरण करूँ, वहीं आप मुझे दर्शन देनेकी कृपा कीजियेगा। पतिव्रता स्त्रियोंके लिये श्री पुत्रोंसे भी अधिक प्रेमका भाजन पति है। पति स्त्रियोंके लिये सम्यक् प्रकारसे प्रिय है; अतएव विद्वान् पुरुषोंने पतिको 'प्रिय' की संज्ञा दी है। जिस प्रकार एक पुत्रवालोंका पुत्रमें, वैष्णव-पुरुषोंका भगवान् श्रीहरिमें, एक नेत्रवालोंका नेत्रमें, प्यारे जनोंका जलमें, क्षुधातुरोंका अन्नमें, विद्वानोंका शास्त्रमें तथा वैश्योंका अग्निज्यमें निरन्तर मन लगा रहता है, प्रभो! वैसे ही पतिव्रता स्त्रियोंका मन सदा अपने स्वामीका किङ्कर बना रहता है।

इस प्रकार कहकर मनसादेवी अपने स्वामीके चरणोंमें पड़ गयी।

मुनिवर जरत्कारु कृष्णके समुद्र थे। उन्होंने कृष्णके वशीभूत होकर क्षणभरके लिये उसे अपनी गद्देमें ले लिया। मुनिके नेत्रोंसे जलकी ऐसी धारा गिरी कि वह साध्वी मनसा नहा उठी तथा वियोग-भवसे कातर हुई मनसाने भी अपने आँसुओंसे मुनिके वक्षःस्थलको भिगो दिया। उत्पक्षात् वे दोनों पति-पत्नी ज्ञानद्वारा शोकसे मुक्त हुए।

तदनन्तर मुनिवर जरत्कारु परमात्मा भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलका धार-धार स्मरण करते हुए अपनी प्रिया मनसाको समझाकर तपस्या करनेके लिये चले गये। उधर देवी मनसा भी कैलासपर पहुँचकर अपने गुरु भगवान् शंकरके निवास-गृहमें चली गयी। वह शोकसे व्याकुल थी। भगवती धर्मतीने उसे भलीभाँति समझाया। भगवान् शंकरने भी उसे मङ्गलमय ज्ञान देकर उद्वास बाँधाया। वह शिवधाममें रहने लगी। वहाँ उत्तम दिनको मङ्गलमयी वेलामें साध्वी मनसाने पुत्र उत्पन्न किया, जो भगवान् नारायणका अंश और योगियों एवं ज्ञानियोंका भी गुरु था। वह गर्भमें था तभी भगवान् शंकरके मुखसे उसे महाज्ञानकी उपलब्धि हो चुकी थी। अतएव वह बलक योगीन्द्र तथा योगियों और ज्ञानियोंका गुरु होनेका अधिकारी बना। भगवान् शंकरने उसका अन्नकर्म और नामस्मरण आदि माङ्गलिक संस्कार कराया। भगवान् शिवने उस शिशुके कल्याणार्थ उसे वेद पढ़ाये। बहुत-से मणि, रत्न और किरीट आद्यर्थोंके दान किये। देवी पार्वतीद्वारा लाखों गौरव तथा भौति-भौतिके रत्न आद्यर्थोंको वितरण किये गये। भगवान् शिव स्वयं उस बालकको चारों वेद और वेदाङ्ग निरन्तर पढ़ाते रहे। साथ

ही मृत्युञ्जयने श्रेष्ठ ज्ञानका भी उपदेश किया। मनसाकी अपने प्राणवस्त्रभ पतिमें, इहदेव श्रीहरिमें तथा गुरुदेव भगवान् शिवमें पूर्ण भक्ति थी; अतः 'यस्या भक्तिरास्ते तस्याः पुत्रः'—इस व्युत्पत्तिके अनुसार उस पुत्रका नाम 'आस्तीक' हुआ।

(वहाँ आये हुए) मुनिवर जरकरू ठसी क्षण भगवान् शंकरसे आज्ञा लेकर भगवान् विष्णुकी तपस्या करनेके लिये पुष्करक्षेत्रमें चले गये थे। उन तपोधन मुनिने परमात्मा श्रीकृष्णका महामन्त्र प्राप्त करके दीर्घकालतक तप किया। फिर वे महान् योगी मुनि भगवान् शंकरको प्रणाम करनेके विचारसे कैलासपर आये। शंकरको नमस्कार करके कुछ समयके लिये वहीं रुक गये। तबतक वह बालक भी वहीं था। उदात्त देवी मनसा उस बालकको लेकर अपने पिता कश्यपमुनिके आश्रममें चली आयी। उस समय पुत्रवती कन्याको देखकर प्रजापति कश्यपके मनमें अपार हर्ष हुआ। मुने! उस अवसरपर प्रजापतिने ब्राह्मणोंको प्रचुर रत्न दान किये। शिशुके कल्याणार्थ अनेक ब्राह्मणोंको भोजन कराया। परंतप! कश्यपजीकी दिति-अदिति तथा अन्य भी जितनी पत्नियाँ थीं, उनके मनमें भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी वह कन्या मनसा पुत्रके साथ सुदीर्घ कालतक उस आश्रमपर ठहरी रही। इसीके आगेका उपाख्यान कहता हूँ, सुनो।

अधिमन्युकुमार राजा परीक्षितको ब्राह्मणका शाप लग गया। ब्रह्मन्! दुर्दैवकी प्रेरणासे ऐसा कर्म बन गया कि सहसा परीक्षित् शापसे ग्रस्त हो गये। श्रुद्धी ऋषिने कौशिकीका जल हाथमें लेकर शाप दे दिया कि 'एक सप्ताहके भीतरे ही तक्षक सर्प तुम्हें काट खाएगा।' तक्षकने सप्ताहमें दिन उन्हें कैँस लिया। राजा सहसा शरीर त्यागकर परलोक चले गये। जनमेजयने उन अपने पिताका दाह-संस्कार कराया। मुने! इसके बाद उन महाराज जनमेजयने सर्पसत्र आरम्भ किया। ब्रह्मतेजके कारण समूह-

के-समूह सर्प प्राणोंसे हाथ धोने लगे। तक्षक भयसे घबराकर इन्द्रकी शरणमें चला गया। तब ब्राह्मणमण्डली इन्द्रसहित तक्षकको होम देनेके लिये उद्यत हो गयी। ऐसी स्थितिमें इन्द्रके साथ देवता भगवतो मनसाके पास गये। उस समय इन्द्र भयसे अधीर हो उठे थे। उन्होंने भगवती मनसाकी स्तुति की। फलस्वरूप मुनिवर आस्तीक माताकी आज्ञासे राजा जनमेजयके यज्ञमें आये। उन्होंने जनमेजयसे इन्द्र और तक्षकके प्राणोंकी याचना की। ब्राह्मणोंकी आज्ञा अथवा कृपावश राजाने वर दे दिया। यज्ञकी पूर्णाहुति कर दी गयी। सुप्रसन्न राजाद्वारा ब्राह्मण यज्ञान्त-दक्षिणा पा गये। तत्पश्चात् ब्राह्मण, देवता और मुनि सभी देवी मनसाके पास गये तथा सबने पृथक्-पृथक् उस देवीकी पूजा और स्तुति की। इन्द्रने पवित्र हो श्रेष्ठ सामग्रीयोंको लेकर उनके द्वारा देवी मनसाका पूजन किया। फिर वे भक्तिपूर्वक नित्य पूजा करने लगे। षोडशोपचारसे अतिशय आदर प्रकट करते हुए उन्होंने पूजा और स्तुति की। वीं देवी मनसाकी अर्चना करनेके पश्चात् ब्रह्म, विष्णु एवं शिवके आज्ञानुसार संतुष्ट होकर सभी देवता अपने स्वर्गोंपर चले गये।

मुने! इस प्रकारकी ये सम्पूर्ण कथाएँ कह चुका। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो?

नारदजीने पूछा—प्रभो! देवराज इन्द्रने किस स्तोत्रसे देवी मनसाकी स्तुति की थी तथा किस विधिके क्रमसे पूजन किया था? इस प्रसङ्गको मैं सुनना चाहता हूँ।

भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! देवराज इन्द्रने स्नान किया। पवित्र हो आचमन करके दो नूतन वस्त्र धारण किये। देवी मनसाको रत्नमय सिंहासनपर पधराया और भक्तिपूर्वक स्वर्गगङ्गाका जल रत्नमय कलशमें लेकर वेदमन्त्रोंका उच्चारण करते हुए उससे देवीको स्नान कराया। विशुद्ध दो मनोहर अग्रिशुद्ध वस्त्र पहननेके लिये अर्पण किये। देवीके सम्पूर्ण अङ्गोंमें चन्दन लगाया।

सर्वप्रथम भक्तिपूर्वक पूजा और अर्घ्यको उनके सामने निवेदन किया। उस समय देवराज इन्द्रने गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और गौरी—इन छः देवताओंका पूजन करनेके पश्चात् साध्वी मनसाकी पूजा की थी। 'ॐ ह्रीं श्रीं कस्तुरीदेवी कस्तुरी' इस दशाक्षर मूलमन्त्रका उच्चारण करके अधोक्षित रूपसे पूजनकी सभी सामग्री देवीको अर्पण की। इस तरह सोलह प्रकारकी दुर्लभ वस्तुएँ देवराज इन्द्रके द्वारा साध्वी मनसाकी सेवामें अर्पित हुई। भगवान् विष्णुकी प्रेरणासे इन्द्र प्रसन्नपूर्वक भक्तिसहित पूजामें लगे रहे। उस समय उन्होंने नाना प्रकारके बाजे बजवाये। देवी मनसाके ऊपर पुष्पोंकी वर्षा होने लगी। तदनन्तर ब्रह्म, विष्णु और शिवकी आज्ञासे पुलकित-हारीर होकर नेत्रोंमें अश्रु भरे हुए इन्द्रने देवी मनसाकी स्तुति की।

इन्द्र बोले—देवि! तुम साध्वी पतिव्रतओंमें परम श्रेष्ठ तथा परात्पर देवी हो। इस समय मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहता हूँ; किन्तु यह म्हत्त्वपूर्ण कार्य मेरी शक्तिके बाहर है। देवी प्रकृते! वेदोंमें स्तोत्रोंका लक्षण यह बताया गया है कि स्तुत्यके स्वभावका प्रतिपादन किया जाय; परंतु सुखते! मैं तुम्हारे स्वभावका वर्णन करनेमें असमर्थ हूँ। तुम शुद्ध-सत्त्वस्वरूपा हो, तुममें क्रोध और हिंसाका नितान्त अभाव है। यही कारण है कि जरत्कार मुनिके द्वारा परित्यक्त होनेपर भी तुमने उन मुनिको शाप नहीं दिया। साध्वी! मैंने भक्त आदितिके समान भानकर तुम्हारा पूजन किया है। तुम मेरी दयारूपिणी भगिनी और माताके समान क्षमाशील हो। भुरेस्वरि! तुमने पुत्र और स्त्रीमहित मेरे प्राणोंकी रक्षा की है, मैं तुम्हें पूजनीया बनाता

हूँ। तुम्हारे प्रति मेरी प्रीति निरन्तर बढ़ रही है। जगदम्बिके! यद्यपि इस जगत्में तुम्हारी नित्य पूजा होती है, फिर भी मैं तुम्हारी पूजाका प्रचार और प्रसार कर रहा हूँ। भुरेस्वरि! जो पुरुष आम्बड़ मासकी संक्रान्तिके समय, मनसासंज्ञक पञ्चमी (नागपञ्चमी)—को अथवा आषाढ़से आश्विनतक प्रतिदिन भक्तिके साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, उनके यहाँ पुत्र-पौत्र आदिकी और धनकी वृद्धि होगी—यह निश्चित है। साथ ही वे यशस्वी, कीर्तिमान्, विद्वान् और गुणी होंगे। जो व्यक्ति अज्ञानके कारण तुम्हारी पूजासे विमुख होकर निन्दा करेंगे, उनके यहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरेगी और उन्हें सखीसे सदा भय बना रहेगा। तुम स्वर्ग स्वर्गमें स्वर्गलक्ष्मी हो। वैकुण्ठमें कमलाकी कला हो। ये मुनिवर जरत्कार भगवान् नारायणके साक्षात् अंत हैं। पिताजीने हम सबकी रक्षाके लिये ही कृपया और तेजके प्रभावसे मनके द्वारा तुम्हारी सृष्टि की है। अतएव तुम मनसादेवी कहलाती हो। देवि! तुम सिद्धयोगिनी हो, अतः स्वतः मनसे देवन (सर्वत्र गमन) करनेकी शक्ति रखती हो; इसलिये जगत्में मनसादेवीके नामसे पूजित और वन्दिता होती हो। देवता भक्तिपूर्वक निरन्तर मनसे तुम्हारी पूजा करते हैं, इसीसे विद्वान् पुरुष तुम्हें मनसादेवी कहते हैं। देवि! तुम सदा सत्त्वका सेवन करनेसे सत्त्वस्वरूपा हो। जो पुरुष जिस वस्तुका निरन्तर चिन्तन करते हैं, वे वही वस्तुको सौगुनी संख्यामें या आते हैं। मुने! इस प्रकार इन्द्र देवी मनसाकी स्तुति करके वस्त्र और आभूषणोंसे विभूषित उस बहिनको साथ ले अपने निवास-स्थानको चले गये।*

* पुरन्दर उवाच

देवि त्वां स्तोतुमिच्छामि साध्वीनां प्रवर्णं वरम् ॥

परत्परां च परमां न हि स्तोतुं शक्नोऽपुनः स्तोत्राणां लक्षणं वेदे स्वभावाद्यमानात्परम् ॥
न क्षमः प्रकृते बहुं गुणानां तव सुखे । शुद्धसत्त्वस्वरूपा त्वं कोपहिंसाविवर्जिता ॥
न च ततो मुनिस्तोत्रं त्यक्तवा च त्यक्तं कतः । त्वं मया पूजिता साध्वि जननी मे यथादितिः ॥
दयारूपा च श्रीगौरी क्षमाकरा यथा प्रसूः । त्वया मे रक्षितः प्राणः पुत्रदारः भुरेस्वरि ॥

देवी मनसाने अपने पुत्रके स्वरूप पितृ करग्रपञ्चके आश्रममें दोषकालतक ब्रह्म किया। भ्रातृवर्ग सदा उनका पूजन, अभिवादन और सम्मान करता था। ब्रह्मन्। तदनन्तर एक बार गोलोकसे सुरभी गौ आयी और उसने अपने दूधसे आदरणीया मनसाको खान कराकर सादर उनका पूजन किया। साथ ही, उसने सर्वदुर्लभ गोप्य ज्ञानका भी उपदेश दिया। उस समय सुरभी देवताओंसे पूजित हो स्वर्गलोकमें चली गयी।

यह स्तोत्र पुण्यबीज कहलाता है। जो पुरुष मनसादेवीकी पूजा करके इस स्तोत्रका पाठ करता है, उसे तथा उसके वंशके लिये भी नागसे भय नहीं हो सकता। यदि यह स्तोत्र सिद्ध हो जाय तो पुरुषके लिये विष भी अमृत-तुल्य हो जाता है। इस स्तोत्रका पाँच लाख जप करनेपर यह सिद्ध हो जाता है। फिर मन्त्रसिद्ध पुरुष सर्पशायी तथा सर्पवाहन हो सकता है अर्थात् उसपर सर्पका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। (अध्याय ४४—४६)

आदिगौ सुरभीदेवीका उपाख्यान

नारदजीने पूछा—ब्रह्मन्! वह सुरभीदेवी, कौन थी, जो गोलोकसे आयी थी? मैं उसके जन्म और चरित्र सुनना चाहता हूँ।

भगवान् नारायण बोले—नारद! देवी सुरभी गोलोकमें प्रकट हुई। वह गौओंकी अभिष्टात्री देवी, गौओंकी आदि, गौओंकी जननी तथा सम्पूर्ण गौओंमें प्रमुख है। मुने! मैं सबसे पहली सृष्टिका प्रसङ्ग सुना रहा हूँ, जिसके अनुसार पूर्वकालमें बृन्दावनमें उस सुरभीका ही जन्म हुआ था।

एक समयकी बात है। गोपजनाओंसे भिरे हुए राधापति भगवान् श्रीकृष्ण कौतूहलवश श्रीराधाके साथ पुण्य-बृन्दावनमें गये। वहाँ वे विहार करने लगे। उस समय कौतुकवश उन

अहं करोमि त्वां भूयाः प्रीतिः कथं यम् ।
तथापि तव पूजां च वर्धयामि च सर्वतः ।
पञ्चभ्यो मनसाख्यापयिष्यामि वा दिने दिने ।
पतस्त्विनः कीर्तिमन्तो विज्ञास्यन्ते मुष्णन्वितः ।
लक्ष्मीहीना भविष्यन्ति तेषां नागवत् सदा ।
नारायणोऽहो भगवन् भरतकर्ममुनीश्वरः ।
अस्माकं रक्षायैव तेन त्वं मनसाभिषा ।
तेन त्वं मनसादेवी पूजिता वन्दित भवे ।
तेन त्वां मनसादेवीं प्रबुद्धंति मनोविषः ।
यो हि यद् भवदेवित्वं स्वं प्राप्नोति तत्तमम् ।
प्रजगाम स्वभवनं भूषवास्तपरिच्छिन्नाम् ।

नित्यं कदापि त्वं पूज्या भवेऽत्र जगदम्बिके ॥
ये त्वम्भक्तद्वन्द्वज्ञान्ता पूजयिष्यन्ति भक्तितः ॥
पुत्रपौत्रदयलोकां वर्धन्ते च धनानि वै ॥
ये त्वां न पूजयिष्यन्ति निन्दन्त्यज्ञानतो जनाः ।
तत् स्वर्गलक्ष्मीः स्वर्गं च वैकुण्ठे कमलकला ॥
तपसा तपसा त्वां च मनसा ससृजे पिता ॥
मनसा देविषु शक्तं स्वात्मना सिद्धयोगिनी ॥
ये भक्त्या मनसा देवाः पूजयन्त्यनितां भूताम् ॥
सकृत्स्वरूपं देवी त्वं लक्ष्मस्तत्त्वनिषेवया ॥
इन्द्रा मनसां स्तुत्या गृहीत्वा भगिनीं च ताम् ॥

(प्रकृतिखण्ड ४६। १२८—१४२ १/२)

स्वेच्छामय प्रभुके मनमें सहसा दूध पीनेकी इच्छा जाग उठी। तब भगवान्ने अपने याम्पार्श्वसे लीलापूर्वक सुरभी गौको प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी था। वह दुग्धवती थी। उस सवत्सा गौको सामने देख सुदामाने एक रत्नमय पात्रमें उसका दूध दुहा। वह दूध सुक्ष्मसे भी अधिक मधुर तथा जन्म और मृत्युको दूर करनेवाला था। स्वयं गोपीपति भगवान् श्रीकृष्णने उस गरम-गरम स्वादिष्ट दूधको पीया। फिर हाथसे छूटकर वह पात्र गिर पड़ा और दूध धरतीपर फैल गया। उस दूधसे वहाँ एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई सब ओरसे सी-सी योजन थी। गोलोकमें वह सरोवर 'श्रीरसरोवर' नामसे प्रसिद्ध हुआ है। गोपिकसों और श्रीराधाके लिये यह क्रीड़ा-सरोवर बन गया। भगवान्की इच्छासे उस क्रीड़ावापीके चार तरफसे अमूल्य दिव्य रत्नोंद्वारा निर्मित हो गये। उसी समय अकस्मात् असंख्य कामधेनु प्रकट हो गयीं। जितनी वे गीर्द थीं, उतने ही बछड़े भी उस सुरभी गौके रोमकूपसे निकल आये। फिर उन गौओंके बहुत-से पुत्र-पौत्र भी हुए, जिनकी संख्या नहीं की जा सकती। यों उस सुरभी देवीसे गौओंकी सृष्टि कही गयी, जिससे सम्पूर्ण जगत् व्याप्त है।

मुने। पूर्वकात्तमें भगवान् श्रीकृष्णने देवी सुरभीकी पूजा की थी। तत्पश्चात् त्रिलोकीमें उस देवीकी दुर्लभ पूजाका प्रचार हो गया। दीपावलीके दूसरे दिन भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञासे देवी सुरभीकी पूजा सम्पन्न हुई थी। यह प्रसङ्ग मैं अपने पिता धर्मके मुखसे सुन चुका हूँ। महाभाग! देवी सुरभीका ध्यान, स्तोत्र, मूलमन्त्र तथा पूजाकी विधिका वेदोक्त क्रम मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। 'ॐ सुरभी नमः' सुरभीदेवीका यह

वहेश्वर-मन्त्र है। एक लाख जप करनेपर मन्त्र सिद्ध होकर भक्तोंके लिये कल्पवृक्षका काम करता है। ध्यान और पूजन यज्ञवेदमें सम्यक् प्रकारसे वर्णित हैं। जो ऋद्धि, वृद्धि, मुक्ति और सम्पूर्ण काफनाओंको देनेवालों हैं; जो लक्ष्मीस्वरूपा, श्रीराधाकी सहचरी, गौओंकी अधिष्ठात्री, गौओंकी अद्भिजननी, पवित्ररूपा, पूजनीया, भक्तोंके अखिल मनोरथ सिद्ध करनेवाली हैं तथा जिनसे यह सारा विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभीकी मैं उपासना करता हूँ। कस्तुरि, गावके मस्तक, गौओंके बन्धनेके छंधे, शालग्रामकी मूर्ति, जल अथवा अग्निमें देवी सुरभीकी भावना करके द्विज इनको पूजा करें। जो दीपमालिकाके दूसरे दिन पूर्वाह्नकालमें भक्तिपूर्वक भगवती सुरभीकी पूजा करेगा, वह जगत्में पुण्य हो जायगा।

एक बार चाराहकल्पमें देवी सुरभीने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकीमें दूधका अभाव हो गया था। तब देवता मृत्यन्त चिन्तित होकर ब्रह्मलोकमें गये और ब्रह्माजीकी स्तुति करने लगे। तदनन्तर ब्रह्माजीकी आज्ञा पाकर इन्द्रने देवी सुरभीकी स्तुति आरम्भ की।

इन्होंने कहा—देवी एवं महादेवी सुरभीको बार-बार नमस्कार है। जगदम्बिके। तुम गौओंकी बीजस्वरूप हो; तुम्हें नमस्कार है। तुम श्रीराधाको प्रिय हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सक्ष्मीकी अंशभूत हो, तुम्हें बार-बार नमस्कार है। श्रीकृष्ण-प्रियाको नमस्कार है। गौओंकी माताको बार-बार नमस्कार है। जो सबके लिये कल्पवृक्षस्वरूपा तथा श्री, धन और वृद्धि प्रदान करनेवाली हैं, उन भगवती सुरभीको बार-बार नमस्कार है। शुभदा, प्रसन्न और गोप्रदायिनी सुरभी देवीको बार-बार नमस्कार है। यश और कीर्ति प्रदान करनेवाली धर्मज्ञा देवीको बार-बार नमस्कार है।*

* पुरन्दर तपास-

नमो देव्यै महादेव्यै सूर्य्यै च नमो नमः । पद्मा श्रीवत्सकरपादै नमस्ते जगदम्बिके ॥

इस प्रकार स्तुति सुन्ते ही संकलनी जगन्मनो
भागवती सुरभी संतुष्ट और प्रसन्न हो उस ब्रह्मलोकमें
ही प्रकट हो गयीं। देवराज इन्द्रको परम दुर्लभ
मनोवाञ्छित वर देकर वे पुनः गेलोकेको चली
गयीं। देवता भी अपने-अपने स्थानोंको चले गये।
नारद। फिर तो सारा विश्व सहसा दूधसे परिपूर्ण
हो गया। दूधसे भूत बना और घृतसे यज्ञ सम्पन्न
होने लगे तथा उनसे देवता संतुष्ट हुए।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

भक्तिपूर्वक पाठ करेगा, वह गोधनसे सम्पन्न, प्रचुर सम्पत्तिवाला, परम दयस्वी और पुत्रवान् हो जायगा। उसे सम्पूर्ण तीर्थोंमें ज्ञान करने तथा अखिल यज्ञोंमें दीक्षित होनेका फल सुलभ होगा। ऐसा पुरुष इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें भगवान् श्रीकृष्णके धाममें चला जाता है। धिरकासतक यहाँ रखकर भगवान्की सेवा करता रहता है। नारद! उसे पुनः इस संसारमें नहीं जन्म पड़ता। (अध्याय ४७)

**नारद-नारायण-संवादमें पार्वतीजीके पूछनेपर महादेवजीके द्वारा
भीराभाके प्रादुर्भाव एवं महत्त्व आदिका वर्णन**

नारदजी बोले— भगवान् नारायणके ध्यानमें

तत्पर रहनेवाले महाभाग मुनिवर नारायण! आप नारायणके ही अंश हैं। अतः भगवन्! आप नारायणसे सम्बन्ध रखनेवाली कथा कहिये। सुरभीका उपाख्यान अत्यन्त मनोहर है, उसे मैंने सुन लिया। कह सबस्त पुराणोंमें गोपनीय कहा गया है। पुराणवेत्ताओंने उसकी बड़ी प्रशंसा की है। अब मैं श्रीराधाका परम उत्तम आख्यान सुनना चाहता हूँ। उनके प्रादुर्भावके प्रसङ्ग तथा उनके प्यान, स्तोत्र और उत्तम कवचको भी सुननेकी मेरी प्रबल इच्छा है; अतः आप इन सबका वर्णन कीजिये।

मुनिवर श्रीनारायणने कहा—नरद ! पूर्वजन्म-की बात है, कैलास-शिखरपर सनातन भगवान् शंकर, जो सर्वस्वरूप, सबसे ब्रह्म, सिद्धोक्ति-स्वामी तथा सिद्धिदाता हैं, बैठे थे। मुनिस्त्रोत्र भी उनकी स्तुति करके उनके पास ही बैठे थे। भगवान् शिवका मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिला हुआ था। उनके अधरोंपर मन्द मस्कनकी छटा

छल रही थी। ये कुमारको घटमाया श्रीकृष्णके

रासोत्सवका सरस आख्यान सुना रहे थे। उस प्रसङ्गके श्रवणमें कुमारकी बड़ी रुचि थी। रासमण्डलका वर्णन चल रहा था। जब इस

नमो राधाप्रियायै च पद्माक्षायै नमो नमः । नमः कृष्णप्रियायै च गङ्गायायै नमो नमः ॥
कल्पवृक्षस्वरूपायै सर्वेभ्यो सदा परम् । श्रीरायै भगवतै च वृद्धिरायै नमो नमः ॥
शुभदायै प्रसन्नयै योग्यदायै नमो नमः । बलेश्वरायै कीर्तिदायै धर्मदायै नमो नमः ॥

(प्रकृतिलिखण्ड ४७। २४-२७)

आख्यानकी समाप्ति हुई और अपनी बात प्रस्तुत करनेका अवसर आया, उस समय सती-साध्वी पार्वती मन्द मुस्कानके साथ अपने प्राणवल्लभके समक्ष प्रश्न उपस्थित करनेको उद्यत हुईं। पहले तो वे डरती हुई-सी स्वामीकी स्तुति करने लगीं। फिर जब प्राणेश्वरने मधुर वचनैक्य ठन्हें प्रसन्न किया, तब वे देवेश्वरी महामेघी उग्र पद्मादेवजीके सामने वह अपूर्व राधिकोपाख्यान सुनानेके लिये अनुरोध करने लगीं, जो पुराणोंमें भी परम दुर्लभ है।

श्रीपार्वती बोलीं—नाथ! मैंने आपके मुखारविन्दसे पाञ्चरात्र आदि सारे उत्तमोत्तम आगम, नीतिशास्त्र, योगियोंके योगशास्त्र, सिद्धोंके सिद्धि-शास्त्र, नानाप्रकारके मनोहर तन्त्रशास्त्र, परमात्मा श्रीकृष्णके भक्तोंके भक्तिसास्त्र तथा समस्त देवियोंके चरित्रका श्रवण किया। अब मैं श्रीराधाका उत्तम आख्यान सुनना चाहती हूँ। कृतिमें कण्वशास्त्राके भीतर श्रीराधाकी प्रशंसा संक्षेपसे की गयी है, उसे मैंने आपके मुखसे सुना है; अब क्यासद्वारा वर्णित श्रीराधाकी महत्ता सुनाइये। पहले आगमाख्यानके प्रसङ्गमें अपने मेरी इस प्रार्थनाको स्वीकार किया था। ईश्वरकी वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। अतः आप श्रीराधाके प्रादुर्भाव, ध्यान, उत्तम नाम-माहात्म्य, उत्तम पूजा-विधान, चरित्र, स्तोत्र, उत्तम कवच, आराधन-विधि तथा अभीष्ट पूजा-पट्टिका इस समय वर्णन कीजिये। भक्तवत्सल! मैं आपकी भक्त हूँ, अतः मुझे ये सब बातें अवश्य बताइये। साथ ही, इस बातपर भी प्रकाश डालिये कि आपने आगमाख्यानसे पहले ही इस प्रसङ्गका वर्णन क्यों नहीं किया था?

पार्वतीका उपर्युक्त वचन सुनकर भगवान् पञ्चमुख शिवने अपना मस्तक नीचा कर लिया। अपना सत्य भङ्ग होनेके भयसे वे मौन हो गये—चिन्तामें पड़ गये। उस समय उन्होंने अपने हृद्देव करुणानिधान भगवान् श्रीकृष्णका ध्यानद्वारा

स्मरण किया और उनकी आज्ञा पाकर वे अपनी अर्धाङ्गस्वरूपा पार्वतीसे इस प्रकार बोले—'देवि! आगमाख्यानका आरम्भ करते समय मुझे परमात्मा भगवान् श्रीकृष्णने राधाख्यानके प्रसङ्गसे रोक दिया था, परंतु महेश्वरि! तुम तो मेरा आधा अङ्ग हो; अतः स्वरूपतः मुझसे भिन्न नहीं हो। इसलिये भगवान् श्रीकृष्णने इस समय मुझे यह प्रसङ्ग तुम्हें सुनानेको आज्ञा दे दी है। सतीशिरोमणे! मेरे हृद्देवकी वाङ्मय श्रीराधाका चरित्र अत्यन्त गोपनीय, सुखद तथा श्रीकृष्णभक्ति प्रदान करनेवाला है। दुर्गे! यह सब पूर्वापर श्रेष्ठ प्रसङ्ग मैं जानता हूँ। मैं जिस रहस्यको जानता हूँ, उसे ब्रह्मा तथा नागराज सेव भी नहीं जानते। सनत्कुमार, सनतन, देवता, धर्म, देवेन्द्र, मुनीन्द्र, सिद्धेन्द्र तथा सिद्धपुङ्गवोंको भी उसका ज्ञान नहीं है। सुरेश्वरि! तुम मुझसे भी बलवती हो; क्योंकि इस प्रसङ्गको न सुनानेपर अपने प्राणोंका परित्याग कर देनेकी उद्यत हो गयी थीं। अतः मैं इस गोपनीय विषयको भी तुमसे कहता हूँ। दुर्गे! यह परम अद्भुत रहस्य है। मैं इसका कुछ वर्णन करता हूँ, सुनो। श्रीराधाका चरित्र अत्यन्त पुण्यदायक तथा दुर्लभ है।

एक समय रासेश्वरी श्रीराधाजी श्यामसुन्दर श्रीकृष्णसे मिलनेको उत्सुक हुईं। उस समय वे रत्नमय सिंहासनपर अमूल्य रत्नाभरणोंसे विभूषित होकर बैठी थीं। अग्रिशुद्ध दिव्य वस्त्र उनके श्रीअङ्गोंकी शोभा बढ़ा रहा था। उनकी मनोहर अङ्गकान्ति करोड़ों पूर्ण चन्द्रमाओंको लज्जित कर रही थी। उनकी प्रभा तपाये हुए सुवर्णके सदृश जान पड़ती थी। वे अपनी ही दीप्तिसे दमक रही थीं। शुद्धस्वरूपा श्रीराधाके अधरपर मन्द मुस्कान खेल रही थी। उनकी दन्तपंक्ति बड़ी ही सुन्दर थी। उनका मुखारविन्द शरत्कालके प्रफुल्ल कमलोंकी शोभाको तिरस्कृत कर रहा था। वे मालती-सुमनोंकी मालासे मण्डित रमणीय केशधारा धारण करती थीं। उनके गलेकी रत्नमयी माला

ग्रीष्म-ऋतुके सूर्यके समान दीप्तिमत्तो यो। कण्ठमें प्रकाशित शुभ मुक्ताहार गङ्गाको धवल धारके समान शोभा पा रहा था। रसिकशेखर स्वप्नसुन्दर श्रीकृष्णने मन्द-मन्द मुस्कराती हुई अपनी उन प्रियतमाको देखा। प्राणवल्लभापर दृष्टि पड़ते ही विश्वकान्त श्रीकृष्ण मिलनके लिये उत्सुक हो गये। परम मनोहर कान्तिवाले प्राणवल्लभको देखते ही श्रीराधा उनके सामने दौड़ी गयीं। महेश्वरि! उन्होंने अपने प्राणारामकी ओर धावन किया, इसीलिये पुराणवेत्ता महापुरुषोंने उनका 'राधा' यह सार्थक नाम निश्चित किया। राधा श्रीकृष्णकी आराधना करती हैं और श्रीकृष्ण श्रीराधाको। वे दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं। संतोंका कथन है कि उनमें सभी दृष्टियोंसे पूर्णतः समता है।* महेश्वरि! मैं ईश्वर श्रीकृष्ण रसमें प्रियाजीके धावनकर्मका स्मरण करते हैं, इसीलिये वे उन्हें 'राधा' कहते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। दुर्गे! भक्त पुरुष 'रा' शब्दके उच्चारणमात्रसे परम दुर्लभ मुक्तिको पा लेता है और 'धा' शब्दके उच्चारणसे वह निश्चय ही श्रीहरिके चरणोंमें दीढ़कर पहुँच जाता है। 'रा' का अर्थ है 'पाना' और 'धा' का अर्थ है 'निर्वाण' (मोक्ष)। भक्तजन उनसे निर्वाण-मुक्ति पाता है, इसलिये उन्हें 'राधा' कहा गया है। श्रीराधाके रोमकूपोंसे गोपियोंका समुदाय प्रकट हुआ है तथा श्रीकृष्णके रोमकूपोंसे सम्पूर्ण गोपोंका प्रादुर्भाव हुआ है। श्रीराधाके चामास-भ्रमसे महालक्ष्मीका प्राकट्य हुआ है। वे ही रास्यकी अधिकप्रीती देवी तथा गृहलक्ष्मीके रूपमें भी आविर्भूत

हुई हैं। देवी महालक्ष्मी क्षुभुज विष्णुकी पत्नी हैं और वैकुण्ठधाममें वास करती हैं। राजाको सम्पत्ति देनेवाली राजलक्ष्मी भी उनकी अंशभूता हैं। राजलक्ष्मीकी अंशभूता मर्त्यलक्ष्मी हैं, जो गृहस्थोंके घर-घरमें वास करती हैं। वे ही रास्यधिष्ठातृदेवी तथा वे ही गृहदेवी हैं। स्वयं श्रीराधा श्रीकृष्णकी प्रियतमा हैं तथा श्रीकृष्णके ही वक्षःस्थलमें वास करती हैं। वे उन परमात्मा श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं।†

पर्वति! ब्रह्मसे लेकर तृण अथवा कीटपर्यन्त सम्पूर्ण जगत् मिथ्या ही है। केवल त्रिगुणातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराधावल्लभ श्रीकृष्ण ही परम सत्य हैं; अतः तुम उनकी आराधना करो।‡ वे सबसे प्रधान, परमात्मा, परमेश्वर, सबके आदिकारण, सर्वपूज्य, निरीद तथा प्रकृतिसे परे विराजमान हैं। उनका नित्यरूप स्वेच्छामय है। वे भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही शरीर धारण करते हैं। श्रीकृष्णसे भिन्न जो दूसरे-दूसरे देवता हैं; उनका रूप प्राकृत तत्त्वोंसे ही गठित है। श्रीराधा श्रीकृष्णको प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं। वे परम सौभाग्यशालिनी हैं। वे मूलप्रकृति परमेश्वरी श्रीराधा महाविष्णुकी जननी हैं। संत पुरुष मानिनी राधाका सदा सेवन करते हैं। उनका चरणारविन्द ब्रह्मादि देवताओंके लिये परम दुर्लभ होनेपर भी भक्तजनोंके लिये सदा सुलभ है। सुदम्यके शापसे देवी श्रीराधाको गोत्रोकसे इस भूतलपर आना पड़ा था। उस समय वे वृषभानु गोपके घरमें अश्लील हुई थीं। यहाँ उनकी माता कलापती थीं। (अध्याय ४८)

* राधा भजति श्रीकृष्णं स च तं च परस्परम् । उच्यते: सर्वज्ञम् च सदा सन्तो वदन्ति च॥

(प्रकृतिखण्ड ४८। ३८)

† प्राणाधिष्ठातृदेवी च तस्यैव परमात्मनः ।

(प्रकृतिखण्ड ४८। ४७)

‡ आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं सर्वं भिन्नीय पर्वति । भव सर्वं परं ब्रह्म राधेशं त्रिगुणात्मरम्॥

(प्रकृतिखण्ड ४८। ४८)

श्रीराधा और श्रीकृष्णके चरित्र तथा श्रीराधाकी पूजा-परम्पराका अत्यन्त संक्षिप्त परिचय

श्रीमहादेवजी कहते हैं—पार्यति! एक समयकी बात है, श्रीकृष्ण विरजा नाम्बल्ली सखीके यहाँ उसके पास थे। इससे श्रीराधाजीको शोभ हुआ। इस कारण विरजा वहाँ नदीरूप होकर प्रवाहित हो गयी। विरजाकी सखियाँ भी छोटी-छोटी नदियाँ बनीं। पृथ्वीको बहुत-सी नदियाँ और सातों समुद्र विरजासे ही उत्पन्न हैं। राधाने प्रणयकोपसे श्रीकृष्णके पास जाकर उनसे कुछ कठोर शब्द कहे। सुदामाने इसका विरोध किया। इसपर लीलामयी श्रीराधाने उसे असुर होनेका शाप दे दिया। सुदामाने भी लीलाक्रमसे ही श्रीराधाको मानवीरूपमें प्रकट होनेकी बात कह दी। सुदामा माता राधा तथा पिता श्रीहरिको प्रणाम करके जब जानेको उद्यत हुआ तब श्रीराधा पुत्रविरहसे कातर हो आँसू बहाने लगीं। श्रीकृष्णने उन्हें समझा-बुझाकर शान्त किया और शीघ्र उसके लौट आनेका विश्वास दिलाया। सुदामा ही तुलसीका स्वामी राजबूढ़ नामक असुर हुआ था, जो घेरे शूलसे विदीर्ण एवं शपमुक्त हो पुनः गोलोक चला गया। सती राधा इसी वायुहकल्पमें गोकुलमें अवतीर्ण थीं। वे राजमें वृषभानु वैश्यकी कन्या हुईं। वे देवी अयोनिजा थीं, माताके पेटसे नहीं पैदा थीं। उनकी माता कलावतीने अपने गर्भमें 'वासु' को धारण कर रखा था। उसने योगमायाकी प्रेरणासे वासुको ही जन्म दिया; परन्तु वहाँ स्वेच्छासे श्रीराधा प्रकट हो गयीं। बारह वर्ष बीतनेपर उन्हें नूतन वीर्यमें प्रवेश करती देख माता-पिताने 'रायान' वैश्यके साथ उसका सम्बन्ध निश्चित कर दिया। उस समय श्रीराधा घरमें अपनी छायाको स्थापित करके स्वयं अन्तर्धान हो गयीं। उस छायाके साथ ही उक्त रायानका विवाह हुआ।

'जगत्पति श्रीकृष्ण कंसके भयसे रक्षके

कहाने सैतनाभस्यामें ही गोकुल पहुँचा दिये गये थे। वहाँ श्रीकृष्णकी माता जो यशोदा थीं, उनका सहोदर भाई 'रायान' था। गोलोकमें तो वह श्रीकृष्णका अंतर्भूत गोप था, पर इस अवतारके समय भूतलपर वह श्रीकृष्णका मामा लगता था। जगत्पति विधत्ताने पुण्यमय वृन्दावनमें श्रीकृष्णके सख साक्षात् श्रीराधाका विधिपूर्वक विवाहकर्म सम्पन्न कराया था। गोपगण स्वप्नमें भी श्रीराधाके चरणारविन्दका दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात् राधा श्रीकृष्णके वक्षःस्थलमें वास करती थीं और छायाराधा रायानके घरमें। ब्रह्माजीने पूर्वकालमें श्रीराधाके चरणारविन्दका दर्शन पानेके, लिये पुष्करमें स्रष्टृ हस्तर वसंतक तपस्या की थी; उसी तपस्वके फलस्वरूप इस समय उन्हें श्रीराधा-चरणोंका दर्शन प्राप्त हुआ था। गोकुलनाथ श्रीकृष्ण कुछ कालतक वृन्दावनमें श्रीराधाके साथ आनन्द-प्रमोद करते रहे। तदनन्तर सुदामाके शापसे उनका श्रीराधाके सख वियोग हो गया। इसी बीचमें श्रीकृष्णने पृथ्वीका भार उतारा। बी वर्ष पूर्ण हो जानेपर तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे श्रीराधाने श्रीकृष्णका और श्रीकृष्णने श्रीराधाका दर्शन प्राप्त किया। तदनन्तर तत्पुत्र श्रीकृष्ण श्रीराधाके साथ गोलोकभाम पधारे। कलावती (कीर्तिदा) और यशोदा भी श्रीराधाके साथ ही गोलोक चली गयीं।

प्रजापति ब्रह्म नन्द हुए। उनकी पत्नी धरा यशोदा हुई। उन दोनोंने पहले की हुई तपस्याके प्रभावसे परमात्मा भगवान् श्रीकृष्णको पुत्ररूपमें प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप वसुदेव हुए थे। उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति अंशतः देवकीके रूपमें अवतीर्ण हुई थीं। प्रत्येक कल्पमें जब भगवान् अवतार लेते हैं, देवमाता अदिति तथा देवपिता कश्यप उनके माता-पिताका स्थान ग्रहण करते हैं। श्रीराधाकी माता कलावती (कीर्तिदा)

जो रुखा और मलिन वस्त्र पहने था। उसके कण्ठ, ओठ और तालु सूखे हुए थे। उसने मुसकुराते हुए हाथ जोड़कर राजसिंहासनपर बैठे हुए पुष्पमास्तक और चन्दनसे वर्णित राजाको अन्तर्वेष्टा दिया। राजाने भी ब्राह्मणको प्रणाम तो किया, किंतु वे अपने स्थानसे उठे नहीं। उस सभाके सभासद् भी ब्राह्मणकी ओर देखकर खड़े नहीं हुए। वे सभी थोड़ा-थोड़ा हँसते रहे। तब वह ब्रह्म मुनियों और देवताओंको नमस्कार करके निरङ्कुश-भावसे वहाँ खड़ा हो गया और क्रोधपूर्वक राजाके

हाथ देता हुआ बोला—‘ओ ममर! तू इस राज्यसे दूर चला जा, ग्रीहीन हो जा तथा शीघ्र ही गस्ति कोवसे मुक्त, बुद्धिहीन और उपद्रवोंसे ग्रस्त हो जा।’ ऐसा कहकर क्रोधसे काँफला हुआ ब्राह्मण सभासदोंको हाथ देनेके लिये उद्यत हो गया। जो लोग वहाँ हँसे थे, वे सब उठकर खड़े हो गये। उन सबने अपने दोषका परिहार कर लिया। अतः उनकी ओरसे ब्राह्मणका क्रोध जाता रहा।

राजा उस ब्राह्मणको प्रणाम करके भयसे कातर हो रोने लगे। वे व्यक्ति-इदमसे सम्बन्ध

बोधसे स्मर निवृत्ते। तब गुरुस्वभावसे वे ब्राह्मणदेवता भी बहतेजसे प्रकाशित होते हुए चल दिये। उनके पीछे-पीछे भयसे कातर हुए समस्त मुनि भी चले और बारंबार उच्चस्वरसे पुकारने लगे—‘हे विप्र! ठहरो, ठहरो!’ उन मुनियोंके नाम इस प्रकार हैं—पुलह, पुस्तस्य, प्रचेता, भृगु, अङ्गिरा, मरीचि, कश्यप, वसिष्ठ, क्रतु, शुक, बृहस्पति, दुर्वासा, लोमश, गौतम, कणाद, कण्व, कात्यायन, कठ, पाणिनि, जाजलि, श्रव्यभृङ्ग, विभाण्डक, अप्सरालि, तैत्तिरि, महातपस्वी मार्कण्डेय, वोदु, वैस, सनक, सनन्दन, सनातन, भगवान् सनत्कुमार, नर-नारामण श्रुचि, पराशर, जरत्कार, संवर्त, करष, और्य, प्यवन, भारद्वाज, बाल्मीकि, अगस्त्य, अत्रि, उतप्य, संकर्त, आस्तीक, आसुरि, शिलालि, लङ्गलि, शक्रस्य, शकट्यप्न, गर्ग, घातस्य, पञ्चसिख, जमदग्नि, देवस्य, जैगीषय्य, बामदेव, बालखिल्य आदि, शक्ति, दक्ष, कर्दम, प्रत्कम, कपिल, विश्वामित्र, कीत्स, श्रुचीक और अघमर्षण—वे तथा और भी मुनि, पितर, ऋषि, हरिप्रिय, दिव्यास तथा समस्त देवता भी ब्राह्मणके पीछे-

पीछे चले। पार्वति! उन नीतिक्रमरद मुनियों

ब्राह्मणको समझाया, एक स्थानपर ठहराया और क्रमशः उनसे नीतिकी बातें कहीं।

पार्वतीने पूछा—प्रभो! ब्राह्मणों और ब्रह्मन्की पुत्रोंने, जो नीतिके विद्वान् थे, उस समय उन ब्राह्मणदेवतासे नीतिकी कौन-सी बात कही, वह मुझे बतानेकी कृपा करें।

श्रीमहादेवजी बोले—सुमुखि! उस मुनि-समुदायने स्तुति और धिनयसे ब्राह्मणको संतुष्ट करके क्रमशः इस प्रकार कहना आरम्भ किया।

सनत्कुमारने कहा—ब्रह्मन्! तुम्हारे पीछे-पीछे राजाकी लक्ष्मी और कोर्ति भी चली आ रही है। सत्त्व, यश, सुशीलता, महान् ऐश्वर्य, पितर, अग्नि और देवता भी राजाको शीघ्र ही नष्ट करके उनके घरसे बाहर चले आये हैं। द्विजश्रेष्ठ! अब तुम संतुष्ट हो जाओ; क्योंकि ब्राह्मण शीघ्र ही संतुष्ट होनेवाला कहा गया है। मुने! ब्राह्मणोंका हृदय नवभित्तके समान कोपस्त होता है। वह तपस्व्यसे परिमार्जित होनेके कारण अत्यन्त निर्मल और शुद्ध होता है। अतः विप्रवर! अब क्षमा करो। आओ और राजभवनको पवित्र करो। जिसके घरसे अतिथि निराश होकर लौट जाय है, उसके देवता, पितर तथा अग्नि भी निराश होकर लौट जाते हैं; क्योंकि वहाँ अतिथिका सत्कार नहीं हुआ। इसलिये विप्रवर! क्षमा करो, आओ और राजभवनको शुद्ध करो।

मुलस्थजी बोले—जो घरपर आये हुए अतिथिको टेढ़ी आँखोंसे देखते हैं, उन्हें अतिथि अपना पाप देकर और उनके पुण्य लेकर चला जाता है। अतः तुम राजाके दोषको क्षमा कर दो। वत्स! तुम्हारी जहाँ मौज हो, जाओ। राजा अपने कर्मदोषसे ही ठठकर खड़े नहीं हुए थे। उनके उस दोषको तुम क्षमा कर दो।

पुलहने कहा—जो क्षत्रिय, राजलक्ष्मीके मदसे अथवा जो ब्राह्मण विद्याके मदसे किसी ब्राह्मणका अपमान करता है, वह क्षत्रिय शीघ्र ही

होता है तथा वह ब्राह्मण त्रिकाल संध्यासे सून्य हो जाता है। वे दोनों ही एकादशीव्रत तथा भगवन् विष्णुके नैवेद्यसे वञ्चित हो जाते हैं।

कनु बोले—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा सूद्र कोई भी क्यों न हो, जो ब्राह्मणका अपमान करता है, वह दीक्षाके पुण्य और अधिकारसे भ्रष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उसका धन नष्ट हो जाता है तथा वह पुत्र और पत्नीसे भी हीन हो जाता है। यह एक अटल सत्य है, अतः भगवन्! क्षमा करो। आओ और राजाके घरको पवित्र करो।

अङ्गिराने कहा—जो ज्ञानवान् ब्राह्मण होकर किसी ब्राह्मणका अपमान करता है, वह भारतवर्षमें सप्त जन्मोंतक सवारी होनेवाला बिल होता है।

मरीचि बोले—जो पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें देवता, ब्राह्मण तथा गुरुका अपमान करता है, वह भगवान् विष्णुकी भक्तिसे वञ्चित हो जाता है।

कश्यपने कहा—जो वैष्णव ब्राह्मणकी देखकर उसके अपमान करता है, वह विष्णुधन्यकी दीक्षासे वञ्चित हो विष्णुपूजासे भी विरत हो जाता है।

प्रचेता बोले—जो अतिथि ब्राह्मणको आया देख उसके लिये अभ्युत्थान नहीं करता—ठठकर खड़ा नहीं हो जाता, वह भारतभूमिमें माता-पिताकी भक्तिसे रहित होता है। उस मूढ़को सप्त जन्मोंतक हाथीकी घोनिमें जन्म लेना पड़ता है। अतः द्विजश्रेष्ठ! शीघ्र चलो। राजाको अश्लीर्ष्यद दो।

दुर्वासाने कहा—जो गुरु, ब्राह्मण अथवा देवताकी प्रतिमाको देखकर शीघ्र ही उसके सामने मस्तक नहीं झुकाता, वह पृथ्वीपर सूअर होता है। अतः ब्रह्मन्! हमारे सब अपराधोंको क्षमा करो और चलकर अतिथि-सत्कार ग्रहण करो।

राजाने पूछा—आप सब लोग श्रेष्ठ मुनि हैं। आपने किसी-न-किसी कहानेसे धर्मका उपदेश किया है। अतः सब कुछ स्पष्ट बताकर

मुझ मूर्खको समझाइये। विद्वदो! आप लोग पहले मुझे यह बतावें कि स्त्रीहत्या, गौहत्या, कृताघात, गुरुपत्नीगमन तथा ब्रह्महत्या करनेवालोंको कौन-सा दोष लगता है तथा उसका परिहार कैसे होता है ?

वसिष्ठजी बोले—राजन्। यदि स्वेच्छापूर्वक गो-वधका पाप किया गया हो तो उसके प्रायश्चित्तके लिये मनुष्य एक वर्षतक तीर्थोंमें भ्रमण करता रहे। वह प्रतिदिन जीकी रोटी अथवा जीकी सत्सी खाये और हाथसे ही जल पीये। वर्ष पूरा होनेपर ब्राह्मणोंको दक्षिणासहित सौ अच्छी और दुकरू गीओंका दान करे। प्रायश्चित्तसे पाप क्षीय हो जानेपर भी मनुष्य अपने सम्पूर्ण पापसे मुक्त नहीं होता। जो पाप शेष रह जाता है, उसीके फलसे वह दुःखी एवं चाण्डाल होता है। यदि आतिरेकिक हत्या हुई हो अर्थात् साक्षात् गोवध आदि न होकर उसके समान बताया गया कोई पापकर्म भ्रम गया हो तो उसमें साक्षात् की हत्यासे आधा फल भोगना पड़ता है। अनुकल्पकय प्रायश्चित्तसे उस हत्याका पाप यद्यपि क्षीय हो जाता है तथापि उससे पूर्णतया सुटकारा नहीं मिलता।

शुक्रने कहा—स्त्रीकी हत्या करनेपर निश्चय ही गोहत्यासे दूना पाप लगता है। स्त्रीहत्याया हजारों वर्षोंतक कालसूत्र नामक नरकमें निवास करता है। तदनन्तर वह महापापी मानव सात जन्मोंतक सूअर और सात जन्मोंतक सर्प होता है। इसके बाद उसकी शक्ति होती है।

बृहस्पति बोले—स्त्रीहत्यासे हुना पाप लगता है ब्रह्महत्यामें। ब्रह्महत्याया एक लाख वर्षोंतक निश्चय ही महाभयंकर कुम्भीपाक नरकमें निवास करता है। तदनन्तर उस महापापीको सौ वर्षोंतक विष्ठाका कीड़ा होना पड़ता है, इसके बाद सात जन्मोंतक सर्प होकर वह उस पापसे शुद्ध होता है।

गौतमने कहा—राजेन्द्र ! कृत्तव्रतको सह्यहत्यासे

चीनुना पाप लगता है। वेदमें अवश्य ही कृतघ्नोको सुद्धिके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं कहा गया है।

राज्याने पूछा—वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ महर्षे। आप मुझे कृतज्ञोक्त्य लक्षण बताइये। कृतज्ञोंके कितने भेद हैं और उनमेंसे किन्हें किस दोषकी प्राप्ति होती है ?

अथ्यशुद्धिने उत्तर दिया—सामवेदमें सोलह प्रकारके कृतज्ञोंका विरूपण किया गया है। वे सब-के-सब प्रत्येक दोषसे प्रत्येक फलके भागी होते हैं। सत्कर्म, सत्य, पुण्य, स्वधर्म, तप, प्रतिज्ञ, दान, स्वगोष्ठी-परिपालन, गुरुकृत्य, देवकृत्य, कामकृत्य, द्विजपूजन, भित्त-कृत्य, विश्वास, परधर्म और परप्रदान—इनमें स्थित हुए मनुष्योंका जो वध करता है, वह पापिह कृतज्ञ कहा गया है। इनके लिये जो लोक हैं, वे उस जन्मसे भिन्न योभियोंमें उल्लस्य होते हैं। राजेन्द्र। वे पापी कृतज्ञ जिन-जिन नरकोंमें जाते हैं, वे-वे नरक निश्चय ही यमलोकमें विद्यमान हैं।

सुझावने पृष्ठ—प्रभी। किस प्रकारके कृतप्र
कीन-सा कर्म करके किन-किन भयंकर नरकोंमें
जाते हैं? इसे एक-एक करके मैं सुनना चाहता
हूँ। आप बतानेकी कृपा करें।

कर्मपावनने कहा—जो तपस्य खाकर भी अपने सस्यको मिटा देता है, उसका पालन नहीं करता, वह कुतज्ञ अवश्य ही चार युगोत्तक कस्तसूत्र नरकमें निवास करता है। फिर सात-सात जन्मोत्तक कौआ और ठाड़ होकर पुनः सात जन्मोत्तक महारोगी शूद्र होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। तत्पश्चात् सर्वश्री सनन्दन, सनातन, पराशर, बरतकबल, भद्राज और विभाण्डकने विभिन्न कृतघ्नोक्त भेद तथा उनको प्राप्त होनेवाली दुर्गतिका कथन किया। तदनन्तर श्रीभार्कण्डेयजी बोले।

मार्कण्डेयने कहा—नरेश! शुद्धात्मीय स्त्रीके

साथ समागम करनेपर ब्राह्मणको जो दोष प्राप्त होता है, उसका वर्णन वेदोंमें किया गया है। उसे बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो ब्राह्मण शूद्रजातीय स्त्रीके साथ सम्बन्ध स्थापित करता है, वह कृतघ्नमें प्रधान है। उसे चौदह इन्ड्रिके स्थितिकालतक कुमिदंष्ट्र नामक नरकमें निवास करना पड़ता है। वहाँ वह ब्राह्मण कीइँके काटनेसे व्याकुल रहता है। यमराजके दूत उससे प्रतिदिन तपायी हुई लोहेकी प्रतिमाका आस्तिङ्गन करवाते हैं। तदनन्तर निश्चय ही वह व्यभिचारिणी स्त्रीकी योनिका कीड़ा होता है। इस अवस्थामें

एक हजार वर्षोंतक रहनेके बाद वह शूद्र होता है। तत्पश्चात् उसको शुद्धि होती है।

सुवश्र बोले—मुने! अन्य कृतघ्नोंके भी कर्मोंका फल बताइये। यह ब्राह्मणका शाप मेरे लिये स्लाघ्य है; क्योंकि इसके कारण मुझे सत्संगका साथ हुआ। भला, विपत्तिमें पड़े बिना किसको सम्पत्ति प्राप्त होती है! मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया; क्योंकि आज मेरे चरपर मुक्त मुनिगण और देवता पधारे हैं।

(अध्याय ५०-५१)

शेष कृतघ्नोंके कर्मफलोंका विभिन्न मुनियोंद्वारा प्रतिपादन

पावर्तीने पूछा—प्रभो! अन्य कृतघ्नोंको जिस-जिस फलकी प्राप्ति होती है, उसके विषयमें उन वेद-वेदाङ्गके पारंगत विद्वानोंने क्या कहा?

श्रीमद्देश्वर बोले—प्रिये! राजेन्द्र सुयज्ञके प्रश्न करनेपर उन सब मुनियोंमें महान् ऋषि नारायणने प्रवचन देना आरम्भ किया।

नारायणने कहा—भूपति! जो अपनी या घूसरीकी दी हुई ब्राह्मणवृत्तिका अपहरण करता है, उसे कृतघ्न समझना चाहिये। उसे जो फल मिलता है, उसको सुनो। जिनकी जीविका छिन जाती है, उन ब्राह्मणोंके आँसुओंसे धरतीके जितने भूलिकण धीगते हैं, उतने सहस्र वर्षोंतक वह 'शूलघ्नोत' नामक नरकमें रहता है। दहकते हुए अंगार उसे खानेको मिलते हैं और औटाय हुआ मूत्र पीनेको। ■ हुए अंगारोंकी शब्ध्यापर उसे सोना पड़ता है। उठनेकी चेष्टा करनेपर यमराजके दूत उन्हें पीटते हैं। उस नरकयातनाके अन्तमें वह महापापी जीव भारतवर्षमें विह्वल कीड़ा होता है। उस योनिमें उसे देवताके वर्षसे साठ हजार वर्षोंतक रहना पड़ता है। तत्पश्चात् वह मानव भूमिहीन, संतानहीन, दरिद्र, कृपण, रोगी

और निन्दनीय शूद्र होता है। उसके बाद उसकी शुद्धि होती है।

चरद बोले—जो नराधम अपनी अथवा परावी कीर्तिका हनन करता है, वह कृतघ्न कहा गया है। उसको भिल्लनेवाले फलका वर्णन सुनो। नरेश्वर! वह अत्यन्त दीर्घकालतक अन्धकूप नामक नरकमें निवास करता है। उसमें सरीसृप जैसे कीड़े उसे सदा काटते और खाते रहते हैं। वह पत्नी वहाँ तपाया हुआ खारा पानी पीता और खाता है। तदनन्तर सात जन्मोंतक सर्प और पाँच जन्मोंतक क्रीडा होनेके बाद वह शूद्र होता है।

देवत्वने कहा—जो भारतवर्षमें ब्राह्मण, गुरु अथवा देवताके धनका अपहरण करता है, उसे महान् पापी एवं कृतघ्न समझना चाहिये। वह बहुत लंबे समयतक 'अवटोद' नामक नरकमें निवास करता है। तदनन्तर शराबी और शूद्र होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है।

जैमीषव्य बोले—जो पिता, माता तथा गुरुके प्रति भक्तिसे हीन होकर उनका पालन नहीं करता, उलटे वाणीद्वारा उनको ताड़ना करता है, उसे 'कृतघ्न' कहा गया है। जो कुलटा नारी

सर्वप्रथम यह ध्यान रखना चाहिए कि यह पुस्तक केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। इसमें कोई भी व्यक्तिगत या सामाजिक आलोचना नहीं है।

प्रतिदिन बाणीद्वारा अपने स्वामीको ताने मारती या फटकारती है, वह 'कृतघ्नी' कही गयी है। भारतवर्षमें वह बहुत बड़ी पापिनी है। कृतघ्न पुरुष हो या स्त्री, दोनों 'वहिकुण्ड' नामक महाभोर नरकमें पड़ते हैं। वहाँ बहुत लंबे समयतक वे अग्निमें ही बास करते हैं। तत्पश्चात् सत्त जन्मोंतक जलीका (जोक) होकर वह सुदृढ़ होता है।

वात्सीकिने कहा—रजन्! जैसे सभी तरहमें सर्वत्र बुद्धत्व है, वहाँ भी बुद्धत्वका त्याग नहीं है, उसी तरह सम्पूर्ण पापोंमें कृतघ्नता है। जो काम, क्रोध तथा भयके कारण झूठी गवाही देता है तथा सभामें पक्षपातपूर्वक बय करता है, वह कृतघ्न माना गया है। राजन्! जो पुण्यभद्रका हनन करता है, वह भी कृतघ्न ही है। सर्वत्र सबके पुण्यकी हानिमें कृतघ्नता निहित है। बरेबर! जो भारतवर्षमें झूठी गवाही देता या पक्षपातपूर्ण बात करता है, वह निश्चय ही बहुत लंबे समयतक सर्पकुण्डमें निवास करता है। सदा उसके शरीरमें सर्प लिपटे रहते हैं; वह डरा रहता है और सर्प उसे खाये जाते हैं। पन्द्रहवें की मार करनेपर वह सर्पोंका मल-मूत्र खानेको विवश होता है। तदनन्तर भारतमें सात-सात जन्मोंतक वह अपनी सात पीढ़ीके पूर्वजोंसहित गिरगिट और पेड़क होता है। इसके बाद विशाल वनमें सेमलका बुद्ध होता है। तत्पश्चात् गूंगा मनुष्य एवं सुदृढ़ होकर वह सुद्धि-लाभ करता है।

आसीक बोले—गुरुस्वीगमन करनेपर मन्त्र मातृगामी समझा जाता है। मातृगमन करनेपर मनुष्योंके लिये प्रायश्चित्त नहीं मिलता। नृपश्रेष्ठ! भारतवर्षमें मातृगामी पुरुषोंको जो दोष प्राप्त होता है, वह शूद्रोंको ब्राह्मणोंके साथ सम्मगम करनेपर लगता है। यदि ब्राह्मणी शूद्रके साथ मैथुन करे तो उसे भी उतना ही दोष प्राप्त होता है। कन्या, पुत्रवधू, सास, गर्भवती भौजई और भगिनीके साथ समगम करनेपर भी वैसे ही दोष लगता है।

राजेन्द्र! अब ब्रह्माजीके बताये अनुसार दोषका निरूपण करेंगे। जो महापापी मानव इन सबके साथ मैथुन करता है वह जीते-जी ही मृतक-तुल्य होता है, चाण्डाल एवं अस्मृत्य समझा जाता है। उसे सूर्यमण्डलके दर्शनका भी अधिकार नहीं होता। वह सालग्रामका, उनके घरनामृतका, तुलसीदलमिश्रित जलका, सम्पूर्ण तीर्थजलका तथा ब्राह्मणोंके चरणोदकका स्पर्श भी नहीं कर सकता। वह पातकी मनुष्य विद्याके तुल्य बुधित होता है। उसे देवता, गुरु और ब्राह्मणको नमस्कार करनेका भी अधिकार नहीं रह जाता है। उसका जल मूत्रसे भी अधिक अपवित्र होता है। भारतमें पृथ्वी उसके पारसे दब जाती है। वह उसके बोलको होनेमें असमर्थ हो जाती है। बेटों बेचनेवाले पत्नीकी भीति गुरुपत्नीगामीके पापसे भी सारा देश परित हो जाता है। उसके स्पर्शसे, उसके साथ बातलाप करनेसे, सोनेसे, एक स्थानमें रहने और स्वयं-स्वयं जीवन करनेसे मनुष्योंको पाप लगता है। वह कुम्भीप्रकमें निवास करता है। वहाँ उसे दिन-रात अविद्यमानतः भक्तकी भीति घूमा पड़ता है। वह अन्नकी लपटोंसे जलता और पन्द्रहवें द्वारा पीटा जाता है। इस प्रकार वह महापापी प्रतिदिन नरक-यातना भोगता है। घोर प्राकृतिक महाप्रलय बीतनेपर जब पुनः सृष्टिकार्य आरम्भ होता है तो वह फिर विस्र ही हो जाता है। नरक-यातनाके पश्चात् हजारों वर्षोंतक उसे विहाका कीड़ा होना पड़ता है। तदनन्तर वह पत्नीहीन नपुंसक चाण्डाल होता है। तत्पश्चात् उसे सात जन्मोंतक गलित कोड़ेसे चुक शूद्र एवं नपुंसक होना पड़ता है। इसके बाद वह कोढ़ी, अन्धा एवं नपुंसक ब्राह्मण होता है। इस प्रकार सत्त जन्म धारण करनेके पश्चात् उस महापापीकी सृष्टि होती है।

मुनि बोले—इस प्रकार हमने शास्त्रके अनुसार सब बातें कतायीं। राजन्! तुम इन विषयोंको प्रणम्य करो और निश्चय ही इन्हें अपने

घरको लौटा ले चले। वहाँ यज्ञपूर्वक ब्राह्मण-
देवताका पूजन करके इनका आशीर्वाद ले।
महाशय! इसके बाद शीघ्र ही वनको जाओ और
तपस्या करो। ब्राह्मणके शापसे छुटकरा मिलने-

पर फिर यहाँ आओगे।

प्रवृत्ति! ऐसा कहकर सब मुनि, देवता,
राजा तथा बन्धुवर्गके लोग तुरंत अपने-अपने
स्थानको चले गये। (अध्याय ५२)

सुतपाके द्वारा सुयज्ञको शिवप्रदत्त परम दुर्लभ महाज्ञानका उपदेश

श्रीपार्वतीजीने पूछा—प्रभो! मुनिसमूहोंके
चले जानेपर मनुष्योंके कर्मफलका वर्णन सुननेके
अनन्तर ब्रह्मशापसे विह्वल हुए नृपश्रेष्ठ सुयज्ञने
क्या किया? अतिथि ब्राह्मणने भी क्या किया?
वे लौटकर राजाके घरमें गये या नहीं, यह
बतानेकी कृपा करें।

मोक्षरत्ने कहा—प्रिये! मुनिसमूहोंके चले
जानेपर वे शापग्रस्त नरेश धर्मात्मा पुरोहित
प्रसिद्धजीकी आज्ञासे भूतलपर ब्राह्मणके दोनों
चरणोंमें दण्डकी भाँति गिर पड़े। तब उन
द्विजने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया।
उन कृपामूर्ति ब्राह्मणको क्रोध छोड़कर मुस्कुराते
देख नृपश्रेष्ठ सुयज्ञने नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए दोनों
हाथ जोड़ लिये और अत्यन्त विनम्रभावसे

उन्होंने मेरे दिये हुए सर्वदुर्लभ परम वत्सका उन्हें
उपदेश दिया।

अतिथि बोले—ब्रह्माजीके पुत्र मरीचि हैं।
उनके पुत्र स्वयं कश्यपजी हैं। कश्यपके प्रायः
सभी पुत्र भगवान् विष्णु देवभावको प्राप्त हुए हैं।
उनमें लब्धा बड़े जानी हुए। उन्होंने सहस्र दिव्य
वर्षोंतक पुष्करमें परम दुष्कर तपस्या की।
ब्रह्मण-पुत्रकी प्राप्तिके लिये देवाधिदेव परमात्मा
श्रीहरिकी समाराधना की। तब भगवान् भारगवणसे
उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण-पुत्र वरके रूपमें प्राप्त
हुआ। वह पुत्र तपस्याके धनी तेजस्वी विश्वरूपके
भाषसे प्रसिद्ध हुआ। एक समय बृहस्पतिजी
देवराजके प्रति कुपित हो जब कहीं अन्यत्र चले
गये, तब इन्द्रने विश्वरूपको ही अपना पुरोहित
बनाया था। विश्वरूपके मातामह दैत्य थे। अतः
वे देवताओंके यज्ञमें दैत्योंके लिये भी घीकी
आहुति देने लगे। जब इन्द्रको इस बातका पता
लगा तो उन्होंने अपनी मृताकी आज्ञा लेकर
ब्राह्मण विश्वरूपके मस्तक काट दिये। नरेशर।
विश्वरूपके पुत्र विरूप हुए, जो मेरे पिता हैं।
मैं उनका पुत्र सुतपा हूँ। मेरा कश्यप गोत्र है
और मैं वैराग्री ब्राह्मण हूँ। महादेवजी मेरे गुरु
हैं। उन्होंने ही मुझे विद्या, ज्ञान और मन्त्र दिये
हैं। प्रकृतिसे परवर्ती सर्वात्मा भगवान् श्रीकृष्ण
मेरे इष्टदेव हैं। मैं उन्हींके चरण-कमलोंका
चिन्तन करता हूँ। मेरे मनमें सम्पत्तिके लिये कोई

आत्मसमर्पण करते हुए उनसे परिचय पूछा।
राजाकी बात सुनकर वे मुनिश्रेष्ठ हैंसने लगे।

इच्छा नहीं है। पद्मावधौ श्रीकृष्ण मुझे सात्विक, सार्वभौम, सात्त्विक और सामीप्य नामक मोक्ष देते हैं; परंतु मैं उनकी कल्याणमयी सेवाके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं लेता हूँ। ब्रह्मत्व और अमरत्वको भी मैं जलमें दिखायी देनेवाले प्रतिबिम्बकी भाँति मिथ्या मानता हूँ। नरेश! भक्तिके अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या भ्रममात्र है, नश्वर है। इन्द्र, मनु अथवा सूर्यका पद भी जलमें खोँची गयी रेखाके समान मिथ्या है। मैं उसे सत्य नहीं मानता। फिर राजाके पदको कौन गिनता है। सुयज्ञ! तुम्हारे यज्ञमें मुनियोंका आगमन सुनकर मेरे मनमें भी यहाँ आनेकी लालसा हुई। मैं तुम्हें विष्णुभक्तिकी प्राप्ति करानेके लिये यहाँ आया हूँ। इस समय मैंने तुमपर केवल अनुग्रह किया। तुम्हें शाप नहीं दिया। एक भयानक गहरे भवसागरमें गिर गये थे। मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है। भगवान्‌के भक्त भी तीर्थ हैं, मिट्टी और पत्थरकी प्रतिमाकल्प देवता ही देवता नहीं हैं, भगवद्भक्त भी देवता हैं। जलमय तीर्थ और मिट्टी-पत्थरके देवता मनुष्यको दीर्घकालमें पवित्र करते हैं; परंतु श्रीकृष्णभक्त दर्शन देनेके साथ ही पवित्र कर देते हैं।*

राजन्! निकलो इस घरसे। दे दो राज्य अपने पुत्रको। वत्स! अपनी साध्वी पत्नीकी रक्षका ध्वर खेटेको सौंपकर जीघ्र ही वनकी चलो। भूमिपाल! ब्रह्मासे लेकर कीटपर्यन्त सब कुछ मिथ्या ही है। जो सबके ईश्वर हैं, उन परमात्मा राधावल्लभ श्रीकृष्णका भजन करो। वे ध्यानसे सुलभ हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदिके लिये भी उनको समाराधना कठिन है। वे उत्पत्ति-विनाशशील प्राकृत पदार्थों और प्रकृतिसे भी परे हैं। जिनको ही मायासे ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन तथा रुद्रदेव

संहार करते हैं। दिशाओंके स्वामी दिग्पाल जिनकी मायासे ही भ्रमण करते हैं, जिनकी आज्ञासे वायु चलती है, दिनेश सूर्य तपते हैं तथा निक्षपति चन्द्रमा सदा खेतीको सुस्निग्धता प्रदान करते हैं। सम्पूर्ण विश्वमें सबकी मृत्यु कालके द्वारा ही होती है। काल आनेपर ही इन्द्र वर्षा करते और अग्निदेव जलाते हैं। सम्पूर्ण विश्वके रक्षक तथा प्रजाको संवममें रखनेवाले यम कात्ससे ही भयभीत—से होकर अपने कार्यमें लगे रहते हैं। काल ही समय आनेपर संहार करता है और वही यथासमय सृष्टि तथा पालन करता है। कालसे प्रेरित होकर ही समुद्र अपने देश (स्थान)—की सौम्यमें रहता है, पृथ्वी अपने स्थानपर स्थिर रहती है, पर्वत अपने स्थानपर रहते हैं और पञ्चाल अपने स्थानपर। राजेन्द्र! सात स्वर्गलोक, सात दीर्घोन्महित पृथ्वी, पर्वत और समुद्रोंसहित सात पताल—इन समस्त लोकोंसहित जो ब्रह्माण्ड है, वह अण्डके आकारमें जलपर तैर रहा है। प्रत्येक ब्रह्माण्डमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि रहते हैं। देवता, मनुष्य, नाग, गन्धर्व तथा राक्षस आदि निवास करते हैं। राजन्! पातालसे लेकर ब्रह्मलोकतक जो अण्ड है, यही ब्रह्माजीका कृत्रिम ब्रह्माण्ड है। यह जलमें शयन करनेवाले क्षुद्र विराट् विष्णुके नाभिकमलपर उसी तरह है जैसे कमलकी कर्णिकामें बीज रहा करता है।

इस प्रकार सुविस्तृत जलशाय्यापर शयन करनेवाले ये प्राकृत महायोगी क्षुद्र विराट् विष्णु भी प्रकृतिसे परवर्ती ईश्वर, सर्वात्मा, कालेश्वर श्रीकृष्णका ध्यान करते हैं; उनका आधार है महाविष्णुका विस्तृत रोमकूप। महाविष्णुके अनन्त रोमकूपोंमेंसे प्रत्येकमें ऐसे-ऐसे ब्रह्माण्ड स्थित हैं। महाविष्णुके शरीरमें असंख्य रोम हैं और उन रोमकूपोंमें असंख्य ब्रह्माण्ड हैं। अण्डाकार ब्रह्माण्डोंकी

* न ह्यभ्ययानि तीर्थानि न देवः पृथिव्यस्थमथः ॥ ते पुनस्तुल्यकालेन कृष्णभक्ताश्च दर्शयाम्।
(प्रकृतिखण्ड ५३। २५-२६)

उत्पत्तिके स्थानभूत वे महाविष्णु भी सदा श्रीकृष्णको इच्छासे प्रकृतिके गर्भसे अण्डरूपमें प्रकट होते हैं। सबके आधारभूत वे महाविष्णु भी कालके स्वामी सर्वेश्वर परमात्मा श्रीकृष्णका सदा चिन्तन किया करते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्मलोकमें स्थित ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि तथा महान् विराट् और ध्रुव विराट् इन सबकी बीजरूपा जो

मूलप्रकृति ईश्वरी है, वह प्रलयकालमें कालेश्वर श्रीकृष्णमें लीन होती है तथा सदा उन्हींका ध्यान किया करते हैं। यह सब परम दुर्लभ महामान तुम्हें बताया गया है। गुरुदेव शिवने यह ज्ञान मुझे दिया था। इसे तो तुमने सुन लिया। अब और क्या सुनना चाहते हो?

(अध्याय ५३)

गोलोक एवं श्रीकृष्णकी उत्कृष्टता, कालमान एवं विभिन्न प्रलयोंका निरूपण, चौदह मनुओंका परिचय, ब्रह्मासे लेकर प्रकृतितकके श्रीकृष्णमें लय होनेका वर्णन, शिवका मृत्युञ्जयत्व, मूलप्रकृतिसे महाविष्णुका प्रादुर्भाव, सुवज्रको विप्रचरणोदकका महत्त्व तथा राधाकर मन्त्र बताकर सुतपाका जाना, पुष्करमें राजाकी दुष्कर तपस्या तथा राधामन्त्रके जपसे सुवज्रका श्रीराधाकी कृपासे गोलोकमें जाना और श्रीकृष्णका दर्शन एवं कृपाप्रसाद प्राप्त करना

राजाने पूछा—सुग्रीधर! सभी जलसे ज्वलित रहते हैं तो उनके आधार कहाँ है? कालकी माया कितनी है? ध्रुव विराट्की आयु कितने कालकी है? ब्रह्मा, प्रकृति, मनु, इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य तथा अन्य प्राकृत जनोंकी परमायु क्या है? वेदवेदाओंमें श्रेष्ठ महर्षे! उनकी वेदोक्त आयुका भलीभाँति विचार करके मेरे समक्ष वर्णन कीजिये। महाभाग! समस्त विश्वके ऊर्ध्वभागमें कौन-सा लोक है? यह बतायाये और मेरे संदेहका निवारण कीजिये।

मुनि बोले—कृष्ण! सम्पूर्ण विश्वके ऊर्ध्वभागमें गोलोक विद्यमान है, जो आकाशके समान विस्तृत है। यह श्रीकृष्णकी इच्छासे प्रकट हो सदा नित्य-अण्डके रूपमें प्रकाशित होता है। भूषण! आदिसर्गमें सृष्टिके लिये तन्मुख हो अपने कलास्वरूपा प्रकृतिके साथ संयुक्त श्रीकृष्ण जब क्रीडापरायण होकर लीलासे ही बकानका अनुभव

करते हैं, उस समय उनके मुखमण्डलसे निर्गत पसीनेकी बूँदोंसे जो जलराशि प्रकट होती है, उसके द्वारा गोलोकधाम जलसे परिपूर्ण रहता है। प्रकृतिके गर्भसे संयुक्त एवं अण्डाकारमें उत्पन्न जो विश्वके आधारभूत महाविष्णु (या महाविराट्) हैं, उनके आधार वहाँ तपस्वित्व विस्तृत गोलोकधाम ही है। अत्यन्त विस्तृत जलाशय (अथवा जलसमूह) पर तपन करनेवाले जो महाविराट् हैं, वे श्रीराधावल्लभ श्रीकृष्णका सोसहर्षी अंत कहें गये हैं। उनके श्रीअङ्गोंकी कान्ति दूरदलके समान रह्याम है। उनके मुखपर मन्द मुसकान खेलती रहती है। उनके चार भुजाएँ हैं। वे वनपाला धारण करते हैं। श्रीमान् महाविष्णु पीतम्बरसे सुसोभित हैं। सर्वोपरि आकाशमें श्रीविष्णुका नित्य वैकुण्ठधाम है, जो आत्माकाशके समान नित्य तथा चन्द्रमण्डलके तुल्य विस्तृत है। ईश्वरकी इच्छासे उसका आविर्भाव हुआ है।

सौंदर्य लक्षण-विवरण

यह अलक्ष्य तथा आश्रयरहित है। आकाशके समान अत्यन्त विस्तृत तथा अमूल्य दिव्य रत्नोंद्वारा निर्मित है। वहाँ वनमालाधारी श्रीमान् चतुर्भुज नारायणदेव, जो लक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा तथा तुलसीके पति हैं; सुन्दर, वन्द तथा कुमुद आदि पार्वतीसे घिरे हुए निवास करते हैं।

सर्वेश्वर, सर्वसिद्धेश्वर एवं भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही दिव्य विग्रह (अथवा कृपायुक्त शरीर) धारण करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण दो रूपोंमें प्रकट हैं—द्विभुज एवं चतुर्भुज। चतुर्भुजरूपसे वे वैकुण्ठमें वास करते हैं और द्विभुजरूपसे गोलोकधाममें। वैकुण्ठसे पचास करोड़ योजन ऊपर गोलाकार 'गोलोक'धाम विद्यमान है, जो समस्त लोकोंसे श्रेष्ठतम है। बहुमूल्य रत्नोंद्वारा निर्मित विशाल भवन उस धामकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नेन्द्रसारके बने हुए विचित्र स्तम्भों और सीढ़ियोंसे ये भवन अलंकृत हैं। श्रेष्ठ मणिमय दर्पणोंसे जटित किवाड़ों तथा कलशोंसे उज्ज्वल एवं नाना प्रकारके चित्रोंसे विचित्र शोभा देनेवाले शिविर उस धामकी ओज्ज्वल करते हैं। उसका विस्तार एक करोड़ योजन है तथा लंबाई उससे

सौगुनी है। विरजा नदीसे घिरा हुआ शतशृङ्ग पर्वत उस धामका परकोटा है। विरजा नदीकी आधी लंबाई-चौड़ाई तथा शतशृङ्ग पर्वतकी आधी ऊँचाईवाले वृन्दावनसे वह धाम सुशोभित है। वृन्दावनकी अपेक्षा आधी लंबाई-चौड़ाईमें निर्मित रासभण्डस गोलेकधामका अलंकार है। उपर्युक्त नदी, पर्वत और वन आदिके मध्यभागमें मुख्य गोलेकधाम है। जैसे कमलमें कर्णिका होती है, उसी प्रकार दण्ड नदी, शैल आदिके बीचमें वह मनोहर धाम प्रतिष्ठित है। वहाँ रासभण्डलमें गौओं, गोयों और गोपियोंसे घिरे हुए गोपीबल्लभ श्रीकृष्ण रासेश्वरी श्रीराधाके साथ निरन्तर निवास करते हैं। उनके दो भुजाएँ हैं, ये हाथोंमें मुरली लिये वास-गोपालका रूप धारण किये रहते हैं। अतिप्रसुद्ध ध्वनिय वस्त्र उनकी परिधान है। वे रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित हैं। उनके सारे अङ्ग चन्दनसे चर्चित हैं। गलेमें रत्नोंका हार शोभा देता है। वे रत्नमय सिंहासनपर विराजमान हैं। उनके ऊपर रत्नमय छत्र तना हुआ है तथा उनके प्रिय सखा ग्वालबाल स्वयं चर्वीर लिये सदा उनकी सेवामें तत्पर रहते हैं। वस्त्राभूषणोंसे विभूषित सुन्दर वेववासी गोपियाँ माला और चन्दनके द्वारा उनकी नृङ्गार करती हैं। वे मन्द-मन्द मुस्कराते रहते हैं और वे गोपियाँ कटाक्षपूर्ण चितवनसे उनकी ओर निहारती रहती हैं।

इस प्रकार जैसा मैंने भगवान् शंकरके मुखसे सुना था और आगमोंमें जैसा वर्णन मिलता है, वदनुसार लोकविस्तारकी यथाशक्ति चर्चा की है। अब कालका मान सुनो। छः पल सोनेका बना हुआ एक पात्र हो, जिसकी गहराई चार अंगुलकी हो। उसमें एक-एक मासे सोनेके बने हुए चार-

चार अंगुल लंबे चार कीलोंसे छेद कर दिये जायें। फिर उस पात्रको जलके ऊपर रख दिया जाय। उन छिद्रोंसे पानी आकर जितनी देरमें वह पात्र भर दे, उतने समयको एक दण्ड कहते हैं। दो दण्डका एक मुहूर्त और चार मुहूर्तोंका एक प्रहर होता है। आठ प्रहरोंसे एक दिन-रातकी पूर्ति होती है। पंद्रह दिन-रातको एक पक्ष कहते हैं। दो पक्षोंका एक मास और बारह मासका एक वर्ष होता है। मनुष्योंके एक मासमें जितना समय व्यतीत होता है, वह पितरोंका एक दिन-रात है। कृष्णपक्षमें उनका दिन कहा गया है और शुक्लपक्षमें रात्रि। मनुष्योंके एक वर्षमें देवताओंके एक दिन-रातकी पूर्ति होती है। उत्तरायणमें उनका दिन होता है और दक्षिणायनमें रात्रि। नरेश्वर! मनुष्य आदिकी अवस्था युग एवं कर्मके अनुरूप होती है। अब प्रकृति, प्रकृत पदार्थ एवं ब्रह्मा आदिकी आयुका परिमाण सुनो। सत्पयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग—इन चारोंको एक चतुर्युग कहते हैं। इनकी काल-संख्या बारह हजार दिव्य वर्ष है। सावधान होकर सुनो, सत्पयुग आदिका कालमान क्रमशः चार, तीन, दो और एक दिव्य वर्ष है। उनकी संख्या और संख्याशकाल दो हजार दिव्य वर्षोंके बताये गये हैं*। मनुष्योंके मानसे चारों युगोंका परिमाण तैत्तिरीयसं सत्पयुगका मान मनुष्योंके

वर्षसे सत्रह लाख अट्ठाईस हजार बताया है। इसी तरह त्रेताका कालमान बारह लाख छियानव हजार मानव-वर्ष है। द्वापरका आठ लाख चौंसठ हजार तथा कलियुगका चार लाख बत्तीस हजार मानव-वर्ष है।

जैसे सात बार, सोलह तिथियाँ, दिन-रात, दो पक्ष, बारह मास और वर्ष चक्रवत् घूमते रहते हैं, उसी प्रकार चारों युगोंका चक्र भी सदा ही चलता रहता है। राजेन्द्र! जैसे युग परिवर्तित होते हैं, उसी प्रकार मन्वन्तर भी। इकहत्तर दिव्य युगोंका एक मन्वन्तर होता है। इसी क्रमसे चौदह मनु भ्रमण करते रहते हैं।

नरेश्वर! मैंने भगवान् शंकरके मुखसे भर्मात्मा मनुओंका जो आख्यायन सुना है, यह बता रहा हूँ। तुम मुझसे सुनो। आदिमनु ब्रह्माजीके पुत्र हैं। इसलिये उन्हें स्वायम्भुव मनु कहा गया है। उनकी पत्नी पतिव्रता शतरूपा हैं। स्वायम्भुव मनु धर्मरत्नाओंमें गरिष्ठ और मनुओंमें गरिष्ठ हैं। वे तुम्हारे प्रपितामह लगते हैं। उन्होंने भगवान् शंकरका शिष्यत्व ग्रहण किया है। वे विष्णुव्रतका पालन करनेवाले जीवन्मुक्त एवं महाज्ञानी थे। उन्होंने भगवान् शंकरकी आज्ञासे भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताके लिये प्रतिदिन एक लाख बहुमूल्य रत्न, दस करोड़ स्वर्णमुद्रा, सोनेके सींगसे सुशोभित एवं सुपूजित एक लाख दिव्य धेनु, अग्निमुद्रा दिव्य वस्त्र, एक लाख त्रेह मणि, सब प्रकारकी

* इस विषयका स्पष्टीकरण मैं सम्पन्न चाहिये। सत्पयुग चार हजार दिव्य वर्षोंका होता है। युगके आरम्भमें चार सौ दिव्य वर्षोंकी संख्या होती है और युगके अन्तमें चार सौ दिव्य वर्षोंका संख्याशकाल होता है। इस प्रकार सत्पयुगका कालमान चार हजार आठ सौ दिव्य वर्ष है। त्रेतायुग संख्यामान तीन सौ दिव्य वर्ष और संख्याशमान तीन सौ दिव्य वर्ष। इस तरह त्रेताका सम्पूर्ण कालमान तीन हजार छः सौ दिव्य वर्ष है। द्वापरका संख्यामान दो सौ दिव्य वर्ष, युगमान दो हजार दिव्य वर्ष और संख्याशमान दो सौ दिव्य वर्ष है। ये सब मिलाकर दो हजार चार सौ दिव्य वर्ष होते हैं। इसी तरह कलियुगका संख्यामान एक सौ दिव्य वर्ष, युगमान एक सहस्र दिव्य वर्ष और संख्याशमान एक सौ दिव्य वर्ष है। इस प्रकार कलियुगका पूरा मान बारह सौ दिव्य वर्ष है। इन चार युगोंका सम्मिलित कालमान बारह हजार दिव्य वर्ष है।

खेतीसे हरी-भरी भूमि, लाखों उत्तमोत्तम गवयज, सोनेके आभूषणोंसे विभूषित तीन लाख रत्न, सहस्रों स्वर्णजटित रथरत्न, एक लाख निर्विकार, अमरसे भरे हुए तीन करोड़ सुवर्णपत्र, जलसे भरे हुए तीन कोटि सुवर्ण-कलश, कर्पूर आदिसे सुवासित ताम्बूल और विश्वकर्माद्वारा रचित तथा श्रेष्ठ रत्नोंके सारभागसे सजित एवं यद्विरुद्ध विभिन्न वस्त्रसहित मात्स्यसमूहोंसे सुसोपहित तीन करोड़ विभिन्न स्वर्ण-पर्यङ्गका ब्रह्मर्षीके सिन्धे दान किया था। भगवान् शंकरसे परम दुर्लभ ज्ञान, श्रीकृष्णका मन्त्र तथा श्रीहरिको दास्यभ्रम प्राप्त करके वे गोलोकको चले गये। अपने पुत्रको मुक्त हुआ देख प्रजापति ब्रह्मा बड़े व्रतम हुए। उन्होंने संतुष्ट होकर भगवान् शंकरकी स्तुति की और आदिमनुके स्थानपर दूसरे मनुकी सृष्टि की। वे भी स्वयम्भूके पुत्र होनेके कारण स्वायम्भुव मनु कहलाये। दूसरे मनुका नाम स्वरोचिष है। ये अग्निदेवके पुत्र हैं। राजा स्वरोचिष भी स्वायम्भुव मनुके समान ही महान् धर्मिष्ठ एवं दानी रहे हैं। दो अन्य मनु राजा प्रिक्रतके पुत्र तथा धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ हैं। उनके नाम हैं—तापस और उत्तम। दोनों ही वैष्णव हैं तथा क्रमशः तीसरे और चौथे मनुके पदपर प्रविष्टित हैं। वे दोनों भी भगवान् शंकरके शिष्य हैं तथा श्रीकृष्णकी भक्तिमें तत्पर रहते हैं। धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ ऐकत पौषर्वे मनु हैं। चाक्षुषको छठा मनु जानना चाहिये। वे भी विष्णुभक्तिमें तत्पर रहनेवाले हैं। सूर्यपुत्र आदित्य जो विष्णुके भक्त हैं, सातवें मनु कहे गये हैं (इन्हींको वैवस्वत मनु कहते हैं)। सूर्यके दूसरे वैष्णव पुत्र सावर्णि आठवें मनु हैं। विष्णुव्रतपरायण दक्षसावर्णि नवें मनु हैं। ब्रह्मज्ञानविशारद ब्रह्मसावर्णि दसवें मनु हैं। ग्यारहवें मनुका नाम धर्मसावर्णि है। वे धर्मिष्ठ, वरिष्ठ तथा सदा ही वैष्णवोंके प्रत्यक्ष पालन करनेवाले हैं। ज्ञानी रुद्रसावर्णि बारहवें

मनु हैं तथा धर्मात्मा देवसावर्णिको तेरहवाँ मनु कहा गया है। महाज्ञानी चन्द्रसावर्णि चौदहवें मनु हैं। मनुओंकी कितनी आयु होती है, उतनी ही इन्द्रोंकी भी होती है।

ब्रह्मका एक दिन चौदह इन्द्रोंसे अधिष्ठित कहा जाता है। कितना बड़ा उनका दिन होता है, उतनी ही बड़ी उनकी रात भी होती है। नरेवर! उसे ब्राह्मी निशाके नामसे जानना चाहिये। उसीको वेदोंमें 'कालरात्रि' कहा गया है। राजन्! ब्रह्मका एक दिन एक छोटा कल्प माना गया है। महाप्रपत्नी मार्कण्डेय ऐसे ही कल्पोंसे सात कल्पतक जीवित रहते हैं। ब्रह्माका दिन बीतनेपर ब्रह्मलोकसे नीचेके सारे लोक प्रलयाग्निसे जलकर भस्म हो जाते हैं। वह अग्नि सहसा संकर्षण (संक्षान्ति)-के मुखसे प्रकट होती है। उस समय चन्द्रमा, सूर्य और ब्रह्मावीके पुत्रगण निश्चय ही ब्रह्मलोकमें चले जाते हैं। जब ब्रह्माकी रात बीत जाती है, तब वे पुनः सृष्टिका कार्य प्रारम्भ करते हैं। ब्रह्मकी रात्रिमें जो लोकोंका संहार होता है, उसे 'धुद्र प्रलय' कहते हैं। उसमें ऐकत, मनु और मनुष्य आदि दण्ड हो जाते हैं। इस प्रकार जब ब्रह्मके तीस दिन-रात व्यतीत हो जाते हैं, तब उनका एक मास पूरा होता है। वैसे ही बारह महीनोंका उनका एक वर्ष होता है। इस प्रकार ब्रह्मके पंद्रह वर्ष व्यतीत होनेपर एक प्रलय होता है, जिसे वेदोंमें 'हैनन्दिन प्रलय' कहा गया है। प्राचीन वेदज्ञोंने उसीको 'मोहरात्रि' की संज्ञा दी है। उसमें चन्द्रमा, सूर्य आदि; दिक्पाल, आदित्य, वसु, रुद्र मनु, इन्द्र, धानव, ऋषि, मुनि, गन्धर्व तथा राक्षस आदि; मार्कण्डेय, लोमश और वेचक आदि चिरजीवी; राक्षा इन्द्रधुम्न, अक्रुषर नामक कच्छप तथा माहीजंघ नामक कक—ये सब—के-सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मलोकके नीचेके सब लोक तथा नागोंके स्थान भी विनाशको प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे समयमें

ब्रह्मपुत्र आदि सब लोग ब्रह्मलोकमें चले जाते हैं। दैनन्दिन प्रलय व्यतीत होनेपर ब्रह्मजी पुनः लोकोंकी सृष्टि आरम्भ करते हैं। इस प्रकार सौ वर्षोंतक ब्रह्माकी आयु पूरी होती है। तदनन्तर ब्रह्माजीकी आयु पूर्ण होनेपर एक कल्प पूरा हो जाता है। उस समय जो 'महाप्रलय' जाता है, उसीको पुरातन महर्षियोंने 'महारात्रि' कहा है।

ब्रह्माजीकी आयु पूर्ण होनेपर ब्रह्माण्डसमूह जलमें डूब जाता है। वेदमाता सावित्री, वेद और धर्म आदि सब-के-सब तिरोहित हो जाते हैं। मृत्युका भी बिनाश हो जाता है। परंतु देवी प्रकृति और भगवान् शिवका नाश नहीं होता। विश्वके वैष्णवगण भगवान् नारायणमें लीन हो जाते हैं। संहारकारी कालाग्रिरुद्ध समस्त रुद्रगणोंके साथ मृत्युञ्जय महादेवमें लीन हो जाते हैं। उनके साथ ही तमोगुणका भी लय हो जाता है। तदनन्तर प्रकृतिकी एक पलक गिरती है। साथ ही नारायण, शिव तथा महाविष्णुकी भी पलक गिरती है। नरेश्वर! निमेषके अन्तमें अर्थात् पलक ठठनेपर श्रीकृष्णकी इच्छासे पुनः सृष्टिका आरम्भ होता है। श्रीकृष्ण निमेषसे रहित हैं। उनकी पलक नहीं गिरती है; क्योंकि वे प्रकृतिसे परे तथा प्राकृत गुणोंसे रहित हैं। जो सगुण हैं, उनकी निमेष होता है। वह निमेष कास-संख्यात्मक अवस्थासे सीमित होता है। जो नित्य, निर्गुण, अनादि और अनन्त हैं, उनके निमेष कहाँ? अब प्रकृतिकी एक सहस्र बार पलकें गिर जाती हैं, तब उसका एक दण्ड पूरा होता है। ऐसे साठ दण्डोंका उसका एक दिन कहा गया है। तीस दिनोंका एक म्यस और बारह महीनोंका वर्ष होता है। ऐसे एक सौ वर्ष बीत जानेपर प्रकृतिका श्रीकृष्णमें लय होता है। श्रीकृष्णमें उसके लय होनेपर जो प्रलय होता है, उसे 'प्राकृत प्रलय' कहा गया है। महाविष्णुकी जननी वह एकमात्र मूलप्रकृति ईश्वरी सबका

संहार करके स्वयं श्रीकृष्णके वक्षःस्थलमें विलीन हो जाती है। संतपुरुष उसीको सनातनी विष्णुभाषा, सर्वशक्तिस्वरूपा दुर्गा, सती नारायणी, श्रीकृष्णकी बुद्धिकी अधिष्ठात्री देवी तथा निर्गुणात्मिका कहते हैं। जिसकी मायासे बड़े-बड़े देवता मोहित होते हैं, उस देवीको वैष्णवजन महालक्ष्मी तथा 'परा राधा' कहते हैं। श्रीकृष्णके आधे अङ्गसे प्रकट हुई महालक्ष्मी नारायणकी प्रिया है। वही राधारूपसे श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी और उनकी प्राणाधिका है। राधत् प्रेममयी राखि है। निर्गुण परमात्माकी निर्गुणा प्रियतमा है।

नारायण और शिव दोनों शुद्ध-सत्त्वस्वरूपा हैं। वे अपने बहुत-से पार्श्वदण्डोंका अपने-आपमें संहार करके निर्गुण श्रीकृष्णमें लीन हो जाते हैं। नरेश्वर! गोप, गोपियाँ और सबत्ता गौर सच-की-सच प्रकृतिस्वरूपा श्रीराधामें लीन हो जाती हैं और वे प्रकृतिदेवी परमेश्वर श्रीकृष्णमें। जो शुद्ध विष्णु हैं, वे सब महाविष्णुमें लीन होते हैं। महाविष्णु प्रकृतिमें और वह श्रीकृष्णकी मूल-प्रकृति परमात्मा श्रीकृष्णमें लीन होती है। मया तथा ईश्वरकी इच्छासे प्रकृतिने योगनिद्रा बनकर श्रीकृष्णके नेत्रकमलोंमें निवास किया। जितने समयमें प्रकृतिका एक दिन होता है, उतने समयतक सृन्दावनमें परमात्मा श्रीकृष्णको नींद लगी रहती है। वहाँ बहुमूल्य रत्नोंका पर्यङ्क बिछा होता है, जो अग्निशुद्ध चिन्मय वस्त्रोंसे आच्छादित होता है। गन्ध, चन्दन और फूलोंकी वायुसे वह पर्यङ्क सुगन्धित रहता है। उसीपर श्यामसुन्दर शयन करते हैं। उनके पुनः जागनेपर सारी सृष्टिका कर्ष आरम्भ होता है। उन निर्गुण परमात्मा श्रीकृष्णका वन्दन, स्मरण, ध्यान, पूजन और गुण-कीर्तन महापातकोंका नाश करनेवाला है। महाराज! मैंने मृत्युञ्जय महादेवके मुखसे जैसा सुना था और आगमोंमें जो कुछ कहा गया है, उसके अनुसार यह सब कुछ बता दिया। अब

तुम और क्या सुनना चाहते हो?

सुचक्रने पूछा—ब्रह्मजीकी आत्मा पूर्ण होनेपर समस्त लोकोंके संहारकारी कालाग्रिस्त, त्रयोगुण तथा सत्त्वगुण यदि मृत्युञ्जय शिवमें विलीन होते हैं तथा यदि उस प्राकृत लयकी बेलामें शिव निर्गुण परमात्मा श्रीकृष्णमें लीन होते हैं तो आपके गुरु भगवान् शिवका नाम श्रुतिमें मृत्युञ्जय क्यों रखा गया? तथा जिनके रोमकूपोंमें असंख्य ब्रह्माण्ड निवास करते हैं, उन महाविष्णुकी जन्नी यह मूलप्रकृति कैसे हुई?

सुतपा बोले—नरेवर! ब्रह्मजीकी आत्मा पूर्ण होनेपर ब्रह्मा आदि समस्त लोकोंके संहार करनेवाली मृत्युकन्या जलधिष्ण्यकी भीति नष्ट हो जाती है। ऐसी कितनी ही मृत्युकन्याओं और करोड़ों ब्रह्माओंका लय हो जानेपर यन्त्रसमय भगवान् शिव सत्त्वगुणधारी निर्गुण श्रीकृष्णमें लीन होते हैं। मेरे गुरु भगवान् शिवने मृत्युकन्यापर सदा ही विजय पायी है। परंतु मृत्युने कभी शिवको पराजित नहीं किया है। यह बात प्रत्येक कल्पमें श्रुतियोंद्वारा सुनी गयी है। अतः भगवान् शिवका मृत्युञ्जय नाम उचित ही है। नरेवर! शम्भु, नारायण और प्रकृति—इन तीनों त्रिपदा तत्त्वोंका नित्य परमात्मा श्रीकृष्णमें लय होना लीलामात्र है, वास्तविक नहीं है। स्वयं निर्गुण परमपुरुष परमात्मा ही कालके अनुसार सगुण होते हैं। वे स्वयं ही मायासे नारायण, शिव एवं प्रकृतिके रूपमें प्रकट होते हैं; अतः सदा उनके समान ही हैं। जैसे अग्नि और उसकी किनारियोंमें भेद नहीं है, वैसे ही नारायण आदि तथा श्रीकृष्णमें कोई अन्तर नहीं है। ब्रह्मजीके द्वारा प्रत्येक कल्पमें जिन-जिन स्वरूप, आदित्य आदिकी सृष्टि हुई है, वे सब मृत्युकन्यासे पराजित होनेके कारण नष्ट हैं। परंतु शिवको सृष्टि ब्रह्मजीने नहीं की है। शिव सत्य, नित्य एवं सनातन है। भूमिपाल! उनके निमेषमात्रमें कितने ही ब्रह्माओंका

पतन हो जाता है। आदिसर्गमें जगद्गुरु श्रीकृष्णने प्रकृतिके भीतर वीर्यका आधान किया था। पवित्र वृन्दावनके भीतर उसमें उनके वामांशसे प्रकट हुई रासेवरी राधा ही परा प्रकृति हैं। उन्होंने ही गर्भ धारण किया। तदनन्तर समय आनेपर राधाने गोसोकके रासमण्डलमें एक अण्डको जन्म दिया। अपनी संततिको अण्डाकार देख उनके हृदयमें बड़ी व्यथा हुई। वे क्रुपित हो उठीं तथा उन्होंने उस अण्डेको वहाँसे नीचे विष्णुगोलकमें फेंक दिया। उसी अण्डसे सबके आधारभूत महाविष्णु (पहर्विष्णु)—की उत्पत्ति हुई।

सुचक्रने कहा—प्रभो! आज मेरा जन्म सफल हो गया। जीवन सार्थक हो गया। मेरे शिष्य आपका स्तूप भक्तिका कारण होनेसे वरदान बन गया। समस्त मङ्गलोंका भी मङ्गल करनेवाली हरि-भक्ति परम दुर्लभ है। विप्रवर! वेदोंमें जो पाँच प्रकारकी भक्ति बतायी गयी है, वह भी इसके समान नहीं है। महामुने! परमात्मा श्रीकृष्णमें जिस प्रकार भी मेरी भक्ति सम्भव हो सके, वह उपाय कीजिये; क्योंकि वह सभीके शिष्य परम दुर्लभ है। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, मिट्टी और पत्थरकी प्रतिमाएँ देवता ही देवता नहीं हैं, श्रीकृष्णभक्त ही मुख्य तीर्थ और देवता हैं। वे जलमय तीर्थ और मिट्टी-पत्थरके देवता दीर्घकालमें उपासकको पवित्र करते हैं, परंतु श्रीकृष्णभक्त दर्शनमात्रसे ही पवित्र कर देते हैं। समस्त वर्णोंमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उनमें भी जो भरतवर्षमें रहकर स्वधर्म-पालनमें लगे रहते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। उनमें भी जो श्रीकृष्णमन्त्रका उपासक श्रीकृष्णभक्तिपरम्परा तथा प्रतिदिन श्रीकृष्णके नैवेद्यको भोजन करनेवाला है, वह सर्वश्रेष्ठ और महान् पवित्र है। आप वैष्णव हैं, अतः ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ हैं। साथ ही महान् ज्ञानके श्रेष्ठ सागर हैं। मुने! आप-जैसे शिव-शिष्य महात्मा पुरुषको पकड़ मैं दूसरे किसको रक्षण जाऊँ? महामुने!

आपके शापसे इस समय मैं गलित कुष्ठका रोपी हूँ। अपवित्र हूँ और तपके अधिकारसे वञ्चित हूँ। ऐसी दशा में कैसे तपस्या करूँ ?

सुतपा बोले—राजन्! सनातनी विष्णुध्वज हरि-भक्ति प्रदान करनेवाले हैं। वह जिन लोगोपर कृपा करती है, उन्हें भगवन्की भक्ति देती है। माया जिन्हें मोहित करती है, उन्हें हरि-भक्ति नहीं देती है, अपितु उनको नश्वर धन देकर ठग लेती है। अतः तुम प्राकृत गुणोंसे रहित कृष्णप्रेममयी शक्ति तथा श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी श्रीराधाकी आराधना करो, जो सम्पूर्ण सम्पदाओंको देनेवाली हैं। उनके अनुग्रह एवं सेवासे शीघ्र ही गोलोकमें चले जाओगे। वे सर्वाराध्य श्रीकृष्णसे भी सेवित एवं पूजित हैं। निर्गुण परमात्मा श्रीकृष्ण ध्यानसे भी वरमें व होनेवाले और दुराराध्य हैं। उनकी सेवा करके भक्त-जन सुदीर्घकाल किंवा अनेक जन्मोंके पश्चात् गोलोकमें जाते हैं। परंतु सर्वसम्पत्त्युपनिधि श्रीराधा महाविष्णुकी भी जननी हैं, कृपामयी हैं। अतः उनका सेवन करके भक्तजन शीघ्र ही गोलोकमें चले जाते हैं। तुम एक सहस्र वर्षोंतक ब्राह्मणका चरणोदक पीते रहो। इससे कामदेवके समान रूपवान् तथा रोगहीन हो जाओगे। जबतक पृथ्वी ब्राह्मणके चरणोदकसे भीगी रहती है, तबतक उस ब्राह्मणभक्त पुरुषके पितर कमलके पत्रोंमें जल पीते हैं। पृथ्वीपर जो-जो तीर्थ हैं, वे सब समुद्रमें भी हैं और समुद्रमें जो तीर्थ हैं, वे सब ब्राह्मणके चरणोंमें हैं। ब्राह्मणका चरणोदक पापों तथा रोगोंका विनाश करनेवाला है। वह सम्पूर्ण तीर्थोंके जलके समान भोग तथा मोक्ष देनेवाला और शुभ है। ब्राह्मण मनुष्यके रूपमें साक्षात् देवाधिदेव जनार्दन हैं। ब्राह्मणके दिने हुए पदार्थको सब देवता भोग लगाते हैं।

ऐसा कहकर ब्राह्मण सुतपा सुयज्ञके सत्करको ग्रहण करके अपने घरको चले गये। जाते-जाते

यह कह गये कि मैं एक वर्षके बाद फिर आऊँगा। शिवे! राजा प्रतिदिन भक्तिभावसे ब्राह्मणके चरणोदकका पान करने लगे। उन्होंने एक वर्षतक ब्राह्मणोंकी पूजा की और उन्हें भोजन कराया। वर्ष बीतते-बीतते राजा रोग-व्यधिसे मुक्त हो गये। फिर कश्यपकुलके अग्रणी मुनिने सुतपा वहाँ आये। उन्होंने श्रीराधाकी पूजाके विधान, स्तोत्र, कवच, मन्त्र और स्रमवेष्टेक ध्यानका राजा सुयज्ञको उपदेश दिया और कहा—'राजन्! शीघ्र घर छोड़कर निकल जाओ।' ऐसा कहकर मुनि तो तपस्याके लिये चले गये और राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गम वनको चल दिये। राजाकी चारों रानियोंने प्राण त्याग दिये तथा उनका पुत्र राजा हुआ। सुयज्ञने पुष्करमें स्नान कर सुदुष्कर तपस्या की। उन्होंने सौ

दिव्य वर्षोंतक श्रीराधाके उत्कृष्ट मन्त्रका जप किया। तब उन्होंने आकाशमें रथपर बैठी हुई परमेश्वरी श्रीराधाके दर्शन किये। उनके दर्शनमात्रसे राजाके सारे पाप-ताप दूर हो गये। उन्होंने मनुष्यदेहको त्याग दिया और दिव्य रूप धारण कर लिया। देवी श्रीराधा उस खेन्द्रनिर्मित

विमानद्वारा राजाको साथ ले गेलोकमें चलो गयीं। राजाने विरजा नदी तथा मनोहर रत्नमुक्त पर्वतसे भिरे हुए, श्रीवृन्दावनसे युक्त तथा रासमण्डलसे मण्डित गोलोकका दर्शन किया। वह वाम गैडों, गोपियों और गोपसमूहोंसे सेवित तथा रवेन्द्रस्मरसे निर्मित अत्यन्त मनोहर भवनोंद्वारा सुशोभित हो रहा था। भौति-भौतिके चित्र-विचित्र दृश्य उसकी शोभा बढ़ाते थे तथा वह कल्पवृक्षयुक्त सीतास उपवनोंसे शोभायमान था। उन उपवनोंमें पारिजातके वृक्ष भी भरे हुए थे। सारा गोलोक कामधेनुओंसे आवेष्टित था। अकालकी भौति विपुल विस्तारसे युक्त तथा चन्द्रमण्डलके समान गोलाकार था। वैकुण्ठसे पचास करोड़ खेचन ऊपर वह शून्यमें बिना किसी आधारके स्थित है और भगवान्की इच्छासे ही सुस्थिर है। अज्ञानकास्वके समान नित्य है और हमलोगोंके लिये भी परम दुर्लभ है। मैं, भारद्वाज, अन्व, ब्रह्मा, विष्णु, महाविराट्, धर्म, भुव विराट्, यज्ञ, लक्ष्मी, सरस्वती, तुम (पार्वती), विष्णुभाव, सावित्री, तुलसी, गणेश, सनत्कुमार, स्कन्द, नर-नारायण, ऋषि, कपिल, दक्षिणा, यज्ञ, ब्रह्मपुत्र, योगी, जय, चरण, चन्द्रमा, सूर्य, रुद्र, अग्नि तथा कृष्णमन्त्रके उपासक भारतीय वैष्णव—इन सबने ही गोलोकको देखा है। दूसरोंने इसे कभी नहीं देखा है।

उस गोलोकधाममें स्वामिसुन्दर श्रीकृष्ण विरामय रत्नसिंहासनपर विराजमान हैं। रत्नोंके हार, किरीट तथा रत्नमय भूषणोंसे वे विभूषित हैं। अग्निरुद्र, अत्यन्त निर्मल चिन्मय पीताम्बर उनके श्रीअङ्गोंकी शोभा बढ़ाता है। उनके सारे अङ्ग चन्दनसे चर्चित हैं। वे किस्से गोपवासकके रूपमें दिखायी देते हैं। नूतन जलधरके समान श्याम कान्ति, श्वेत कमलके समान नेत्र, शरत्की पूर्णिमाके चन्द्रमण्डलकी तिरस्कृत करनेवाला मन्द हास्यसे सुशोभित मुख, मनोहर अकृति, दो भुजाएँ और हाथोंमें मुरली—वही उनके

रूपकी झलकी है। भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही वे दिव्य विग्रह धारण करते हैं। श्रीकृष्ण स्वच्छामय (परम स्वतन्त्र), प्रकृतिसे परे, परब्रह्मस्वरूप निर्गुण परमात्मा हैं। ध्यानसे भी वे ब्रह्ममें आनेवाले नहीं हैं। उनकी आराधना बहुत कठिन है। वे हमारे लिये भी परम दुर्लभ हैं। उनके प्रिय भक्ता चारह ग्यासवाल सफेद चैत्र लिये उनकी सेवा करते हैं। प्रेमपीडिता, सुस्थिरवीचना, वद्विशुद्ध चिन्मय वस्त्रधारिणी, रत्नभूषणभूषिता एवं परम मनोहारिणी गोपिकाएँ मन्द-मन्द मुस्कराती हुई उनकी छवि निहारती रहती हैं। रासमण्डलके मध्यभागमें परात्पर पुरुष श्रीकृष्णके राजा सुवर्णने इसी रूपमें दर्शन किये। श्रीराधने ही वहाँ उन्हें अपने प्राणवल्लभके दर्शन कराये थे। चारों वेद मनोहर मूर्ति धारण करके उनके दर्शन करते थे। राग-रागिणियों भी मूर्तिमयी होकर वाद्ययन्त्र और मुखसे उन्हें अत्यन्त मनोहर संगीत सुन्तती थीं। शिवे! नित्य सनातनी प्रकृतिके साथ तुम भी सदा उनके चरणारविन्दोंकी सेवा करती हो। वे तुलसीदलसे मण्डित होते हैं तथा कस्तूरी, कुङ्कुम, गन्ध, चन्दन, दूर्वा, अक्षत,

पारिजातपुष्प तथा विरजाके निर्मल जलसे उनके लिये नित्य अर्घ्य दिया जाता है। उस समय उनकी बड़ी शोभा होती है। ये सुप्रसन्न, स्वतन्त्र, समस्त कारणोंके भी कारण, सर्वान्तरात्मा, सर्वेश्वर, सर्वजीवन, सर्वधार, परमपूज्य, सन्ततन ब्रह्मज्योति, सर्वसम्पत्तिस्वरूप, सम्पूर्ण सम्पदाओंके दाता, सर्वमङ्गलरूप, सर्वमङ्गलकारण, सर्वयज्ञस्यज्ञा तथा समस्त मङ्गलोंके भी मङ्गल हैं।

श्रीकृष्णका दर्शन करके सन्नद्धित हो राजा सुयज्ञ वृंरत रथसे उतर पड़े और नेत्रोंसे क्रीस बहाते हुए पुलकित शरीरसे भगवान्‌के चरणोंमें मस्तक रखकर उन्होंने प्रणम्य किया। परमात्मा श्रीकृष्णने राजाको अपना दासत्व, शुभ्रसीर्षद तथा ब्रह्म सत्य एवं अविचल श्रीकृष्णभक्ति प्रदान की, ओ इमलोगोंके लिये भी परम दुर्लभ है। तदनन्तर श्रीराधा अपने रथसे उतरकर श्रीकृष्णके चक्षुमें विराजमान हो गयीं। उनकी अत्यन्त प्यारी गोपियाँ सफेद चँवर लिये उनकी सेवामें लग गयीं। उनके अग्रनेपर श्रीकृष्ण भक्ति और आदरसे

सहसा उठकर खड़े हो गये। उन्होंने मन्द मुस्कानके साथ श्रीराधाके साथ वार्तालाप और उनका सम्मान किया। प्राचीनकालके वे वेदवेत्ता विद्वान् वेदोंके कथननुसार पहले राधा नामका उच्चारण करके पीछे कृष्ण या माधव कहते हैं। जो इसके विपरीत उच्चारण करते या ठन जगद्ग्या श्रीकृष्णप्राप्ताधिक्य एवं प्रेममयी शक्ति श्रीराधिकाकी निन्दा करते हैं, वे चन्द्रमा तथा सूर्यकी स्थितिपर्यन्त कालसूत्र नरकमें यातना भोगते हैं। तत्पश्चात् सौ वर्षोंतक मन्त्री-पत्रसे रहित तथा रोगी होते हैं।

दुर्गे! इस प्रकार मैं परम उत्तम राक्षसस्थानका वर्णन किया है। वह सती भगवती वैष्णवी, सनातनी, नारायणी, विष्णुमाया, मूलप्रकृति एवं ईश्वरी नाम धारण करनेवाली तुम्हीं हो। मायाका आश्रय लेकर मुझसे पूछ रही हो। तूम स्वयं हो सर्वज्ञा, सर्वरूपिणी, स्त्रीजातिकी अधिदेवी तथा पूर्वजन्मकी बातोंको याद रखनेवाली श्रेष्ठ परात्मिका हो। राक्षसकी कथा तो मैंने सुना दी, अब और क्या सुनना चाहती हो ? (अध्याय ५४)

**श्रीराधाके ध्यान, चोड़शोपचार-पूजन, परिचारिकापूजन, परिहारस्तवन,
पूजन-महिमा तथा स्तुति एवं उसके माहात्म्यका वर्णन**

श्रीपार्वतीने पूछा—भायव्! आप पुरुषोंके ईश्वर श्रीकृष्णके मन्त्रके होते हुए उन वैष्णवनेत्र सुयज्ञने राधाका मन्त्र क्यों ग्रहण किया? सुतपाने राजाको श्रीराधाकी पूजाका कौन-सा विधान बताया? तथा किस ध्यान, किस स्तोत्र, किस कवच और किस मन्त्रका उपदेश दिया? श्रीराधाकी पूजापद्धति क्या है? ये सब बातें बताइये।

श्रीगणेश्वर बोले—प्रिये! राजने यह प्रश्न किया था कि 'हे विप्र! हे मुने! मैं किसका भजन करूँ? किसकी आराधनासे शीघ्र गोलोक प्राप्त कर लूँगा?' उनके ऐसा कहनेपर उन ब्राह्मणशिरोपणिने राजेन्द्र स्वयंसे कहा—“महाशय!

श्रीकृष्णकी सेवासे उनके लोकको तुम बहुत जन्मोंमें प्राप्त करोगे, अतः उनके प्राणोंकी अधिहारी देवी परात्परस्वरूपा श्रीराधाका भजन करो। वे कृपामयी हैं। उनके प्रसादसे साधक शीघ्र ही उनके धामको प्राप्त कर लेता है'—ऐसा कहकर मुनिने उन्हें राधाके इस षडक्षर-मन्त्रका उपदेश दिया। वह मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ राघवै स्वाहा।' इसके बाद प्राणायाम, भूतशुद्धि, मन्त्रन्यास, करन्यास, अङ्गन्यास, उनके सर्व-दुर्लभ ध्यान, स्तोत्र और कवचकी भक्तिभावसे राजाको शिक्षा दी। राजाने उसी क्रमसे उस मन्त्रका जप किया। साथ ही श्रीकृष्णने पूर्वकालमें

जिस ध्यानके द्वारा श्रीराधाका चिन्तन एवं पूजन किया था, उसी साधवेदोक्त ध्यानके अनुसार उनके स्वरूपका चिन्तन किया। यह ध्यान भक्तोंके लिये भी मङ्गलकारी है।

ध्यान—

श्रीराधाकी अङ्गकान्ति श्रेष्ठ चम्पाके समान गौर है। वे अपने अङ्गोंमें करोड़ों चन्द्रमाओंके समान मनोहर कान्ति धारण करती हैं। उनका मुख शरद्भक्तुकी पूणिमाके चन्द्रमाको स्तब्ध करता है। दोनों नेत्र शरत्कालके प्रफुल्ल कमलोंकी शोभाकी छाने लेते हैं। उनके श्रोत्रिदेश एवं नितम्बभाग बहुत ही सुन्दर हैं। अथर पके हुए विष्णुफलकी लाली धारण करते हैं। वे श्रेष्ठ सुन्दरी हैं। मुक्ताकी शृङ्खलोंने किरस्कृत करनेवाली दन्तपङ्क्ति उनके मुखकी मनोहरताको बढ़ाती है। उनके वदनपर मन्द मुस्मानजनित प्रसन्नता खेलती रहती है। वे भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये व्याकुल रहती हैं। अग्रिसुदृढ चिन्मय वस्त्र उनके श्रीअङ्गोंको आच्छादित करते हैं। वे रत्नोंके हारसे विभूषित हैं। रत्नमय केयूर और कंगन धारण करती हैं। रत्नोंके डी बने हुए मञ्जीर उनके पैरोंकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्ननिर्मित विचित्र कुण्डल उनके दोनों कानोंकी श्रौषुद्धि करते हैं। सूर्यप्रभाकी प्रतिमाकूप कपोल-दुग्धलसे वे सुसोभित होती हैं। अमूल्य रत्नोंके बने हुए कण्ठहार उनके ग्रीवा-प्रदेशको विभूषित करते हैं। उज्ज्वल रत्नोंके सारतत्त्वसे निर्मित किरीट-मुकुट उनकी उज्ज्वलताको जगप्रत-

किये रहते हैं। रत्नोंकी मुद्रिका और पाशक (चेन या पासा आदि) उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे मास्तकीके पुष्पों और हारोंसे अलङ्कृत केरापासा धारण करती हैं। वे रूपकी अधिष्ठात्री देवी हैं और गजराजकी भीति मन्द गतिसे चलती हैं। जो

उनमें अत्यन्त प्यारी हैं, ऐसी गोप-किसोरियाँ रत्नैर् चैव सेकर उनकी सेवा करती हैं। कस्तूरीकी बेंदी, चन्दनके बिन्दु और सिन्दूरकी टीकीसे उनके मनोहर सीमन्तक विभ्रभाग अत्यन्त उदीप्त दिखायी देता है। रासमें रासेश्वरके सहित विराजित रासेश्वरी राधाका मैं भजन करता हूँ।*

इस प्रकार ध्यान कर मस्तकपर पुष्प अर्पित करके पुनः जगदम्बा श्रीराधाका चिन्तन करे और

* श्रेष्ठचम्पाकवर्णाभां

कोटिचन्द्रसमप्रभाम्

मुक्तपङ्क्तिदिनिन्दैकदन्तपङ्क्तिमतेहराम्

रत्नकेयूरवल्लभं

रत्नमञ्जीरश्रिङ्गलम्

अमूल्यरत्ननिर्माणश्रीवैद्यकविभूषिताम्

विभ्रतीं कमरीभरं

गजराजैकदन्तपङ्क्तिमम्

शरत्कर्षणचन्द्रास्त्रं

सुशोभं सुनिश्वसं च पञ्चविष्णुधरां वराम्

ईषट्मस्तप्रसन्नमसं

वकिमुदङ्गमुकाशत्रं

रत्नकुण्डलकुमेन

सूर्यप्रभप्रतिकृतिगण्डस्थलविराजिताम्

रत्नजुसीपसंयुक्तां

रुक्मिण्यारुदेवीं च

शरत्पङ्कजलोचनाम्

भक्तानुग्रहकलत्रम्

रत्नपाशाविभूषिताम्

विचित्रेण विराजिताम्

रत्नपञ्चकनोभिताम्

रत्नज्योत्स्नमिव

रत्नज्योत्स्नमिव

रत्नज्योत्स्नमिव

फूल चढ़ावे। पुनः ध्यानके पश्चात् सोलह उपचार अर्पित करे। आसन, वसन, पाद्य, अर्घ्य, गन्ध, अनुलेपन, धूप, दीप, सुन्दर पुष्प, स्तनीय, रत्नभूषण, विविध नैवेद्य, सुवासित ताम्बूल, जल, मधुपर्क तथा रत्नमयी शय्या—ये सोलह उपचार हैं। राजाने इनमेंसे प्रत्येकको वेदमन्त्रके उच्चारणपूर्वक भक्तिभावसे अर्पित किया। शिवे! इन उपचारोंके समर्पणके लिये जो सर्वसम्पन्न मन्त्र हैं, उन्हें सुनो।

(१) आसन

रत्नसारविकारं च निर्मितं विष्णुकार्मणः।
चरं सिंहासनं रत्नं राधे पूज्यसु गृह्यताम्॥
राधे! पूजाके अवसरपर विष्णुकर्माद्वारा रचित रमणीय श्रेष्ठ सिंहासन, जो रत्नसारका बना हुआ है, ग्रहण करो।*

(२) वसन

अमूल्यरत्नविभूषितमूल्यं सूक्ष्ममेव च।
वह्निशुद्धं निर्मलं च वसनं देवि गृह्यताम्॥
देवि! बहुमूल्य रत्नोंसे जड़ित सूक्ष्म वस्त्र, जिसका मूल्य आँका नहीं जा सकता, आपकी सेवामें प्रस्तुत है। यह अग्निसे शुद्ध किया गया, धिन्मय एवं स्वभाजितः निर्मल है। इसे स्वीकार करो।

(३) पाद्य

सत्तत्त्वसारपात्रस्थं सर्वलोकैर्दत्तं सुधम्।
वाद्यप्रक्षालनार्थं च राधे पाद्यं च गृह्यताम्॥
राधे! उत्तम रत्नसारद्वारा निर्मित पात्रमें सम्पूर्ण तीर्थोंका शुभ जल तुम्हारे सेवामें अर्पित किया गया है। तुम्हारे दोनों चरणोंको पखारनेके लिये यह पाद्य जल है। इसे ग्रहण करो।

(४) अर्घ्य

दक्षिणावर्तशङ्खस्थं सद्गुणपुष्पचन्दनम्।
युतं युक्तं तीर्त्ततोयं राधेऽर्घ्यं प्रतिगृह्यताम्॥
राधे! दक्षिणावर्त शङ्खमें रखा हुआ दुर्वा, पुष्प, चन्दन तथा तीर्थजलसे युक्त यह पवित्र अर्घ्य प्रस्तुत है। इसे स्वीकार करो।

(५) गन्ध

पार्थिवद्रव्यसम्प्लुतसतीवसुरभीकृतम्।
मङ्गलार्थं पार्थिवं च राधे गन्धं गृह्णाण मे॥
राधे! पार्थिव द्रव्योंसे सम्प्लुत अत्यन्त सुगन्धित मङ्गलसेपयोगी तथा पवित्र गन्ध मुझसे ग्रहण करो।

(६) अनुलेपन (चन्दन)

श्रीकण्ठचूर्णं सुस्निग्धं कस्तूरीकुङ्कुमान्वितम्।
सुगन्धयुक्तं देवेशि गृह्यतामनुलेपनम्॥
देवेश्वरि! कस्तूरी, कुङ्कुम और सुगन्धसे युक्त यह सुस्निग्ध चन्दनचूर्ण अनुलेपनके रूपमें तुम्हारे सामने प्रस्तुत है। इसे स्वीकार करो।

(७) धूप

कुङ्कुमिर्वासासंयुक्तं पार्थिवद्रव्यसंयुतम्।
अग्निहोत्रमिच्छान्नायं धूपं देवि गृह्णाण मे॥
देवि! कुङ्कुमी और (गुग्गुल) तथा पार्थिव द्रव्योंसे संयुक्त यह धूप प्रज्वालित अग्निशिखासे निर्गत धूमके रूपमें प्रस्तुत है। मेरी इस धस्तुको ग्रहण करो।

(८) दीप

अन्धकारो धधकुरममूल्यमणिशोभितम्।
रत्नप्रदीपं लोभाक्षं गृह्णाण परमेश्वरि॥
परमेश्वरि! अमूल्य रत्नोंका बना हुआ यह परम उज्ज्वल लोभाक्षाली रत्नप्रदीप अन्धकार-

गोपीभिः सुस्निग्धमिह सेविष्यं श्वेतशरीः । कस्तूरीचिन्दुभिः सार्द्धमधश्चन्दनचिन्दुना॥
सिन्दूरचिन्दुना चक्रेस्त्रीमन्त्राद्यः स्वस्तेऽस्म्यलम् । तस्मै रामेश्वरभुतां राधाम् रामेश्वर्यै भवे॥

(प्रकृतिसङ्गट ५५। १०—१५, १९)

*आसन आदिके स्थानपर साधारण लोग पुष्प आदिका आसन तथा अन्य उपचार, जो सर्वसुलभ हैं, दे सकते हैं; परंतु मानसिक भावनाद्वारा उसे रत्नसिंहासन आदि मानकर ही अर्पित करें। इस व्यवहारके अनुसार ये पूजासम्बन्धी मन्त्र हैं। मानसिक भावनाद्वारा उत्तम-से-उत्तम वस्तु इष्टदेवको अर्पित की जा सकती है।

भयको दूर करनेवाला है। इसे स्वीकार करो।

(९) पुष्प

पारिजातप्रसूनं च गन्धचन्दनचर्चितम्।

अतीव शोधनं रम्यं गुह्यतां परमेश्वरि॥

परमेश्वरि! गन्ध और चन्दनसे चर्चित, अत्यन्त शोभायमान यह रमणीय परिरक्षित-पुष्प ग्रहण करो।

(१०) ज्ञानीय

सुगन्धामलकीचूर्णं सुखिगन्धं सुमनोहरम्।

विष्णुतैलसमायुक्तं ज्ञानीयं देवि गुह्यताम्॥

देवि! विष्णुतैलसे युक्त यह अत्यन्त मनोहर एवं सुखिगन्ध सुगन्धित औषलेका चूर्ण सेवामें प्रस्तुत है। इस ज्ञानोपयोगी वस्तुको द्रुम स्वीकार करो।

(११) धूपन

अमृतचरित्रनिर्माणं केयूरकलकादिकम्।

शङ्खं सुशोभनं राधे गुह्यतां धूपनं मम॥

राधे! अमृत्य रत्नोक्ति बने हुए केयूर, कङ्कण आदि आभूषणोंको तथा परम शोभासाली शङ्खकी चूड़ियोंकी मेरी ओरसे ग्रहण करो।

(१२) नैवेद्य

कालदेशोद्धृतं पक्वफलं च लङ्कुकादिकम्।

परमात्रं च मिष्टान्नं नैवेद्यं देवि गुह्यताम्॥

देवि! देश-कालके अनुसार उपलब्ध हुए पके फल तथा लङ्गू आदि उत्तम मिष्टान्न नैवेद्यके रूपमें प्रस्तुत किया गया है। इसे स्वीकार करो।

(१३) ताम्बूल और (१४) जल

ताम्बूलं च जलं रम्यं कर्पूरादिसुवासितम्।

सर्वभोगाधिकं स्वाधु स्तुतिर्न देवि गुह्यताम्॥

देवि! कर्पूर आदिसे सुवासित, सन भोगोंसे उत्कृष्ट, रमणीय एवं सुन्दर ताम्बूल तथा स्वादिष्ट जल ग्रहण करो।

(१५) मधुपर्क

अज्ञानं राजपन्नस्य सुखम् सुमनोहरम्।

पञ्च निवेदितं भक्त्या गुह्यतां परमेश्वरि॥

परमेश्वरि! राजपन्न पात्रमें रखा हुआ यह अज्ञान (मधुपर्क) अत्यन्त स्वादिष्ट तथा परम मनोहर है। पंच भक्तिभावसे इसे सेवामें समर्पित किया है। कृपया स्वीकार करो।

(१६) शय्या

रत्नसज्जनिर्माणं चक्रिशुद्धांशुकान्वितम्।

पुष्पचन्दनचर्चितं रम्यं देवि गुह्यताम्॥

देवि! श्रेष्ठ रत्नोक्ति सारभागसे निर्मित, अग्रिशुद्ध निर्मल वस्त्रसे आच्छादित तथा पुष्प और चन्दनसे चर्चित यह शय्या प्रस्तुत है। इसे ग्रहण करो।

इस प्रकार देवी श्रीराधाका सम्यक् पूजन करके उनके लिये तीन बार पुष्पाञ्जलि दे तथा देवीकी आठ नायिकाओंका, जो उनकी परम प्रिया परिवारिकार्य हैं, यत्पूर्वक भक्तिभावसे पक्षोपकर पूजन करे। प्रिये! उनके पूजनका क्रम पूर्व आदिसे आरम्भ करके दक्षिणावर्त बताया गया है। पूर्वदिशामें मातावती, अग्रिकोणमें माधवी, दक्षिणमें रत्नमाला, नैऋत्यकोणमें सुशीला, पश्चिममें शक्तिमाला, धायव्यकोणमें पारिजाता, उत्तरमें पद्मावती तथा ईशान्यकोणमें सुन्दरीकी पूजा करे।

अती पुरुष व्रतकालमें वृषिका (जूही), मासती और कमलोंकी माला चढ़ावे। तत्पश्चात् सामवेदोक्त रीतिसे परिहार नामक स्तुति करे—परिहारके मन्त्र इस प्रकार है—

त्वं देवी जगत्सं माता विष्णुमया सन्ततम्।

कृष्णप्राणतथिदेवी च कृष्णप्राणाधिका शुभा॥

कृष्णप्रेममयी शक्तिः कृष्णसीमाव्यवधिणी।

कृष्णभक्तिप्रदे राधे नमस्ते मङ्गलप्रदे॥

अथ ये सफलं जन्म जीवनं सार्वकं मम।

वृजितासि मया स च यः श्रीकृष्णेन पूजितः॥

सर्वसंसारमोक्षार्थं सर्वलोकहिताय सदा तस्मै नमः ॥

कृष्णवदसि या राधा सर्वसीमावसंयुता ।
रासे रासेश्वरीरूप वृन्दा वृन्दावने वने ॥
कृष्णप्रिया च गोलोके तुलसी कानने तु च ।
चम्पावती कृष्णसङ्गे स्त्रीरूप चम्पककानने ॥
चन्द्रावली चन्द्रवने जलशृङ्गे सतीति च ।
विरजादर्पहन्त्री च विरजस्तटकानने ॥
पद्मावती पद्मवने कृष्णा कृष्णसरोजरे ।
भद्रा कुङ्कुटदीर्घा काम्या वै काम्यके वने ॥
वैकुण्ठे च महालक्ष्मीर्वाणी नारायणोरसि ।
क्षीरोदे सिन्धुकन्या च मर्त्ये लक्ष्मीर्हृदिप्रिया ॥
सर्वस्वर्गे स्वर्गलक्ष्मीर्देवदुःखविनाशिनी ।
सनातनी विष्णुप्रसादा दुर्गा शंकरवदसि ॥
सावित्री वेदमाता च कलया ब्रह्मवदसि ।
कलया धर्मवल्ली त्वं नारायणप्रसूः ॥
कलया तुलसी त्वं च यङ्गा भुवनपावनी ।
लोमकूपोद्भवा शोण्यः कलांशा रोहिणी रतिः ॥
कलाकलांशरूपा च जलकया शची दितिः ।
अदितिर्देवमाता च त्वाकलांशा हरिप्रिया ॥
देवदुःखमुनिपाव्यः त्वाकलाकलया शुभे ।
कृष्णभक्तिं कृष्णदास्यं देहि मे कृष्णपूजिते ॥
एवं कृत्वा परीहारे स्तुत्या च कवचं चरेत् ।
पुराकृतं स्तोत्रमेतद्विद्वत्तदात्मजं शुभम् ॥

(स्तोत्रक ४४-५७)

श्रीराधे! तुम देवी हो। जगज्जननी सनातनी विष्णुमाया हो। श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी तथा उन्हें प्राणोंसे भी अधिक प्यारी हो। शुभस्वरूपा हो। कृष्णप्रेमपयी शक्ति तथा श्रीकृष्णसीमाव्यरूपिणी हो। श्रीकृष्णकी भक्ति प्रदान करनेवासी मङ्गलदायिनी राधे! तुम्हें नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल है। आज मेरा जीवन सार्थक हुआ; क्योंकि श्रीकृष्णने जिसकी पूजा की है, वही देवी आज मेरे द्वारा पूजित हुई। श्रीकृष्णके वक्षःस्थलमें जो सर्वसीमाव्यरूपिणी राधा हैं, वे ही रासमण्डलमें रासेश्वरी, वृन्दावनमें वृन्दा, गोलोकमें कृष्णप्रिया, तुलसी-काननमें

तुलसी, कृष्णसंगमें चम्पावती, चम्पक-काननमें क्रीडा, चन्द्रवनमें चन्द्रावली, शतशृङ्ग पर्वतपर सती, विरजातटवर्ती काननमें विरजादर्पहन्त्री, पद्मवनमें पद्मावती, कृष्णसरोवरमें कृष्ण, कुङ्कुटोरमें भद्रा, काम्यकवनमें काम्या, वैकुण्ठमें महालक्ष्मी, नारायणके हृदयमें वाणी, क्षीरसागरमें सिन्धुकन्या, मर्त्यलोकमें हरिप्रिया लक्ष्मी, सम्पूर्ण स्वर्गमें देवदुःखविनाशिनी स्वर्गलक्ष्मी तथा शंकरके वक्षःस्थलपर सनातनी विष्णुमाया दुर्गा हैं। वही अपने कलाद्वारा वेदमाता सावित्री होकर ब्रह्मवचनमें विलस करती हैं। देवि राधे! तुम्हीं अपनी कलासे धर्मकी पत्नी एवं मुनि नर-नारायणकी जननी हो। तुम्हीं अपनी कलाद्वारा तुलसी तथा भुवनपावनी यङ्गा हो। गोपियाँ तुम्हारे रोमकूपोंसे प्रकट हैं। रोहिणी तथा रति तुम्हारी कलाकी अंशस्वरूपा हैं। शतकपा, शची और दिति तुम्हारी कलाकी कलांशरूपिणी हैं। देवमाता हरिप्रिया अदिति तुम्हारी कलांशरूपा हैं। शुभे! देवाङ्गनाएँ और मुनिपत्नियाँ तुम्हारी कलाकी कलासे प्रकट हुई हैं। कृष्णपूजिते! तुम मुझे श्रीकृष्णकी भक्ति और श्रीकृष्णका दास्य प्रदान करो।

इस प्रकार परिहार एवं स्तुति करके कवचका पाठ करे। यह प्राचीन शुभ स्तोत्र श्रीहरिकी भक्ति एवं दास्य प्रदान करनेवाला है।

इस प्रकार जो प्रतिदिन श्रीराधाकी पूजा करता है, वह भारतवर्षमें साक्षात् विष्णुके समान है। जीवन्मुक्त एवं पवित्र है। उसे निश्चय ही गोलोकधामकी प्राप्ति होती है। शिवे! जो प्रतिवर्ष कार्तिककी पूर्णिमाको इसी क्रमसे राधाकी पूजा करता है, वह राजसूय-यज्ञके फलका भागी होता है। इहलोकमें उत्तम ऐश्वर्यसे सम्पन्न एवं पुण्यवान् होता है और अन्तमें सब पापोंसे मुक्त हो श्रीकृष्णपदपदमें जाता है। पार्वति! आदिकालमें पहले श्रीकृष्णने इसी क्रमसे वृन्दावनके रासमण्डलमें श्रीराधाकी स्तुति एवं पूजा की थी। दूसरे बार

तुम्हारे घरसे वेदमाता सावित्रीको फकर सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीने इसी क्रमसे राधाका पूजन किया था। नारायणने भी श्रीराधाकी आराधना करके महात्म्यो, सरस्वती, गङ्गा तथा भुवनपावनी परश्वरि त्वस्तोत्रको प्राप्त किया था। श्रीरसागरसायी श्रीविष्णुने राधाको आराधना करके ही सिन्धुसुताको प्राप्त किया था। पहले दक्षकन्याकी मृत्यु हो जानेपर मैंने भी श्रीकृष्णकी आज्ञासे पुष्करमें श्रीराधाकी पूजा की और उसके प्रभावसे तुम्हें प्राप्त किया। पछिज्ञता श्रीराधाकी पूजा करके उनके दिने हुए घरसे कामदेवने रतिको, धर्मदेवने सती साध्वी मूर्तिको तथा देवताओं और मुनियोंने धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षको प्राप्त किया था। इस प्रकार मैंने श्रीराधाकी पूजाका विधान बताया है। अब स्तोत्र सुनो।

एक बार श्रीराधाजी पान करके श्रीकृष्णके समीपसे अन्तर्धान हो गयीं। सब ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सब देवता ऐश्वर्यभङ्ग, स्त्रीहीन, भार्यारहित तथा वपादवग्रस्त हो गये। इस परिस्थितिपर विचार करके उन सबने भगवान् श्रीकृष्णकी शरण ली। उनके स्तोत्रसे संतुष्ट हुए सबके परमात्मा श्रीकृष्णने ज्ञान करके मुक्त हो सती राधिकारकी पूजा करके उनका इस प्रकार स्तवध किया।

श्रीकृष्ण बोले—सुमुखि श्रीराधे! क्या मैं इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय हूँ और मुझमें तुम्हारी प्रीति है? तुम्हारी वाणीमें जो छलना थी, वह आज अच्छी तरह प्रकट हो गयी। 'हे कृष्ण! तुम मेरे प्राण हो, जीवात्मा हो' इस तरहकी बातें जो तुम नित्य-निरन्तर प्रेमपूर्वक कहा करती थीं, वे अब तत्काल कहाँ चली गयी? मैं भूलते तुम्हारे सामने जो कुछ कहता था, मेरा वचन आज भी ध्रुव सत्य है। 'तुम मेरे पाँचों प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी हो', 'राधा मेरे लिये प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय है'—मेरी ये बातें जैसे पहले सत्य थीं, उसी तरह आज भी हैं। मैं तुम्हें अपने पास रखनेमें समर्थ

न हो सका, अतः तुम्हारे बिना मेरे प्राण चले जा रहे हैं। अधिष्ठात्री देवीके बिना कौन कहाँ जोखि रह सकता है? तुम महाविष्णुकी माता, मूलप्रकृति ईश्वरी हो। अपनी कलासे तुम स्मृणुरूपमें प्रकट होती हो। स्वयं तो निर्गुणा (प्राकृत गुणोंसे रहित) ही हो। ज्योतिःपुङ्ख ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम वास्तवमें निराकार हो। भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही तुम रूप धारण करती हो। भक्तोंकी विभिन्न रुषिके कारण नाना प्रकारकी मूर्तियाँ ग्रहण करती हो। वैकुण्ठमें महात्म्यस्त्री और सरस्वतीके रूपमें तुम्हारा ही निवास है। पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें सत्पुत्रोंकी जन्मी भी तुम्हीं हो। सती और पार्वतीके रूपमें तुम्हारा ही प्राकट्य हुआ है। तुम्हीं पुण्यरूपा तुलसी और भुवनपावनी गङ्गा हो। ब्रह्मलोकमें सावित्रीके रूपमें तुम्हीं रहती हो। तुम्हीं अपनी कलासे वसुन्धरा हुई हो, गोलोकमें तुम्हीं समस्त गोपालोंकी अधीश्वरी राधा हो। तुम्हारे बिना मैं निर्जीव हूँ। किसी भी कर्मको करनेमें असमर्थ हूँ। तुम्हें शक्तिके रूपमें पाकर ही शिव शक्तिमान् हूँ। तुम्हारे बिना वे शिव नहीं, शिव हैं। तुम्हें ही वेदमाता सावित्रीके रूपमें अपने साथ पाकर सम्पत् ब्रह्माजी वेदोंके प्राकट्यकर्ता माने गये हैं। तुम लक्ष्मीका सहयोग मिलानेसे ही जगत्पालक नववज्र जगत्का पालन करते हैं। तुम्हीं दक्षिणारूपसे साथ रहती हो, इसलिये भद्र फल देता है। पृथ्वीके रूपमें तुम्हें यस्तकपर धारण करके ही शेषनाग सृष्टिका संरक्षण करते हैं। गङ्गाधर शिव तुम्हें ही गङ्गारूपमें अपने यस्तकपर धारण करते हैं। तुमसे ही सारा जगत् शक्तिमान् है। तुम्हारे बिना सब कुछ श्व- (मृतक-) के तुल्य है। तुम जागी हो। तुम्हें पाकर ही सब लोग चला बनते हैं। तुम्हारे बिना पौराणिक सूत भी मूक हो जाता है। जैसे कुम्हार सदा मिट्टीके सहयोगसे ही चढ़ा बनानेमें समर्थ होता है, उसी प्रकार

तुम प्रकृतिदेवीके साथ ही मैं सृष्टि-रचनमें सफल होता हूँ। तुम्हारे बिना मैं सर्वत्र जड़ हूँ। कहीं भी शक्तिमान् नहीं हूँ। तुम्हीं सर्वशक्तिस्वरूपा हो। अतः मेरे निकट आओ। अग्रिमें तुम्हीं दाहिकासक्ति हो। तुम्हारे बिना अग्नि दाहकर्ममें समर्थ नहीं है। चन्द्रमामें तुम्हीं सौभा बनकर रहती हो। तुम्हारे बिना चन्द्रमा सुन्दर नहीं लगेगा। सूर्यमें तुम्हीं प्रभा हो। तुम्हारे बिना सूर्यदेव प्रभापूर्ण नहीं रह सकते। शिवे। तुम्हीं रति हो। तुम्हारे बिना कामदेव कामविशेषके प्राप्तिमान् नहीं हो सकते।

इस प्रकार श्रीराधाकी स्तुति करके जगत्प्रभु श्रीकृष्णने उन्हें प्राप्त किया। फिर तो सब देवता सश्रीक, सस्त्रीक और शक्तिसम्पन्न हो गये। गिरिराजनन्दिनि। तदनन्तर सारा जगत् सस्त्रीक हो गया। श्रीराधाकी कृपासे गोलोक गोकुलनाओंसे परिपूर्ण हो गया। इसी प्रकार हरिप्रिया श्रीराधाकी स्तुति करके राजा सुयज्ञ गोलोकधाममें चले गये। जो मनुष्य श्रीकृष्णद्वारा किये गये इस राधास्तोत्रका पाठ करता है, वह श्रीकृष्णकी भक्ति और दास्यभाव प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। स्त्रीसे वियोग होनेपर जो पवित्रभावसे एक मासतक इस स्तोत्रका श्रवण करता है, वह शीघ्र ही सती, सुन्दरी और सुशीला स्त्रीको प्राप्त कर लेता है। जो भार्या और सौभाग्यसे हीन है, वह

यदि एक वर्षतक इस स्तोत्रका श्रवण करे तो उसे भी शीघ्र ही सुन्दरी, सुशीला एवं सती भार्याकी प्राप्ति हो जाती है। पार्वति! पूर्वकालमें जब दक्ष-कन्या सतीकी मृत्यु हो गयी थी, तब परमेश्वर श्रीकृष्णकी आज्ञा पाकर मैंने इसी स्तोत्रसे श्रीराधाकी स्तुति की और तुम्हें पा लिया। पूर्वकालमें ब्रह्मजीको भी इसी स्तोत्रके प्रभावसे सावित्रीकी प्राप्ति हुई थी। पूर्वकालमें दुर्वासाके शपथसे जब देवतालोक श्रीहीन हो गये, तब इसी स्तोत्रसे श्रीराधाकी स्तुति करके उन्होंने परम दुर्लभ लक्ष्मी प्राप्त की थी। पुत्रकी इच्छावाला पुरुष यदि एक वर्षतक इस स्तोत्रका श्रवण करे तो उसे पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस स्तोत्रके प्रसादसे मनुष्य बहुत बड़ी व्याधि एवं रोगोंसे मुक्त हो जाता है। जो कार्तिककी पूर्णिमाको श्रीराधाका पूजन करके इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह अविचल लक्ष्मीको पाता है तथा राजसूय-यज्ञके फलका भागी होता है। यदि पारी इस स्तोत्रका श्रवण करे तो वह पतिके सौभाग्यसे सम्पन्न होती है। जो भक्तिपूर्वक इस स्तोत्रको सुनता है, वह निश्चय ही बन्धनसे मुक्त हो जाता है। जो प्रतिदिन भक्तिभावसे श्रीराधाकी पूजा करके प्रेमपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह भवबन्धनसे मुक्त हो गोलोकधाममें जाता है। (अध्याय ५५)

श्रीजगन्महल-राधाकवच तथा उसकी महिमा

श्रीपार्वती जोरती—श्रीराधाकी पूजाका विधान और स्तोत्र अत्यन्त अद्भुत है, उसे मैंने सुन लिया। अब राधाकवचका वर्णन कीजिये। आपकी कृपासे उसे भी सुनींगी।

श्रीमोक्षरने कहा—दुर्गे! सुने। मैं परम अद्भुत राधाकवचका वर्णन आरम्भ करता हूँ। पूर्वकालमें साक्षात् परमात्मा श्रीकृष्णने गोलोकमें

इस अति गोपनीय परम तत्त्वरूप तथा सर्वमन्त्रसमूहमय कवचका मुखसे वर्णन किया था। वह वही कवच है, जिसे धारण करके पाठ करनेसे ब्रह्माने वेदमाता सावित्रीको पत्नीरूपमें प्राप्त किया। सुरेश्वर! तुम सर्वलोकजननी हो। मुझे तुम्हारा स्वामी होनेका जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह इस कवचको धारण करनेका ही प्रभाव

हैं। इसीको धारण करके भगवान् नारायणने महात्म्यको प्राप्त किया। इसीको धारण करनेसे प्रकृतिसे परवर्ती निर्गुण परमात्मा त्रैकूण्य पूर्वकालमें सृष्टिरचना करनेको शक्तिसे सम्पन्न हुए। जगत्पालक विष्णुने इसीको धारण करके सिन्धुकन्याको प्राप्त किया। इसी कवचके प्रभावसे होखनाग समस्त ब्रह्माण्डको अपने मस्तकपर सरसोंके दानेकी भाँति धारण करते हैं। इसीका आश्रय ले महाविषट् प्रत्येक रोमकूपमें असंख्य ब्रह्माण्डोंको धारण करते हैं और सबके आधार बने हैं। इस कवचका धारण और पाठ करनेसे धर्म सबके साक्षी और कुबेर धनाध्यक्ष हुए हैं। इसके पाठ और धारणका ही यह प्रभाव है कि इन्द्र देवताओंके स्वामी तथा भुव नरलोकके भी सम्राट् हुए हैं। इसके पाठ और धारणसे ही श्रीमान् चन्द्रदेव राजसूय-यज्ञ करनेमें सफल हुए और सूर्यदेव तीनों लोकोंके ईश्वर-पदपर प्रतिष्ठित सके। इसका मनके द्वारा धारण और वाणीद्वारा पाठ करनेसे अग्निदेव जगत्को पवित्र करते हैं तथा पवनदेव मन्दगतिसे प्रवाहित हो तीनों भुवनोंको पावन बनाते हैं। इस कवचको ही धारण करनेका यह प्रभाव है कि मृत्युदेव समस्त प्राणियोंमें स्वच्छन्दगतिसे विचरते हैं। इसके पाठ और धारणसे ही सशक्त हो जमदग्निन्द परशुरामने पृथ्वीको इन्हींस बार क्षत्रियोंसे सूनी कर दिया और कुम्भज ऋषिने समुद्रको पी लिया। इसे धारण करके ही भगवान् सनत्कुमार ज्ञानियोंके गुरु हुए हैं और नर-नारायण ऋषि जीवन्मुक्त एवं सिद्ध हो गये हैं। इसीके धारण और पठनसे ब्रह्मपुत्र वसिष्ठ सिद्ध हो गये हैं। कपिल सिद्धोंके स्वामी हुए हैं। इसीके प्रभावसे प्रजापति दक्ष और भृगु मुक्षसे निर्धन्य होकर देव करते हैं, कूर्म शेषको भी धारण करते हैं, वायुदेव सबके आधार हुए हैं और वरुण सबको पवित्र करनेवाले हो सके हैं। शिवे! इसीके प्रभावसे ईशान दिक्पाल

और यम शासक हुए हैं। इसीका आश्रय लेनेसे काल एवं कालाग्निरुद्ध दोनों लोकोंका संहार करनेमें समर्थ हो सके हैं। इसीको धारण करके गीतम सिद्ध हुए, कश्यप प्रजापतिके पदपर प्रतिष्ठित हो सके और मुनिवर दुर्वासाने अपनी प्रीति का विवेक होनेपर पूर्वकालमें देवीकी कलास्वरूप वसुदेवकुमारी एकानंशाको प्राप्त किया। पूर्वकालमें श्रीरामचन्द्रजीने रावणद्वारा हरी हुई सीताको इसी कवचके प्रतापसे प्राप्त किया। राजा नलने इसीके फलसे सती दमयन्तीको पाया। महावीर शङ्खपूड इसीके प्रभावसे दैत्योंका स्वामी हुआ। दुर्गे। इसीका आश्रय लेनेसे कृष्ण नन्दिकेश्वर मुझको बहन करते हैं और गरुड़ श्रीहरिके वाहन हो सके हैं। पूर्वकालके सिद्धों और मुनियोंने इसीके प्रभावसे सिद्धि प्राप्त की। इसीको धारण करके महाशक्ती सम्पूर्ण सम्पदाओंको देनेमें समर्थ हुई। सरस्वतीको सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ तथा कामपत्नी रति क्रीडामें कुशल हो सकी। वेदभाता सावित्रीने इस कवचके प्रभावसे ही सिद्धि प्राप्त की। सिन्धुकन्या इसीके बलसे मर्त्यलक्ष्मी और विष्णुकी पत्नी हुई। इसीको धारण करके तुलसी पवित्र और गङ्गा भुवनपावनी हुई। इसका आश्रय लेकर ही वसुन्धरा सबकी आधारभूमि तथा सम्पूर्ण शास्त्रोंसे सम्पन्न हुई। इसको धारण करनेसे मनसादेवी विक्रपूजित सिद्धा हुई और देवमाता अदितिने भगवान् विष्णुको पुत्ररूपमें प्राप्त किया। लोपामुद्रा और अरुन्धतीने इस कवचके धारण करके ही पतिव्रताओंमें ऊँचा स्थान प्राप्त किया तथा सती देवहूतिने इसीके प्रभावसे कपिल-जैसा पुत्र पाया। शतरूपाने जो प्रियव्रत और उत्तानपाद-जैसे पुत्र प्राप्त किये तथा तुम्हारी माता मेनाने भी जो तुम-जैसी देवी गिरिजाको पुत्रीके रूपमें पायी, वह इस कवचका ही माहात्म्य है। इस प्रकार सम्पन्न सिद्धगणोंने राधाकवचके प्रभावसे सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त किये हैं।

विनियोग

ॐ अस्य श्रीजगन्मङ्गलकवचस्य प्रजापति-
प्रतिर्गायत्री छन्दः स्वयं रासेश्वरी देवता श्रीकृष्ण-
भक्तिसम्प्राप्ती विनियोगः।

इस जगन्मङ्गल राधाकवचके प्रजापति ऋषि
हैं, गायत्री छन्द है, स्वयं रासेश्वरी देवता हैं और
श्रीकृष्णभक्ति-प्राप्तिके लिये इसका विनियोग
बताया गया है।

जो अपना शिष्य और श्रीकृष्णभक्त ब्रह्मण
हो, उसीके समक्ष इस कवचको प्रकाशित करे।
जो शठ तथा दूसरेका शिष्य हो, उसको इसका
उपदेश देनेसे मृत्युकी प्राप्ति होती है। प्रिये!
राज्य दे दे, अपना मस्तक कटा दे; परंतु
अनधिकारीको यह कवच न दे। मैंने गोलोकमें
देखा था कि साक्षात् परमात्मा श्रीकृष्णने
भक्तिभावसे अपने कण्ठमें इसको धारण किया
था। पूर्वकालमें ब्रह्मा और विष्णुने भी इसे अपने
गलेमें स्थान दिया था।

'ॐ राधायै स्वाहा।' यह मन्त्र कल्पवृक्षके
समान मनोवाम्बित फल देनेवाला है और श्रीकृष्णने
इसकी उपासना की है। यह मेरे मस्तककी रक्षा
करे। 'ॐ ह्रीं श्रीं राधिकायै स्वाहा।' यह मन्त्र मेरे
कपालकी तथा दोनों नेत्रों और कानोंकी सदा रक्षा
करे। 'ॐ रां ह्रीं श्रीं राधिकायै स्वाहा।' यह
मन्त्रराज सदा मेरे मस्तक और केशसमूहोंकी रक्षा
करे। 'ॐ रां राधायै स्वाहा।' यह सर्वसिद्धिदायक
मन्त्र मेरे कपोल, नासिका और मुखकी रक्षा करे।
'ॐ क्लीं श्रीं कृष्णप्रियायै नमः।' यह मन्त्र मेरे
कण्ठकी रक्षा करे। 'ॐ रां रासेश्वर्यै नमः।' यह मन्त्र
मेरे कंठकी रक्षा करे। 'ॐ नं तस्यैविलस्यै स्वाहा।' यह
मन्त्र मेरे पृष्ठभागकी सदा रक्षा करे। 'ॐ
चुन्दावनविलस्यै स्वाहा।' यह मन्त्र कक्षस्थलको
सदा रक्षा करे। 'ॐ तुलसीवनवासिन्यै स्वाहा।' यह

मन्त्र निम्बकी रक्षा करे। 'ॐ कृष्णप्राणाधिकार्यै
स्वाहा।' यह मन्त्र दोनों चरणों तथा सम्पूर्ण अङ्गोंकी
सदा सब ओरसे रक्षा करे। राधा पूर्व-दिशामें मेरी
रक्षा करें। कृष्णप्रिया अग्रिकोणमें मेरा पालन
करें। रासेश्वरी दक्षिणदिशामें मेरी रक्षाका भार
सँभालें। गोपीश्वरी नैऋत्यकोणमें मेरा संरक्षण
करें। निर्गुण पश्चिम तथा कृष्णपूजिता वायव्यकोणमें
मेरा पालन करें। मूलप्रकृति ईश्वरी उत्तरदिशामें
निरन्तर मेरे संरक्षणमें लगी रहें। सर्वपूजिता
सर्वेश्वरी सदा ईशानकोणमें मेरी रक्षा करें। यज्ञाविष्णु-
जननी जल, स्थल, आकाश, स्वप्न और जागरणमें
सदा सब ओरसे मेरा संरक्षण करें।

दुर्गे! यह परम उत्तम श्रीजगन्मङ्गलकवच
मैंने तुमसे कहा है। यह गूढ़से भी परम गूढ़तर
तत्व है। इसका उपदेश हर एकको नहीं देना
चाहिये। मैंने तुम्हारे जोह्वरा इसका वर्णन किया
है। किसी अनधिकारीके सामने इसका प्रवचन नहीं
करना चाहिये। जो वस्त्र, आभूषण और चन्दनसे
गुल्फी विधिवत् पूजा करके इस कवचको कण्ठ
या दाहिनी बांहमें धारण करता है, वह भगवान्
विष्णुके समान तेजस्वी हो जाता है। सी लाख
जप करनेपर वह कवच सिद्ध हो जाता है। यदि
किसीको यह कवच सिद्ध हो जाय तो वह
आगसे जलता नहीं है। दुर्गे! पूर्वकालमें इस
कवचको धारण करनेसे ही राजा दुर्योधनने
जल और अग्निका स्तम्भन करनेमें निश्चितरूपसे
दक्षता प्राप्त की थी। मैंने पहले पुष्करतीर्थमें
सूर्यग्रहणके अवसरपर सनत्कुमारको इस कवचका
उपदेश दिया था। सनत्कुमारने मेरुपर्वतपर
सान्दीपनको यह कवच प्रदान किया। सान्दीपनने
बलरामजीको और बलरामजीने दुर्योधनको इसका
उपदेश दिया। इस कवचके प्रसादसे मनुष्य
जीवन्मुक्त हो सकता है।*

*ॐ राधेति चतुर्वर्त्यं वक्षिजायान्तमेव च । कृष्णेनोपस्थितो मन्त्रः कल्पवृक्षः शिरोऽवतु ॥

ॐ ह्रीं श्रीं राधिका केऽन्तं वक्षिज्यान्तमेव च । कपालं नेत्रद्वयं च श्रोत्रद्वयं सदावतु ॥

और 'म' कारका अर्थ है दाता। जो मङ्गलदाता है, वही शिव कहा गया है। जो विश्वके मनुष्योंका सदा 'शं' अर्थात् कल्याण करते हैं, वे ही शंकर कहे गये हैं। कल्याणका तात्पर्य यहाँ मोक्षसे है। ब्रह्मा आदि देवता तथा वेदवादी मुनि—ये महान् कहे गये हैं। उन महान् पुरुषोंके जो देवता हैं, उन्हें महादेव कहते हैं। सम्पूर्ण विश्वमें पूजित

मूलप्रकृति ईश्वरको महती देवी कहा गया है। उस महादेवीके द्वारा पूजित देवताका नाम महादेव है। विश्वमें स्थित जितने महान् हैं, उन सबके ये ईश्वर हैं। इसलिए मनीषी पुरुष इन्हें महेश्वर कहते हैं। ब्रह्मपुत्र भारद्वाज! तुम धन्य हो, जिसके गुरु श्रीकृष्णजीके प्रदान करनेवाले साक्षात् महेश्वर हैं। फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो! (अध्याय ५६)

दुर्गाजीके सोलह नामोंकी व्याख्या, दुर्गाकी उत्पत्ति तथा उनके पूजनकी परम्पराका संक्षिप्त वर्णन

भारद्वाजी बोले—ब्रह्मन्! मैंने अत्यन्त अद्भुत सम्पूर्ण उपाख्यानोंको सुना। अब दुर्गाजीके उत्तम उपाख्यानको सुनना चाहता हूँ। वेदकी कौमुदी शास्त्रमें भी दुर्गा, नारायणी, ईशाना, विष्णुमाया, शिवा, स्ती, तित्वा, सत्वा, भगवतो, सर्वाणी, सर्वमङ्गला, अम्बिका, वैष्णवी, गौरी, पार्वती और सनातनी—ये सोलह नाम बताये गये हैं, वे सबके लिये कल्याणदायक हैं। वेदवेदाङ्गोंमें ब्रह्म नारायण! इन सोलह नामोंका जो उत्तम अर्थ है, वह सबको अभीष्ट है। उसमें सर्वसम्मत वेदोक्त अर्थको आप बताइये। पहले किसने दुर्गाजीकी पूजा की है? फिर दूसरी, तीसरी और चौथी बार किन-किन श्लोकोने उसका सर्वत्र पूजन किया है?

श्रीनारायणने कहा—देवर्षे! भगवान् विष्णुने वेदमें इन सोलह नामोंका अर्थ किया है, तुम उसे जानते हो तो भी मुझसे पुनः पूछते हो। अच्छा, मैं आगमोंके अनुसार उन नामोंका अर्थ कहता हूँ। दुर्गा शब्दका भदच्छेद यों है—दुर्गा+आ। 'दुर्गा'

शब्द दैत्य, महाविघ्न, भयबन्धन, कर्म, शोक, दुःख, नरक, यमदण्ड, जन्म, महान् भय तथा अत्यन्त रोगके अर्थमें आता है तथा 'आ' शब्द 'हन्त्र' का वाचक है। जो देवी इन दैत्य और महाविघ्न आदिकर हनन करती है, उसे 'दुर्गा' कहा गया है। यह दुर्गा ब्रह्मा, तेज, रूप और गुणोंमें नारायणके समान है तथा नारायणकी ही शक्ति है। इसलिये 'नारायणी' कही गयी है। ईशानाका भदच्छेद इस प्रकार है—ईशान+आ। 'ईशान' शब्द सम्पूर्ण सिद्धियोंके अर्थमें प्रयुक्त होकर है और 'आ' शब्द दाताका वाचक है। जो सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाली है, वह देवी 'ईशाना' कही गयी है। पूर्वकालमें सृष्टिके समय परमात्मा विष्णुने मायाकी सृष्टि की थी और अपनी उस मायाद्वारा सम्पूर्ण विश्वको मोहित किया। वह मायादेवी विष्णुकी ही शक्ति है, इसलिये 'विष्णुमाया' कही गयी है। 'शिवा' शब्दका भदच्छेद यों है—शिव+आ। 'शिव' शब्द शिव एवं कल्याण-

निरादिम मङ्गलार्थ च वक्त्रो दम्बवक्त्रः । मङ्गलार्थं प्रदत्त यः स शिवः परिकीर्तितः ॥
नराणां संसर्गं विधे शं कल्याणं करोति यः । कल्याणं योजयन्न स एव शंकरः स्मृतः ॥
ब्रह्मादीनां सुराणां च मुनीनां वेदवादिभ्यः । तेषां च महतां देवो महादेवः प्रकीर्तितः ॥
महती पूजिता विधे मूलप्रकृतिर्यही । तस्या देवः पूजितः महादेवः स च स्मृतः ॥
विश्वस्थानां च सर्वेषां महत्तमोक्तः स्वयम् । महेश्वरं च तेनेन प्रब्रूयन्ति मनीषिणः ॥

[illegible]

अर्थमें प्रयुक्त होता है तथा 'आ' शब्द प्रिय और दत्ता-अर्थमें। वह देवी कल्याणस्वरूपा है, सिद्धादिभिन्ने है और शिवप्रिया है, इसलिये 'शिव्या' कहो गयी है। देवी दुर्गा सद्बुद्धिकी अधिष्ठात्री देवी हैं, प्रत्येक युगमें विद्यमान हैं तथा पतिव्रता एवं सुखोला हैं। इसीलिये उन्हें 'सती' कहते हैं। जैसे भगवन् नित्य हैं, उसी तरह भगवती भी 'नित्या' हैं। प्राकृत प्रलयके समय वे अपनी मायासे परमात्मा श्रीकृष्णमें तिरोहित रहती हैं। कदासे लेकर गुण अभवा कीटपर्यन्त सम्पूर्ण जगत् कृत्रिम होनेके कारण मिथ्या ही है, परन्तु दुर्गा सत्यस्वरूपा हैं। जैसे भगवान् सत्य हैं, उसी तरह प्रकृतिदेवी भी 'सत्या' हैं। सिद्ध, ऐश्वर्य आदिके अर्थमें 'भग' शब्दका प्रयोग होता है, ऐसा समझना चाहिये। वह सम्पूर्ण सिद्ध, ऐश्वर्यादिकृष भग प्रत्येक युगमें जिनके भीतर विद्यमान है, वे देवी दुर्गा 'भगवती' कहो गयी हैं। जो विश्वके सम्पूर्ण चराचर प्राणियोंको जन्म, मृत्यु, जरा आदिकी तथा मोक्षकी भी प्राप्ति कराती हैं, वे देवी अपने इसी गुणके कारण 'सर्वांगी' कहो गयी हैं। 'मङ्गल' शब्द मोक्षका वाचक है और 'आ' शब्द दत्तका। जो सम्पूर्ण मोक्ष देती हैं, वे ही देवी 'सर्वमङ्गला' हैं। 'मङ्गल' शब्द हर्ष, सम्पत्ति और कल्याणके अर्थमें प्रयुक्त होता है। जो उन सबको देती हैं, वे ही देवी 'सर्वमङ्गला' नामसे विख्यात हैं। 'अम्बा' शब्द माताका वाचक है तथा वन्दन और पूजन-अर्थमें भी 'अम्ब' शब्दका प्रयोग होता है। वे देवी सबके द्वारा पूजित और वन्दित हैं तथा तीनों लोकोंकी माता हैं, इसलिये 'अम्बिका' कहलाती हैं। देवी श्रीविष्णुकी भक्ता, विष्णुरूपा तथा विष्णुकी शक्ति हैं। साथ ही सृष्टिकार्यमें विष्णुके द्वारा ही उनकी सृष्टि हुई है। इसलिये उनकी 'वैष्णवी' संज्ञा है। 'गौर' शब्द पीले रंग, निर्लिप्त एवं निर्मल परब्रह्म परमात्माके अर्थमें प्रयुक्त होता है। उन 'गौर' शब्दवच्य परमात्मकी

ये शक्ति हैं, इसलिये ये 'गौरी' कही गयी हैं।
 नमस्कृन् शिव सबके गुरु हैं और देवी उनकी
 सती-साध्वी प्रिया शक्ति हैं। इसलिये 'गौरी' कही
 गयी हैं। श्रीकृष्ण ही सबके गुरु हैं और देवी
 उनकी पत्नी हैं। इसलिये भी उनको 'गौरी' कहा
 गया है। 'पर्व' शब्द तिथिभेद (पूर्णिमा), पर्वभेद,
 कल्पभेद तथा अन्वयान्य भेद अर्थमें प्रयुक्त होता
 है तथा 'ती' शब्द स्मृतिके अर्थमें आता है। उन
 पर्व आदिमें विद्यमान होनेसे उन देवीकी 'पार्वती'
 संज्ञा है। 'पर्वन्' शब्द महोत्सव-विशेषके अर्थमें
 आता है। उसकी अभिजाती देवी होनेके नाते उन्हें
 'पार्वती' कहा गया है। ये देवी पर्वत (गिरिराज
 हिमालय)-की पुत्री हैं। पर्वतपर प्रकट हुई हैं
 तथा पर्वतकी अभिजाती देवी हैं। इसलिये भी
 उन्हें 'पार्वती' कहते हैं। 'सना'का अर्थ है सर्वदा
 और 'तनी'का अर्थ है विद्यमान। सर्वत्र और सब
 कालमें विद्यमान होनेसे ये देवी 'सनातनी' कही
 गयी हैं।

महामुने। आगम्योंके अनुसार सोलह नायकोंका अर्थ बताया गया। अब देवीका वेदोक्त उपाख्यान सुने। पहले-पहल परमात्मा श्रीकृष्णने सुष्टिके आदिकालमें गोलोकवर्ती बृन्दावनके रासमण्डलमें देवीकी पूजा की थी। दूसरी बार मधु और कैटभसे भय प्राप्त होनेपर ब्रह्माजीने उनकी पूजा की। तीसरी बार त्रिपुरारि महदेवने त्रिपुरसे प्रेरित होकर देवीका पूजन किया था। चौथी बार पहले दुर्वासामें तापसे राक्षसक्षयीसे भ्रष्ट हुए देवराज इन्द्रने भक्तिभक्तके साथ देवी भगवती सतीकी सम्काराधना की थी। तबसे मुनीन्द्रों, सिद्धेन्द्रों, देवताओं तथा श्रेष्ठ ऋषियोंद्वारा सम्पूर्ण विश्वमें सब ओर और सदा देवीकी पूजा होने लगी। मुने! पूर्वकालमें सम्पूर्ण देवताओंके तेजःपुञ्जसे देवी प्रकट हुई थीं। उस समय सब देवताओंने अस्त्र-शस्त्र और आभूषण दिये थे। उनकी दुर्गादेवीने दुर्ग आदि दैत्योंका वध किया।

और देवताओंको अभोष्ट करके साथ स्वराज्य दिया। दूसरे कल्पमें महात्मा राजा सुरधने, जो मेघसू ऋषिके शिष्य थे, सरिताके तटपर मिट्टीकी मूर्तिमें देवीकी पूजा की थी। उन्होंने वेदोक्त सोलह उपचार अर्पित करके विधिवत् पूजन और ध्यानके पश्चात् कवच धारण किया तथा परिहार नामक स्तुति करके अभोष्ट घर पाया। इसी तरह उसी सरिताके तटपर उसी मृण्मयी मूर्तिमें एक वैश्यने भी देवीकी पूजा करके मोक्ष प्राप्त किया। राजा और वैश्यने नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर देवीकी स्तुति की और उन्हीं उस मृण्मयी प्रतिमाका नदीके निर्मल गम्भीर जलमें विसर्जन कर दिया। वैसी मृण्मयी प्रतिमाको जलमग्न हुई देखा राजा और वैश्य दोनों रो पड़े और वहाँसे अन्यत्र चले गये। वैश्यने देह त्याग

करके जन्म-न्तरमें पुष्करतीर्थमें दुष्कर तपस्थ की और दुर्गादेवीके करदानसे वे गोलोकधाममें चले गये। राजा अपने निष्कण्टक राज्यको लौट गये और वहाँ सबके आदरणीय होकर बलपूर्वक शासन करने लगे। उन्होंने साठ हजार वर्षोंतक राज्य भोग किया। तत्पश्चात् अपनी पत्नी तथा राज्यका भार पुत्रको सौंपकर वे कालयोगसे पुष्करमें तप करके दूसरे जन्ममें सावर्णि मनु हुए। कस! मुनिश्रेष्ठ! इस प्रकार मैंने आगमोंके अनुसार दुर्गापूजाका स्वरूप संक्षेपसे वर्णन किया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो?

तदनन्तर भारद्वाजके पुछनेपर भगवान् नारायणने
ताराकी कथा कही और चैत्रतनय राजा अभिरथसे
राजा सुरषकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग सुनाया।
(अध्याय ५७-६६)

सुरथ और सप्ताभि वैश्यका मेधसूके अश्रमपर जाना, मुनिका दुर्गाकी महिमा एवं वनकी आराधना-विधिका उपदेश देना तथा दुर्गाकी आराधनासे वन दोनोंके अभीष्ट मनोरथकी पूर्ति

तदनन्तर नारदजीके प्रश्रुका उत्तर देते हुए भगवान् नारायण बोले—ध्रुवके पौत्र तथा उत्कलके पुत्र कसवान् नन्दि स्वयम्भुव यमुने वंशमें सत्यवादी एवं जितेन्द्रिय राजा थे। उन्होंने सौ अक्षौहिणी सेना लेकर भहामति सुरषके राज्यको चारों ओरसे घेर लिया। नारद! दोनों पक्षोंमें पूरे एक वर्षतक निरन्तर युद्ध होता रहा। अन्तमें चिरंजीवी वैष्णवनरेश नन्दिने सुरषपर विजय पायी। नन्दिने उन्हें राज्यसे बाहर कर दिया। भयभीत राजा सुरष रातमें अकेले छोड़ेपर सवार हो गहन वनमें चले गये। वहाँ भद्रा नदीके तटपर उनकी एक वैश्यसे भेंट हुई। मुने! उन दोनोंने परस्पर बन्धुभावकी स्थापना की और उनमें बड़ा प्रेम हो गया। राजा वैश्यके साथ मेधसके आश्रमपर गये। भारतमें सत्पुरुषोंके तिले

जो दुधर पुण्यक्षेत्र है, उस पुण्यक्षेत्र में जाकर राजाने उन महातेजस्वी मुनिका दर्शन किया। मेधभूजी अपने शिष्योंको परम दुर्लभ ब्रह्मसूत्रका उपदेश दे रहे थे। राजा और वैश्यने मस्तक झुकाकर उन मुनिश्रेष्ठको प्रणाम किया। मुनिने उन दोनों अतिथियोंका आदर किया और उन्हें शुभाशीर्वाद दिया। फिर पृथक्-पृथक् उन दोनोंका कुशल-मङ्गल, बाति और नाम पूछा। राजा सुरथने उन मुनीश्वरको क्रमशः उनके प्रश्नोंका उत्तर दिया।

सुरभ बोले—ब्रह्मन्! मैं राजा सुरथ हूँ। मेरा जन्म चैत्रवंशमें हुआ है। इस समय बलवान् राजा नन्दिने मुझे अपने राज्यसे निकाल दिया है। अब मैं कौन ठपाय करूँ? किस प्रकार पुनः अपने राज्यपर मेरा अधिकार हो? यह आप बतायें। महाभाग मुने! मैं आपकी ही शरणमें आया हूँ।

यह समाधि नामक वैश्य है और बड़ा धर्मात्मा है; तथापि दैववश इसके स्त्री-पुत्रोंने वनके लोभसे इसको घरसे बाहर निकाल दिया है। इसका अपराध इतना ही है कि यह स्त्री, पुत्रों और बन्धु-बान्धवोंके मना करनेपर भी प्रतिदिन ब्राह्मणोंको प्रचुर धन और रत्न दानमें दिया करता था। इसीसे क्रोधमें आकर उन लोगोंने इसे घरसे निकाल दिया। फिर शोकके कारण वे पुनः इसका अन्वेषण करते हुए आये। परंतु वह भविष्य, ज्ञानी एवं विरक्त वैश्य उनके आग्रह करनेपर भी घरको नहीं लौटा। तब इसके पुत्र भी पितृशोकसे संतप्त हो सब कर्मोंसे विरक्त हो गये और सारा धन ब्राह्मणोंको देकर घर छोड़ वनको चले गये। 'श्रीहरिका परम दुर्लभ दास्य प्राप्त हो'—यही इस वैश्यका अभीष्ट मनोरथ है। इस निष्काय वैश्यको यह अभीष्ट वस्तु कैसे प्राप्त होगी? यह बात आप विस्तारपूर्वक बतानेकी कृपा करें।

श्रीमेधस्ने कहार—यजन्! निर्गुण परमात्मा श्रीकृष्णकी आज्ञासे दुर्लभतम त्रिगुणमयी विष्णुमया सम्पूर्ण विश्वको अपनी पायासे आच्छन्न कर देती है। वह कृपामयी देवी जिन धर्मात्मा पुरुषोंपर कृपा करती है, उन्हें दया करके परम दुर्लभ श्रीकृष्ण-भक्ति प्रदान करती है। नरेश्वर! परंतु जिन मायावी पुरुषोंपर विष्णुमाया दया नहीं करती है, उन दुर्गतिग्रस्त जीवोंको मायाद्वारा ही मोहजालसे बाँध देती है। फिर तो वे कर्मरज्ज्व इस नश्वर एवं अनित्य संसारमें सदा न्तिष्ठबुद्धि कर लेते हैं और परमेश्वरकी उपासना छोड़कर दूसरे-दूसरे देवताओंकी सेवामें लग जाते हैं तथा उनकी देवताओंके मन्त्रका जप करते हैं। स्नेहवश मनमें किसी मिथ्या निमित्तको स्थान देकर वे इस तरह भटक जाते हैं। अन्य देवता भी श्रीहरिकी कलार्थ हैं। उनका सात जन्मोत्तक सेवन करनेके पश्चात् वे देवी प्रकृतिकी कृपासे उनकी आराधनामें संलग्न होते हैं। सात जन्मोत्तक

कृपामयी विष्णुमायाकी सेवा करनेके बाद उन्हें सन्तान ज्ञानानन्दस्वरूप शिवकी भक्ति प्राप्त होती है। भगवान् शंकर श्रीहरिके ज्ञानके अधिष्ठता देवता हैं। उनका सेवन करके मनुष्य शीघ्र ही उनसे श्रीविष्णु-भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तब उनके द्वारा सत्त्वस्वरूप सगुण विष्णुकी सेवा होने लगती है। इससे उनको परम निर्मल ज्ञानका साक्षात्कार होता है। सगुण विष्णुकी आराधनाके पश्चात् सार्विक वैष्णव मानव प्रकृतिसे परवर्ती निर्गुण श्रीकृष्णकी भक्ति पाते हैं। तदनन्तर वे साधु पुरुष श्रीकृष्णके निरामय मन्त्रको ग्रहण करते हैं और उन निर्गुण देवकी आराधनासे स्वयं निर्गुण हो जाते हैं। वे वैष्णव पुरुष निरामय गोलोकमें रहकर निरन्तर भगवान्का दास्य-(कैर्कर्य-)-मय सेवन करते हैं और अपनी आँखोंसे जगज्जल जलजलोंका पतन (विनाश) देखते हैं। जो श्रेष्ठ मानव श्रीकृष्णभक्तसे उनके मन्त्रकी दीक्षा ग्रहण करता है, वह अपने पूर्वजोंकी सहस्रों पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। इतना ही नहीं, वह नानाके कुलकी सहस्रों पीढ़ियोंका, माताका तथा दास अदिका भी उद्धार करके गोलोकमें चला जाता है। महाभयंकर भवसागरमें कर्णधाररूपिणी दुर्गा श्रीकृष्ण-भक्तिरूपी नीकाद्वारा उन सबको मार कर देती है। वैष्णवोंके कर्म-बन्धनका उच्छेद करनेके लिये परमात्मा श्रीकृष्णकी वह वैष्णवी शक्ति तोखे शस्त्रका काम करती है। नरेश्वर! उस शक्तिकी शक्ति भी दो प्रकारकी है। एक विवेचनशक्ति और दूसरी आवरण शक्ति। पहली अर्थात् विवेचनाशक्ति तो वह भक्तोंको देती है और दूसरी आवरण शक्ति अभक्तके पक्षे बाँधती है। भगवान् श्रीकृष्ण सत्त्वस्वरूप हैं। उनसे भिन्न सारा जगत् नश्वर है। विवेचना-बुद्धि नित्यरूपा एवं सनातनी है। यह मेरी श्री है। यही वैष्णव भक्तोंको प्राप्त होता है। किंतु आवरण बुद्धि कर्मोंका फल भोगनेवाले अधम अवैष्णव पुरुषोंको

प्रकृतिसंग्रह

प्राप्त हुआ करती है। राजन्! मैं प्रचेताका पुत्र और ब्रह्माजीका पौत्र हूँ तथा भगवान् शंकरसे ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा श्रीकृष्णका भजन करता हूँ। महाराज! नदीके तटपर जाओ और सनातनी दुर्गाका भजन करो। तुम्हारे मनमें राज्यकी कामना है, इसलिये वे देवी तुम्हें आवरणही बुद्धि प्रदान करेंगी तथा इस निष्काम वैष्णव वैश्यको वे कृपामयी वैष्णवीदेवी शुद्ध विवेचना-बुद्धि देंगी।

ऐसा कहकर कृपानिधान मुनिवर मेघस्नेह उन

देवीको दुर्गाजीकी पूजाकी विधि, स्तोत्र, कवच और मन्त्रके उपदेश दिया। वैश्यने उन कृपामयी देवीकी आराधना करके मोक्ष प्राप्त किया तथा राजाको अपना अभीष्ट राज्य, मनुका पद और मनोवाञ्छित परम ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार मैंने सुखद, सारभूत एवं मोक्षदायक परम उत्तम दुर्गाका उपाख्यान पूर्णरूपसे सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो?

(अध्याय ६२)

सुरथ और समाधिपर देवीकी कृपा और वारदान, देवीकी पूजाका विधान, ध्यान, प्रतिमाकी स्थापना, परिहारस्तुति, राज्ञमें तीर्थोंका आवाहन तथा देवीके बौद्धशोषचार-पूजनका क्रम

पारवर्षीने पूछा—वेदवेत्ताओंमें केष महाभाग नरायण! अब कृपया यह बताइये कि राजाने किस प्रकारसे पराप्रकृतिका सेवन किया था? समाधि नामक वैश्यने भी किस प्रकार प्रकृतिका उपदेश पाकर निर्गुण एवं निष्काम परमात्मा श्रीकृष्णको प्राप्त किया था। उनकी पूजाका विधान, ध्यान, मन्त्र, स्तोत्र अथवा कवच क्या है? जिसका उपदेश महामुनि मेघस्नेह राजा सुरथको दिया था। समाधि वैश्यको देवी प्रकृतिने कौन-सा उत्तम ज्ञान दिया था? किस उपायसे उन दोनोंको सहसा प्रकृतिदेवीका साक्षात्कार प्राप्त हुआ था? वैश्यने ज्ञान पाकर किस दुर्लभ पदको प्राप्त किया था? अथवा राजाकी क्या गति हुई थी? उसे मैं सुनना चाहता हूँ।

श्रीनारायणने कहा—मुने! राजा सुरथ और समाधि वैश्यने मेघस् मुनिसे देवीका मन्त्र, स्तोत्र, कवच, ध्यान तथा पुरस्कार-विधि प्राप्त करके पुष्करतीर्थमें उत्तम मन्त्रका जप आरम्भ कर दिया। वे एक वर्षतक त्रिकाल स्नान करके देवीकी समाराधनामें लगे रहे, फिर दोनों शुद्ध हो गये। वहीं उन्हें मूलप्रकृति ईश्वरीके साक्षात्

दर्शन हुए। देवीने राजाको राज्यप्राप्तिका वर दिया। भविष्यमें मनुके पद और मनोवाञ्छित सुखकी प्राप्तिके लिये आश्वासन दिया। परमात्मा श्रीकृष्णने भगवान् शंकरको जो पूर्वकालमें ज्ञान दिया था, वही परम दुर्लभ गूढ़ ज्ञान देवीने वैश्यको दिया। कृपामयी देवी उपवाससे अत्यन्त क्लेश पाते हुए वैश्यको निश्चेष्ट तथा क्षासरहित हुआ देख उसे नेत्रमें उठाकर दुःख करने लगीं और बार-बार कहने लगीं—'बेटा! होशमें आओ।' चैतन्यरूपिणी देवीने स्वयं ही उसे चेतना दी। उस चेतनाको पकड़ वैश्य होशमें आया और प्रकृतिदेवीके सामने रोने लगा। अत्यन्त कृपामयी देवी उसपर प्रसन्न हो कृपापूर्वक बोलीं।

श्रीप्रकृतिने कहा—बेटा! तुम्हारे मनमें जिस वस्तुकी इच्छा हो, उसके लिये वर माँगो। अस्पन्त दुर्लभ ब्रह्मत्व, अमरत्व, इन्द्रत्व, मनुत्व और सम्पूर्ण सिद्धियोंका संयोग, जो चाहो, ले लो। मैं तुम्हें बालकोंकी बहलानेवाली कोई नश्वर वस्तु नहीं दूंगी।

वैश्य बोला—मी! मुझे ब्रह्मत्व या अमरत्व पानेकी इच्छा नहीं है। उससे भी अत्यन्त दुर्लभ

कौन-सी वस्तु है? यह मैं स्वयं ही नहीं जानता। यदि कोई ऐसी वस्तु हो तो वही मेरे लिये अभीष्ट है। अब मैं तुम्हारी ही शरणमें आया हूँ, तुम्हें जो अभीष्ट हो, वही मुझे दे दो। मुझे ऐसा कर देनेकी कृपा करो, जो नष्ट न हो और सबका सार-तत्त्व हो।

श्रीप्रकृतिने कहा—बेटा! मेरे पास तुम्हारे लिये कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। जो वस्तु मुझे अभीष्ट है, वही मैं तुम्हें दूँगी, जिससे तुम परम दुर्लभ गोलेकधाममें जाओगे। महाभाग ब्रह्मा! जो देवर्षियोंके लिये भी अत्यन्त दुर्लभ है, वह सबका सारभूत ज्ञान ग्रहण करो और श्रीहरिके भाममें जाओ। भगवान् श्रीकृष्णका स्मरण, चन्दन, ध्यान, पूजन, गुण-कीर्तन, श्रवण, ध्यान, सेवा और सब कुछ श्रीकृष्णके स्मरण—यह वैष्णवोंकी नवधा भक्तिका लक्षण है। यह भक्ति जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि तथा यम-यातनका नाश करनेवाली है।* जो नवधा भक्तिसे हीन, अधम एवं पापी हैं, उन लोगोंकी सूर्यदेव सदा आयु ही हरते रहते हैं। जो भक्त हैं और भगवान् में जिनका चित्त लगा हुआ है, ऐसे वैष्णव धिरजीवी, जीवन-मुक्त, निष्पाप तथा जन्मदि भिक्तोंसे रहित होते हैं। शिव, सेनानाथ, धर्म, ब्रह्मा, विष्णु, महाशिराद, सनत्कुमार, कपिल, सनक, सनन्दन, ब्रह्मा, पञ्चशिख, दश, नारद, सनातन, भृगु, मरीचि, दुर्वासा, कश्यप, पुलह, अङ्गिरा, मेधस, लोमश, शुक्र, वसिष्ठ, क्रतु, बृहस्पति, कर्दम, शक्ति, अग्नि, पराशर, मरिचक, वसिष्ठ, प्रह्लाद, गणेश्वर, यम, सूर्य, गरुड, वायु, चन्द्रमा, अग्नि, अकूपार, बलूक, नाडोक्त, वायुपुत्र हनुमान्, नर, नारायण, कूर्म, इन्द्राक्ष और विभीषण—ये परमात्मा श्रीकृष्णकी नवधा भक्तिसे

मुक्त महान् 'धर्मिष्ठ' भक्तशिरोमणि हैं। वैश्यराज! जो भगवान् श्रीकृष्णके भक्त हैं, वे उन्हींके अंश हैं तथा सदा जीवन-मुक्त रहते हैं। इतना ही नहीं, वे भूमण्डलके समस्त तीर्थोंके पापोंका अपहरण करनेमें समर्थ हैं। ऊपर सात स्वर्ग हैं, बीचमें सात द्वीपोंसे युक्त पृथ्वी है और नीचे सात पाताल हैं। ये सब मिसकर 'ब्रह्माण्ड' कहलाते हैं। बेटा! ऐसे विश्व-ब्रह्माण्डोंकी कोई गणना नहीं है। प्रायः विश्वमें पृथक्-पृथक् ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता, देवर्षि, भगवान् और मानव आदि हैं। सम्पूर्ण आश्रम भी हैं। सर्वत्र मायाबद्ध जीव रहते हैं। जिन महाविष्णुके रोमकूपमें असंख्य ब्रह्माण्ड घास करते हैं, उन्हें महाशिराद कहते हैं। ये परमात्मा श्रीकृष्णके सोलहवें अंश हैं। सबके अभीष्ट अर्थात् श्रीकृष्ण सत्य, नित्य, परब्रह्मस्वरूप, निर्गुण, अच्युत, प्रकृतिसे परे एवं परमेश्वर हैं। तुम उनका भजन करो। वे गिराह, निराकार, निर्धनकार, निरञ्जन, निष्काम, निर्बिरोध, नित्यानन्द और सनातन हैं। स्वेच्छामय (स्वतन्त्र) तथा सर्वरूप हैं। भक्तोंपर कृपा करनेके लिये ही वे दिव्य शरीर धारण करते हैं। परम तेजः-स्वरूप तथा 'सम्पूर्ण' सम्पदाओंके दाता हैं। धनके द्वारा उन्हें वशमें कर लिया जाय, यह असम्भव है। शिव आदि योगियोंके लिये भी उनकी आराधना कठिन है। वे सर्वेश्वर, सर्वपूज्य, सबकी सम्पूर्ण कामनाओंके दाता, सर्वाधार, सर्वत्र, सबको आनन्द प्रदान करनेवाले, 'सम्पूर्ण' भवोंके दाता, सर्वरूप, प्राणरूप, सर्वधर्मस्वरूप, सर्वकारणकारण, सुखद, मोक्षदायक, साररूप, उत्कृष्ट रूपसम्पन्न, भक्तिदायक, दास्यप्रदायक तथा सत्पुरुषोंको सम्पूर्ण सिद्धिर्था प्रदान करनेवाले हैं। उनसे भिन्न सात कृत्रिम जगत् नष्ट है।

* स्मरणं चन्दनं ध्यानमर्चनं गुणकीर्तनम् । श्रवणं ध्यानं सेवां कृष्णे सर्वविधेदनम् ॥
एतदेव वैष्णवाणां नवधाभक्तिरक्षणम् । जन्ममृत्युजराव्याधियमताडनखण्डनम् ॥

वे परात्परतर शुद्ध, परिपूर्णतम एवं शिवरूप हैं।
बेटा! तुम सुखपूर्वक उन्हीं भगवान् अघोष्ठजकी
शरण लो। 'कृष्ण' यह दो अक्षरोंका मन्त्र
श्रीकृष्णदास्य प्रदान करनेवाला है। तुम इसे ग्रहण
करो और दुष्कर सिद्धि की प्राप्ति करनेवाले
पुष्करतीर्थमें जाकर इस मन्त्रका दस लाख जप
करो। दस लाखके जपसे ही तुम्हारे लिये यह
मन्त्र सिद्ध हो जायगा।

ऐसा कहकर भगवती प्रकृति वहीं अन्तर्धान
हो गयीं। मुने! उन्हें भक्तिभावसे नमस्कार करके
समाधि वैश्य पुष्करतीर्थमें चला गया। पुष्करमें
दुष्कर तप करके उसने परमेश्वर श्रीकृष्णको प्राप्त
कर लिया। भगवती प्रकृतिके प्रसादसे वह
श्रीकृष्णका दास हो गया।

भगवान् नारायण कहते हैं—महाभाग
नारद! राजा सुरधने जिस क्रमसे देवी परा
प्रकृतिकी आराधना की थी, वह वैदोक्त क्रम
बता रहा है, सुनो। महाराज सुरधने ज्ञान करके
आराधन किया। फिर त्रिविध न्यास, करन्यास,
अङ्गन्यास तथा मन्त्राङ्गन्यास करके भूतसुद्धि की।
इसके बाद प्राणायाम करके रुद्र-शोधनके
अनन्तर देवीका ध्यान किया और मिट्टीकी
प्रतिमामें उनका आवाहन किया। फिर भक्तिभावसे
ध्यान करके प्रेमपूर्वक उनका पूजन किया। देवीके
दाहिने भागमें लक्ष्मीकी स्थापना करके परम
धार्मिक नरेशने उनकी भी भक्तिभावसे पूजा की।
नारद! तत्पश्चात् देवीके सामने कलशपर गणेश,
सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती—इन छः
देवताओंका आवाहन करके राजाने विधिपूर्वक
भक्तिसे उनका पूजन किया। प्रत्येक विद्वान्
पुरुषको चाहिये कि वह पूर्वोक्त छः देवताओंकी
पूजा और वन्दना करके महादेवीका प्रेमपूर्वक
निष्ठाङ्कित रीतिसे ध्यान करे। मुने! सामवेदमें जो
ध्यान बताया गया है, वह परम उत्तम तथा
कल्पयुक्तके समान वाञ्छापूर्क है।

ध्यान

भूतप्रकृति ईश्वरी महादेवीका नित्य ध्यान
करे। वे सनातनी देवी ब्रह्मा, विष्णु और शिव
आदिके लिये भी पूजनीया तथा वन्दनीया हैं।
उन्हें नारायण और विष्णुमाया कहते हैं। वे
वैष्णवीदेवी विष्णुभक्ति देनेवाली हैं। यह सब
कुछ उनके ही स्वरूप हैं। वे सबकी ईश्वरी,
सबकी आधारभूत, परात्परा, सर्वविद्यारूपिणी,
सर्वमन्त्रमयी तथा सर्वशक्तिस्वरूपा हैं। वे सगुणा
और निर्गुणा हैं। सत्यस्वरूपा, श्रेष्ठा, स्वेच्छामयी
एवं सती हैं। महाविष्णुकी जननी हैं। श्रीकृष्णके
आगे अङ्गसे प्रकट हुई हैं। कृष्णप्रिया, कृष्णशक्ति
एवं कृष्णसुद्धिकी अधिष्ठात्री देवी हैं। श्रीकृष्णने
उनकी स्तुति, पूजा और वन्दना की है। वे
कृष्णमयी हैं। उनकी अङ्गशक्ति तथावे हुए सुवर्णके
समान हैं। उनकी प्रभा करोड़ों सूर्योंकी दीप्तिकी
भी लज्जित करती है। उनके प्रसन्न मुखपर मन्द-
मन्द हास्यकी छटा छापी हुई है। वे भक्तोंपर
अनुग्रह करनेके लिये व्याकुल हैं। उनका नाम
दुर्गादेवी है। वे सी भुजाओंसे युक्त हैं और महती
दुर्गतिका नाश करनेवाली हैं। त्रिनेत्रधारी महादेवजीकी
प्रिया हैं। साध्वी हैं। त्रिगुणमयी एवं त्रिलोचना हैं।
त्रिलोचन शिवकी प्राणरूपा हैं। उनके मस्तकपर
विस्तृत अर्द्धचन्द्रका मुकुट है। वे मालतीकी
पुष्पमालाओंसे अलंकृत केशपाश धारण करती
हैं। उनका मुख सुन्दर एवं गोलाकार है। वे
मन्वान् शिवके मनको मोहनेवाली हैं। रत्नोंके
मुगल कुण्डलसे उनके कपोल उद्भासित होते
रहते हैं। वे नरसिकाके दक्षिण भागमें गजमुक्तासे
निर्मित नव धारण करती हैं। कानोंमें बहुसंख्यक
बहुमूल्य रत्नमय आभूषण पहनती हैं। मोतियोंकी
पतिका तिरस्कृत करनेवाली दन्तपंक्ति उनके मुखकी
शोभा बढ़ाती है। पके हुए बिम्बफलके समान
उनके लाल-लाल ओठ हैं। वे अत्यन्त प्रसन्न तथा
परम मङ्गलमयी हैं। विचित्र पत्ररचनासे रमणीय

सर्वप्रथम देवीकी पूजा करके विद्वान् पुरुष विष्णुलोकमें जाता है और माहे-श्रीकी पूजा करके वह शिवलोकको प्राप्त होता है। वेदोंमें सात्विकी, राजसी और तामसीके भेदसे तीन प्रकारकी देवीकी पूजा बतायी गयी है, जो क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधम है। सात्विकी पूजा वैष्णवीकी है, शाक्त आदि राजसी पूजा करते हैं और जो किसी मन्त्रकी दीक्षा नहीं ले सके हैं, ऐसे असत् पुरुषोंकी पूजा तामसी कही गयी है। जो पूजा जीवहत्यासे रहित और श्रेष्ठ है, वही सात्विकी एवं वैष्णवी मानी गयी है। वैष्णवयोग वैष्णवीदेवीके धरानसे गोलोकमें जाते हैं। माहे-श्री एवं राजसी पूजामें बलिदान होता है। शाक्त आदि राजस पुरुष उस पूजासे कैलासमें जाते हैं। किरात लोग तामसी पूजाद्वारा भूत-प्रेतोंकी आराधना करके नरकमें पड़ते हैं। याँ! तुम्हीं जगत्के जीवोंकी धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप चारों फल प्रदान करनेवाली हो। तुम परमस्व श्रीकृष्णकी सर्वशक्तिस्वरूपा हो। जम्भ, मृत्यु, जरा और व्याधिका अपहरण करनेवाली परास्पर हो। सुखदायिनी, मोक्षदायिनी, भद्रा (कल्याणकारिणी) तथा सदा श्रीकृष्णभक्ति प्रदान करनेवाली हो। महामाये। नारायणि। दुर्गे! तुम दुर्गतिका नाश करनेवाली हो। दुर्गा नामके स्मरणमात्रसे बर्हा मनुष्योंका दुर्गम कष्ट दूर हो जाता है।

इस प्रकार परिहार-स्तवन करके साधक देवीके बायें भागमें तिपाईके ऊपर शङ्ख रखे। उसमें जल भर दे और दूर्वा, पुष्प तथा चन्दन डाल दे। तत्पश्चात् उसे दाहिने हाथसे पकड़कर मनुष्य इस तरह मन्त्र पढ़े:

‘हे शङ्ख! तुम पवित्र वस्तुओंमें परम पवित्र हो, मङ्गलोंके भी मङ्गल हो। पूर्वकल्पमें शङ्खधूँडसे तुम्हारी उत्पत्ति हुई, इसलिये परम पवित्र हो।’ इस विधिसे अर्घ्यपात्रकी स्थापना करके विद्वान् पुरुष उसे देवीको अर्पित करे।

उदनन्तर सोलह उपचार चढ़ाकर देवीकी पूजा करे। सज्जल कुशसे त्रिकोण मण्डल बनाकर वहाँ धार्मिक पुरुष कच्छप, शेषनाग और पृथ्वीका पूजन करे। मण्डलके भीतर ही तिपाई रखे और उसके ऊपर शङ्ख। शङ्खमें तीन भाग जल डालकर उसकी पूजा करे तथा उसमें गङ्गा आदि तीर्थोंका आवाहन करते हुए कहे—

गङ्गे च यधुने जीव गोदावरि सरस्वति।
नर्मदे सिन्धु कावेरि चन्द्रभागे च कौशिकि॥
स्वर्णरेखे कमलाले पारिभद्रे च गण्डकि।
श्वेतगङ्गे चन्द्रेखे पद्मे चम्पे च गोमति॥
पद्मावति त्रिपर्णारो विपारो विरजे प्रधे।
शतद्रुदे चैलमङ्गे जलेऽस्मिन् संनिधिं कुरु॥
हे गङ्गे! यधुने। गोदावरि। सरस्वति। नर्मदे।
सिन्धु। कावेरि। चन्द्रभागे। कौशिकि। स्वर्णरेखे।
कमलाले। पारिभद्रे। गण्डकि। श्वेतगङ्गे। चन्द्रेखे।
पद्मे। चम्पे। गोमति। पद्मावति। त्रिपर्णारो।
विपारो। विरजे। प्रधे। शतद्रुदे। तथा चैलमङ्गे।
आपलोग जलमें निवास करें।

तत्पश्चात् उस जलमें तुलसी और चन्दनसे अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, विष्णु, वरुण तथा शिव—इस छः देवताओंकी पूजा करे। फिर उस जलसे समस्त नैवेद्योंका प्रोक्षण करे। इसके बाद एक-एक करके सोलह उपचार समर्पित करे। आसन, वसन, पाद्य, स्नानीय, अनुलेपन, यधुपर्क, गन्ध, अर्घ्य, पुष्प, अभीष्ट नैवेद्य, आचमनीय, ताम्बूल, रत्नमय भूषण, धूप, दीप और शय्या—ये सोलह उपचार हैं।

(आसन) शंकरप्रिये! अमृत्य रत्नोंद्वारा निर्मित तत्त्व सत्त्व प्रकारके चित्रोंद्वारा शोभित श्रेष्ठ सिंहासन ग्रहण करो। (वसन) शिवे! असंख्य सूत्रोंसे बने हुए तम्ही ईश्वरकी इच्छासे निर्मित प्रज्वलित अग्निद्वारा शुद्ध किया हुआ दिव्य वस्त्र स्वीकार करो। (पाद्य) दुर्गे! बहुमूल्य रत्नमय पात्रमें रखे हुए निर्मल गङ्गाजलको पैर धोनेके लिये पाद्यके रूपमें ग्रहण करो। (स्नानीय) परमेश्वरि! सुगन्धित औक्तेक

स्निग्ध द्रव और परम दुर्लभ सुषुम्न विष्णुतेल
ज्ञानीय सामग्रीके रूपमें प्रस्तुत है। इसे स्वीकार
करो। (अनुलेपन) जगदम्ब! कस्तूरी और कुङ्कुमसे
मिश्रित सुगन्धित चन्दनद्रव सुवासित अनुलेपनके
रूपमें समर्पित है। इसे ग्रहण करो। (मधुपर्क)
महादेवि! रत्नपात्रमें स्थित परम पवित्र एवं परम
मङ्गलमय माध्वीक मधुपर्कके रूपमें प्रस्तुत है।
इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो। (गन्ध) देवि!
विभिन्न वृक्षोंके मूलका चूर्ण गन्ध द्रव्यसे युक्त हो
परम पवित्र एवं मङ्गलोपयोगी गन्धके रूपमें
समर्पित है। इसे ग्रहण करो। (अर्घ्य) चण्डिके!
पवित्र तन्त्रपात्रमें स्थित स्वर्गज्ञाका जल दूर्वा, पुष्प
और अक्षतसे युक्त अर्घ्यके रूपमें अर्पित है। इसे
स्वीकार करो। (पुष्प) जगदम्बिके! पारिजात-
वृक्षसे उत्पन्न सुगन्धित श्रेष्ठ पुष्प और मालती
आदि फूलोंकी माला ग्रहण करो। (नैवेद्य) शिवे!
दिव्य सिद्धान्न, आम्रान्न, पीठा, छीर आदि, लहसु
और दूसरे-दूसरे मिष्ठान्न तथा सामयिक फल
नैवेद्यके रूपमें प्रस्तुत हैं। इन्हें स्वीकार करो।
(आचमनीय) गिरिराजनाम्बिके! मैंने भक्तिभावसे
आचमनीयके रूपमें कर्पूर आदिसे सुसंस्कृत एवं
सुवासित शीतल जल अर्पित किया है। इसे ग्रहण
करो। (ताम्बूल) देवि! सुपारी, पान और चुनाको
एकत्र करके उसे कर्पूर आदिसे सुवासित किया
है। वही यह समस्त भोगोंमें श्रेष्ठ रमणीय ताम्बूल
है। इसे स्वीकार करो। (रत्नमय भूषण) देवि!
अत्यन्त मूल्यवान् रत्नोंके सार-भागके द्वारा ईश्वरेच्छासे
निर्मित तथा सम्पूर्ण अङ्गोंको शोभासम्पन्न बनानेवाला
रत्नमय आभूषण ग्रहण करो। (धूप) देवि! वृक्षकी
गोदके चूर्णको सुगन्धित वस्तुओंसे मिश्रित करके
अग्निकी शिखासे जुद्ध किया गया है। इस धूपको
स्वीकार करो। (दीप) परमेश्वरि! धने अन्धकारको
दूर करनेवाला यह परम पवित्र दीप दिव्य
रत्नविशेष है। इसे ग्रहण करो। (सय्या) देवि! यह

उत्तम दिव्य पर्यङ्क रत्नोंके सारभागसे निर्मित हुआ
है। इसपर गड़ा है और वह महीन वस्त्रकी चादरसे
ढका हुआ है। तुम इस सय्याको स्वीकार करो।

मुने! इस प्रकार दुर्गादेवीका पूजन करके
उन्हें पुष्पाञ्जलि चढ़ाये। तदनन्तर देवीकी सहचरी
आठ नायिकाओंका यज्ञतः पूजन करे। उनके नाम
इस प्रकार हैं—उग्रचण्डा, प्रचण्डा, चण्डोग्रा,
चण्डनयिका, अतिचण्डा, चामुण्डा, चण्डा और
चण्डवती। अष्टदल कमलपर पूर्व आदि दिशाके
क्रमसे इनकी स्थापना करके पञ्चोपचारोंद्वारा पूजन
करे। दलोंके पध्वभागमें भैरवोंका पूजन करना
चाहिये। उनके नाम इस प्रकार हैं—महाभैरव,
संहारभैरव, असिताम्भैरव, रुद्रभैरव, कालभैरव,
लोचभैरव, तन्त्रचूडभैरव तथा चन्द्रचूडभैरव। इन
सबकी पूजा करके बीचकी कर्णिकामें नौ
शक्तियोंका पूजन करे। क्रम यह है कि कमलके
आठ दलोंमें आठ शक्तियोंकी और बीचकी
कर्णिकामें नौ शक्तियोंकी स्थापना करे। इस तरह
इन सबका भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिये। इन
शक्तियोंके नाम यों हैं—ब्रह्माणी, वैष्णवी, रौद्री,
माहेश्वरी, नरसिंही, वाएही, इन्द्राणी तथा कार्तिकी
(कीमारी)। इनके अतिरिक्त नौ प्रधान शक्ति हैं
सर्वमङ्गला, जो सर्वशक्तिस्वरूपा हैं। इन नौ
शक्तियोंका पूजन करनेके पश्चात् कलशमें देवताओंका
पूजन करे। शंकर, कार्तिकेय, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि,
वायु, वरुण, देवीकी चैटी, षट् तथा चौंसठ
योगिनी—इन सबका स्थितिपूर्वक पूजन करके पञ्चाशक्ति
मंत्र—उपहार अर्पित करके विद्वान् पुरुष स्तुति
करे। कवचको भक्तिपूर्वक पढ़कर उसे गलेमें
बाँध ले। फिर परिहारनामक स्तुति करके विद्वान्
पुरुष देवीको नमस्कार करे। इस प्रकार उपहार दे
स्तुति करके कवच बाँधकर विद्वान् पुरुष धरतीपर
पञ्चाश टैक दण्डवत् प्रणम्य करे और ब्राह्मणको
दक्षिण दे। (अध्याय ६३-६४)

देवीके बोधन, आवाहन, पूजन और विसर्जनके नक्षत्र, इन सबकी महिमा, राजाको देवीका दर्शन एवं उत्तम ज्ञानका उपदेश देना

नारदजीने पूछा—महाभाग! आपने जो कुछ कहा है, वह अमृतससे भी बढ़कर मधुर और उत्तम है। उसे पूर्णरूपसे मैंने सुन लिया। प्रभो! अब भलीभाँति यह बताइये कि देवीका स्तोत्र और कवच क्या है? तथा उनके पूजनसे किस फलकी प्राप्ति होती है?

नारायणने कहा—आर्द्रा नक्षत्रमें देवीको जगावे और मूल नक्षत्रमें उनका प्रतिष्ठामें प्रवेश या आवाहन करे। फिर उत्तराषाढ़ नक्षत्रमें पूजा करके श्रवण नक्षत्रमें देवीका विसर्जन करे। आर्द्रापुष्प नक्षत्री तिथिमें देवीको जगाकर जो पूजा की जाती है, उस एक बारकी पूजासे मनुष्य सौ वर्षोंतककी की हुई पूजाका फल पा लेता है। मूल नक्षत्रमें देवीका प्रवेश होनेपर वज्रका फल प्राप्त होता है। उत्तराषाढ़में पूजन करनेपर वाजपेय-यज्ञके फलकी प्राप्ति होती है। श्रवण नक्षत्रमें देवीका विसर्जन करके मनुष्य लक्ष्मी तथा पुत्र-पौत्रोंको पाता है, इसमें संशय नहीं है। देवीकी पूजासे मनुष्यको पृथ्वीकी परिक्रमाका पुण्य प्राप्त होता है। यदि तिथिके साथ आर्द्रा नक्षत्रका योग न मिले तो केवल नवमीमें पार्वतीका बोधन करके मनुष्य एक पक्षतक पूजन करे तो उसे अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त होता है। उस दशममें नवमीको पूजन करके दशमीको विसर्जन कर दे। सप्तमीको पूजन करके विद्वान् पुरुष बलि अर्पण करे, अहमीको बलिरहित पूजन उत्तम माना गया है। अहमीको बलि देनेसे मनुष्योंपर विपत्ति आती है। विद्वान् पुरुष नवमी तिथिको भक्तिभावसे विधिवत् बलि दे। विप्रवर। उस बलिसे मनुष्योंपर दुर्गाजी प्रसन्न होती हैं। परंतु यह बलि हिंसात्मक नहीं होनी

चाहिये; क्योंकि हिंसासे मनुष्य पापका भागी होता है, इसमें संशय नहीं। जो जिसका वध करता है, वह माया गया प्राणी भी जन्मान्तरमें उस भारनेवालेका वध करता है—यह वेदकी वाणी है।* इसीलिये वैष्णवजन वैष्णवी (हिंसारहित) पूजा करते हैं।

इस प्रकार पूरे वर्षतक भक्तिभावसे पूजन करके गलेमें कवच बाँधकर राजाने परमेश्वरीका स्तवन किया। उनके द्वारा किये गये स्तवनसे संतुष्ट हुई देवीने उन्हें साक्षात् दर्शन दिये। उन्होंने सामने देवीको देखा, वे ग्रीष्म-ऋतुके सूर्यकी भाँति देदीप्यमान थीं। वे तेजःस्वरूपा, सगुणा एवं निर्गुणा परादेवी तैजोमण्डलके मध्यभागमें स्थित हो अत्यन्त कमनीय जान पड़ती थीं। भक्तोंपर अनुग्रहके लिये कातर हुई उन कृपाकृपा स्वेच्छामयी देवीको देखकर राजेन्द्र सुरधने भक्तिसे गर्दन नीची करके पुनः उनकी स्तुति की। उस स्तुतिसे संतुष्ट हो जगदम्बाने मन्द मुस्कराहटके साथ राजेन्द्रको सम्बोधित करके कृपापूर्वक यह सत्य बात कही।

प्रकृति बोली—राजन्! तुम साक्षात् मुझको पाकर उत्तम वैभव माँग रहे हो। इस समय तुम्हें यही अभीष्ट है, इसलिये मैं वैभव ही दे रही हूँ। महाशय! तुम अपने समस्त शत्रुओंको जीतकर निष्कण्टक राज्य पाओ। फिर दूसरे जन्ममें तुम सार्वर्षिक नामक आठवें मनु होओगे। नरेन्द्र! मैं परिणाममें (अन्ततोगत्वा) तुम्हें ज्ञान दूँगी। साथ ही परमात्मा श्रीकृष्णमें भक्ति एवं दास्यभाव प्रदान करूँगी। जो मन्दबुद्धि मानव साक्षात् मुझको पाकर वैभवकी याचना करता है, वह मायासे ठगा गया है; इसलिये विष खाता है और अमृतका त्याग करता है। ब्रह्मा आदिसे

* हिंसाजन्यं च पापं च सक्तो नञ् संशयः ॥ को य इति स त इति चेति वेदोक्तमेव च।

लेकर कीटपर्यन्त सारा जगत् नष्ट हो है, केवल निर्गुण परब्रह्म श्रीकृष्ण ही नित्य सत्य हैं। ब्रह्म, विष्णु और शिव आदिको अर्द्धजननी पतुत्परा प्रकृति में ही हैं। मैं सगुणा, निर्गुण, ब्रह्म, सदा स्वेच्छामयी, नित्यानित्या, सर्वरूपा, सर्वकर्मजनक और सबको बीजरूपा मूलप्रकृति ईश्वरी हूँ। रमणीय गोलोकमें पुण्यमय चन्द्रावनके भीतर रासमण्डलमें परमात्मा श्रीकृष्णकी प्राणाधिका राधा मैं ही हूँ। मैं ही दुर्गा, विष्णुम्बरा तथा बुद्धिकी अधिष्ठात्री देवी हूँ। वैकुण्ठमें मैं ही लक्ष्मी और साक्षात् सरस्वती देवी हूँ। ब्रह्मस्तेकमें मुझे ही ब्रह्माणी तथा वेदमाता सावित्री कहते हैं। मैं ही गङ्गा, तुलासी तथा सबकी आधारभूता वसुन्धरा हूँ। नरेश्वर! मैंने अपनी कलासे नाना प्रकारके रूप धारण किये हैं। मायाद्वारा सम्पूर्ण स्त्रियोंके रूपमें मेरा ही प्रादुर्भाव हुआ है। परम पुरुष परमात्मा श्रीकृष्णने अपनी भूभङ्गलीलासे मेरी सृष्टि की है। उन्हीं पुरुषोत्तमने अपनी भूभङ्गलीलासे उस भवान् विराट्की भी सृष्टि की है, जिसके रोमकूपोंमें सदैव असंख्य विद्य-ब्रह्माण्ड निवास करते हैं। वे सब-के-सब कुत्रिभ हैं, तथापि मायासे सब लोग उन अनित्य लोकोंमें भी सदा नित्यबुद्धि करते हैं। समस्त द्वीपों और समुद्रोंसे युक्त पृथ्वी, नीचेके सात पाताल और ऊपरके सात स्वर्ग—इन सबको मिलाकर एक विश्व-ब्रह्माण्ड कहा गया है, जिसकी रचना ब्रह्माद्वारा हुई है। इस तरहके जो असंख्य ब्रह्माण्ड हैं, उन सबमें पृथक्-पृथक् ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि विद्यमान हैं। उन सबके ईश्वर श्रीकृष्ण हैं। यही परात्पर ज्ञान है। वेदों, अर्थों, तीर्थों,

तपस्वात्मों, देवताओं और पुण्योंका जो सारतत्त्व है, वह श्रीकृष्ण है। श्रीकृष्ण-भक्तिसे हीन जो मूढ़ भवुष्य है, वह निश्चय ही जीते-जी मृतकके समान है। श्रीकृष्ण-भक्तोंको छुकर बहनेवाली वायुका स्पर्श पाकर सारे तीर्थ पवित्र हो गये हैं। श्रीकृष्ण-पन्नोंका उपासक ही जीवन-मुक्त माना गया है। जप, तप, तीर्थ और पूजाके बिना केवल मन्त्रग्रहणमन्त्रसे नर नारायण हो जाता है। श्रीकृष्ण-भक्त अपने नाना और उनके ऊपरकी ती पीढ़ियोंका तथा पितासे लेकर ऊपरकी एक सहस्र पीढ़ियोंका उद्धार करके गोलोकमें आता है। नरेश्वर! यह सारभूत ज्ञान मैंने तुम्हें बताया है। स्मार्तिक मन्त्रन्तरके अन्तमें जब तुम्हारे सारे दोष समाप्त हो जायेंगे, उस समय मैं तुम्हें श्रीहरिकी भक्ति प्रदान करूँगी।

कर्मोंका फल भोगे बिना उनका संकटों करोड़ कल्पोंमें भी क्षय नहीं होता है। अपने किये हुए शुभ या अशुभ कर्मका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है।* मैं जिसपर अनुग्रह करती हूँ, उसे परमात्मा श्रीकृष्णके प्रति निर्मल, निश्चल एवं सुदृढ़ भक्ति प्रदान करती हूँ और जिन्हें ठगना चाहती हूँ, उन्हें प्रातःकालिक स्वप्नके समान मिथ्या एवं भ्रमकपिणी सम्पत्ति प्रदान करती हूँ। बेटा! मैंने तुम्हें यह ज्ञानकी बात बतायी है। अब तुम सुखपूर्वक जाओ।

ऐसा कहकर महादेवी वहीं अन्तर्धान हो गयीं। राज्यप्राप्तिकर वरदान पाकर राजा देवीको नमस्कार करके अपने घरको चले गये। वत्स नरद! इस प्रकार मैंने तुम्हें दुर्गाजीका परम उत्तम उपाख्यान सुनाया है। (अध्याय ६५)

दुर्गाजीका दुर्गनाशनस्तोत्र तथा प्रकृतिकवच या ब्रह्माण्डमोहनकवच एवं उसका भाहात्म्य

नारदजीने कहा—भुविश्रेष्ठ! मैंने सब कुछ सुने लिया। अवश्य ही अब कुछ भी सुनना रोच नहीं रहा। केवल प्रकृतिदेवीके स्तोत्र और कवचका मुझसे वर्णन कीजिये।

श्रीनारायण बोले—नारद! सबसे पहले गोलोकमें परमात्मा श्रीकृष्णने वसन्त-ऋतुमें रासमण्डलके भीतर प्रसवतापूर्वक देवीकी पूजा करके उनकी स्तुति की थी। दूसरी बार मधु और कैटभके साथ युद्धके अवसरपर भगवान् विष्णुने देवीका स्तवन किया। तीसरी बार वहीं प्राणसंकटका अवसर आया जान ब्रह्माजीने दुर्गादेवीकी स्तुति की थी। मुने! चौथी बार त्रिपुरारि शिवने त्रिपुरोंके साथ अत्यन्त घोरतर युद्धका अवसर आनेपर भक्तिभावसे देवीका स्तवन किया था और पाँचवीं बार वृषासुरवधके समय घोर प्राणसंकटकी वेलमें सम्पूर्ण देवताओंसहित इन्द्रने दुर्गादेवीकी स्तुति की थी। तबसे भुनीन्दों, मनुओं और मुरख आदि मनुष्योंने प्रत्येक कल्पमें परात्परा परमेश्वरीका स्तवन एवं पूजन करना आरम्भ किया। ब्रह्मन्! अब तुम देवीका स्तोत्र सुनो, जो सम्पूर्ण विश्वोंका नाश करनेवाला, सुखदायक, मोक्षदायक, सार वस्तु तथा भयसागरसे पार होनेका साधन है।

श्रीकृष्ण उवाच

त्वमेव सर्वजगती भूलप्रकृतिरीश्वरी।
त्वमेवैवा सृष्टिविधी स्वैश्वर्या त्रिगुणरत्निका ॥
कार्यायै सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयम्।
परब्रह्मस्वरूपा त्वं सत्या मित्र्या सत्यतमी ॥
तेजःस्वरूपा परमा भक्तानुग्रहविग्रहा।
सर्वस्वरूपा सर्वेशा सर्वधारा धरात्परा ॥
सर्वबीजस्वरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया।
सर्वज्ञा सर्वतोभद्रा सर्वपद्मस्यज्जुता ॥

सर्वबुद्धिस्वरूपा च सर्वशक्तिस्वरूपिणी।
सर्वज्ञानप्रदा देवी सर्वज्ञा सर्वभाविनी ॥
त्वं स्वाहा देवकाने च पितृदाने स्वधा स्वयम्।
दक्षिणा सर्वदाने च सर्वशक्तिस्वरूपिणी ॥
निद्रा त्वं च द्रव्य त्वं च तुल्य त्वं चात्मनः प्रिया।
ब्रह्मानिः शान्तिरीता च कर्त्तुः सृष्टिश्च नाशनी ॥
अन्धा पुष्टिश्च तन्त्रा च लज्जा शोभा दया तथा।
सतां सम्पत्स्वरूपा च विपत्तिरसतामिह ॥
प्रवितरुषा पुण्यवतां पापिनां कलहाङ्कुरा।
शङ्काकर्ममयी त्वकिः सर्वदा सर्वबीजिनाम् ॥
देवेभ्यः स्वपदोदात्री धातुधात्री कृपामयी।
द्विताय सर्वदेवानां सर्वासुरविनाशिनी ॥
योगिज्ञा योगरूपा योगदात्री च योगिनाम्।
सिद्धिस्वरूपा सिद्धानां सिद्धिदा सिद्धयोगिनी ॥
ज्जगती यादेश्वरी च विष्णुमाया च वैष्णवी।
भद्रदा भद्रकाराली च सर्वलोकभयङ्करी ॥
घ्राणे घ्राणे ग्रामदेवी गृहदेवी गृहे गृहे।
सतां कीर्तिः प्रतिष्ठा च निन्दा त्वभसतां सदा ॥
महायुद्धे महामारी दुष्टसंहाररूपिणी।
रक्षास्वरूपा शिष्टानां मातेव हितकारिणी ॥
वन्धा पूज्य स्तुता त्वं च ब्रह्मादीनां च सर्वदा।
ब्राह्मणरूपा विद्याणां तपस्या च तपस्विनाम् ॥
विद्या विद्यवतां त्वं च बुद्धिर्बुद्धिभतां सताम्।
मेधास्मृतिस्वरूपा च प्रतिभा प्रतिभावताम् ॥
राज्ञां प्रतापरूपा च विशां चाणिन्यरूपिणी।
सुहृद् सृष्टिस्वरूपा त्वं रक्षाकृपा च पालने ॥
त्वाने त्वं महामारी विष्वक्स्य विश्वपूजिते।
कालरात्रिर्विहारात्रिर्मोहरात्रिश्च मोहिनी ॥
दुरत्यक्ता ये पाया त्वं यया सम्मोहितं जगत्।
यया मुष्यो हि विह्वलं मोक्षमार्गं न पश्यति ॥
इत्यतस्तत्र कृतं स्तोत्रं दुर्गाया दुर्गनाशनम्।
पूज्यकाले पठेच्छे हि सिद्धिर्भवति आश्रिता ॥

सर्वज्ञानमयः सर्वशक्तिः सर्वव्यापकः सर्वभूतहितः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्वव्यापकः सर्वभूतहितः सर्वज्ञः

श्रीकृष्ण बोले—देवि! तुम्हीं सबकी जननी, मूलप्रकृति ईश्वरी हो। तुम्हीं सृष्टिकार्यमें आद्यात्मिक हो। तुम अपनी इच्छासे त्रिगुणमयी बनो हुई हो; कार्यवश भगुण रूप धारण करती हो। वास्तवमें स्वयं निर्गुण हो। सत्त्वा, नित्या, सनातनी एवं परब्रह्मस्वरूपा हो, परमा तेजःस्वरूपा हो। भक्तोंपर कृपा करनेके लिये दिव्य शरीर धारण करती हो। तुम सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वधाता, परत्परा, सर्वबीजस्वरूपा, सर्वपूज्या, निराक्रया, सर्वज्ञ, सर्वतोभद्रा (सब ओरसे भक्तसमयों), सर्वभक्तलभकृता, सर्वबुद्धिस्वरूपा, सर्वशक्तिरूपिणी, सर्वज्ञानप्रदा देवी, सब कुछ जाननेवाली और सबको उत्पन्न करनेवाली हो। देवताओंके लिये हविष्य दान करनेके निमित्त तुम्हीं स्वाहा हो, पितरोंके लिये श्राद्ध अर्पण करनेके निमित्त तुम स्वायं ही स्वधा हो, सब प्रकारके दम्पत्युज्ज्वल दक्षिणा हो तथा सम्पूर्ण शक्तिर्या तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम पित्रा, दया और मनके प्रिय लगनेवाली दृष्टा हो। क्षुधा, शय, शान्ति, ईश्वरी, शान्ति तथा शाश्वती सृष्टि भी तुम्हीं हो। तुम्हीं श्रद्धा, पुष्टि, तन्मा, लज्जा, शोभा और दया हो। सत्पुरुषोंके यहाँ सम्पत्ति और दुष्टोंके घरमें विपत्ति भी तुम्हीं हो। तुम्हीं पुण्यवानोंके लिये प्रोत्तिरूप हो, पापियोंके लिये कलहका अङ्कुर हो तथा समस्त जीवोंकी कर्ममयी शक्ति भी सदा तुम्हीं हो। देवताओंको उनका पद प्रदान करनेवाली तुम्हीं हो। धाता (ब्रह्मा)—का भी धारण-पोषण करनेवाली दयामयी धात्री तुम्हीं हो। सम्पूर्ण देवताओंके हितके लिये तुम्हीं समस्त असुरोंका विनाश करती हो। तुम योगनिद्रा हो। योग तुम्हारा स्वरूप है। तुम योगियोंको योग प्रदान करनेवाली हो। सिद्धोंकी सिद्धि भी तुम्हीं हो। तुम सिद्धिदायिनी और सिद्धयोगिनी हो। ब्रह्माणी, मङ्गेश्वरी, विष्णु-माया, वैष्णवी तथा भद्रदायिनी भद्रकाली भी

तुम्हीं हो। तुम्हीं समस्त लोकोंके लिये भय उत्पन्न करती हो। गौव-गौवमें ग्रामदेवी और घर-घरमें गृहदेवी भी तुम्हीं हो। तुम्हीं सत्पुरुषोंकी कीर्ति और प्रतिष्ठा हो। दुष्टोंकी होनेवाली सदा निन्दा भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम महायुद्धमें दुष्टसंहाररूपिणी महानारी हो और शिष्ट पुरुषोंके लिये भक्तकी भीति हितकारिणी एवं रक्षारूपिणी हो। ब्रह्मा आदि देवताओंने सदा तुम्हारी वन्दना, पूजा एवं स्तुति की है। ब्राह्मणोंकी ब्राह्मणता और तपस्वीजनोंकी तपस्या भी तुम्हीं हो, विद्वानोंकी विद्या, बुद्धिमानोंकी बुद्धि, सत्पुरुषोंकी मेधा और स्मृति तथा प्रतिभारताली पुरुषोंकी प्रतिभा भी तुम्हारा ही स्वरूप है। राजाओंका प्रताप और वीर्योंका वाणिज्य भी तुम्हीं हो। विश्वपूजिते। सृष्टिकालमें सृष्टिरूपिणी, पालनकालमें रक्षारूपिणी तथा संहारकालमें विध्वंसा विनाश करनेवाली महापारुरूपिणी भी तुम्हीं हो। तुम्हीं कालरात्रि, पङ्कारात्रि तथा मोहिनी, मोहरात्रि हो; तुम मैत्री दुर्लभप माया हो, जिसने सम्पूर्ण जगत्को मोहित कर रखा है तथा जिससे मुग्ध हुआ विद्वान् पुरुष भी मोक्षमार्गको नहीं देख पाता।

इस प्रकार परमात्मा श्रीकृष्णद्वारा किये गये दुर्गके दुर्गम संकटनाशनस्तोत्रका जो पूजाकालमें पाठ करता है, उसे मनोवाञ्छित सिद्धि प्राप्त होती है।

जो नारी बन्धन, काकबन्धा, मृतवत्सा तथा दुर्भग्न है, वह भी एक वर्षतक इस स्तोत्रका जप करके निश्चय ही उत्तम पुत्र प्राप्त कर लेती है। जो पुरुष अत्यन्त घोर कारागारके भीतर दुःख बन्धनमें बँधा हुआ है, वह एक ही मासतक इस स्तोत्रको सुन ले तो अवश्य ही बन्धनसे मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य राज्यदना, गलित कोढ़, महाभयंकर शूल और महान् प्वरसे ग्रस्त है, वह एक वर्षतक इस स्तोत्रका जप कर

ले तो शीघ्र ही रोगसे छुटकारा पा जाता है। पुत्र, प्रजा और पत्नीके साथ भेद (कलह आदि) होनेपर यदि एक मासतक इस स्तोत्रको सुने तो इस संकटसे मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। राजद्वार, शमशान, विज्ञात वन तथा रणक्षेत्रमें और हिंसक जन्तुके समीप भी इस स्तोत्रके पाठ और श्रवणसे मनुष्य संकटसे मुक्त हो जाता है। यदि घरमें आग लगी हो, मनुष्य दावानलसे घिर गया हो अथवा डाकूओंको सेनामें फँस गया हो तो इस स्तोत्रके श्रवणमग्नसे वह उस संकटसे पार हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो महादरिद्र और मूर्ख है, वह भी एक वर्षतक इस स्तोत्रको पढ़े तो निस्संदेह विद्वान् और धनवान् हो जाता है।

नारदजीने कहा—समस्त धर्मोंके ज्ञान तथा सम्पूर्ण ज्ञानमें विशारद भगवन्! ब्रह्माण्ड-मौलिन नामक प्रकृतिवचका वर्णन करिष्ये।

भगवान् नारायण खेले—वत्स। सुन्ने। मैं उस परम दुर्लभ कवचका वर्णन करता हूँ। पूर्वकालमें साक्षात् श्रीकृष्णने ही ब्रह्माजीको इस कवचका उपदेश दिया था। फिर ब्रह्मजीने गङ्गाजीके तटपर धर्मके प्रति इस सम्पूर्ण कवचका वर्णन किया था। फिर धर्मने पुष्करतीर्थमें मुझे कृपापूर्वक इसका उपदेश दिया, यह वही कवच है, जिसे पूर्वकालमें धारण करके त्रिपुरारी शिवने त्रिपुराशुरका वध किया था और ब्रह्मजीने जिसे धारण करके मधु और कैटपसे प्राप्त होनेवाले भयको त्याग दिया था। जिसे धारण करके भद्रकालीने रक्तबीजका संहार किन्क, देवराज इन्द्रने खोयी हुई राज्य-सखी प्राप्त की, महाकाल चिरजीवी और धार्मिक हुए, नन्दी महाजनी होकर सानन्द जीवन बिताने लगा, परशुरामजी रजुओंको भय देनेवाले महान् योद्धा बन गये तथा जिसे धारण करके ज्ञानिशिरोमणि दुर्वासा भगवान्

सिक्के तुल्य हो गये।

‘ॐ दुर्गायै स्वहा’ यह मन्त्र मेरे मस्तककी रक्षा करे। इस मन्त्रमें ऊः अधर हैं। यह भक्तोंके लिये कल्पवृक्षके समान है। मुने! इस मन्त्रको ग्रहण करनेके विषयमें वेदोंमें किसी बातका विचार नहीं किया गया है। मन्त्रको ग्रहण करनेमात्रसे मनुष्य दिव्यबुद्धके समान हो जाता है। ‘ॐ दुर्गायै नमः’ यह मन्त्र सदा मेरे मुखकी रक्षा करे। ‘ॐ ह्रीं रक्ष’ यह मन्त्र सदा मेरे कण्ठकी रक्षा करे। ‘ॐ ह्रीं श्रीं’ यह मन्त्र निरन्तर मेरे कंधेका संरक्षण करे। ‘ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं’ यह मन्त्र सदा सब ओरसे मेरे पृष्ठभागका पालन करे। ‘ह्रीं’ मेरे वक्षःस्थलकी और ‘श्रीं’ सदा मेरे हाथकी रक्षा करे। ‘ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं’ यह मन्त्र सोते और जागते समय सदा मेरे सर्वाङ्गका संरक्षण करे। पूर्वदिशामें प्रकृति मेरी रक्षा करे। अग्निकोणमें चण्डिका रक्षा करे। दक्षिणदिशामें भद्रकाली, वैष्णवकोणमें महेश्वरी, पश्चिमदिशामें चारही और वायव्यकोणमें सर्वभङ्गला मेरी संरक्षण करे। उत्तरदिशामें वैष्णवी, ईशानकोणमें शिवप्रिय तपसा जल, धूल और आकाशमें जगदीश्वर मेरा पालन करे।

कहता है। यह परम दुर्लभ कवच मैंने तुमसे कहा है। इसका उपदेश हर एकको नहीं देना चाहिये और न किसीके सामने इसका प्रवचन ही करना चाहिये। जो वस्त्र, आभूषण और चन्दनसे गुरुकी विधिवत् पूजा करके इस कवचको धारण करता है, वह विष्णु ही है, इसमें संशय नहीं है। मुने! सम्पूर्ण तीर्थोंकी यात्रा और पृथ्वीकी परिक्रमा करनेपर मनुष्यको जो फल मिलता है, वही इस कवचको धारण करनेसे प्राप्त होता है। पाँच लाख जप करनेसे निश्चय ही यह कवच सिद्ध हो जाता है। जिसने कवचको सिद्ध कर लिया है, उस मनुष्यको रणसंकटमें

क्षत्र नहीं बेधता है। अवश्य ही वह जल का अग्रिम प्रवेश कर सकता है। वहाँ उसकी मृत्यु नहीं होती है। वह सम्पूर्ण सिद्धोंका ईश्वर एवं जीवन्मुक्त हो जाता है। जिसको वह कवच सिद्ध हो गया है, वह निश्चय ही भगवान् विष्णुके समान हो जाता है।*

मुने। इस प्रकार प्रकृतिखण्डका वर्णन किया गया, जो अमृतकी खाँदसे भी अधिक मधुर है। जिन्हें मूलप्रकृति कहते हैं तथा जिनके पुत्र गणेश हैं, उन देवी पार्वतीने श्रीकृष्णका स्तन करके ही गणपति-जैसा पुत्र प्राप्त किया था। साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण अपने अंतसे गर्वित हुए थे। यह प्रकृतिखण्ड सुननेमें सुखद और स्वादके समान मधुर है। इसे सुनकर ब्रह्मकी

दही, अन्न भोजन करावे और उसे सुवर्ण दान दे। ब्रह्मदेसहित सुन्दर गौका भक्तिपूर्वक दान करे। पुने! वाचकको वस्त्र, आभूषण तथा रत्न देकर संतुष्ट करे। पुष्प, आभूषण, वस्त्र तथा नाना प्रकारके उपहार से भक्ति और श्रद्धाके साथ पुस्तककी पूजा करे। जो ऐसा करके कथा सुनता है, उसपर भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं। उसके पुत्र-पौत्र आदिकी वृद्धि होती है। वह भगवान्की कृपासे यशस्वी होता है। उसके घरमें लक्ष्मी निवास करती है और अन्तमें वह गोलोकको प्राप्त होता है। उसे श्रीकृष्णका दास्यभाव सुलभ होता है तथा भगवान् श्रीकृष्णमें उसकी अविचल भक्ति हो जाती है।

(अध्याय १६-१७)

॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतायां अष्टादशोऽध्यायः ॥

*३३. दुर्गतिं चतुर्धनं सङ्गलान्ते ये तिष्ठेज्जन्तु । सन्तः पञ्चकरोऽयं च भक्तानां कल्पयामयः ।

विष्णोः शक्तिर्यदेतत् प्रकृतं च परोक्षम् ।

मन्त्रग्राह्यभाषेण विष्णुशक्तो योजयः । मम यत्नं सदा सतु ॐ दुर्गायै नमोऽन्ताः ॥

ॐ दुर्गे रक्ष इति च कण्ठे पातु सदा फल । ॐ ह्रीं श्रीं इति मन्त्रेऽथ स्कन्धे पातु चिरन्तरम् ॥

३७- ह्रीं श्रीं क्लीं इति पूर्वं च पातु मे सर्वतः सदा : ह्रीं मे वसुःस्वस्तं पातु इत्तं श्रीमिति संततम् ॥

३७ श्री ह्रीं क्लीं फलु सर्वाङ्गं स्वप्ने व्याकरणे ठम् । प्राञ्ज्यां मां हनु प्रकृतिः पानु क्लीं च क्षणिकम् ॥

दक्षिणे भद्रकाली च नैर्ऋते च महेश्वरी । पारमे पारु पारुडी वायव्यां सर्वमङ्गला ॥

उत्तरे वैष्णवी पाशु तथैकान्तं लिखिष्य । असे स्पते चान्तरिक्षे पाशु मे जगदम्बिका ॥

इति ते कथितं यत्तु कथं च सुदुर्लभम् । इस्मै कस्मै न दातव्यं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् ।

गुरुमध्याह्न विभिवदुःखस्तुतारकन्दनैः । कथयन् कारयेद्यस्तु स्तोऽपि भिज्जुर्न संशयः ॥

भ्रमणे सर्वतीर्थानां पुत्रिच्छाया प्रदधिषे । यद् फलं तपसो लोकस्तदेतद्भरणे मुने ।

पञ्चसङ्ख्येनैव सिद्धमेतद्भवेद् ध्रुवम् । त्वेकं च सिद्धकथनं नात्र विध्यति सङ्कटे ॥

न तस्य मृत्युर्भवति जले वाही निरोद्धुवम् । जीवन्मुक्तो भवेत् सोऽपि सर्वविदेहः स्वयम् ॥

यदि स्यात् सिद्धकवचो विष्णुतुल्यो भवेत् शुक्लम् । (प्रकृतिखण्ड ६७) : ६१ $\frac{1}{2}$ —१९ $\frac{1}{2}$)

नारदजीकी नारायणसे गणेशचरितके विषयमें विज्ञास्त, नारायणद्वारा शिव-
पार्वतीके विवाह तथा स्कन्दकी उत्पत्तिक वर्णन, पार्वतीकी
महादेवजीसे पुत्रोत्पत्तिके लिये प्रार्थना, शिवजीका उन्हें
पुण्यक-स्रतके लिये प्रेरित करना

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं व्यासं तान् जयमुदीरयेत् ॥
अनार्यामी नारायणस्वरूप श्रीकृष्ण, (उनके
नित्यसखा) नरस्वरूप नरकेश अर्जुन, (उनकी
सीलाको प्रकट करनेवाली) देवी सरस्वती तथा
(उस सीलाको संकलित करनेवाले) व्यासजीको
नमस्कार करके जय (पुराण-ईश्वर आदि)-
का पाठ करना चाहिये।

नारदजीने पूछा—भगवन्! जो सर्वोत्कृष्ट,
मूर्खोंके लिये ज्ञानकी वृद्धि करकेवाला तथा
अमृतका उत्तम सागर है, उस अभीप्सित
प्रकृतिखण्डको तो मैंने सुन लिया। अब मैं
गणेशखण्डको, जो मनुष्योंके सम्पूर्ण मङ्गलोंका
भी मङ्गलस्वरूप तथा गणेशजीके जन्म-वृत्तान्तसे
परिपूर्ण है, सुनना चाहता हूँ। जगदीश्वर! भक्त,
पार्वतीजीके शुभ उदरसे सुरश्रेष्ठ गणेशकी उत्पत्ति
कैसे हुई? किस प्रकार पार्वतीदेवीने ऐसे पुत्रको
प्राप्त किया? गणेशजी किस देवताके अंशसे उत्पन्न
हुए थे? उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? वे अयोनिज
थे अथवा किसी योनिसे उत्पन्न हुए थे? उनका
ब्रह्मतेज कैसा था? उनमें कितना पराक्रम था?
उनकी तपस्या कैसी थी? वे कितने ज्ञानी थे
तथा उनका यश कितना निर्मल था? जगदीश्वर
नारायण, शम्भु और ब्रह्मदेव रहते हुए सम्पूर्ण
विश्वमें उनकी अग्रपूजा क्यों होती है? वे हाथीके
मुखवाले एकदन्त तथा विशाल तोंदवाले कैसे
हो गये? महाभाग! पुराणोंमें उनके रहस्यमय
जन्म-वृत्तान्तका वर्णन किया गया है। आप उस

परम मनोहर तथा अत्यन्त विस्तृत चरित्रको
पूर्णरूपसे वर्णन कीजिये; क्योंकि उसे सुननेके
लिये मुझे परम कौतूहल हो रहा है।

श्रीनारायणने कहा—नारद! मैं उस परम
अद्भुत रहस्यका वर्णन करता हूँ, सुनो! वह
पाप-संतापका हरण करनेवाला, सम्पूर्ण विश्वका
विनाशक, समस्त मङ्गलोंका दाता, साररूप,
निश्चल धृतिधर्मेके लिये मनोहर मुखप्रद, मोक्षका
बीज तथा पापोंका मूलोच्छेद करनेवाला है।
दैत्योंद्वारा पीड़ित हुए देवताओंकी तंजोराशिले
उत्पन्न हुई देवीने दैत्यसमुदायका संहार कर
हाला। तत्पश्चात् वे दक्षकी कन्या होकर प्रकट
हुई। उस समय उन देवीका नाम सती था। उन्होंने
अपने स्वामी (शिवजी)-की निन्दा होनेके कारण
योगधारणद्वारा अपने शरीरका परित्याग कर दिया
और फिर शैलराजकी प्रिय पत्नी (मेना)-के पेटसे
जन्म लिया। पर्वतराजने उन पार्वतीजीका विवाह
शंकरजीके साथ कर दिया। तब महादेवजी उन्हें
साथ लेकर निर्जन जगमें चले गये। वहाँ
दीर्घकालतक शंकर-पार्वतीका विहार चलता
रहा। जब देवताओंने आकर विहारसे विरत
होनेके लिये उनसे प्रार्थना की, तब भगवान् शंकर
विरत हो गये। उस समय महादेवजीका शुक
भूधिर गिर पड़ा, जिससे स्कन्द-कार्तिकेय
उत्पन्न हुए। उन पार्वतीजीने त्रीशंकरजीसे एक
श्रेष्ठ पुत्रके लिये प्रार्थना की।

इसपर महादेवजीने कहा—पार्वति! मैं
उत्पन्न कर्ता हूँ, सुनो! उससे तुम्हारा परम

कल्याण होगा; क्योंकि त्रिलोकीमें उपलब्ध करनेसे कार्यसिद्धि होती ही है। मैं तुमसे जिस उपायका वर्णन करूँगा, वह सम्पूर्ण अभीष्ट-सिद्धिका बीजरूप, परम मङ्गलदायक तथा मनस्के इष्ट प्रदान करनेवाला है। बरान्ने! तुम श्रीहरिकी आराधना करके व्रत आरम्भ करो। एक वर्षतक इसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रतका नाम पुण्यक है। यह महाकठोर बीज, कल्पतस्के समान अभीष्ट सिद्ध करनेकाल, ऋकृष्ट, सुखदायक, पुण्यदाता, साररूप, पुत्रप्रद और समस्त सम्पत्तियोंको देनेवाला है। प्रिये! जैसे नदियोंमें गङ्गा, देवताओंमें श्रीहरि, वैष्णवोंमें मैं (शिव), देवियोंमें तुम, वनोंमें ब्राह्मण, तीर्थोंमें पुष्कर, पुण्योंमें परिरक्षित, पत्रोंमें तुलसीदल, पुण्य प्रदान करनेवालोंमें एकादशी तिथि, वारोंमें पुण्यप्रद रविवार, मासोंमें मार्गशीर्ष, ऋतुओंमें वसन्त, वत्सरोमें संक्रान्ति, कुओंमें कृतमुग, पूजनियोंमें विद्या पढ़ानेवाले गुरु, गुरुजनोंमें माता, आसजनोंमें साध्वी पत्नी, विद्वत्सोंमें मन, धनोंमें राज, प्रियजनोंमें पति, बन्धुजनोंमें पुत्र, वृक्षोंमें कल्पवृक्ष, फलोंमें आमका फल, वनोंमें भारतवर्ष, वनोंमें वृन्दावन, स्त्रियोंमें शतरूपा, पुरियोंमें कजरी, तेजस्वियोंमें सूर्य, सुखदाताओंमें चन्द्रमा, रूपवानोंमें कामदेव, शास्त्रोंमें वेद, सिद्धोंमें कपिल मुनि, वानरोंमें हनुमान्, क्षेत्रोंमें ब्राह्मणका मुख, वस्तु प्रदान करनेवालोंमें विद्या तथा मनोहारिणी कवित्त, व्यापक वस्तुओंमें आकाश, शरीरके अङ्गोंमें नेत्र, विभक्तोंमें हरिकथा, सुखोंमें हरिस्मरण, स्पर्शोंमें पुत्रका स्पर्श, हिंसकोंमें दुष्ट, पार्श्वोंमें असत्यभाषण, पापियोंमें पुंछली स्त्री, पुण्योंमें सत्यभक्षण, तपस्वियोंमें श्रीहरिकी सेवा, गव्य पदार्थोंमें घृत, तपस्वियोंमें ब्रह्मा, भक्ष्य वस्तुओंमें अमृत, अज्ञोंमें धन, पवित्र करनेवालोंमें जल, शुद्ध पदार्थोंमें अग्नि, तीव्र वस्तुओंमें सुवर्ण, मीठे पदार्थोंमें प्रियभाषण,

पक्षियोंमें मरुद्, हाथियोंमें इन्द्रका वाहन ऐरावत, खेगियोंमें कुमार (सनत्कुमार आदि), देवर्षियोंमें नारद, गन्धर्वोंमें चित्ररथ, बुद्धिमानोंमें बृहस्पति, श्रेष्ठ कवियोंमें शुक्राचार्य, काव्योंमें पुराण, सोतोंमें समुद्र, क्षम्यताओंमें पृथ्वी, लाभोंमें मुक्ति, सम्पत्तियोंमें हरिर्भक्ति, पवित्रोंमें वैष्णव, वनोंमें ओंकार, मन्त्रोंमें विष्णुमन्त्र, बीजोंमें प्रकृति, विद्वानोंमें वाणी, छन्दोंमें गायत्री छन्द, यज्ञोंमें कुबेर, सपोंमें वसुकिनाग, पर्वतोंमें तुम्हारे पिता हिमवान्, गीतोंमें सुररथि, वेदोंमें सामवेद, तृणोंमें कुरु, सुखप्रदोंमें लक्ष्मी, शीघ्रगामियोंमें मन, अक्षरोंमें अकार, हितैषियोंमें पिता, पत्नीमें शालग्रामशिला, पशु-अस्थियोंमें विष्णुचक्र, बीजायोंमें सिंह, जीवधारियोंमें मनुष्य, इन्द्रियोंमें मन, रोगोंमें चन्द्राग्नि, बलवानोंमें शक्ति, तत्किमानोंमें अहंकार, स्मृतियोंमें महाभिराद, सूक्ष्मोंमें परमात्मा, अदितिपुत्रोंमें इन्द्र, दैत्योंमें बलि, साधुओंमें ब्रह्मा, दानियोंमें दधीचि, अस्त्रोंमें ब्रह्मास्त्र, चक्रोंमें सुदर्शनचक्र, मनुष्योंमें राजा रामचन्द्र और धनुर्धारियोंमें लक्ष्मण श्रेष्ठ हैं तथा जैसे श्रीकृष्ण सर्वाकार, समस्त जीवोंद्वारा सेवनीय, सबके बीजस्वरूप, सर्वाभीष्टप्रदाता और सम्पूर्ण वस्तुओंके साररूप हैं, उसी प्रकार यह पुण्यक-व्रत सम्पूर्ण व्रतोंमें श्रेष्ठ है।

इसलिये महाभागे! तुम इस व्रतका अनुष्ठान करो, यह तीनों लोकोंमें दुर्लभ है। इस व्रतके पालनसे ही तुम्हें सम्पूर्ण वस्तुओंका स्वरूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रतके द्वारा सम्पूर्ण प्राणियोंके मनोरथ सिद्ध करनेवाले श्रीकृष्णकी आराधना की जाती है, जिनके सेवनसे मनुष्य अपने करोड़ों पितरोंके साथ मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य विष्णुमन्त्र ग्रहण करके श्रीहरिकी सेवा करता है, वह भारतवर्षमें अपने जन्म-धारणको सफल कर लेता है। वह अपने पूर्वजोंका उद्धार करके निश्चय ही वैकुण्ठमें जाता है और श्रीकृष्णका पार्षद होकर सुखपूर्वक आनन्दका उपभोग करता है।

वह भक्त अपने भाई, बन्धु-बान्धव, भृत्य, संगी-साथी तथा अपने स्वीका उद्धार करके श्रीहरिके परमपदको प्राप्त हो जाता है। इसलिये गिरिजे! तुम इस परम दुर्लभ विष्णुमन्त्रको ग्रहण करो और उस व्रतकालमें इसी मन्त्रका जप करो; क्योंकि वह पितरोंकी मुक्तिका कारण है। यों कहकर भगवान् संकर गिरिजाके साथ तुरंत ही गङ्गा-तटपर गये और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कवच तथा स्त्रोत्रसहित मनोहर विष्णुमन्त्र पार्वतीजीको बतलाया। मुने! तत्पश्चात् उन्होंने पार्वतीसे पूजाकी विधि एवं नियमोंका भी वर्णन किया।

(अध्याय १-३)

शिवजीद्वारा पार्वतीसे पुण्यक-व्रतकी सम्मग्री, विधि तथा फलका वर्णन

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! पुण्यक-व्रतका विधान सुनकर पार्वतीका मन प्रसन्न हो गया। तत्पश्चात् उन्होंने व्रतकी सम्पूर्ण विधिके विषयमें प्रश्न करना आरम्भ किया।

पार्वती बोलीं—नाथ! आप वेदवेत्तओंमें श्रेष्ठ, कुरुणाके सागर तथा परात्पर हैं। दीनबन्धो! इस व्रतका सारा विधान मुझे बतलाइये। प्रभो! कौन-कौन-से द्रव्य और फल इस व्रतमें उपयोगी होते हैं? इसका समय क्या है? किस नियमका पालन करना पड़ता है? इसमें आहारका क्या विधान है? और इसका क्या फल होता है? यह सब मुझे विनम्र सैधिकासे वर्णन कीजिये। अथ ही एक उत्तम पुरोहित, पुण्य एकत्रित करनेके लिये ब्राह्मण और सामग्री जुटानेके लिये भृत्योंको भी नियुक्त कर दीजिये। इनके अतिरिक्त और भी जो व्रतोपयोगी वस्तुएँ हैं, जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, वह सब भी एकत्र करा दीजिये; क्योंकि स्त्रियोंके लिये स्वामी ही सब कुछ प्रदान करनेवाला होता है। स्त्रियोंको तीन अवस्थाएँ होती हैं—कौमार, युवा और वृद्ध। कौमार-

अवस्थामें पितृ, पुत्रावस्थामें पति और वृद्धावस्थामें पुत्र सब तरहसे पालन करनेवाले होते हैं। प्राञ्चनाथ! आप तो सर्वात्मा, ऐश्वर्यशाली, सर्वसाक्षी और सर्वज्ञ हैं, अतः अपने आत्माकी निर्वृतिका कारणभूत एक केवल पुत्र मुझे प्रदान कीजिये। भगवन्! यह तो मैंने अपनी आनकरीके अनुरूप आप-जैसे बड़ात्मासे निवेदन किया है। आप तो सबके आन्तरिक अभिप्रायके ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं। भला, मैं आपको क्या समझा सकती हूँ? यों कहकर पार्वतीने प्रेमपूर्वक अपने पतिदेवके चरणोंमें भाधा टेक दिया। तब कृपासिन्धु भगवान् शिव कहनेको उद्यत हुए।

श्रीपद्मादेवजीने कहा—देवि! मैं इस व्रतकी विधि, नियम, फल और व्रतोपयोगी द्रव्यों तथा फलोंका वर्णन करता हूँ, सुनो। इस व्रतके हेतु मैं फल-पुण्य लानेके लिये सौ शुद्ध ब्राह्मणोंको, सम्मग्री जुटानेके निमित्त सौ भृत्यों और बहुसंख्यक दर्शिसंघोंको तथा पुरोहितके स्थानपर सनत्कुमारको, जो सम्पूर्ण व्रतोंकी विधिके ज्ञाता, वेद-वेदान्तके पारंगत विद्वान्, हरिभक्तोंमें सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, उत्तम

ज्ञानी और मेरे ही समान हैं, निवृत्त करता हूँ। तुम इन्हें ग्रहण करो। देवि! शुद्ध समय आनेपर परम नियमपूर्वक व्रतका अनुष्ठान करना चाहिये। प्रिये! माघमासको शुक्ल त्रयोदशके दिन इस व्रतका आरम्भ शुभ होता है। उत्तम व्रतोंको चाहिये कि वह व्रतारम्भके पूर्वदिन उपवास करे और शरीरको अल्पना निर्मल करके यज्ञपूर्वक घस्त्रको धोकर स्वच्छ कर ले। फिर दूसरे दिन अरुणोदय-वेलामें शय्यासे उठ जाय और मुखको शुद्ध करके निर्मल जलमें स्नान करे। तत्पश्चात् हरिस्मरणपूर्वक आचमन करके पवित्र हो जाय। फिर भक्तिसहित श्रीहरिको अर्घ्य देकर सीधे हो घर लौट आये। वहाँ धुलो हुई भोती और चन्दर धारण करके पवित्र आसनपर बैठे। फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्यकर्म समाप्त करे। तत्पश्चात् पहले प्रयज्ञपूर्वक पुरोहितका वरण करके स्वस्तिवाचनपूर्वक कलश-स्थापन करे। फिर वेदविहित संकल्प करके इस व्रतका अनुष्ठान आरम्भ करे।

तदनन्तर सौन्दर्य, नेत्रदीप्ति, विविध अङ्गोंके सौन्दर्य, पति-सौभाग्य आदिके लिये विभिन्न वस्तुओंके संख्यासहित समर्पण करनेकी बात कहकर शंकरजी पुनः बोले—देवि! पुत्र-प्राप्तिके लिये कृष्णण्ड, नारियल, जम्बीर तथा श्रीफल—इन फलोंको श्रीहरिके अर्पण करना चाहिये। असंख्य जन्मपर्यन्त स्वामीके धनकी वृद्धिके निमित्त यज्ञपूर्वक श्रीकृष्णको एक लाख रत्नेन्द्रसार समर्पित करना चाहिये। व्रतीको चाहिये कि व्रतकालमें सम्पत्तिकी वृद्धिके हेतु झौंस-मजोरा आदि नाना प्रकारके उत्तम बाजे बजाकर श्रीहरिको सुनावे। स्वामीकी भोगवृद्धिके लिये भक्तिपूर्वक श्रीहरिको मन्त्रेहर खीर और शङ्करयुक्त घी तथा पूड़ीका भोग प्रदान करे। हरिभक्तिकी विशेष उन्नतिके लिये स्वेच्छानुसार सुगन्धित पुष्पोंकी एक लाख माला, जो टूटी हुई न हों, भक्तिपूर्वक श्रीहरिको अर्पित करनी चाहिये।

दुर्गे! श्रीकृष्णकी प्रसन्नता-प्राप्तिके हेतु नाना प्रकारके स्वादिष्ट एवं मधुर निवेद्योंका भोग लगाना चाहिये। सुव्रते! इस व्रतमें श्रीकृष्णको प्रसन्न करनेके लिये भक्तिसहित तुलसीदलमें संयुक्त अनेक प्रकारके पुष्प निवेदन करना चाहिये। व्रतीको चाहिये कि वह व्रतकालमें जन्म-जन्मान्तरमें अपने धन-धान्यकी संपृद्धिके लिये प्रतिदिन एक सहस्र ब्राह्मणोंको भोजन करावे। देवि! प्रतिदिन पूजनकालमें पुष्पोंसे भरी हुई सौ अञ्जलियाँ समर्पित करे तथा भक्तिकी वृद्धिके लिये सौ बार प्रणाम करना चाहिये। सुव्रते! व्रतकालमें छः मासतक हविष्यान्न, पाँच मासतक फलाहार और एक पक्षतक हविका भोजन करे तथा एक पक्षतक केवल जल पीकर रहना चाहिये। अग्निदेवके लिये सौ अखण्ड रत्नदीपोंका दान करना चाहिये। रात्रिमें कुशासन बिछाकर नित्य जगरण करना उत्तम है। व्रतीको चाहिये कि व्रतकी वृद्धिके लिये स्मरण, कीर्तन, केलि, प्रेक्षण, गुह्यभाषण, संकल्प, अभ्यवसाय तथा क्रिचनियन्ति—इन अष्टविध मैयुनोंका धरित्यग्न कर दे।

देवि! इस प्रकार ब्रह्मके भलीभाँति पूर्ण होनेपर तदनन्तर व्रतोच्चापन करना चाहिये। उस समय तीन सौ साठ इलियार्ह, जो बस्त्रोंसे आच्छादित तथा भोजनके पदार्थ, बज्रौपवीत और मन्त्रेहर उपहारोंसे सजी हुई हों, दान करनी चाहिये। एक हजार तीन सौ साठ ब्राह्मणोंको भोजन तथा एक हजार तीन सौ साठ तिलकी अङ्गुलियाँ देनेका विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जानेपर विधिपूर्वक एक हजार तीन सौ साठ स्वर्णमुद्राओंको दक्षिणा देनी चाहिये। इसके अतिरिक्त व्रत-समाप्तिके दिन दूसरी दक्षिणा भी बतलाऊँगा। देवि! इस व्रतका फल यही है कि श्रीहरिमें भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्रीहरिके सदृश तैनों भुवनोंमें विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौन्दर्य, पतिस्नेहाय, ऐश्वर्य और अतुल धनकी

प्राप्ति होती है। भले-खरि! यह व्रत प्रत्येक जन्ममें समस्त विच्छिन्न सिद्धियोंका बीज है, जिसका मैंने इस प्रकार वर्णन किया है; अतः देवि! तुम भी इस व्रतका अनुष्ठान करो। साध्वि! तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। यों कहकर शिवजी चुप हो गये। (अध्याय ४)

पुण्यक-व्रतकी माहात्म्य-कथाका कथन

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! इस प्रकार व्रतके विधानको सुनकर दुर्गाका मन प्रसन्नतासे खिल उठा। तत्पश्चात् उन्होंने अपने स्वामी शिवजीसे दिव्य एवं सुभकारिणी व्रत-कथनके विषयमें जिज्ञासा प्रकट की।

श्रीपार्वतीजीने पूछा—नाथ! यह व्रत तथा इसका फल और विधान बड़ा ही अद्भुत है। भला, किसने इस व्रतको प्रकटित किया है? इसकी श्रेष्ठ कथाका वर्णन कीजिये।

अथ व्रतकथा

श्रीमहादेवजी बोले—प्रिये! भनूकी पत्नी शतरूपा, जो पुत्रके दुःखसे दुःखी थी, ब्रह्मलोकमें आकर ब्रह्माजीसे बोली।

शतरूपाने कहा—ब्रह्मन्! अथ जगत्का धारण-पोषण करनेवाले तथा सृष्टिके कारणोंके भी कारण हैं। अतः आप मुझे यह बतलानेकी कृपा करें कि किस उपायसे वन्द्याको पुत्र उत्पन्न हो सकता है; क्योंकि ब्रह्मन्! उसका जन्म, ऐश्वर्य और धन सब निष्फल ही होता है। पुत्रका नौके घरमें पुत्रके बिना अन्य किसी वस्तुकी शोभा नहीं होती। तपस्या और दानसे उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मान्तरमें सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिताको (इसी जन्ममें) सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र 'पुत्र' नामक नरकसे रक्षा करनेका हेतु होता है। ब्रह्मन्! आप पुत्रवत्पसे संतप्त हुईं मुझे अबलाको पुत्र-प्राप्तिका उपाय बतला दें, तभी कल्याण है; अन्यथा मैं पतितके साथ वनमें चली जाऊँगी। आप प्रजाको धारण करनेवाली पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य और राज्य आदि

प्राप्त कीजिये; क्योंकि तब! हम दोनों पुत्रहीनोंको पुत्रके बिना इन सबसे क्या प्रयोजन है? साक्षात् ब्रह्माजीसे यों कहकर शतरूपा फूट-फूटकर रुदन करने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मजीने कहा।

ब्रह्माजी बोले—वात्से! जो समस्त ऐश्वर्य अदिका कारणरूप, सम्पूर्ण मनोरमोंका दाता तथा सुभकारक है, उस सुखदायक पुत्र-प्राप्तिके उपायका वर्णन करता हूँ, सुनो। सुप्रते! माधवासके सुस्तपक्षकी त्रयोदशीके दिन शुद्ध कालमें सर्वस्व प्रदान करनेवाले श्रीकृष्णकी आराधना करके इस उत्तम पुण्यक-व्रतका अनुष्ठान करना चाहिये। कल्पशतकामें इस व्रतका वर्णन किया गया है। इसे पूरे वर्षभरतक करना चाहिये। यह सारी अभैष्ट-सिद्धियोंका प्रदत्ता तथा सम्पूर्ण विघ्नोंका विनाशक है। व्रतकालमें वेदोक्त द्रव्योंका दान करना चाहिये। शुभे! तुम भी इस व्रतका अनुष्ठान करके विष्णुके समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो।

ब्रह्मजीका कथन सुनकर शतरूपाने इस उत्तम व्रतका अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रियव्रत और उत्तानपद नामक दो मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देववृत्तिने इस पुण्यप्रद एवं शुभ पुण्यक-व्रतको करके कपिल नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध तथा नारायणके अंशसे प्रकट हुए थे। शुभलक्षण अरुन्धतीने इस व्रतको करके शक्ति को पुत्र-रूपमें पाया। शक्ति-पत्नीको इस व्रतके पालनसे पराशर नामक पुत्रकी प्राप्ति हुई। अर्दितने इस व्रतका अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यश्रुतिनी शचीने इस व्रतको

करके जयन्त नामक पुत्रको जन्म दिया। इस व्रतके करनेसे उत्तानपादको पत्नीने भुवको और कुबेरकी भार्याने नलकूबरको पुत्ररूपमें प्राप्त किया। इस उत्तम व्रतके पालनसे सूर्यपत्नीको भन्तु तथा अत्रिपत्नीको चन्द्रमा पुत्ररूपमें मिले। अङ्गिराकी पत्नीने भी इस उत्तम व्रतका अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभावसे उनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओंके आचार्य कहलाते हैं। भृगुपत्नीने इस व्रतका पालन करके शुक्रको पुत्ररूपमें प्राप्त किया, जो नारायणके अंश और समस्त तेजस्विधर्मोंमें परमोत्कृष्ट हैं। वे ही दैत्योंके गुरु हुए। देवि! इस प्रकार मैंने तुमसे व्रतोंमें उत्तम पुण्यक-व्रतका वर्णन कर दिया। कल्पानमयी गिरिराजमण्डिनि!

तुम भी इस व्रतको करो। शुभे! यह व्रत राजेन्द्रपत्नियोंके लिये सुखसाध्य है, देवियोंके लिये सुखप्रद है और साध्वी नारियोंके लिये तो यह प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय है। महासाध्वि! इस व्रतके प्रभावसे सम्पूर्ण देवताओंके ईश्वर स्वयं गोपकृष्णेश्वर श्रीकृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे।

नारद! मैं कहकर संकरजी चुप हो गये। तत्पश्चात् परम प्रसन्न हुई पार्वतीदेवीने संकरजीकी आज्ञासे इस व्रतका अनुष्ठान किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेशजीके जन्मका कारण, जो सुखदायक, मोक्षप्रद और साररूप है, वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो?

(अध्याय ५)

पार्वतीजीका व्रतारम्भके लिये उद्योग, ब्रह्मादि देवों तथा ऋषि आदिका आगमन, शिवजीद्वारा उनका सत्कार तथा श्रीविष्णुसे पुण्यक-व्रतके विषयमें प्रश्न, श्रीविष्णुका व्रतके माहात्म्य तथा गणेशकी उत्पत्तिका वर्णन करना

संकरजीने पूछा—मुनिवरे! पार्वतीजीने पतिकी आज्ञासे किस प्रकार उस शुभदायक व्रतका पालन किया था, वह मुझे बतलाइये। ब्रह्मन्! तत्पश्चात् उसम व्रतवाली पार्वतीके द्वारा उस व्रतके पूर्ण किये जानेपर गोपीश श्रीकृष्णने किस प्रकार जन्म धारण किया, वह मुझे बतलानेकी कृपा कीजिये।

श्रीनारायणने कहा—नारद! शिवजी यद्यपि स्वयं ही तपके विधाता हैं तथापि वे पार्वतीसे व्रतकी विधि तथा ठसकी दिव्य कथाका वर्णन करके तप करनेके लिये चले गये। यद्यपि शिवजी श्रीहरिके ही पृथक् स्वरूप हैं तथापि वे वहाँ श्रीहरिकी आराधनामें संलग्न होकर उन्हींके ध्यानमें तत्पर हो श्रीहरिकी भावना करने लगे। वे सनातनदेव ज्ञानानन्दमें निमग्न तथा परमानन्दसे परिपूर्ण थे और प्रकटरूपसे विष्णुमन्त्रके स्मरणमें इस प्रकार तल्लीन थे कि उन्हें रात-दिनका अन्ध-जाना ज्ञान

नहीं होता था। इधर शुभदायिनी पार्वतीदेवीने पतिके आज्ञानुसार हर्षपूर्ण मनसे व्रतकार्यके लिये ब्रह्मर्षी तथा भूत्योंको प्रेरित किया और व्रतोपयोगी सभी वस्तुओंको मैंगवाकर शुभ मुहूर्तमें व्रत करना आरम्भ किया। उसी समय ब्रह्माके पुत्र भगवान् सन्तकुमार वहाँ आ पहुँचे। वे तेजके मूर्तिमान् शशि थे और ब्रह्मदेवसे प्रज्वलित हो रहे थे। तदनन्तर पत्नीसहित ब्रह्मा भी प्रसन्नतापूर्वक ब्रह्मलोकसे वहाँ पधारे। अत्यन्त भयभीत भगवान् महेश्वर भी वहाँ आये। नारद! जो क्षीरसागरमें तपन करते हैं तथा जगत्के शासक और पालन-पोषण करनेवाले हैं, जिनके गलेमें वनस्पत्ता लटकती रहती है, जो रत्नोंके आभूषणोंसे विभूषित हैं तथा जिनके शरीरका वर्ण श्याम है, वे चार भुजाधारी भगवान् विष्णु लक्ष्मी तथा पार्वतीके साथ बहुत-सी सामग्री लिये हुए रत्नचटित

विमानपर आरुढ़ हो वहाँ उपस्थित हुए। उपस्थित सनक, सनन्दन, सनातन, कपिल, आशुरि, क्रतु, ईश, वोदु, पद्मसिंह, आरुणि, यति, सुमति, अनुयायियोंसहित वसिष्ठ, पुलह, पुताम्य, अत्रि, भृगु, अङ्गिरा, अगस्त्य, प्रचेता, दुर्वासा, ज्येष्ठा, मरीचि, कश्यप, कण्व, बरत्काह, गौतम, बृहस्पति, उतथ्य, संवर्त, सौपरि, जावाति, जम्बुधि, वैगीश्वर, देवल, भोकामुख, वक्ररथ, परिषद्, पराशर, विश्वामित्र, वामदेव, ज्येष्ठा, विष्णुशङ्कर, मार्कण्डेय, भृङ्ग, पुष्कर, त्रेमल, कील, कल, दक्ष, बालाग्रि, अश्वमेध, कश्यप, कण्व, पाणिनि, शक्रकट्ययन, शङ्ख, आपति, ताकल, शङ्ख—ये तथा और भी बहुत-से मुनि शिष्योंसहित वहाँ पधारे। मुने। धर्मपुत्र नर-नारायण भी आये। पार्वतीके उस व्रतमें दिक्पाल, देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर और गणोंसहित सभी पर्वत भी उपस्थित हुए। शैलराज हिमालय, जो अनन्त शक्ति वज्रवस्त्रान है, कीतुकवत् अपनी कन्धके व्रतमें रत्नाभरणोंसे अलंकृत हो पत्नी, पुत्र, नव और अनुयायियोंसहित पधारे। उनके साथ नाना प्रकारके इष्योंसे संयुक्त बहुत बड़ी सामग्री थी। उसमें व्रतोपयोगी मणि-पाणिक्य और रत्न थे। अनेक प्रकारकी ऐसी वस्तुएँ थीं, जो संसारमें दुर्लभ हैं। एक लाख गज-रत्न, तीन लाख अश्व-रत्न, दस लाख गो-रत्न, एक करोड़ स्वर्णमुद्राएँ, चार लाख मुक्ता, एक सहस्र कीस्तुभमणि और अत्यन्त स्वादिष्ट तथा मीठे फलोंके एक लाख भार थे। इसके अतिरिक्त पार्वतीके व्रतमें ब्राह्मण, मनु, सिद्ध, नाग और विद्याधरोंके समुदाय तथा संन्यासी, भिक्षुक और बंटीगण भी आये। उस समय कैलासपर्वतके राजमार्गोंपर चन्दनका छिड़काव किया गया था। पदरागप्रभिके बने हुए शिवमन्दिरमें आपके पञ्चवैकी बंदनवारें बँधी थीं। कदलीके खंभे उसकी सौभा बढ़ा रहे थे। यह दूध, धान्य, पत्ते, खोल, फल और पुष्पोंसे

सुसज्जित था। उपस्थित सारा जन-समुदाय आनन्दपूर्वक उसे निहार रहा था। सारे कैलासवासियों परमानन्दमें निमग्न थे।

तदनन्तर संकरजीने समागत अतिथियोंको कैले-कैले सिंहासनोपर बैठाकर उनका आदर-सत्कार किया। पार्वतीके इस व्रतमें इन्द्र दानाध्यक्ष, कुबेर कोशध्यक्ष, स्वयं सूर्य आदेश देनेवाले और बरुन परोसनेके कामपर नियुक्त थे। उस समय दही, दूध, भूत, गुज, चीनी, तेल और मधु आदिकी लक्ष्णों नदियाँ बहने लगी थीं। इसी प्रकार गेहूँ, चावल, जौ और चितरे आदिके पहाड़ों-के-पहाड़ लग गये थे। महामुने! पार्वतीके व्रतमें कैलास पर्वतपर सोना, चाँदी, मृगा और मणियोंके पर्वत-सरोखे ढेर लगे हुए थे। लक्ष्मीने भोजन तैयार किया था, जिसमें परम मनोहर खीर, पूड़ी, अंगदनीकर चावल और घृतसे बने हुए अनेकविध व्यञ्जन थे। देवर्षिगणोंके साथ स्वयं नारायणने भोजन किया। उस समय एक लाख ब्राह्मण परोसनेका काम कर रहे थे। (भोजन कर लेनेके पश्चात्) जब वे रत्नसिंहासनोपर चितमग्न हुए, तब परम चतुर लाखों ब्राह्मणोंने उन्हें कर्पूर आदिसे सुवासित पानके पीड़े समर्पित किये। ब्रह्मन्! देवर्षियोंसे भरी हुई उस सभामें जब खीरसागरस्ययी भगवान् विष्णु रत्नसिंहासनपर आसीन थे, प्रसन्न मुखवाले पार्वत उनपर स्वैत चैत्र हुल्ल रहे थे, ऋषि, सिद्ध तथा देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे, वे गन्धर्वोंके मनोहर गीत सुन रहे थे, उसी समय ब्रह्माकी प्रेरणासे संकरजीने हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक उन ब्रह्मेशसे अपने अभीष्ट कर्तव्य व्रतके विषयमें प्रश्न किया।

श्रीब्रह्मदेवजीने पूछा—प्रभो! आप श्रीनिवास, तपःस्वरूप, तपस्याओं और कर्मोंके फलदाता, सबके द्वारा पूजित, सम्पूर्ण व्रतों, जप-यज्ञों और पूजनोंके बोजरूपसे वान्छाकल्पतरु और पाषाण हरण करनेवाले हैं। नाथ! मेरी एक प्रार्थना

श्रीनारायणजी कहते हैं—करद! उस सभामें यों कहकर भगवान् शंकरने कमलापति विष्णुकी स्तुति की और फिर ब्रह्माके मुखकी ओर देखकर वे चुप हो गये। शंकरजीका वचन सुनकर जगदीश्वर विष्णु ठठकर हँस पड़े और हितकारक तथा नीतिपूर्वक वचन कहने लगे।

श्रीविष्णुने कहा—पार्वतीश्वर! आपकी पत्नी सती संतान-प्राप्तिके लिये जिस उत्तम पुण्यक-व्रतको करना चाहती है, वह सर्वोक्त सारकृत्य, स्वामि-सौभाग्यका बीज, सबके द्वारा असाध्य, दुराराध्य, सम्पूर्ण अभीष्ट फलका दाता, सुखदायक, सुखका सार तथा मोक्षप्रद है। जो सबके आत्मा, साक्षीस्वरूप, ज्योतिरूप, सनातन, अक्षय्यरहित, निर्लिप्त, उपाधिहीन, निरामय, भक्तोंके प्राणस्वरूप, भक्तोंके ईश्वर, भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले, दूसरोंके लिये दुराराध्य, परंतु भक्तोंके लिये सुसाराध्य, भक्तिके वशीभूत, सर्वसिद्ध और कलारहित हैं, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर जिन पुरुषको कलार

हैं, महान् विराट् जिनका एक अंश है, जो निर्लिप्त, प्रकृतिसे परे, अविनाशी, निग्रहकर्ता, उग्रस्वरूप, भक्तोंके लिये मूर्तिमान् अनुग्रहस्वरूप, ग्रहोंमें उग्र ग्रह और ग्रहोंका निग्रह करनेवाले हैं, वे भगवान् आपके बिना करोड़ों जन्मोंमें भी साध्य नहीं हो सकते।

सूर्य, शिव, नारायण माया, कला आदिकी दीर्घकालतक उपासना करनेके बाद मनुष्य भक्त-संसर्गकी हेतुस्वरूपा कृष्णभक्तिको पाता है। शिवजी! उस निष्पक्ष भक्तिको पाकर भारतवर्षमें बारंबार ध्रमण करते हुए जब भक्तोंकी सेवा करनेसे उसकी पक्षि परिपक्व हो जाती है, तब भक्तोंको कृपासे तथा देवताओंके आशीर्वादसे उसे श्रीकृष्णमन्त्र प्राप्त होता है, जो परमोत्कृष्ट निर्धारणरूप फल प्रदान करनेवाला है। कृष्णव्रत और कृष्णमन्त्र सम्पूर्ण कामनाओंके फलके प्रदाता हैं। चिरकालतक श्रीकृष्णकी सेवा करनेसे भक्त श्रीकृष्ण-तुल्य हो जाते हैं। महाप्रलयके अवसरपर समस्त प्राणियोंका विनाश हो जाता है—यह सर्वथा निश्चित है; परंतु जो कृष्णभक्त हैं, वे अविनाशी हैं। उन साधुओंका नाश नहीं होता। लिज्जी! श्रीकृष्णभक्त अत्यन्त निश्चित होकर अविनाशी गोलोकमें आनन्द मनाते हैं। महेश्वर! अब सबका संहार करनेवाले हैं, परंतु कृष्णभक्तोंपर आपका वश नहीं चलता। उसी प्रकार माया सबको मोहग्रस्त कर लेती है, परंतु मेरी कृपासे वह भक्तोंको नहीं मोह पाती। नारायणी माया समस्त प्राणियोंकी माता है। वह कृष्णभक्तिका दान करनेवाली है, वह नारायणी माया मूलप्रकृति, अधोशरी, कृष्णप्रिया, कृष्णभक्ता, कृष्णतुल्या, अविनाशिनी, तेजःस्वरूपा और स्वेच्छानुसार शरीर धारण करनेवाली है। (दैत्योंद्वारा) सुरनिग्रहके अवसरपर वह देवताओंके तेजसे प्रकट हुई थी। उसने दैत्यसमूहोंका संहार करके दक्षके अनेक जन्मोंकी तपस्याके फलस्वरूप भारतवर्षमें दक्षपत्नीके

गर्भसे जन्म लिया। फिर वह सतीदेवी, जो सनातनी कृष्णशक्ति हैं पिताके यज्ञमें आपकी निन्दा होनेके कारण शरीरका त्याग करके गोलोकको चली गयीं। शंकर। तब पूर्वकासमें आप उनके रूप तथा गुणके आश्रयभूत परम सुन्दर शरीरको लेकर भारतवर्षमें भ्रमण करते हुए दुःखी हो गये थे। उस समय श्रीशैलपर नदीके किनारे मैंने आपको समझाया था। फिर उसी देवीने शीघ्र ही शैलराजकी पत्नीके गर्भसे जन्म लिया।

शंकर। उत्तम व्रतका आचरण करनेवास्तो साध्वी शिवा पुण्यक नामक उत्तम व्रतका अनुष्ठान करें। इस व्रतके पालनसे सहस्रों राजसूय-यज्ञोंका पुण्य प्राप्त होता है। त्रिलोचन। इस व्रतमें सहस्रों राजसूय-यज्ञोंके समान धनका व्यय होता है, अतः यह व्रत सभी साध्वी महिलाओंद्वारा साध्य नहीं है। इस पुण्यक-व्रतके प्रभावसे स्वयं मोलीकनाथ श्रीकृष्ण पार्वतीके गर्भसे उत्पन्न होकर आपके पुत्र होंगे। वे कृपानिधि स्वयं समस्त देवगणोंके ईश्वर हैं, इसलिये त्रिलोकीमें 'गणेश' नामसे विख्यात होंगे। जिनके स्मरणमात्रसे निक्षय ही जगत्के विघ्नोंका नाश हो जाता है, इस कारण उन विभुका नाम 'विघ्ननिघ्न' हो गया। चूँकि पुण्यक-व्रतमें उन्हें नानाप्रकारके द्रव्य समर्पित किये जाते हैं, जिन्हें खाकर उनका उदर संतुष्ट हो जाता है; अतः वे 'लम्बोदर' कहलायेंगे। शनिकी दृष्टि पढ़नेसे सिरके कट जानेपर पुनः हाथीका सिर जोड़ा जायगा, इस कारण उन्हें 'गजानन' कहा जायगा। परसुगम्भीरके फरसेसे जब इनका एक दाँत टूट जायगा, तब वे अवश्य

ही 'एकदन्त' नामवाले होंगे। वे ऐश्वर्यशाली शिशु सम्पूर्ण देवगणोंके, हमलोगोंके तथा जगत्के पूज्य होंगे। मेरे वरदानसे उनकी सबसे पहले पूजा होगी। सम्पूर्ण देवोंकी पूजाके समय सबसे पहले उनकी पूजा करके मनुष्य निर्विघ्नतापूर्वक पूजाके फलको प्राप्त करता है, अन्यथा उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है।

मनुष्योंको चाहिये कि गणेश, सूर्य, विष्णु, शम्भु, अग्नि और दुर्गा—इन सबकी पहले पूजा करके तब अन्य देवताका पूजन करे। गणेशका पूजन करनेपर जगत्के विघ्न निर्मूल हो जाते हैं। सूर्यकी पूजासे नोरोगता आती है। श्रीविष्णुके पूजनसे पवित्रता, मोक्ष, पापनाश, यश और ऐश्वर्यकी वृद्धि होती है। शंकरका पूजन तत्त्वज्ञानके विषयमें परम वृत्तिका बीज है। अग्निका पूजन अपनी बुद्धिकी शुद्धिका उत्पादक कहा गया है। ब्रह्मराज संस्कृत अग्निकी पूजासे मनुष्य अन्तःसमयमें ज्ञान-मृत्युको प्राप्त करता है तथा शंकराग्निके सेवनसे दाता और भोक्ता होता है। दुर्गाकी अर्चना हरिभक्ति प्रदान करनेवाली तथा परम मङ्गलदायिनी होती है। इनकी पूजाके बिना अन्यकी पूजा करनेसे वह पूजन विभरीत हो जाता है। महादेव। त्रिलोकीके लिये यही क्रम प्रत्येक कल्पमें निश्चित है। ये देव निरन्तर विद्यमान रहनेवाले, नित्य तथा सृष्टिप्रायण हैं। इनका आविर्भाव और तिरोभाव ईश्वरकी इच्छापर ही निर्भर है। उस सभाके बीच यों कहकर श्रीहरि मौन हो गये। उस समय देवता, ब्रह्मण तथा पार्वतीसहित शंकर परम प्रसन्न हुए।

(अध्याय ६)

पार्वतीद्वारा व्रतारम्भ, व्रत-समाप्तिमें पुरोहितद्वारा शिवको दक्षिणारूपमें माँगे जानेपर पार्वतीका मूर्च्छित होना, शिवजी तथा देवताओं और मुनियोंका उन्हें समझाना, पार्वतीका विषाद, नारायणका आगमन और उनके द्वारा पतिके बदले गोमूल्य देकर पार्वतीको व्रत समाप्त करनेका आदेश, पुरोहितद्वारा उसका अस्वीकार, एक अद्भुत तेजका आविर्भाव और देवताओं, मुनियों तथा पार्वतीद्वारा उसका स्तवन

श्रीनारायणजी कहते हैं—नारद! तदनन्तर

हर्षसे गड़द हुए मनवाले शिवजीने श्रीहरिकी आज्ञा स्वीकार करके श्रीहरिके साथ किये गये माङ्गलिक वार्तालापको प्रेमपूर्वक पार्वतीसे कह सुनाया। तब पार्वतीका मन प्रसन्न हो गया। फिर तो उन्होंने शिवजीकी आज्ञा मानकर उस मङ्गलव्रतके अवसरपर माङ्गलिक बाज बजाया। फिर सुन्दर दाँतोंवाली पार्वतीने भलीभाँति स्नान करके शरीरको शुद्ध किया और स्वच्छ सड़ी तथा चहर धारण किया। तत्पश्चात् जो चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और कुंकुमसे विभूषित, फल और अक्षतसे सुशोभित तथा आमके पान्चसे संयुक्त था, ऐसे रत्नकलशको काबलाकी छरीपर स्थापित किया। फिर रत्नोंके दण्डवत्स्थान हिमालयकी कन्या सती पार्वतीने, जो रत्नोंसे विभूषित तथा रत्नजटित आसनपर विराजमान थी, रत्नसिंहासनोपर सम्यसीन मुनिश्रेष्ठोंकी पूजा करके चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और रत्नाभरणोंसे भूषित तथा रत्नसिंहासनपर विराजमान पुरोहितकी समर्चना की। इसके बाद विधि-विधानके अनुसार रत्नभूषित दिक्पालों, देवताओं, मनुष्यों और नागोंको आगे स्थापित करके भक्तिपूर्वक उनका भलीभाँति पूजन किया। फिर पुण्यक-व्रतमें, जिनकी अग्रिमें तपकर शुद्ध किये गये बहुमूल्य रत्नोंके भूषणों, उत्तम-उत्तम वस्त्रों तथा पूजनोपयोगी नाना प्रकारकी सामग्रियोंसे पूजा की गयी थी और जो चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और कुंकुमसे सुशोभित थे, उन चङ्गा, विष्णु और महेश्वरकी परम भक्तिपूर्वक समर्चना की।

मुने! तत्पश्चात् पार्वतीदेवीने स्वस्तिवाचनपूर्वक व्रत आरम्भ किया। तदनन्तर उत्तम व्रतका आचरण करनेवाली सतीने उस मङ्गल-कलशपर अपने अभीष्ट देवता श्रीकृष्णका आवाहन करके उन्हें भक्तिपूर्वक क्रमशः षोडशोपचार समर्पित किया। फिर व्रतमें जिन अनेक प्रकारके प्रणयोंके देवका विधान है, एक-एक करके उन सभी फलदायी पदार्थोंको प्रदान किया। पुनः व्रतके लिये कहा गया उपहार, जो त्रिलोकीमें दुर्लभ है, वह सब भी भक्तिसहित अर्पण किया। इस प्रकार उस स्त्रीने वेदमन्त्रोच्चारणपूर्वक सभी पदार्थोंको अर्पित करके तिस और भीसे तीन लाख आहुतियोंका इचन कराया और ब्राह्मणों, देवताओं तथा पूजित अतिथियोंको भोजनसे तृप्त किया। इस प्रकार उत्तम व्रतवाली सतीने उस पालनीय पुण्यक-व्रतमें सारे कर्तव्यको वर्षपर्यन्त प्रतिदिन विधानके साथ पूर्ण किया। समाप्तिके दिन विप्रवर पुरोहितने उनसे कहा—‘सुप्रते। इस उत्तम व्रतमें तुम मुझे अपने पतिके दक्षिणरूपमें दे दो।’ पुरोहितके इस कथनको सुनकर यहाँमाया पार्वती उस देव-सभाके मध्य विलाप करके मूर्च्छित हो गयी; क्योंकि उस समय मारने उनके चित्तको मोह लिया था।

नारद! उन्हें मूर्च्छित देखकर उन मुनिवरोंको तथा चङ्गा और विष्णुकी हँसी आ गयी। तब उन्होंने शंकरजीको पार्वतीके पास भेजा। उस समय पार्वतीको होशमें लानेके लिये सभासदोंद्वारा प्रेरित किये जानेपर वक्ताओंमें श्रेष्ठ शिवजी कहने लगे।

श्रीमहादेवजीने कहा— भद्रे ! उठो, निस्संदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तुम होशमें आकर मेरी बात सुनो। फिर जिनके कण्ठ, ओठ और तालु सुख गये थे, उन पार्वतीसे खें कहकर शिवजीने उन्हें हृदयसे लगा लिया और चेतनबुद्ध कर दिया। तत्पश्चात् हितकर, सत्य, परिमित, परिष्कृत सुखप्रद, यशस्कर और फलदायक वचन कहना आरम्भ किया। देवि ! जिसका वेदने निकृष्ट किया है, जो सर्वसम्मत और इष्ट है, उस धर्मार्थका इस धर्मसंभारमें मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। देवि ! दक्षिणा समस्त कर्मोंकी सारभूता है। धर्मिष्ठे ! वह धर्म-कर्ममें नित्य हो यश और फल प्रदान करनेवाली है। प्रिये ! देवकार्य, पितृकार्य अथवा नित्य-नैमित्तिक जो भी कर्म दक्षिणासे रहित होता है, वह सब निष्फल हो जाता है और उस कर्मसे निश्चय ही दाता कालसूत्र नामक नरकमें जाता है। तत्पश्चात् वह शत्रुओंसे पीड़ित होकर दीनताको प्राप्त होता है। ब्राह्मणके उदरवसे संकल्प की दक्षिणा यदि ठमी समय नहीं दे दी जाती है तो वह बढ़ते-बढ़ते अनेक गुनी हो जाती है।

श्रीविष्णुने कहा— धर्मिष्ठे ! धर्मकर्मके विकसयें
 हम अपने धर्मकी रक्षा करो; क्योंकि धर्मज्ञे !
 अपने धर्मका पूर्णतया पालन करनेपर सबकी रक्षा
 हो जाती है।

ब्रह्मार्पणं ब्रह्मा—धर्मज्ञे। जो किसी कारणवश धर्मकी रक्षा नहीं करता है तो धर्मके नष्ट हो जानेपर उसके कर्ताका विनाश हो जाता है।

धर्मने कहा—साध्वि ! पतिको दक्षिणहस्तपर्ये
देकर यत्नपूर्वक मेरी रक्षा करो। महासाध्वि ! मेरे
सुरक्षित रहनेपर सब कुछ कल्याण ही होगा।

देवताओं ने कहा—महासाध्वि ! तुम धर्मकी रक्षा करके अपने व्रतको पूर्ण करो। सती ! तुम्हारे व्रतके पूरा हो जानेपर हमलोग तुम्हारे मनोरथको पूर्ण कर देंगे।

मुनिशाने कहा—पतिव्रते! हवनको पूरा करके ब्रह्मण्योको दक्षिणा प्रदान करो। धर्मजे! हमसलोंके उपस्थित रहते अनजल कैसे होगा?

सन्तकुमारने कहा—रिखे! या तो तुम मुझे शिवको दक्षिणारूपमें दे दो, अन्यथा इस व्रतके फलको तथा चिरकालसे संघित अपनी तपस्याके फलको भी छोड़ दो। साध्वि! इस प्रकार कर्मके दक्षिणारहित हो जानेपर मैं इस व्रतके फलको तथा वज्रमानके सारे कर्मोंके फलको पा जाऊँगा।

तब पार्वतीजी बोलीं—देवेश्वरो! जिस कर्ममें पतिकी ही दक्षिणा दी जाती है, उस कर्मसे मुझे क्या लाभ? मुने! दक्षिणा देनेसे तथा धर्म और पुत्रकी प्राप्तिसे भी मेरा कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा? भला, यदि भूमिकी पूजा न की जाय तो वृक्षके पूजनसे क्या फल मिलेगा? क्योंकि कारणके गह हो जानेपर कार्यकी स्थिति कहीं और फिर अत्र तथा फल कहाँसे प्राप्त हो सकते हैं? यदि स्वेच्छानुसार प्राणीका ही त्याग कर दिया जाय तो फिर शरीरसे क्या प्रयोजन है? जिसकी दृष्टिराशि ही गह हो गयी है, उस अँखसे क्या लाभ? सुरेश्वरो! पतिव्रताओंके लिये पति सौ पुत्रोंके समान होता है। ऐसी दशामें यदि व्रतमें पतिको ही दे देना है तो उस व्रतसे अच्छा (व्रतके फलस्वरूप) पुत्रसे क्या सिद्ध होगा? यना कि पुत्र पतिका वंश होता है, किंतु उसका एकमात्र मूल तो पति ही है। भला, जहाँ मूलघन ही नष्ट हो जाय वहाँ उसका सारा व्यापार तो निष्फल हो ही जायगा।

इस प्रकार वाद-विवाद चल ही रहा था, इसी बीच उस सभामें स्थित देवताओं और पुत्रियोंने अकस्मातमें बहुमूल्य रत्नोंके बने हुए एक रत्नको देख, जो पार्वतीद्वारा चिरा हुआ था। वे सभी पार्वती श्याम रंगवाले तथा चार भुजाधारी थे। उनके गलेमें वनमाला शोभा पा रही थी और वे रत्नाभरणोंसे विभूषित थे। तत्पश्चात्

वैकुण्ठवासी भगवान् उस विमलसे उतरकर हर्षपूर्वक उस सभामें आये। फिर तो सुरेश्वरोंने उनकी स्तुति करन आरम्भ किया। तदनन्तर जिनके चार भुजाएँ थीं; जो नङ्ग, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए थे; जो लक्ष्मी और सरस्वतीके स्वामी, ज्ञानात्मक, परम मनोहर और सुखपूर्वक दर्शन करने योग्य थे, परंतु भक्तिहीनोंके लिये जिनका दर्शन करोड़ों जन्मोंमें भी नहीं हो सकता; जिनके नील रंगकी आभा करोड़ों कामदेवोंको माल कर रही थी; जिनका प्रकाश करोड़ों चन्द्रमाओंके समान था; जो अमूल्य रत्नोंद्वारा निर्मित सुन्दर भूषणोंसे विभूषित थे, जो ब्रह्म आदि देवताओंद्वारा सेकनीय हैं, भक्तगण सदा जिनका स्तवन करते हैं; जो अपने प्रकाशसे आच्छादित देवीर्षियोंद्वारा घिरे हुए थे—उन परमेश्वरको ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओंने एक श्रेष्ठ रत्नसिंहासनपर बैठाया और गिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय उन सबकी अञ्जलिर्षी भी थी, शरीर रोमाञ्चित थे और आँखोंमें आँसू जलक आये थे। तब परम बुद्धिमान् भगवान्ने मुस्कराते हुए मधुर वाणीद्वारा उनसे सारा वृत्तान्त पूछा और उनके द्वारा सब जान लेनेपर कहना आरम्भ किया।

श्रीनारायण बोले—सुरगणों! मेरे स्थित ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त यह सारा जगत् प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है—यह सर्वत्र मत्त्व है। विश्वमें सारे प्राणी जिस शक्तिसे शक्तिमान् हुए हैं, उस शक्तिको मैंने ही प्रकाशित किया है। सृष्टिके आदिमें मेरी इच्छासे वह प्रकृतिदेवी मुझसे ही प्रकट हुई है और मेरे सृष्टिका संहार कर लेनेपर वह अन्तर्हित होकर शयन करती है। प्रकृति ही सृष्टिकी विधायिका और समस्त प्राणियोंकी परा जननी है। वह मेरी माया मेरे समान है, इसी कारण नारायणो कहलाती है। जम्भुने चिरकालतक मेरा ध्यान करते हुए तपस्या की है, इसलिये

तपको फलस्वरूपा मायाको मैंने उन्हें प्रदान किया है। गन्धारूपा पार्वतीका यह व्रत लोकशिक्षाके लिये ही है, अपने लिये नहीं है; क्योंकि त्रिलोकमें व्रतों और तपस्याओंका फल देनेवाली तो ये स्वयं ही हैं। इनकी मायासे सभी प्राणी मोहित हैं। फिर प्रत्येक कल्पमें पुन-पुनः इनके स्तवन, व्रत और व्रत-फलकी साधनासे क्या लाभ? देवताओंमें ब्रह्म जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं, वे मेरे ही अंश हैं तथा जीवधारी प्राणी और देवता आदि मेरी ही कलार्प तथा कल्पंशरूप हैं। जैसे कुम्हड़ मिट्टीके बिना बटका निर्माण नहीं कर सकता तथा सोना स्वर्णके बिना कुण्डल बनानेमें असमर्थ है, उसी तरह मैं भी शक्तिके बिना अपनी सृष्टिकी रचना करनेमें असमर्थ हूँ। अतः सृष्टिके सृजनमें शक्तिकी ही प्रधानता है—वह सभी दर्शनशालोंको मान्य है। मैं समस्त देवधारियोंका आत्मा, मिलेप, अदृश्य और साक्षी हूँ; प्रकृतिसे उत्पन्न सभी पाञ्चभौतिक शरीर गन्धर हैं, परंतु सूक्ष्म समान प्रकाशमान शरीरकाला मैं विद्य हूँ। जगत्में प्रकृति सबकी आधारस्वरूपा है और मैं सबका आत्मा हूँ। वेदमें ऐसा निरूपण किया गया है कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्मा मन हूँ, महेश्वर ज्ञानरूप हूँ, स्वयं विष्णु पञ्चप्राण हूँ, ऐश्वर्यलक्षिनी प्रकृति बुद्धि है, मेधा, निद्रा आदि ये सभी प्रकृतिकी कलार्प हैं और वह प्रकृति ही ये सैलराजकन्या पार्वती हैं। मैं सनातनदेव ही वैकुण्ठका अधिपति हूँ और मैं ही गोलोकका भी स्वामी हूँ। वहाँ गोलोकमें मैं दो भुजाधारी होकर गोप और गोपियोंसे घिरा रहता हूँ तथा वहाँ वैकुण्ठमें मैं देवेश्वर और लक्ष्मीपतिके रूपमें चार भुजाएँ धारण करता हूँ और मेरे पार्षद मुझे घेरे रहते हैं। वैकुण्ठसे ऊपर पचास करोड़ योजनकी दूरीपर स्थित गोलोकमें मेरा निवास-स्थान है, वहाँ मैं 'गोपीनाथ' रूपसे रहता हूँ। उनकी द्विभुजधारी गोपीनाथकी व्रतद्वारा आराधना की

सर्वप्रथम शिवजी के चरणों में गिर पड़े और उनके चरणों में धूल मलाने लगे। शिवजी ने कहा—'तुम शिवजी के चरणों में धूल मलाने लगे। शिवजी ने कहा—'तुम शिवजी के चरणों में धूल मलाने लगे।

जाती है और वे ही उसका फल प्रदान करते हैं। जो जिस रूपसे उनका ध्यान करता है, उसे उसी रूपसे उसका फल देते हैं। अतः शिवे! तुम शिवको दक्षिणारूपमें देकर अपना व्रत पूर्ण करो। फिर समुचित मूल्य देकर अपने स्वामीको वापस कर लेना। शुभे! जैसे गौएँ विष्णुकी देहस्वरूपा हैं, उसी प्रकार शिव भी विष्णुके शरीर हैं; अतः तुम ब्राह्मणको गोमूल्य प्रदान करके अपने स्वामीको लौटा लेना। यह बात क्षुण्डसम्पत्त है; क्योंकि जैसे स्वामी यज्ञपत्रीका दान करनेके लिये सदैव समर्थ है, उसी तरह यज्ञपत्री भी स्वामीको दे डालनेकी अधिकारिणी है।

सभाके बीच यों कहकर वाचस्पति वहीं अन्तर्धान हो गये। इसे सुनकर सभी सभासद् हर्षविभोर हो गये तथा हर्ष-गद्गद हुई पर्वती दक्षिणा देनेको उद्यत हुई। तदनन्तर शिवाने हजमकी पूर्णाहुति करके शिवको दक्षिणारूपमें दे दिया और ठधर सनत्कुमारजीने उस देवसभामें 'स्वास्ति' ऐसा कहकर दक्षिणा ग्रहण कर ली। उस समय भयभीत होनेके कारण दुर्गाका कण्ठ, ओठ और तालु सूख गया था, वे हाव जोड़कर दुःखी हृदयसे ब्राह्मणसे बोलीं।

पार्वतीजीने कहा—विप्रवर! 'गीक्षा मूल्य मेरे पतिके बराबर है'—ऐसा वेदमें कहा गया है, अतः मैं आपको एक लाख गौएँ प्रदान करूँगी। आप मेरे स्वामीको लौटा दीजिये। पतिके मिल जानेपर मैं ब्राह्मणोंको अनेक प्रकारकी दक्षिणाएँ बाँटूँगी। (अभी तो मैं आत्महीन है, ऐसी दशामें) भला, आत्मासे रहित शरीर कौन-सा कर्म करनेमें समर्थ हो सकता है?

सनत्कुमारजी बोले—देवि! मैं ब्राह्मण हूँ। मुझे एक लाख गौओंसे क्या प्रयोजन है और इस अमूल्य रत्नको गौओंके बदले देनेसे भी क्या लाभ होगा? त्रिलोकीमें सभी लोग स्वयं अपने-अपने कर्मके कर्ता हैं; क्या कर्ताका अभीष्ट कर्म

कहीं दूसरेकी इच्छासे होता है? मैं इन दिगम्बरको आगे करके तीनों लोकोंमें भ्रमण करूँगा। उस समय ये बालक-बालिकाओंके समुदायके लिये हँसीके कारण होंगे।

मुने! उस देवसभामें यों कहकर ब्रह्माके पुत्र तेजस्वी सनत्कुमारने संकरजीको अपने सैनिकट बैठा लिया। इस प्रकार कुमारद्वारा संकरजीको ग्रहण किये जाते देखकर पार्वतीके कण्ठ, ओठ और तालु सूख गये। वे शरीर छोड़ देनेके लिये उद्यत हो गयीं। उस समय वे मन-ही-मन सोचने लगीं कि यह कैसी कठिन बात हुई कि न तो अभीष्टदेवका दर्शन मिला और न व्रतका फल ही प्राप्त हुआ। इसी बीच पार्वतीसहित देवताओंने आकाशमें एक परमोत्कृष्ट तेजसमूह देखा। इसकी प्रभा करोड़ों सूर्योंकी प्रभासे उत्कृष्ट थी, वह दसों दिशाओंकी प्रण्वलित कर रहा था और सम्पूर्ण देवताओंसे मुक्त कैलास पर्वतको तमा सबको आच्छादित कर रहा था। इसकी पण्डलाकृति बड़ी विस्तृत थी। भगवान्के उस तेजको देखकर देवता लोग क्रमशः ठगकी स्तुति करने लगे।

विष्णुने कहा—भगवन्! यह जो महाविराट है, जिसके रोमछिद्रोंमें सभी ब्रह्माण्ड वर्तमान हैं, यह जब आपका सोलहवाँ अंश है, तब हम स्तेगोंकी क्या गणना है?

ब्रह्माने कहा—परमेश्वर! जो वेदोंके उपमुक्त दृश्य है, उसका प्राथम्य दर्शन करने, स्तवन करने तथा वर्णन करनेमें मैं समर्थ हूँ; परंतु जो वेदोंसे परे है, उसकी मैं क्या स्तुति करूँ?

श्रीमहर्देवजीने कहा—भगवन्! जो सबके लिये अनिर्वचनीय, स्वेच्छामय, व्यापक और जनसे परे है, उन आपका मैं ज्ञानका अधिष्ठानदेवता होकर किस प्रकार स्तवन करूँ?

धर्मने कहा—जो अदृश्य होते हुए भी अव्यक्तके समय सभी प्राणियोंके लिये दृश्य हो

जाते हैं, उन भक्तोंके मूर्तिमान् अनुग्रहस्वरूप तेजोरूपकी मैं कैसे स्तुति करूँ?

देवताओंने कहा—देवेश्वर! भस्म जिनका गुणगान करनेमें वेद समर्थ नहीं हैं तथा सरस्वतीकी शक्ति कुण्ठित हो जाती है, उन आपका स्तवन करनेके लिये हम लोग कैसे समर्थ हो सकते हैं; क्योंकि हम तो आपके कलांश हैं।

मुनियोंने कहा—देव! वेदोंको पढ़कर विद्वान् कहलानेवाले हम लोग वेदोंके कारण-स्वरूप आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं? आप मन-वाणीके परे हैं; आपका स्तवन सरस्वती भी नहीं कर सकती।

सरस्वतीने कहा—अहो! यद्यपि वेदवादी लोग मुझे वाणीकी अधिष्ठातृदेवी कहते हैं, तथापि आपकी स्तुति करनेके लिये मुझमें कुछ भी शक्ति नहीं है; क्योंकि आप वाणी और मनके आगोचर हैं।

सावित्रीने कहा—मम! प्राचीनकालमें मेरी उत्पत्ति आपकी कलासे हुई थी। मैं वेदोंकी जननी हूँ। अतः स्वीस्वभाववशात् मैं सम्पूर्ण कारणोंके भी कारणस्वरूप आपको किस प्रकार स्तुति करूँ?

लक्ष्मीने कहा—भगवन्! मैं आपके अंशभूत विष्णुकी पत्नी हूँ, जगत्का पालन-पोषण करनेवाली हूँ और आपकी कलासे उत्पन्न हुई हूँ। ऐसी दशामें जगत्की उत्पत्तिके कारणस्वरूप आपका स्तवन कैसे कर सकती हूँ?

हिमालयने कहा—नाथ! मैं कर्मसे स्थावर हूँ, अतः मुझे स्तुति करनेके लिये उद्यत देखकर सत्पुरुष मेरा उपहास कर रहे हैं। मैं क्षुद्र हूँ और स्तवन करनेके लिये सर्वथा अयोग्य हूँ; फिर किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ?

मुने। इस प्रकार जब सभी देवता, देवियाँ और मुनिगण क्रमशः उन नारायणकी स्तुति करके चुप हो गये, तब जो उत्तमव्रतपरायणा, वपस्याओं

और सम्पूर्ण कर्मोंका फल प्रदान करनेवाली और जगन्माला हैं, वे पार्वतीदेवी शिवजीकी प्रेरणासे ब्रह्मके आराध्यदेव परमात्माकी स्तुति करनेको उद्यत हुईं। उस ब्रह्मकालमें उन सतीका शरीर धौतवस्त्रसे आच्छादित था। वे सिरपर जटाका भार धारण किये हुए थीं। उनका रूप धधकती हुई अग्निकी लपटके समान प्रकाशमान था और वे तेजकी मूर्तिमान् विशद आन पड़ती थीं।

पार्वतीजी बोलीं—श्रीकृष्ण! आप तो मुझे जानते हैं; परंतु मैं आपको जाननेमें असमर्थ हूँ। भद्र! आपको वेदज्ञ, वेद अथवा वेदकर्ता—इनमेंसे कौन जानते हैं? अर्थात् कोई नहीं। भला, जब आपके अंश आपको नहीं जानते, तब आपकी कलाई आपको कैसे जान सकती हैं? इस तत्त्वको आप ही जानते हैं। आपके अतिरिक्त दूसरे लोग कौन इसे जाननेमें समर्थ हैं? आप सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतम, अव्यक्त, स्मूलसे भी महान् स्मूलतम हैं। आप सनातन, विश्वके कारण, विश्वकृप और विश्व हैं। आप ही कार्य, कारण, कारणोंके भी कारण, तेजःस्वरूप, चट्टानोंसे पुच्छ, निराकार, निराश्रय, निर्लिप्त, निर्गुण, साक्षी, स्वात्मभाराम, परात्पर, प्रकृतिके अधीश्वर और विराट्के बीज हैं। आप ही विराटरूप भी हैं। आप सगुण हैं और सृष्टि-रचनाके लिये अपनी कलासे प्राकृतिक रूप धारण कर लेते हैं। आप ही प्रकृति हैं, आप ही पुरुष हैं और आप ही वेदस्वरूप हैं। आपके अतिरिक्त अन्य कहीं कुछ भी नहीं है। आप जीव, साक्षीके भोक्ता और अपने आत्माके प्रतिबिम्ब हैं। आप ही कर्म और कर्मबीज हैं तथा कर्मोंके फलदाता भी आप ही हैं। योगीलोग आपके निराकार तेजका ध्यान करते हैं तथा कोई-कोई आपके चतुर्भुज, शान्त, लक्ष्मीकान्त मनोहर रूपमें ध्यान लगाते हैं। नाथ! जो वैष्णव भक्त हैं, वे आपके उस तेजस्वी, साक्षर, कमनीय, मनोहर, शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी,

पाताम्बरस सुशाभस, रूपका ध्यान करते हैं और आपके भक्तगण परपोत्कृष्ट, कमनोय, दो पुनश्चते, सुन्दर, किशोर-अवस्थावाले, श्यामसुन्दर, रत्न-च, गोपीनाथ तथा रत्नाभरणोंसे विभूषित रूपका निरन्तर हर्षपूर्वक सेवन करते हैं। योगैस्तोग भी जिस रूपका ध्यान करते हैं, वह भी उस तेजस्वी रूपके अतिरिक्त और क्या है? देख! प्राचीनकालमें जब असुरोंका वध करनेके लिये ब्रह्माजीने मेरा स्तवन किया, तब मैं आपके उस तेजको धारण करनेवाले देवताओंके तेजसे प्रकट हुई। विभो! मैं अचिन्ताशिनी तथा वेङ्गःस्वरूपा हूँ। उस समय मैं शरीर धारण करके रमणीय रमणीरूप बनाकर वहाँ उपस्थित हुई। तत्पश्चात् आपकी मायास्वरूपा मैंने उन असुरोंको मायाद्वारा भोहित कर लिया और फिर उन सबको मारकर मैं रौलराज हिमालयपर चली गयी। तदनन्तर तारकाश्वद्वारा पीडित हुए देवताओंने जब मेरी सम्यक् प्रकारसे स्तुति की, तब मैं उस जन्ममें दश-पत्नीके गर्भसे उत्पन्न होकर शिवजीकी भार्या हुई और दक्षके यज्ञमें शिवजीकी निन्दा होनेके कारण मैंने उस शरीरका परित्याग कर दिया। फिर मैंने ही रौलराजके कर्मके परिणामस्वरूप हिमालयकी पत्नीके गर्भसे जन्म धारण किया। इस जन्ममें भी अनेक प्रकारकी तपस्याके फलस्वरूप शिवजी मुझे प्राप्त हुए और ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे उन

सर्वव्यापी योगान् मेरा पाणग्रहण किया; परन्तु देवमन्त्रावला मुझे उनके शृङ्गारजन्य तेजकी प्राप्ति नहीं हुई। परमेश्वर! इसी कारण पुत्र-दुःखसे दुःखी होकर मैं आपका स्तवन कर रही हूँ और इस समय आपके सदृश पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ; परन्तु अङ्गोंसहित वेदमें आपने ऐसा विधान बना रखा है कि इस व्रतमें अपने स्वामीकी दक्षिणा दी जाती है (जो बड़ा दुष्कर कार्य है)। कृपासिन्धो! यह सब सुनकर आपको मुझपर कृपा करनी चाहिये।

नरद! वहाँ ऐसा कहकर पार्वती चुप हो गयी। जो मनुष्य मनको पूर्णतया एकाग्र करके भारतवर्षमें इस पार्वतीकृत स्तोत्रको सुनता है, उसे निश्चय ही विष्णुके समान पराक्रमी उत्तम पुत्रकी प्राप्ति होती है। जो वर्षभरतक हविष्यात्मका भोजन करके भक्तिभावसे ग्रीहृत्तिकी अर्चना करता है, वह इस उत्तम पुण्यक-व्रतके फलको पाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ब्रह्मन्! यह विष्णुका स्तवन सम्पूर्ण सम्पत्तियोंकी वृद्धि करनेवाला, सुखदायक, मोक्षप्रद, साररूप, स्वामीके सीमायुक्त वर्धक, सम्पूर्ण सौन्दर्यका बीज, यशस्वी राशिको बढ़ानेवाला, हरि-भक्तिका दाता और तत्त्वज्ञान तथा बुद्धिकी विशेषरूपसे उत्पत्ति करनेवाला है।*

(अध्याय ७)

* पार्वतीकृत—

कृष्ण जागति यो भद्र तद् त्वं ब्रह्मणीयवरी । के च जानति वेदज्ञा वेदा वा वेदकारकाः ॥
त्वदंशास्त्वा च जानति कथं ज्ञस्यति त्वत्कलाः । त्वं यधि तत्त्वं जानति किमन्ये ब्रह्मणीयवराः ॥
सूक्तम् सूक्तप्रतीऽध्याकः स्मृतम् स्मृतान्ते पद्मान् । विदुस्तर्षं विदुस्त्वम् विदुस्वीजं सनातनः ॥
कार्यं त्वं कारणं त्वं च कारणान्नं च कारणम् । तेजःस्वरूपे भाषातु निराकारो निराश्रयः ॥
निरालो निर्गुणः साक्षी स्वस्वकारणः परात्परः । प्रकृतीत्ये विराट्बीजं विराट्स्वरूपस्त्वमेव च ॥

सगुणस्त्वं प्रकृतिकः कलाया सुदृष्टेस्तवे ॥

प्रकृतिस्त्वं पुमास्तर्षं च वेदान्ते च यच्चिद् भवेत् । जीवस्त्वं सच्चिन्मे योगी स्वात्पनः प्रतिविम्बकाः ॥
कर्म त्वं कर्मबीजं त्वं कर्मणं फलदायकः । पञ्चार्जितं योगिनस्तेजस्त्वदीयमक्षरीरिचम् ॥

केचिच्छुभ्रुर्गुणं त्वत्वं तत्त्वतीकान्तं मनोहरम् ॥

पार्वतीकी स्तुतिसे प्रसन्न हुए श्रीकृष्णका पार्वतीको अपने रूपके दर्शन कराना, वर प्रदान करना और बालकरूपसे उनकी शय्यापर खेलना

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! पार्वतीद्वारा किये गये उस स्तवनको सुनकर करुणानिधि श्रीकृष्णने पार्वतीको अपने उस स्वरूपके, जो सबके लिये अदृश्य और परम दुर्लभ है, दर्शन कराये। उस समय पार्वतीदेवी स्तुति करके अपने मनको एकमात्र श्रीकृष्णमें लगाकर ध्यानमें संलग्न थीं। उन्होंने उस तेजोराशिके मध्य सबको प्रेक्षित करनेवाले श्रीकृष्णके स्वरूपका दर्शन किया। वह एक रत्नपूर्ण मनोरम आसनपर, जो बहुमूल्य रत्नोंका बना हुआ था, जिसमें हरि जड़े हुए थे और जो मणियोंकी मालाओंसे शोभित था, विराजमान था। उसके शरीरपर पीताम्बर सुरभिः था, हाथमें वंशी शोभा दे रही थी। गलेमें घनमालाकी निराली छटा थी। शरीरका रंग श्याम था। रत्नोंके आभूषण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसकी किशोर-अवस्था तथा वेल-भूषा किञ्चित् थी। उसके सलाटपर चन्दनकी खीर लगी थी।

मुखपर मनोहर मुस्कान खेल रही थी। वह चन्दनीय स्वरूप शादृश्रुके चन्द्रभाका उपहासक तथा मातृतीकी मालाओंसे युक्त था। उसके भस्तकपर मयूरपिच्छकी अनोखी छवि थी। ग्रेफाङ्गनाएँ उसे घेर हुए थीं। वह राधाके यक्षःस्वलको उद्भासित कर रहा था, उसकी सावण्यता करोड़ों कामदेवोंको मत्त कर रही थी, वही लोत्सवका धाम, मनोहर, अत्यन्त प्रसन्न, सबका प्रेयपात्र और भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाला था। ऐसे उस रूपको देखकर सुन्दरी पार्वतीने मन-हो-मन उसीके अनुरूप पुत्रकी कामना की और उसी क्षण ठन्ने वह घर प्राप्त भी हो गया। इस प्रकार वरदानी परमात्माने पार्वतीके मनमें जिस-जिस वस्तुकी कामना थी, उसे पूर्ण करके देवताओंका भी अधीष्ट सिद्ध किया। तत्पश्चात् वह तेज अन्तर्धान हो गया। तब देवताओंने कृपापरवश हो सनत्कुमारको समहाया और

वैष्णवादीष साकारं कमनीयं मन्त्रहरम्
 द्विभुजं कमनीयं च किशोरं स्वयमसुन्दरम्
 एवं तेजस्विरं भक्ताः सेवन्ते सदातं मुदा
 तत् तेजो विभ्रतां देव देवतां तेजसा पुन
 नित्या तेजःस्पर्कपात्रं विपुलं विप्रां विभो
 मायया तव मन्त्राहं मोहयित्वा मुमुक्षुं पुन
 ततोऽहं संस्तुता देवैस्तामकम्लेण पीडितैः
 त्यक्त्वा देहं दधवज्जे शिखाहं शिवनिन्दया
 अनेकतपस्त प्रप्ताः शिवज्ञात्राणि जन्मनि
 मुक्तायं च ततोऽजो नाशार्थं देवप्रापय
 प्रते भवद्विधं पुनं लब्धुमिच्छामि सम्प्राप्तम्
 श्रुत्वा सर्वं कृपासिन्धो कृपां मां कर्तुमर्हसि
 भारते पार्वतीस्तोत्रं यः शृणोति सुसंयतः
 संवत्सरं हविष्याशी हरिमभ्यर्च्य भक्तैः
 विष्णुस्तोत्रमिदं ब्रह्मन् सर्वसम्पत्तिवर्धनम्
 सर्वसौन्दर्यवीजं च मन्त्रैरतिशक्तिवर्धनम्

॥ मङ्गलार्कम् ॥ परमं ॥
 ॥ शान्तं ॥ गोपाङ्गनाम्नानां ॥ रत्नभूषणभूषितम् ॥
 ॥ ध्यायन्ति योगिनो यत् तत् कुतस्तेऽविर्ष्यन् विना ॥
 ॥ अविर्भूतासुरानां च वधाय ब्रह्मणः स्तुता ॥
 ॥ उन्नीकर्षं कामनीयं च विधाप्य समुपनिर्वृता ॥
 ॥ छित्वा सर्वात् सौतेन्द्रमण्यं तं हिमाचलम् ॥
 ॥ अर्धं दक्षजम्बवां शिबस्वी तत्र जन्मनि ॥
 ॥ जपयं शैलजायायां शैलेशशैलस्य कर्मणः ॥
 ॥ धार्मिं जगद्भ्यो योगी प्रादितो ब्रह्मण्य विभुः ॥
 ॥ स्तीमि त्वामेव देवेश पुत्रदुःखेन दुःखिता ॥
 ॥ देवेन विहिता येदे सङ्गे स्वस्वामिदक्षिणा ॥
 ॥ इत्युक्त्वा पार्वती तत्र विराम्य च नरिदम् ॥
 ॥ सपुत्रं सपत्नी नूनं विष्णुतुल्यपराक्रमम् ॥
 ॥ सुपुण्यवृत्तफलं सपत्ने नात्र संतपः ॥
 ॥ सुखदं मोक्षदं सारं स्वामिसौभाग्यवर्धनम् ॥
 ॥ हरिपकिर्दं वत्सलान्वदिद्विविधतनम् ॥

उन्होंने उन उमासहित दिगम्बर शिवजीको प्रसन्नचित्तकली पार्वतीको लौटा दिया। फिर तो विश्वको आनन्दित करनेवाली दुर्गाने ब्राह्मणोंको अनेक प्रकारके रत्न तथा भिक्षुओं और खन्दियोंको सुवर्ण दान किये। ब्राह्मणों, देवताओं तथा पर्वतोंको भोजन कराया सर्वोत्तम उपहारोंद्वारा शंकरजीकी पूजा की, बाजा बजवाया, माङ्गलिक कार्य कराये और ग्रीहरिसे सम्बन्ध रखनेवाले सुन्दर गीत गवाये। इस प्रकार दुर्गाने व्रतको समाप्त करके परम तहस्रसके सत्य दान देकर सबको भोजन कराया। उत्पन्नात् अपने स्वामी शिवजीके साथ स्वयं भी भोजन किया। इसके बाद उत्तम पानके सुन्दर बीड़े, जो कपूर आदिसे सुवासित थे, क्रमशः सबको देकर कौतुकवश शिवजीके साथ स्वयं भी खाया। तदनन्तर पार्वतीदेवी एकान्तमें भगवान् शंकरके साथ विहार करने लगीं। इसी बीचमें एक ब्राह्मण दरवाजेपर आया। मुने! उस भिक्षुक ब्राह्मणका रूप तैलाभावके कारण कृष्ण था, शरीर मीले वस्त्रसे आच्छादित था, उसके दाँत अप्रिय स्वच्छ थे, वह तृष्णामें पूर्णतया पीड़ित था, उसका शरीर कुश्र था, वह उम्बवस वर्णका तिलक धारण किये हुए था, उसका स्वर बहुधा दीन था और दीक्षाके कारण उसकी मूर्ति कुत्सित थी। इस प्रकारके उस अत्यन्त वृद्ध तथा दुर्बल ब्राह्मणने अन्नकी याचना करनेके लिये दरवाजेपर इन्हेके सहारे खड़े होकर महादेवजीको पुकारा।

ब्राह्मणने कहा—महादेव! आप क्या कर रहे हैं? मैं सात राततक चलनेवाले चक्रके समाप्त होनेपर भूखासे व्याकुल होकर भोजनकी इच्छासे आपकी शरणमें आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिये। हे तप्त! आप तो करुणाके सागर हैं, अतः मुझे जराग्रस्त तथा तृष्णासे अत्यन्त पीड़ित दृढ़को ओर दृष्टि डालिये। अरे ओ महादेव! आप क्या कर रहे हैं? यात्रा पार्वती! उठो और मुझे सुखसित जल तथा अन्न प्रदान करो। गिरिराजकुमारी!

मुझ शरणगतको रक्षा करो। माता! ओ माता! तुम तो जगत्की माता हो, फिर मैं जगत्से बाहर क्यों ही हूँ; अतः शीघ्र आओ। भला, अपनी मछलीके रहते हुए मैं किस कारण तृष्णासे पीड़ित हो रहा हूँ? ब्राह्मणकी दीन बाणी सुनकर शिव-पार्वती ठटे। इसी समय शिवजीका शुरुपात हो गया। वे पार्वतीके साम झारपर आये। वहाँ उन्होंने उस वृद्ध तथा दीन ब्राह्मणको देखा जो वृद्ध-अवस्थासे अत्यन्त पीड़ित था। उसके शरीरमें झुर्रियाँ पड़ गयी थीं। वह डंढा लिये हुए था और उसकी कमर झुक गयी थी। वह तपस्वी होते हुए भी अशान्त था। उसके कण्ठ, ओठ और तालु सूख गये थे और वह बड़ी शक्ति लगाकर उन दोनोंको प्रणाम तथा उनका स्तवन कर रहा था। उसके अमृतसे भी उत्तम वचन सुनकर यौलकण्ठ महादेवजी प्रसन्न हो गये। तब वे मुस्कराकर परम प्रेमके साथ उससे बोले।

संकरजीने कहा—वेदवेत्ताजीमें श्रेष्ठ विप्रवर।
इस समय मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपका
पर कहीं है और आपका नाम क्या है? इसे
शीघ्र बतलाइये।

पार्वतीजी बोलीं—विप्रवर ! कहाँसे आपका आगमन हुआ है ? मेरा परम सौभाग्य ■ जो आप यहाँ पधारे। आप ब्राह्मण अतिथि होकर मेरे घरपर आये हैं, अतः आज मेरा जन्म सफल हो गया। द्विजश्रेष्ठ ! अतिथिके शरीरमें देवता, ब्राह्मण और गुरु निवास करते हैं; अतः जिसने अतिथिका आदर-सत्कार कर लिया, उसने मानो तीनों लोकोंकी पूजा कर ली। अतिथिके चरणोंमें सभी तीर्थ सदा वर्तमान रहते हैं, अतः अतिथिके चरण-प्रक्षालनके जलसे निश्चय ही गृहस्थको तीर्थोंका फल प्राप्त हो जाता है। जिसने अपनी शक्तिके अनुसार यथोचितरूपसे अतिथिकी पूजा कर ली, उसने मानो सभी तीर्थोंमें स्नान कर लिया तथा सभी यज्ञोंमें दीक्षा ग्रहण कर ली। जिसने

भारतवर्षमें भक्तिपूर्वक अतिधिक पूजन कर लिया, उसके द्वारा भानो भूतलपर सम्पूर्ण महादान कर लिये गये; क्योंकि वेदोंमें वर्णित जो नाना प्रकारके पुण्य हैं, वे तथा उनके अतिरिक्त अन्य पुण्यकर्म भी अतिथि-सेवाकी सोलहवाँ कस्तुरकी समानता नहीं कर सकते। इसलिये जिसके घरसे अतिथि अनादृत होकर लौट जाता है, उस गृहस्थके पितर, देवता, अग्नि और गुरुजन भी तिरस्कृत हो उस अतिथिके पीछे चले जाते हैं। जो अपने अभीष्ट अतिथिकी अर्चना नहीं करता, वह बड़े-बड़े पापोंको प्राप्त करता है।

ब्राह्मणने कहा—वेदों! आप तो वेदोंके ज्ञानसे सम्पन्न हैं, अतः वेदोक्त विधिसे पूजन कीजिये। माता! मैं भूख-प्याससे पीड़ित हूँ। मैंने कृतियोंमें ऐसा वचन भी सुना है कि जब मनुष्य व्याधिमुक्त, आहाररहित अवस्था उपवास-व्रती होता है, तब वह स्वेच्छानुसार भोजन करना चाहता है।

पार्श्वतीजीने पूछा—किप्रकार। आप क्या भोजन करना चाहते हैं? वह यदि त्रिलोकीमें परम दुर्लभ होगा तो भी आज मैं आपको खिलाऊँगी। आप भेष अन्न सफल कीजिये।

ब्राह्मणने कहा—सुनते। मैंने सुना है कि उत्तम व्रतपरायण आपने पुण्यक-व्रतमें सभी प्रकारका भोजन एकत्रित किया है, अतः उन्हीं अनेक प्रकारके मिष्टान्तोंको खानेके लिये मैं अन्न हूँ। मैं आपका पुत्र हूँ। जो मिष्टान्त तीनों लोकोंमें दुर्लभ हैं, उन पदार्थोंको मुझे देकर आप सबसे पहले मेरी पूजा करें। साध्वि! वेदवादीयोंका कथन है कि पिता पौत्र प्रकारके होते हैं। मात्रार्थ अनेक तरहकी कही जाती है और पुत्रके पौत्र

भेद हैं। विद्वाद्भ्राता (गुरु), अन्नदाता, भयसे रक्षा करनेवाला, जन्मदाता (पिता) और कन्यादाता (छात्र)—ये मनुष्योंके वेदोक्त पिता कहे गये हैं। गुरुपत्नी, गर्भधात्री (जननी), स्तनदात्री (धन), पिताकी बहिन (बूआ), माताकी बहिन (मीसी), माताकी सपत्नी (सीतेली माता), अन्न प्रदान करनेवाला (पाषाण) और पुत्रवधू—ये महार्थ कहलाती हैं। भृत्य, शिष्य, दत्तक, वीर्यसे उत्पन्न (औरस) और शरणार्थ—ये पौत्र प्रकारके पुत्र हैं। इनमें चार धर्मपुत्र कहलाते हैं और चौथवाँ औरस पुत्र धनका भागी होता है*। माता! मैं आप पुत्रहीनका ही अनाथ पुत्र हूँ, वृद्धावस्थासे प्राप्त हूँ और इस समय भूख-प्याससे पीड़ित होकर आपकी शरणमें आया हूँ। गिरिराजकिसोरी। अन्नमें श्रेष्ठ पौड़ी, उत्तम-उत्तम पके फल, आटेके बने हुए नानाप्रकारके पदार्थ, काल-देसानुसार उत्पन्न वस्तुएँ, पकवाभ, चावलके आटेका बना हुआ तिकोना पदार्थविशेष, दूध, भस्म, गुड़के बने हुए द्रव्य, घी, दही, अगहनिका भात, घृतमें पका हुआ मयजन, गुड़मिश्रित तिलोंके लड्डू, मेरी आनकारीसे बाहर सुधा-सुलभ अन्य वस्तुएँ, कर्पूर आदिसे सुवासित सुन्दर ताम्बूल, अत्यन्त निर्मल तथा स्वादिष्ट जल—इन सभी सुवासित पदार्थोंको, जिन्हें खाकर मेरी सुन्दर तोंद हो जाए, मुझे प्रदान कीजिये।

आपके स्वामी सारी सम्पत्तियोंके दाता तथा त्रिलोकीके सृष्टिकर्ता हैं और आप सम्पूर्ण ऐश्वर्योंको प्रदान करनेवाली महालक्ष्मीस्वरूपा हैं; अतः आप मुझे रमणीय रत्नसिंहासन, अमूल्य रत्नोंके आभूषण, अग्रिशुद्ध सुन्दर वस्त्र, अत्यन्त दुर्लभ ग्रीहरिका मन्त्र, ग्रीहरिमें सुदृढ़ भक्ति,

* विद्वाद्भ्राता अथ भयजस्त अथ जन्मदः । कन्यादाता अथ वेदोक्त नरणां पितरः स्मृताः । गुरुपत्नी गर्भधात्री स्तनदात्री भिन्नुः स्वस्य । स्वस्य भक्तुः संभूतो अथ पुत्रवधूः पदार्थदायिका । भृत्यः शिष्यश्च पौष्यश्च वीर्यजः शरणार्थः । धर्मपुत्रश्च कृत्वाते वीर्यजो धनप्राप्तिः ।

शुद्ध चम्पकके समान थी। उसका प्रकाश करोड़ों चन्द्रमाओंकी भाँति ठहीम था। सब लोग सुखपूर्वक उसकी ओर देख सकते थे। वह नेत्रोंकी ज्योति बढ़ानेवाला था। कामदेवको विमोहित करनेवाला उसका अत्यन्त सुन्दर शरीर था। उसका अनुपम मुख भारतीय पूर्णिमाका उपहास कर रहा था। सुन्दर कमलको तिरस्कृत करनेवाले उसके सुन्दर नेत्र थे। ओष्ठ और

अधरपुट ऐसे लाल थे कि उसे देखकर पका हुआ बिम्बफल भी लजित हो जाता था। कमल और कपोल परम मनोहर थे। गरुड़के चौंचकी भी निन्दा करनेवाली रुचिर नासिका थी। उसके सभी अङ्ग उत्तम थे। त्रिलोकीमें कहीं उसकी उपमा नहीं थी। इस प्रकार वह रमणीय शय्यापर सोया हुआ शिशु हाथ-पैर उछाल रहा था।

(अध्याय ८)

श्रीहरिके अन्तर्धान हो जानेपर शिव-पार्वतीद्वारा ब्राह्मणकी खोज, आकाशवाणीके सूचित करनेपर पार्वतीका बहुलमें जाकर पुत्रको देखना और शिवजीको बुलाकर दिखाना, शिव-पार्वतीका पुत्रको गोदमें लेकर आनन्द मनाना

श्रीनारायण कहते हैं—मुने! इस प्रकार जब श्रीहरि अन्तर्धान हो गये, तब दुर्गा और शंकर ब्राह्मणकी खोज करते हुए चरों ओर घूमने लगे।

उस समय पार्वतीजी कहने लगीं—हे विप्रवर! आप तो अत्यन्त वृद्ध और भूखसे व्याकुल थे। हे तात! आप कहीं चले गये? बिभ्वे! मुझे दर्शन दीजिये और मेरे प्राणोंकी रक्षा कीजिये। शिवजी! शीघ्र उठिये और उन ब्राह्मणदेवकी खोज कीजिये। वे क्षणमात्रके लिये उदास मनवाले हम लोगोंके सामने आये थे। परमेश्वर! यदि भूखसे पीड़ित अतिथि गृहस्थके घरसे अपूजित होकर चले जाता है तो क्या उस गृहस्थका जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता? यहाँतक कि उसके पितर उसके द्वारा दिये गये पिण्डदान और तर्पणको नहीं ग्रहण करते तथा अग्नि उसकी दी हुई आहुति और देवाग्न उसके द्वारा निवेदित पुष्प एवं जल नहीं स्वीकार करते। उस अपवित्रका हव्य, पुष्प, जल और द्रव्य—सभी पदिराके तुल्य हो जाता है। उसका शरीर मल-सदृश और स्पर्श पुष्पनाशक हो जाता है।

शेकसे आतुर तथा विकलतासे मुक्त दुर्गनि सुन। (आकाशवाणीने कहा—) जगन्माता! श्रान्त हो जाओ और मन्दिरमें अपने पुत्रकी ओर दृष्टिपात करो। वह साक्षात् गोलोकाधिपति परिपूर्णतम परात्पर श्रीकृष्ण है तथा सुपुण्ड्रक-व्रतरूपी वृक्षका सनातन फल है। योगी लोग जिस अवित्रशी तेजका प्रसन्नमनसे निरन्तर ध्यान करते हैं; वैष्णवगण तथा ब्रह्मा, बिष्णु और शिव आदि देवता जिसके ध्यानमें लीन रहते हैं; प्रत्येक कल्पमें जिस पूजनीयकी सर्वप्रथम पूजा होती है, जिसके स्मरणमात्रसे समस्त विप्र नष्ट हो जाते हैं, तथा जो पुण्यकी राशिस्वरूप है, मन्दिरमें विराजमान अपने उस पुत्रकी ओर तो दृष्टि डालो। प्रत्येक कल्पमें तुम जिस सनातन ज्योति रूपका ध्यान करती हो, वही तुम्हारा पुत्र है। यह मुक्तिदाता तथा भक्तोंके अनुग्रहका मूर्त रूप है। जब उसकी ओर तो निहारो। जो तुम्हारी कामनापूर्तिका बीज, तपरूपी कल्पवृक्षका फल और लावण्यतामें करोड़ों कामदेवोंकी निन्दा करनेवाला है, अपने उस सुन्दर पुत्रको देखो। दुर्गे! तुम क्यों विलाप कर रही हो? अरे, यह ब्रुधातुर ब्राह्मण नहीं है, यह तो विप्रवेशमें जनार्दन

इसी जोच वहाँ आकाशवाणी हुई, जिसे

संस्कृत-विश्वकोश-प्रकाशक-संस्थान-वाराणसी-१९५८-५९-६०-६१-६२-६३-६४-६५-६६-६७-६८-६९-७०-७१-७२-७३-७४-७५-७६-७७-७८-७९-८०-८१-८२-८३-८४-८५-८६-८७-८८-८९-९०-९१-९२-९३-९४-९५-९६-९७-९८-९९-१००

हैं। अब कहाँ वह वृद्ध और कहाँ वह अतिथि ?
नारद ! यों कहकर सरस्वती चुप हो गयीं।

तब उस आकाशवाणीको सुनकर सती पार्वती भयभीत हो अपने महलमें गयीं। वहाँ उन्होंने पलंगपर सोये हुए बालकको देखा। वह आनन्दपूर्वक मुस्कराते हुए महलकी छत्के भीतरी भागको निहार रहा था। उसकी प्रभा सैकड़ों चन्द्रमाओंके तुल्य थी। वह अपने प्रकाशसमूहसे भूतलको प्रकाशित कर रहा था। हर्षपूर्वक स्वेच्छानुसार इधर-उधर देखते हुए सन्ध्यापर उछल-कूद रहा था और स्नानपानकी इच्छासे रोते हुए 'ठमा' ऐसा शब्द कर रहा था। उस अद्भुत रूपको देखकर सर्वमङ्गला पार्वती क्रमशः हो शंकरजीके संनिकट गयीं और उन प्राणेश्वरसे मङ्गल-वचन बोलीं।

पार्वतीने कहा—प्राणपति ! घर चलिगये और मन्दिरके भीतर चलकर प्रत्येक कल्पमें आप जिसका ध्यान करते हैं तथा जो तपस्याका फलदाता है, उसे देखिये। जो पुण्यका बीज, महोत्सवस्वरूप, 'पुत्र' नामक शरकसे रक्षा करनेका कारण और भवसागरसे पार करनेवाला है, शीघ्र ही उस पुत्रके मुखका अवलोकन कीजिये; क्योंकि समस्त तीर्थोंमें स्नान तथा सम्पूर्ण यज्ञोंमें दीक्षा-ग्रहणका पुण्य इस पुत्रदर्शनके पुण्यकी सोलहवीं कलाकी समानता नहीं कर सकता। सर्वस्व दान कर देनेसे जो पुण्य होता है तथा पुण्यकी प्रदक्षिण करनेसे जिस पुण्यकी प्राप्ति होती है, वे सभी इस पुत्रदर्शन जन्म पुण्यके सोलहवें अंशके भी बराबर नहीं हैं।

पार्वतीके ये वचन सुनकर शिवजीका मन हर्षमग्न हो गया। वे तुरंत ही अपनी प्रियतमाके साथ अपने घर आये। वहाँ उन्होंने सग्यापर अपने पुत्रको देखा। उसकी कान्ति लपके हुए स्वर्णके

सम्पन्न ठहीर थी। (फिर सोचने लगे—) मेरे हृदयमें जो आत्यन्त मनोहर रूप विद्यमान था, यह तो वही है। तत्पश्चात् दुर्गति उस पुत्रको सग्यापरसे उठा लिया और उसे छातीमें लगाकर वे उसका चुम्बन करने लगीं। उस समय वे आनन्द-सागरमें निमग्न होकर यों कहने लगीं—'बेटा ! जैसे दूरिद्रका मन सहसा उत्तम धन पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह तुझ सनातन अमूल्य रत्नकी प्राप्तिसे मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। जैसे चिरकालसे प्रवासी [ ] प्रियतमके घर लौटनेपर स्त्रीका मन पूर्णतया हर्षमग्न हो जाता है, वही दशा मेरे मनकी भी हो रही है। वस्तु ! जैसे एक पुत्रवाली माता चिरकालसे बाहर गये हुए अपने इकलौते पुत्रको आया हुआ देखकर परितुष्ट होती है, वैसे ही इस समय मैं भी संतुष्ट हो रही हूँ। जैसे मनुष्य चिरकालसे नष्ट हुए उत्तम रत्नको तथा अनावृष्टिके समय उत्तम वृष्टिको पाकर हर्षसे फूल उठता है, उसी प्रकार तुझ पुत्रको पाकर मैं भी हर्ष-गद्गद हो रही हूँ। जैसे चिरकालके पश्चात् आश्रयहीन अंधेका मन परम निर्मल नेत्रकी प्राप्तिसे प्रसन्न हो जाता है, वही अवस्था (तुझे पाकर) मेरे मनकी भी हो रही है। जैसे दुस्तर अगाध सागरमें गिरे हुए अवका विपत्तिमें फँसे हुए नौका आदि

संक्षिप्त लक्ष्मीनारायण

साधनविहीन मनुष्यका मन नैकाक्षे पसर आनन्दसे भर जाता है, वैसे ही मेरा मन भी आनन्दित हो रहा है। जैसे प्याससे सूखे हुए कण्ठवासे मनुष्योंका मन चिरकालके पश्चात् अत्यन्त शीतल एवं सुवासित जलको पाकर प्रसन्न हो जाता है, वही दशा मेरे मनकी भी है। जैसे दावाग्रिसे धिरे हुएको अग्रिहित स्थान और आश्रयहीनको आश्रय मिल जानेसे मनकी इच्छा पूरी हो जाती है, ठसी प्रकार मेरी भी इच्छापूर्ति हो रही है।

चिरकालसे व्रतोपवास करनेवाले भूखे मनुष्योंका मन जैसे सामने उत्तम अन्न देखकर प्रसन्न हो उठता है, उसी तरह मेरा मन भी हर्षित हो रहा है।' यों कहकर पार्वतीने अपने बालकको गोदमें लेकर प्रेम्के साथ उसके मुखमें अपना स्तन दे दिया। उस समय ठनका मन परमानन्दमें निमग्न हो रहा था। तत्पश्चात् भगवान् शंकरने भी प्रसन्नमनसे उस बालकको अपनी गोदमें उठा लिया। (अध्याय ९)

संक्षिप्त लक्ष्मीनारायण

शिव, पार्वती तथा देवताओंद्वारा अनेक प्रकारका दान दिया जाना, बालकको देवताओं एवं देवियोंका शुभाशीर्वाद और इस मङ्गलाध्यायके श्रवणका फल

श्रीनारायणजी कहते हैं—नारद। तदनन्तर उन दोनों पति-पत्नी—शिव-पार्वतीने बाहर जाकर पुत्रकी मङ्गलकामनासे इर्षपूर्वक ब्राह्मणोंको नानाप्रकारके रत्न दान किये तथा भिक्षुओं और वन्दियोंको विभिन्न प्रकारकी वस्तुएँ बाँटीं। उस अवसरपर शंकरजीने अनेक प्रकारके मान्य वस्तुएँ दान किये। हिमालयने ब्राह्मणोंको एक लाख रत्न, एक हजार श्रेष्ठ हाथी, तीन लाख घोड़े, दस लाख गौर, पैंच लाख स्वर्णमुद्राएँ तथा और भी जो मुका, हरि और रत्न आदि श्रेष्ठ मणियाँ थीं, वे सभी दान कीं। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकारके भी दान—जैसे वस्त्र, आभूषण और क्षीरसागरसे उत्पन्न सभी तरहके अमूल्य रत्न आदि दिये। कौतुकी विष्णुने ब्राह्मणोंको कौस्तुभमणिका दान दिया। ब्रह्माने इर्षपूर्वक ब्राह्मणोंको ऐसी विशिष्ट वस्तुएँ दान कीं जो सृष्टिमें परम दुर्लभ थीं तथा वे ब्राह्मण जिन्हें पाना चाहते थे। इसी तरह धर्म, सूर्य, इन्द्र, देवगण, मुनिगण, गन्धर्व, पर्वत तथा देवियोंने क्रमशः दान दिये। ब्रह्मन्! उस अवसरपर कौत्सागने हर्षित होकर कौतुकवश एक हजार मणिकय, एक सौ कौस्तुभमणि, एक सौ हीरक, एक सहस्र हरे रंगकी श्रेष्ठ मणियाँ, एक लाख गौ-रत्न, एक

सहस्र गज-रत्न, श्वेतवर्णके अन्वान्य अमूल्य रत्न, एक करोड़ स्वर्णमुद्राएँ और आँग्रमें तपाकर शुद्ध किये हुए वस्त्र ब्राह्मणोंको प्रदान किये। सरस्वतीदेवीने अमूल्य रत्नोंका बना हुआ एक ऐसा हार दिया, जो तीनों लोकोंमें दुर्लभ था। वह अत्यन्त निर्मल, स्मररूप और अपनी प्रभासे सूर्यके प्रकाशकी निन्दा करनेवाला, मणिजटित और हीरेके नगोंसे सुलेभित था। उस रमणीय हारके मध्यमें कौस्तुभमणि पिरोयी हुई थी। सावित्रीने हर्षित होकर एक बहुभूत्य रत्नोंद्वारा निर्मित त्रिलोकीका साररूप हार और सब तरहके आभूषण प्रदान किये। आनन्दमग्न कुबेरने एक लाख सोनेकी सिलें, अनेक प्रकारके धन और एक सौ अमूल्य रत्न दान किये। मुने! शिवपुत्रके जन्मोत्सवमें उपस्थित सभी लोगोंने इस प्रकार ब्राह्मणोंको दान देकर तत्पश्चात् उस शिशुका दर्शन किया। उस समय वे सब परमानन्दमें निमग्न थे। मुने! उस दानमें ब्राह्मणों तथा वन्दियोंको इतना धन मिला था कि वे उसका भार डोनेमें असमर्थ थे, इसलिये बौद्धसे घबराकर मार्गमें ठहर-ठहरकर चलते थे। वे सभी विश्राम कर चुकनेपर पूर्वकालके दाताओंको कथाएँ कहते थे, जिसे वृद्ध एवं युवा भिक्षुक प्रेमपूर्वक सुनते थे।

सर्वप्रमाणे सर्वप्रमाणे सर्वप्रमाणे सर्वप्रमाणे सर्वप्रमाणे सर्वप्रमाणे सर्वप्रमाणे सर्वप्रमाणे सर्वप्रमाणे सर्वप्रमाणे

नारद! उस अवसरपर विष्णुने आनन्दमग्न होकर दुन्दुभिका शब्द कराया, गीत गवाया, नाच करके, वेदों और पुराणोंका पाठ कराया। फिर मुनियोंको बुलवाकर हर्षपूर्वक उनका पूजन किया, माङ्गलिक कार्य कराया और उनसे आशीर्वाद दिलाया। तत्पश्चात् देवी तथा देवगणोंके साथ वे स्वर्ग भी उस बालकको शुभाशीर्वाद देने लगे।

विष्णुने कहा—बालक! तुम दीर्घायु, ज्ञानमें शिखरके सदृश, पराक्रममें मेरे तुल्य और सम्पूर्ण सिद्धियोंके ईश्वर होओ।

ब्रह्मने कहा—वत्स! तुम्हारे वशसे जगत् पूर्ण हो जाय, तुम शीघ्र ही सर्वपूज्य हो जाओ और सबसे पहले तुम्हारी परम दुर्लभ पूजा हो।

धर्मने कहा—पार्वतीनन्दन! तुम मेरे सम्मान परम धार्मिक, सर्वज्ञ, दयालु, हरिभक्त और श्रीहरिके समान परम दुर्लभ होओ।

महादेवने कहा—प्राणप्रिय पुत्र! तुम मेरी भाँति दाता, हरिभक्त, बुद्धिमान, विराजमान, पुष्पमान, शान्त और जितेन्द्रिय होओ।

लक्ष्मीने कहा—बेटा! तुम्हारे घरमें तथा शरीरमें मेरी सनातनी भित्ति बनी रहे और मेरी ही तरह तुम्हें शान्त एवं मनोहर रूपवाली पतिव्रता पत्नी प्राप्त हो।

सरस्वतीने कहा—पुत्र! मेरे ही तुल्य तुम्हें परमोत्कृष्ट कवित्वशक्ति, धारणाशक्ति, स्मरणशक्ति और विवेचन-शक्तिकी प्राप्ति हो।

सावित्रीने कहा—वत्स! मैं वेदमाता हूँ, अतः तुम मेरे मन्त्रजपमें तत्पर होकर शीघ्र ही वेदवादियोंमें श्रेष्ठ तथा वेदज्ञानी हो जाओ।

हिमालयने कहा—बेटा! तुम्हारी बुद्धि सदा श्रीकृष्णमें लगी रहे, श्रीकृष्णमें ही तुम्हारी सनातनी भक्ति हो, तुम श्रीकृष्णके समान गुणवान् होओ और सदा श्रीकृष्णपरायण बने रहो।

मेनकाने कहा—वत्स! तुम गम्भीरत्वमें

समुद्रके समान, सुन्दरतामें कामदेवके सदृश, तस्मीवानोंमें श्रोतृश्रुतिके तुल्य और धर्ममें धर्मकी तरह होओ।

वसुन्धराने कहा—वत्स! तुम मेरी तरह जलक्रीडक, तरणप्रसक्त, सम्पूर्ण जलसे सम्पन्न, विघ्नरहित, विघ्नविनाशक और शुभके आश्रयस्थान होओ।

पार्वतीने कहा—बेटा! तुम अपने पिताके समान महान् योगी, सिद्ध, सिद्धियोंके प्रदाता, शुभकारक, मृत्युञ्जय, ऐश्वर्यशाली और अत्यन्त निपुण होओ।

तदनन्तर सम्मग्न सभी ऋषियों, मुनियों और सिद्धोंने आशीर्वाद दिया और ब्राह्मणों तथा बन्दिधोंने सब प्रकारकी मङ्गल-कामना की। वत्स नारद! इस प्रकार मैंने गणेशका जन्मवृत्तान्त, जो सम्पूर्ण मङ्गलोंका मङ्गल करनेवाला तथा समस्त विघ्नोंका विनाशक है, पूर्णतया तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य अत्यन्त समाहित होकर इस सुमङ्गलाध्यायको श्रुति है, वह सम्पूर्ण मङ्गलोंसे युक्त होकर मङ्गललोकमें जावासम्भान हो जाता है। इसके श्रवणसे पुत्रहीनको पुत्र, निर्धनको धन, कृपणको भित्तन्तर धन प्रदान करनेकी शक्ति, धार्याधीको भर्त्सा, प्रजाकापीको प्रजा और रोगीको अरोग्य प्राप्त होता है। दुर्भाग्य स्त्रीको सौभाग्य, भट्ट हुआ पुत्र, गृह हुआ धन और प्रवासी पति मिल जाता है तथा शोकग्रस्तको सदा आनन्दकी प्राप्ति ही जाती है, इसमें संशय नहीं है। मुने! गणेशाख्यानके श्रवणसे मनुष्यको जिस पुण्यकी प्राप्ति होती है, वह फल निश्चय ही इस अध्यायके श्रवणसे मिल जाता है। यह मङ्गलाध्याय जिसके घरमें विद्यमान रहता है, वह सदा मङ्गलयुक्त रहता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यात्राकालमें अथवा पुण्यपर्वपर जो मनुष्य एकाग्रचित्तसे इसका श्रवण करता है, वह श्रीगणेशकी कृपासे अपने सभी मनोरथोंके पा जाता है। (अध्याय १०)

गणेशको देखनेके लिये जनैश्वरका आना और पार्वतीके पूछनेपर अपने द्वारा किसी वस्तुके न देखनेका कारण बताना

पार्वतीने पुनः पूछा—प्रहेश्वर! इस समय तुम्हारा मुख नीचेकी ओर क्यों झुका हुआ है तथा तुम मुझे अथवा इस बालककी ओर देख क्यों नहीं रहे हो? साधो! मैं इसका कारण सुनना चाहती हूँ।

इसै धरने कहा—साध्वि। सारे जीव स्वकर्मानुसार अपनी करनीका फल भोगते हैं; क्योंकि जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म होता है, उसका करोड़ों कल्पोंमें भी नाश नहीं होता। जीव कर्मानुसार ब्रह्मा, इन्द्र और सूर्यके भवनमें जन्म लेता है। कर्मसे ही वह मनुष्यके घरमें और कर्मसे ही पशु आदि घोनियोंमें उत्पन्न होता है। कर्मसे वह नरकमें जाता है और कर्मसे ही उसे वैकुण्ठकी प्राप्ति होती है। स्वकर्मानुसार वह चक्रवर्ती राजा हो जाता है और अपने ही कर्मसे वही नौकर भी होता है। माला! कर्मसे ही वह सुन्दर होता है और अपने कर्मके फलस्वरूप वह सदा रोगग्रस्त बना रहता है। कर्मानुसार ही वह विषयप्रेमी और अपने कर्मसे ही विषयोंसे निर्मल रहता है। कर्मसे ही वह लोकमें धनवान्, कर्मसे ही दरिद्र, कर्मसे ही उत्तम कुटुम्बवाला और कर्मसे ही बन्धुओंके लिये कष्टकरूप हो जाता है। अपने कर्मसे ही जीवको उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र और निरन्तर सुखकी प्राप्ति होती है तथा स्वकर्मसे ही वह पुत्रहीन, दुष्ट स्वभावा स्त्रीका स्वामी अथवा स्त्रीहीन होता है।

शंकरबाल्ये! मैं एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक तथा माताके सम्पर्क कहने योग्य नहीं है, कहता हूँ, सुनिये। मैं बचपनसे ही श्रीकृष्णका भक्त था। मेरा मन सदा एकमात्र श्रीकृष्णके ध्यानमें ही लगा रहता था। मैं विषयोंसे निरक्त होकर निरन्तर तपस्यामें रत रहता था।

पिताजीने चित्ररथकी कन्यासे मेरा विवाह कर दिया। वह सती-साध्वी नारी अत्यन्त तेजस्विनी तथा सतत तपस्यामें रत रहनेवाली थी। एक दिन ऋतुछान करके वह मेरे पास आयी। उस समय मैं भगवत्परणोंका ध्यान कर रहा था। मुझे बाह्यज्ञान विलकुल नहीं था। पत्नीने अपना ऋतुकाल निष्फल जानकर मुझे जाग दे दिया कि 'तुम अब जिसकी ओर दृष्टि करोगे, वही नष्ट हो जायगा'। तदनन्तर जब मैं ध्यानसे विरत

हुआ, तब मैंने उस सतीको संतुष्ट किया; परंतु अब तो वह आपसे मुक्त करानेमें असमर्थ थी; अतः पश्चात्ताप करने लगी। माता! इसी कारण मैं किसी वस्तुको अपने नेत्रोंसे नहीं देखता और तभीसे मैं जीवहिंसाके भयसे स्वाभाविक ही अपने मुखको नीचे किये रहता हूँ। मुने! शनैश्चरकी बात सुनकर पार्वती हैंसने लगीं और नर्तकियों तथा किन्नरियोंका साथ समुदाय उठाका मारकर हैंस चढ़ा। (अध्याय ११)

~~~~~

पार्वतीके कहनेसे शनैश्चरका गणेशपर दृष्टिपात करना, गणेशके सिरका कटकर गोलोकमें चला जाना, पार्वतीकी मूर्च्छा, श्रीहरिका आगमन और गणेशके भङ्गपर हस्तीका सिर जोड़कर जीवित करना, फिर पार्वतीको होशमें लाकर बालकको आशीर्वाद देना, पार्वतीद्वारा शनैश्चरको शाप

श्रीनारायणजी कहते हैं—मरद! शनैश्चरका घबरा सुनकर दुर्गाने परमेश्वर श्रीहरिका स्मरण किया और 'सारा जगत् ईश्वरकी इच्छाके वशीभूत ही है' यों कहा। फिर दैववशीभूता पार्वतीदेवीने कौतूहलवश शनैश्चरसे कहा—'तुम मेरी तथा मेरे बालककी ओर देखो। भला, इस निषेक (कर्मफलभोग)—को कौन हटा सकता है?' तब पार्वतीका वचन सुनकर शनैश्चर स्वयं मन-ही-मन यों विचार करने लगे—'अहो! क्या मैं इस पार्वतीनन्दनपर दृष्टिपात करूँ अथवा न करूँ? क्योंकि यदि मैं बालकको देख लूँगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जायगा।' यों कहकर धर्मात्मा शनैश्चरने धर्मको साक्षी बनाकर बालकको तो देखनेका विचार किया, परंतु बालकको माताको नहीं। शनैश्चरका मन तो पहलेसे ही खिन्न था। उनके कण्ठ, ओष्ठ और तालु भी सूख गये थे; फिर भी उन्होंने अपने बायें नेत्रके कोनेसे शिशुके मुखकी ओर निहार। मुने! रत्निकी दृष्टि पड़ते ही शिशुका

मस्तक भङ्गसे अलग हो गया। तब शनैश्चरने

अपनी आँख फेर ली और फिर से नीचे मुख करके खड़े हो गये। इसके बाद उस बालकका खूनसे लथपथ हुआ सास शरीर तो पार्वतीकी गोदमें पड़ा रह गया, परंतु मस्तक अपने अभीष्ट गोलोकमें जाकर श्रीकृष्णमें प्रविष्ट हो गया। यह देखकर पार्वतीदेवी बालकको छातीसे चिपटाकर फूट-फूटकर विलाप करने लगीं और उन्मत्तकी

सर्वज्ञानसंग्रहः सर्वज्ञानसंग्रहः सर्वज्ञानसंग्रहः सर्वज्ञानसंग्रहः सर्वज्ञानसंग्रहः सर्वज्ञानसंग्रहः सर्वज्ञानसंग्रहः सर्वज्ञानसंग्रहः सर्वज्ञानसंग्रहः सर्वज्ञानसंग्रहः

भौति भूमिपर गिरकर मूर्च्छित हो गयी। तब वहाँ उपस्थित सभी देवता, देवियाँ, परकठ, गन्धर्व, शिव तथा कैलासवासी जन यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गये। उस समय उनकी दत्त चित्रलिखित पुतलिकाके समान जड़ हो गयी।

इस प्रकार उन सबको मूर्च्छित देखकर श्रीहरि गरुड़पर सवार हुए और उत्तरदिशामें स्थित पुष्पभद्राके निकट गये। वहाँ पुष्पभद्रा नदीके तटपर वनमें स्थित एक गजेन्द्रको देख, जो निद्राके घसीभूत हो बच्चोंसे धिरकर हथिनीके साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशाकी ओर था, मन परमानन्दसे पूर्ण था और वह सुरतके परिश्रमसे थका हुआ था। फिर तो श्रीहरिने शीघ्र ही सुदर्शनचक्रसे उसका सिर काट लिया और रखसे भीगे हुए उस पनेहर मस्तकको बड़े हर्षके साथ गरुड़पर रख लिया। गजके कटे हुए अङ्गके गिरनेसे हथिनीकी नींद टूट गयी। तब अमङ्गल शब्द करती हुई उसने अपने शावकोंको भी जगाया। फिर वह स्नेहसे विह्वल हो शावकोंके साथ बिलछ-बिलछकर चीत्कार करने लगी। तत्पश्चात् जो सन्धीके स्वामी हैं, जिनका स्वरूप परम शान्त है; जिनके करकमलोंमें शङ्ख, ध्वज, गदा और पद्म शोभा पाते हैं; जो पीताम्बरधारी, परत्पर, जगत्के स्वामी, निषेकका खण्डन करनेमें समर्थ, निषेकको उत्पन्न करनेवाले, सर्वव्यापक, निषेकके भोगके दाता और भोगके निस्तारके कारणस्वरूप हैं तथा जो गरुड़पर आरुढ़ हो मुस्कुराते हुए सुदर्शनचक्रको घुमा रहे हैं—उन परमेश्वरका उसने स्तवन किया। विप्रवर! उसकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर भगवान्ने उसे घर दिया और दूसरे गजका मस्तक काटकर इसके धड़से जोड़ दिया। फिर उन ब्रह्मवेत्ताने ब्रह्मज्ञानसे उसे जीवित कर

दिया और उस गजेन्द्रके सर्वाङ्गमें अपने चरकमस्तक स्पर्श कराते हुए कहा—‘गज। तू अपने कुटुम्बके साथ एक कल्पपर्यन्त जीवित रह।’ वीं कहकर मनके समान वेगवाली भगवान् कैलासपर आ पहुँचे। वहाँ पार्वतीके वासस्थानपर आकर उन्होंने उस वासकको अपनी छातीसे धिपटा लिया और उस हाथीके मस्तकको सुन्दर बनकर वासकके धड़से जोड़ दिया। फिर ब्रह्मस्वरूप भगवान्ने ब्रह्मज्ञानसे हुंकारोच्चारण किया और खेल-खेलमें ही उसे जीवित कर दिया। पुनः श्रीकृष्णने पार्वतीको सचेत करके उस शिशुको उनकी गोदमें रख दिया और आध्यात्मिक ज्ञानद्वारा पार्वतीको समझाना आरम्भ किया।

विष्णुने कहा—शिवे! तुम तो जगत्की बुद्धिस्वरूपा हो। क्या तुम नहीं जानती कि ब्रह्मासे लेकर कीटपर्यन्त सारा जगत् अपने कर्मानुसार फल भोगता है। प्राणिमोका जो स्वकर्मार्जित भोग है, वह सी करोड़ कल्पोंतक प्रत्येक योनिमें शुभ-अशुभ फलरूपसे नित्य प्राप्त होता रहता है। सत्तै। इन्द्र अपने कर्मवत्त कीड़ेकी योनिमें जन्म ले सकते हैं और कीड़ा पूर्वकर्मफलानुसार इन्द्र भी हो सकता है। पूर्वजन्मार्जित कर्मफलके बिना सिंह प्रबलीको भी मारनेमें असमर्थ है और मन्त्र अपने प्राक्तन कर्मके बलसे हाथीको भी मार डालनेकी शक्ति रखता है। सुख-दुःख, भय-शोक, आनन्द—ये कर्मके ही फल हैं। इनमें सुख और हर्ष उत्तम कर्मके और अन्य पापकर्मके परिणाम हैं*। कर्मका भोग शुभ-अशुभ-रूपसे इहलोक अथवा परलोकमें प्राप्त होता है, परंतु कर्मोपार्जनके योग्य पुण्यक्षेत्र भारत ही है। स्वयं श्रीकृष्ण कर्मके फलदाता, विधिके विधाता, मृत्युके भी मृत्यु, कालके काल, निषेकके

* सुखं दुःखं भयं शोकमनन्दं कर्मणः फलम् । सुकर्मणः सुखं हर्षमितरे पापकर्मणः ॥

निवेककर्ता, संहर्ता भी संहारक, पास्तक के भी पालक, परात्पर, परिपूर्णतम गोलोकनाथ हैं। हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर जिस पुरुषकी कसौटी हैं, महाविघट जिसका अंश है, जिसके रोम-विषम में जगत् भरे हैं, कोई-कोई उनके कसांस हैं और कोई-कोई कसांसके भी अंश हैं और जो सम्पूर्ण चराचर जगत्-स्वरूप हैं, उन्हीं श्रीकृष्णमें विनायक स्थित हैं।

इस प्रकार श्रीविष्णुका कर्मन सुनकर पार्वतीका मन संतुष्ट हो गया। तब वे उन गदाधर भगवान्‌को प्रणाम करके शिशुको दूध पिस्ताने लगीं। तदनन्तर प्रसन्न हुई पार्वतीने संकरजीकी प्रेरणासे अज्ञाति बौध्द भक्तिपूर्वक उन कमलापति भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति की। तब विष्णुने शिशुको तथा शिशुकी माताको आशीर्वाद दिया और अपने आभूषण कीस्तुभयणिको बालकके गलेमें डाल दिया। ब्रह्माने अपना मुकुट और धर्मने रत्नका आभूषण

दिया। फिर क्रमशः देवियोंने तथा उपस्थित सभी देवताओं, मुनियों, पर्वतों, गन्धर्वों और समस्त महिम्नाओंने यथोचितरूपसे रत्न प्रदान किये। उस समय महादेवजीका हृदय अत्यन्त हर्षमग्न । वे विष्णुका स्तवन करने लगे। नारद! यहाँ मरकर जोखित हुए बालकको देखकर शिव-पार्वतीने ब्राह्मणोंको असंख्य रत्न दान किये। मेरे हुए बालकके भी उठनेपर हर्षगद्गद हुए हिमालयने वन्दियोंको एक सौ हाथी और एक सहस्र घोड़े प्रदान किये तथा देवगण हर्षित होकर ब्राह्मणोंको और सभी नारियोंने वन्दियोंको दान दिया। लक्ष्मीपति विष्णुने माङ्गलिक कार्य सम्पन्न कराया, ब्राह्मणोंको भोजनसे तृप्त किया और वेदों तथा पुराणोंका पाठ कराया। तत्पश्चात् शनैश्चरको लज्जायुक्त देखकर पार्वतीको क्रोध आ गया और उन्होंने उस सभाके बीच शनैश्चरको घों साप देते हुए कहा—'तुम अज्ञहीन हो जाओ।' (अध्याय १२)

विष्णु आदि देवताओंद्वारा गणेशकी अग्रपूजा, पार्वतीकृत विशेषोपचारसहित गणेशपूजन, विष्णुकृत गणेशस्तवन और 'संसारमोहन' नामक कवचका वर्णन

श्रीनारायणजी कहते हैं—नारद! तदनन्तर विष्णुने शुभ समय आनेपर देवी तथा मुनियोंके साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारोंसे उस बालकका पूजन किया और उससे यों कहा—'सुरश्रेष्ठ! मैंने सबसे पहले तुम्हारी पूजा की है; अतः बत्स! तुम सर्वपूज्य तथा योगीन्द्र होओ।' यों कहकर श्रीहरिने उसके गलेमें वनमातल छाल दी और उसे मुक्तिदायक ब्रह्मज्ञान तथा सम्पूर्ण सिद्धिर्वा प्रदान करके—अपने समान वत्त दिया। फिर षोडशोपचारकी सुन्दर वस्तुएँ दीं और मुनियोंने तथा देवीके साथ उसका इस प्रकार नमस्करण किया—विघ्नेश, गणेश, हेरम्ब, गजानन, लम्बोदर, एकदन्त, शूर्पकर्ण और विनायक—उसके ये अठ्ठ नाम रखे गये। पुनः सनातन श्रीहरिने उन मुनियोंको

बुलवाकर उसे आशीर्वाद दिलाया। तदनन्तर सभी देव-देवियोंने तथा मुनियों आदिने अनेक प्रकारके उपहार गणेशको दिये और फिर क्रमशः उन्होंने भक्तिपूर्वक उसकी पूजा की।

नारद! तदनन्तर जगज्जननी पार्वतीने, जिनका मुखकमल हर्षके कारण विकसित हो रहा था, अपने पुत्रको रत्ननिर्मित सिंहासनपर बैठाया। फिर उन्होंने आनन्दपूर्वक समस्त तीर्थोंके जलसे भरे हुए सौ कलशोंसे मुनियोंद्वारा वेद-मन्त्रोच्चारणपूर्वक उसे स्नान कराया और अग्रिमें तथाकर शुद्ध किये हुए दो वस्त्र दिये। फिर पादोंके लिये गोदावरीका जल, अर्घ्योंके निमित्त गङ्गाजल और आश्वमेधके हेतु दूर्वा, अक्षत, पुष्प और चन्दनसे युक्त पुष्करका जल लाकर दिया। रत्नपात्रमें रखे हुए

शकरयुक्त द्रवका मधुपर्क प्रदान किया। पुनः स्वर्गलोकके वैद्य अधिनीकुमारद्वारा निर्मित ज्ञानोपयोगी विष्णुतैल, बहुमूल्य रत्नोंके बने हुए सुन्दर आभूषण, फरिजातके पुष्पोंकी सौ मातसर्य, मालती, चम्पक आदि अनेक प्रकारके पुष्प, तुलसीके अतिरिक्त पूजोपयोगी तरह-तरहके पत्र, चन्दन, अगुरु, कस्तूरी, कुंकुम, डेर-के-डेर रत्नप्रदीप और धूप सादर समर्पित किये। तत्पश्चात् उसे प्रिय लगनेवाले नैवेद्यों—ठिलके लडू, जी और गेहूँके चूर्ण, पूड़ी, अत्यन्त स्वादिष्ट तथा मनोहर पक्वान्न, शर्कराभिषिक्त स्वादिष्ट स्वरितकके आकारका बना हुआ त्रिकोण पक्वान्नविशेष, गुक्षुप्त जौल, चिठड़ा और अंगहनीके फलके आटेके बने हुए पदार्थके नानाप्रकारके व्यञ्जनोंके साथ पहाड़ लगा दिया। नारद। फिर उस पूजनमें सुन्दरी पार्वतीने इर्धनें भरकर एक लाख बड़े, दूध, एक लाख बड़े दही, तीन लाख बड़े मधु और पाँच लाख बड़े पी सादर अर्पित किया। नारद। फिर अनार और बेलके असंख्य फल, भीति-भीतिके छजूर, कैब, जामुन, आम, कटहल, केला और नारियलके असंख्य फल दिये। इनके सिवा और भी जो ऋतुके अनुसार विभिन्न देशोंमें उत्पन्न हुए स्वादिष्ट एवं मधुर पके हुए फल थे, उन्हें भी महामायाने समर्पित किया। पुनः आचमन और पान करनेके लिये अत्यन्त निर्मल कर्पूर आदिसे सुवासित स्वच्छ गङ्गाजल दिया। नारद! इसके बाद उसी प्रकार सुवासित उत्तम रमणीय पानके बीड़े और चायनसे परिपूर्ण सैकड़ों स्वर्णपात्र दिये।

तदनन्तर मेनका, हिमालय, हिमालयके पुत्र और प्रिय अमात्योंने गिरिजाके पुत्रका पूजन किया। वहाँ उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवता—

‘ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गणेशाय नमः॥’

सर्वसिद्धिप्रदेष्टाय विद्महे नमः॥’

—इसी मन्त्रसे भक्तिपूर्वक वस्तुर्पे समर्पित करके परमानन्दमें मग्न थे। इस मन्त्रमें बत्तीस अक्षर हैं। वह सम्पूर्ण कामनाओंका दाता, धर्म, अर्थ, काम, मोक्षका फल देनेवाला और सर्वसिद्धिप्रद है। इसके पाँच लाख रूपसे ही जापकको मन्त्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है। भारतवर्षमें जिसे मन्त्रसिद्धि हो जाती है, वह विष्णु-तुल्य हो जाता है। उसके नाम-स्मरणसे सारे विश्व भाग जाते हैं। निश्चय ही वह महान् वक्ता, महासिद्ध, सम्पूर्ण सिद्धियोंसे सम्पन्न, श्रेष्ठ कवियोंमें भी श्रेष्ठ गुणवान्, किटानोंके गुल्फ गुरु तथा जगत्के लिये साक्षात् वाक्पति हो जाता है। उस उत्सवके अवसरपर अकनन्दमग्न हुए देवताओंने इस मन्त्रसे शिशुकी पूजा करके अनेक प्रकारके बाजे बजवाये, उत्सव कराया, ब्राह्मणोंको भोजनसे तृप्त किया; फिर उन ब्राह्मणोंको तथा विदेवतया वन्दियोंको दान दिया।

श्रीनारायणजी कहते हैं—नारद। तदनन्तर उस सभाके बीच विष्णु परमभक्तिपूर्वक सम्पूर्ण विश्वके विनाशक उन गणेश्वरकी भलीभाँति पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे।

श्रीविष्णुने कहा—ईश। मैं समाप्तन ब्रह्मणोक्तिःस्वरूप आपका स्तवन करना चाहता हूँ, परंतु आपके अनुरूप निरूपण करनेमें मैं सर्वथा असमर्थ हूँ; क्योंकि आप इच्छारहित, सम्पूर्ण देवोंमें श्रेष्ठ, सिद्धों और योगियोंके गुरु, सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, ज्ञानराशिस्वरूप, अव्यक्त, अविनाशी, नित्य, सत्य, आत्मस्वरूप, चापुके समान अत्यन्त निर्लेप, क्षतारहित, सबके साक्षी, संसार-साम्राज्यसे पार होनेके लिये परम दुर्लभ यन्त्रारूपी नौकाके कर्षणारस्वरूप, भर्त्सोपर अनुग्रह करनेवाले, श्रेष्ठ, वरणीय, वरदाता, वरदानियोंके भी ईश्वर, सिद्ध, सिद्धिस्वरूप, सिद्धिदाता, सिद्धिके साधन, ध्यानसे अतिरिक्त ध्येय, ध्यानद्वारा असंख्य, धार्मिक, धर्मस्वरूप, धर्मके ज्ञाता, धर्म और अधर्मका फल प्रदान करनेवाले, संसार-बुद्धके

बीज, अंकुर और उसके आश्रय, स्त्री-पुरुष और नपुंसकके स्वरूपमें विराजमान तथा इनकी इन्द्रियोंसे परे, सबके आदि, अग्रपुण्य, सर्वपुण्य, गुणके सागर, स्वेच्छासे सगुण ब्रह्म तथा स्वेच्छासे ही निर्गुण ब्रह्मका रूप धारण करनेवाले, स्वयं प्रकृतितत्त्व और प्रकृतिसे परे प्राकृतरूप हैं। शेष अपने सहस्रों मुखोंसे भी आपकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं। आपके स्थानमें न पञ्चमुख महेश्वर समर्थ हैं न चतुर्मुख ब्रह्मा ही; न सरस्वतीकी शक्ति है और न मैं ही कर सकता हूँ। न चारों वेदोंकी ही शक्ति है, फिर उन वेदवादियोंकी क्या गचना?

इस प्रकार देवसभामें देवताओंके साथ सुरेश्वर गणेशकी स्तुति करके सुखपीत रमापति मीन हो गये। मुने! जो मनुष्य एकाग्रचित्त हो भक्तिभावसे प्राप्तः, मध्याह्न और सार्वकाल्य इस विष्णुकृत गणेशस्तोत्रका सत्ता पाठ करता है, विघ्नेश्वर उसके समस्त विघ्नोंका विनाश कर देते हैं, सदा उसके सब कल्याणोंकी वृद्धि होती है और वह स्वयं कल्याणजनक हो जाता है। जो यात्राकालमें भक्तिपूर्वक इसका पाठ करके यात्रा करता है, निस्संदेह उसकी सभी अभीष्टित कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं। उसके द्वारा देखा गया दुःस्वप्न सुस्वप्नमें परिणत हो जाता है। उसे कभी दाहण ग्रहपीडा नहीं भोगनी पड़ती; उसके शत्रुओंका विनाश और बन्धुओंका विशेष उत्कर्ष होता है। निरन्तर विघ्नोंका ह्वय और सदा सम्पत्तिकी वृद्धि होती रहती है। उसके घरमें पुत्र-पौत्रको बढ़ानेवाली लक्ष्मी निरंतररूपसे आस करती है। वह इस लोकमें सम्पूर्ण ऐश्वर्योंका भागी होकर अन्तमें विष्णु-पदको प्राप्त हो जाता है। शीश्यों, चत्तों और सम्पूर्ण महादानोंसे जो कल मिलता है, वह उसे श्रीगणेशकी कृपासे प्राप्त हो जाता है—यह ध्रुव सत्य है।

चारदशौंने कहा—प्रभो! गणेशके स्तोत्र तथा उनके मनोहर पूजनको जो मैंने सुन लिया,

अब मुझे जन्म-मृत्युके चक्रसे छुड़ानेवाले कवचके सुननेकी इच्छा है।

श्रीनारायणने कहा—नारद! उस देवसभाके मध्य जब गणेशको पूजा समाप्त हुई, तब जनैश्वरने सबके तारक जगद्गुरु विष्णुसे कहा।

जनैश्वर बोले—वेदवेदाङ्गोंमें ब्रह्म भगवान्! सम्पूर्ण दुःखोंके विनाश और दुःखकी पूर्णतया शान्तिके लिये विघ्नहन्ता गणेशके कवचका वर्णन कीजिये। प्रभो! हमारा भाषाशाक्तिके साथ विवाद हो गया है; अतः उस विघ्नके प्रशमनके लिये मैं उस कवचके धारण करूँगा।

तदनन्तर भगवान् विष्णुने कवचकी गणेशकीयात्रा और यहिमा बतलाते हुए कहा—सूर्यनन्दन! इस सातव जप करनेसे कवच सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य कवच सिद्ध कर लेता है, वह मृत्युके जीतनेमें समर्थ हो जाता है। सिद्ध-कवचवाला मनुष्य उसके ग्रहणमात्रसे भूतलपर जागी, धिरवीवी, सर्वत्र विजयी और भूष्य ही जाता है। इस मन्त्रापन्यको तथा इस पुण्यकवचको धारण करनेवाले मनुष्योंके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्माण्ड, ज्वरग्रस्त, ङ्घ्रिकी, कौंकीनी, केतल आदि, बालग्रह, ग्रह तथा क्षेत्रपाल आदि कवचके मन्त्रमात्रके श्रावणसे भयभीत होकर भाग जाड़े होते हैं। जैसे गरुड़के निकट सर्प नहीं जाते, वही तरह कवचधारी पुरुषोंके सैनिकट मायि (मानसिक रोग), ज्वरि (स्मररीरिक रोग) और भयदायक शोक नहीं फटकते। इसे अपने सरल स्वभाववाले गुरुभक्त शिष्यको ही बतलाना चाहिये।

जनैश्वर! इस 'संसारमोहन' नामक कवचके प्रजापति ऋषि हैं, बृहती छन्द है और स्वयं लम्बोदर गणेश देवता हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षमें इसका विनियोग कहा गया है। मुने! यह सम्पूर्ण कवचोंका सारभूत है। 'ॐ गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा' यह चार मन्त्रकी रक्षा करे। बचीस

अक्षरोंवाला मन्त्र सदा मेरे तल्लटको बचावे। 'ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं गम्' यह निरन्तर मेरे नेत्रोंकी रक्षा करे। विघ्नेश भूतलपर सदा मेरे तालुकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं' यह निरन्तर मेरी नासिकामकी रक्षा करे तथा 'ॐ गीं गं गूर्जकगाय स्वाहा' यह मेरे ओठको सुरक्षित रखे। षोडशाक्षर-मन्त्र मेरे दाँव, तालु और जीभको बचावे। 'ॐ लं श्रीं लम्बोदराय स्वाहा' सदा गण्डस्वल्पको रक्षा करे। 'ॐ क्लीं ह्रीं विघ्नाशाय स्वाहा' सदा कानोंकी रक्षा करे। 'ॐ श्रीं गं गजाननाय स्वाहा' सदा कंधोंकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं विनायकाय स्वाहा' सदा पुठभागकी रक्षा करे। 'ॐ क्लीं ह्रीं कंकालकी और 'नं' कक्षस्थलकी रक्षा करे। विघ्ननिहन्ता हाथ, पैर तथा सर्वाङ्गको सुरक्षित रखे। पूर्वदिशमें लम्बोदर और अग्रिकोणमें विघ्ननायक रक्षा करें। दक्षिणमें विघ्नेश और नैऋत्यकोणमें गजानन रक्षा करें। पश्चिममें चर्वतीपुत्र, वायव्यकोणमें संकरात्मज, उत्तरमें पारिपूर्णतथ श्रीकृष्णका अंश, ईशानकोणमें एकदन्त और ऊर्ध्वभागमें हेरम्ब रक्षा करें। अधोभागमें सर्वपुण्य गणाधिप सब ओरसे मेरी रक्षा करें।

शवन और जागरणकालमें योगियोंके गुरु मेरा
 पालन करें। कल ! इस प्रकार जो सम्पूर्ण मन्त्रसमूहोंका
 विग्रहस्वरूप है, उस परम अद्भुत संसारमोहन
 नामक कवचका तुमसे वर्णन कर दिया। सूर्यनन्दन।
 इसे प्राचीनकालमें गोलोकके कृष्णनमें राममण्डलके
 अवसरपर श्रीकृष्णने मुझ विनीतको दिया था।
 वही मैंने तुम्हें प्रदान किया है। तुम इसे जिस-
 किसीको मत दे डालना। यह परम ब्रह्म, सर्वपूज्य
 और सम्पूर्ण संकटोंसे उबारनेवाला है। जो मनुष्य
 विधिपूर्वक गुरुकी अभ्यर्चना करके इस कवचको
 गलेमें अधवा दक्षिण भुजापर धारण करता है, वह
 निस्संदेह विष्णु ही है। ग्रहेन्द्र। इकारों अश्वमेध
 और सैकड़ों वाजपेय-याज्ञ इस कवचकी सोलहवीं
 कलाकी सम्पन्ना नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस
 कवचको जाने बिना शंकर-सूचन गणेशकी भक्ति
 करता है, उसके लिये सौ लाख जपमाला भी मन्त्र
 सिद्धिदायक नहीं होता।* इस प्रकार सूर्यपुत्र
 शनिेश्वरको यह कवच प्रदान करके सूरेश्वर विष्णु
 चुप हो गये। तब समीपमें स्थित परमानन्दमें
 निम्न हुए शब्दोंमें कहा। (अध्याय १३)

• संसारमोहप्रत्यागम कथकथम् प्रकाशितः । अतिरुद्धः कुली देवी सम्बोधः स्वयम् ।
पर्याप्तकामयोजेन विनिर्दिष्टः प्रवर्तिताः ॥

सर्वेषां कलत्राणां च सारभूतमिदं पुनः । ३३ न हू श्रीगणेशाय नमः । मे पाशु यस्तकम् ॥
 इति सप्तमोऽध्यायः ॥

ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं गणेशाय नमः । संवत् १९८५ चतुर्थे मासि । संवत् १९८५ चतुर्थे मासि । संवत् १९८५ चतुर्थे मासि ।

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीमिति च संकटं पातु नमोऽस्तु । ॐ ह्रीं नमः सूर्यकर्णाय स्वाहा । पातकघ्नं नमः ।

इत्थानि तदुक्तं चित्तं प्राप्य ये वेदमन्त्रिनः ।

ॐ लं श्रीं साम्बोदययेति स्मरहा गण्डे सदाऽमनु । ॐ नमो ह्रीं विष्णुनाथ स्वहा कर्म सदाऽमनु ॥

४८ श्री गं गजाननायेति स्वाहा स्कन्धं सप्तमम् । ४९ ह्रीं विनायकायैति स्वाहा पृष्ठं सप्तमम् ।

ॐ श्रीगणेशाय नमः । इति श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनस्य शोकोक्तिश्चतुर्विंशोऽध्यायः ॥

प्रार्थना लम्बोदरः पाशु माध्व्य विप्रत्ययकः । दक्षिण पाशु विप्रत्यय नक्षत्रा तु गवतानः ॥
 सविदो सर्वाभिधानो सप्तम्यो मन्त्रमन्त्रः । मन्त्रमन्त्रमन्त्रो यो न परिपूर्णमन्त्रः ॥

पेशान्यायेकदन्तः । हेरमः । पतः । चोर्धतः । अयोः । गणधिरः । पतः । सर्पपन्थः । सर्पतः ।

स्यो जगत्ते चैव तत्तु मां योगिनं नृकः ॥

सर्वप्रथम-संविधानम् । संविधानसभा

श्रीकृष्ण परा द्रुपं गोपीके समकचदरे । अन्तर्द्वारे विनिर्वाच्य द्रुपं विनियोजयन् ॥

ଆବୃତ୍ତୀନ	ସ୍ତ୍ରୀ	ପୁରୀ	ସମସ୍ତ	ମାଲିକ	ପ୍ରମାଣିତ	ମାଲିକ	ମାଲିକ	ମାଲିକ	ମାଲିକ
----------	--------	------	-------	-------	----------	-------	-------	-------	-------

पार्वतीको देवताओंद्वारा कार्तिकेयका समाचार प्राप्त होना, शिवजीका कृतिकाओंके पास दूतोंको भेजना, वहाँ कार्तिकेय और नन्दीका संवाद

तदनन्तर, पहले संकरका वीर्य पृथ्वीपर गिरनेसे कार्तिकेयके उत्पन्न होनेकी बात अग्री थी, उसीके सम्बन्धमें बात छिड़नेपर—

अग्रीधरने कहा—भगवन्! प्रकोपके कारण रतिसे उठते हुए संकरजीका वह अमोघ वीर्य भूतलपर गिरा था, यह मुझे ज्ञात है।

भूमिने कहा—ब्रह्मन्! उस वीर्यका वहन करना अत्यन्त कठिन था, इसलिये जब मैं उसका भार सहन न कर सकी, तब मैंने उसे अग्निमें डाल दिया; अतः मुझ अमलाको क्षम्य कीजिये।

अग्निने कहा—जगन्नाथ! मैंने भी उस वीर्यका भार ठकानेमें असमर्थ होकर उसे सरकड़ोंके जगमें फेंक दिया। भला, दुर्बलका पुरुषार्थ ही क्या और उसका धन ही कैसा?

वायुने कहा—विष्णो! स्वर्गीय नदीके तटपर सरकड़ोंमें गिरा हुआ वह वीर्य द्रुत ही अत्यन्त सुन्दर बालक हो गया।

श्रीसूर्यने कहा—भगवन्! कालचक्रसे प्रेरित हुआ मैं उस रोते हुए बालकको देखकर अस्ताबलकी ओर चला गया; क्योंकि मैं रक्षकों के लिये असमर्थ हूँ।

चन्द्रमामे कहा—विष्णो! उसी समय कृतिकाओंका समुदाय बदरिकाश्रमसे उठ रहा था। उन्होंने उस रुदन करते हुए बालकको देखा और उसे उठाकर वे अपने भवनको चली गयीं।

जलने कहा—प्रभो! कृतिकाओंने उस रोते हुए शिशुको अपने घर लाकर और उसके भूखे होनेपर उसे अपने स्तनोंका दूध पिलाकर बढ़ाया।

वह शिव-पुत्र सूर्यसे भी अधिक प्रभावशाली था।

दोनों संध्याओंने कहा—भगवन्! इस समय वह बालक उहाँ कृतिकाओंका पोष्य पुत्र है। उन्होंने स्वयं ही प्रेमपूर्वक उसका 'कार्तिकेय' ऐसा नाम रखा है।

रत्निने कहा—प्रभो! वे कृतिकाएँ उस बालकको आँखोंसे ओझल नहीं करती हैं। उनके लिये वह प्राणोंसे भी बढ़कर प्रेमपात्र है; क्योंकि जो पालन करनेवाला होता है, उसीका वह पुत्र कहलाता है।

दिक्पते कहा—देव! जो-जो वस्तुएँ त्रिलोकीमें दुर्लभ हैं और अपने स्वादके लिये प्रशंसित हैं, उन्हींको वे उस बालकको खिलाती हैं।

जब उस सभामें उन सब लोगोंने प्रसन्नमनसे जीद्दारीसे यों कहा, तब उनके उस कथनको सुनकर मधुसूदन संतुष्ट हो गये। पुत्रका पूरा समाचार पाकर पार्वतीका मन हर्षसे झिल उठ्य। उन्होंने ब्राह्मणोंको करोड़ों रत्न, बहुत-सा धन और विभिन्न प्रकारके सभी वस्त्र दिये। तत्पश्चात् लक्ष्मी, सरस्वती, सवित्री, मेना आदि सभी महिषाओंने तथा विष्णु आदि सभी देवताओंने ब्राह्मणोंको धन दिया।

श्रीनारायण कहते हैं—मुने! पुत्रका समाचार मिल जानेपर जब विष्णु, देवगण, भुनिसमुदाय और पर्वतोंने पार्वतीसहित शंकरको प्रेरित किया, तब उन्होंने सम्पूर्ण क्षेत्रपाल, भूत, बेताल, यक्ष, कूष्माण्ड, ब्रह्मराक्षस, डाकिनी, योगिनी और वैरवोंके साथ महान् बल-पराक्रमसम्पन्न वीरभद्र,

मया दत्तं च दुर्ध्वं च यस्मै करी न दारुणम् । परं परं सर्वपुण्यं सर्वसंकटात्तमम् ॥
गुरुमभ्यर्च्य विधित्वा कथयं करकेतु नः । कण्ठे च दक्षिणे चह्री सोऽपि विष्णुर्न संशयः ॥
अक्षमेघसहस्राणि वायवेभ्यस्तानि च । ब्रह्मन् कथयन्मत्स्य कर्ता नार्हति योऽहंसीम् ॥
इदं कथयन्महात्मा जे नजेन्मन्दिरसम् । ततस्तथास्तोत्रं न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥

विशालाक्ष, जंकुकर्ण, कबन्ध, नन्दीश्वर, महाकाल, वज्रदन्त, भगन्दर, गोधामुख, दधिमुख आदि दूर्तोंको, जो यथकती हुई आगकी लपटके समान उड़ीत हो रहे थे, भेजा। उन सभी शिव-दूर्तोंने, जो नाना प्रकारके शस्त्रास्त्रोंसे सुसज्जित थे, शीघ्र ही जाकर कृत्तिकाओंके भवनको चारों ओरसे घेर लिया। उन्हें देखकर सभी कृत्तिकाओंका मन भयसे व्याकुल हो गया। तब वे बड़बुदतेजसे उड़ोत होते हुए कार्तिकेयके पास जाकर कहने लगीं।

कृत्तिकाओंने कहा—केत कार्तिकेय! असंख्ये कराल सेनाओंने भवनको चारों ओरसे घेर लिया है और हमें पता भी नहीं है कि ये किसकी हैं।

तब कार्तिकेय बोले—मस्ताओ! आपलोगोंका भय दूर हो जाना चाहिये। घेरे रहते आपको भय कैसा? यह कर्मभोग दुर्निवार्य है, इसे कौन हटा सकता है। इसी बीच सेनापति नन्दिकेश्वर भी वहाँ कार्तिकेयके समक्ष उपस्थित हुए और कृत्तिकाओंसे बोले।

नन्दिकेश्वरने कहा—भ्राता। संहारकर्तृ सुरश्रेष्ठ शंकर और माता पार्वतीद्वारा भेजे गये शुभ समाचारको मुझसे अवगण करो। कैलासपर्वतपर गणेशके माङ्गलिक जन्मोत्सवके अवसरपर सभामें ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवता उपस्थित हैं। वहाँ गिरिराजकिशोरीने जगत्का चालन करनेवाले विष्णुको सम्बोधित करके उनसे तुम्हारे अन्वेषणके लिये कहा। तब विष्णुने तुम्हारी प्राप्तिके निमित्त क्रमशः उन सभी देवोंसे पूछा। उनमेंसे प्रत्येकने यथोचित उत्तर भी दिया। उन्होंने धर्म-अधर्मके साक्षी धर्म आदि सभी देवताओंने परमेश्वरको तुम्हारे यहाँ कृत्तिकाओंके भवनमें रहनेकी सूचना दी। प्राचीनकालमें शिव-पार्वतीकी जो एकान्त क्रीड़ा हुई थी, उसमें देवताओंद्वारा देखे जानेपर शम्भुका शुक भूतस्वर गिर पड़ा था। भूमिने उस शुकको अग्निमें और अग्निने उसे सरकड़ोंके घनमें फँक दिया। वहसि

इन कृत्तिकाओंने तुम्हें पाया है। अब तुम अपने घर चलो। वहाँ तुम्हें सम्पूर्ण शस्त्रास्त्रोंकी प्राप्ति होगी, विष्णु देवताओंको साथ लेकर तुम्हारा अधिवेक करेंगे और तब तुम तारकामुरका वध करोगे। तुम विश्वसंहर्ता शंकरके पुत्र हो, अतः ये कृत्तिकाएँ तुम्हें उसी तरह नहीं छिपा सकतीं, जैसे शुष्क वृक्ष अपने कोटरमें अग्निको गुप्त नहीं रख सकता। तुम तो विश्वमें दीप्तिमान् हो। इन कृत्तिकाओंके घरमें तुम्हारी उसी प्रकार सोभा नहीं हो रही है, जैसे महाकूपमें पड़े हुए चन्द्रमा शोभित नहीं होते। जैसे सूर्य मनुष्यके हाथोंकी ओटमें नहीं छिप सकते, उसी तरह तुम भी इनके अङ्गतेजसे आच्छादित न होकर जगत्की प्रकाशित कर रहे हो। सम्भुचन्दन! तुम तो जगद्व्यापी विष्णु हो, अतः इन कृत्तिकाओंके व्याप्य नहीं हो, जैसे अन्धकार किसीका व्याप्य नहीं है, बल्कि वह स्वयं ही सबका व्यापक है। तुम विश्वोंसे निर्मित योगीन्द्र हो तथा विश्वके आधार और परमेश्वर हो। ऐसी दशामें कृत्तिकाओंके भवनमें तुम सर्वेश्वरका निवास होना उसी प्रकार सम्भव नहीं है, जैसे शुद्ध गीरेयाके तटमें गरुड़का रहना असम्भव है। तुम भक्तोंके लिये मूर्तिमान् अनुग्रह तथा गुप्तों और सेवकोंकी राशि हो। देवगण तुम्हें उसी तरह नहीं जानते जैसे योगहीन पुरुष ज्ञानसे अनभिज्ञ होता है। जैसे मोहितचित्तवाले भक्तिहीन मनुष्योंको हरिकी उत्कृष्ट भक्तिका ज्ञान नहीं होता, उसी तरह ये कृत्तिकाएँ तुम्हें कैसे जान सकती हैं; क्योंकि तुम अनिर्वचनीय हो। भ्रता। जो लोग जिसके गुणको नहीं जानते, वे उसका अगाध ही करते हैं; जैसे मेढक एक साथ रहनेवाले कमलखेंका आदर नहीं करते।

कार्तिकेयने कहा—भ्राता। जो भूत, भविष्य, वर्तमान—तीनों कालोंका ज्ञान है, वह सब मुझे ज्ञात है। तुम भी तो ज्ञानी हो; क्योंकि मृत्युञ्जयके आश्रित हो। ऐसी दशामें तुम्हारी क्या प्रशंसा की

जाय। भाई! कर्मानुसार जिनका जिन-जिन योनिषोंमें जन्म होता है, वे उन्हीं योनिषोंमें निरन्तर रहते हुए निर्वृति लाभ करते हैं। वे चाहे संत हों अथवा मूर्ख हों, जिन्हें कर्मभोगके परिणामस्वरूप जिस योनिकी प्राप्ति हुई है, वे विष्णुमायासे मोहित होकर उसी योनिको बहुत बढ़कर समझते हैं। जो सनातनी विष्णुमाया सबकी आदि, सर्वस्व प्रदान करनेवाली और विश्वका मञ्जल करनेवाली है, उन्हीं अणुजन्मनीने इस समय भारतवर्षमें सैलसाजकी पत्नीके गर्भसे जन्म धारण किया है और दारुण तपस्या करके शंकरको पतिरूपमें प्राप्त किया है। ब्रह्मासे लेकर दृगपर्यन्त सारे सृष्टि कृत्रिम है, अतएव मिथ्या ही है। सभी श्रीकृष्णसे उत्पन्न हुए हैं और समय आवेपर केवल श्रीकृष्णमें ही विलीन हो जाते हैं। प्रत्येक कल्पमें सृष्टिके विधानमें मैं नित्य होते हुए भी व्यासे आबद्ध होकर जन्म-धारण करता हूँ, उस समय प्रत्येक कल्पमें जगज्जन्मनी पार्वती मेरी माता होती हैं। जगत्में जितनी नारियाँ हैं, वे सभी प्रकृतिसे उत्पन्न हुई हैं। उनमेंसे कुछ प्रकृतिकी अंशभूता हैं तो कुछ कलात्मिका तथा कुछ कलत्रात्मिके अंशसे प्रकट हैं। वे ज्ञानसम्पन्ना योगिनी कृतिकार्य प्रकृतिकी कलाएँ हैं। इन्हींने निरन्तर

अपने स्तनके दूध तथा उपहारसे मेरा पालन-पोषण किया है। अतः मैं उनका पोष्य पुत्र हूँ और पोषण करनेके कारण ये मेरी माताएँ हैं। साथ ही मैं उन प्रकृतिदेवी (पार्वती)-का भी पुत्र हूँ; क्योंकि तुम्हारे स्वामी संकरजीके वीर्यसे उत्पन्न हुआ हूँ। नन्दिकेश्वर! मैं गिरितज्जन्दिनीके गर्भसे उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, अतः जैसे वे मेरी धर्ममाता हैं, वैसे ही ये कृतिकाएँ भी सर्वसम्पत्तिसे मेरी धर्म-माताएँ हैं; क्योंकि स्तन पिलानेवाली (धाम), गर्भमें धारण करनेवाली (जननी), भोजन देनेवाली (पशिका), गुरुपत्नी, अभीष्ट देवताकी पत्नी, पिताकी पत्नी (सीतेली माता), कन्या, बहिन, पुत्रवधू, पत्नीके माता (सास), माताकी माता (जननी), पिताकी माता (दादी), सहोदर भाईकी पत्नी, माताकी बहिन (मीसी), पिताकी बहिन (बूँद) तथा मायी—ये सोलह मनुष्योंकी वेदविहित माताएँ कहलाती हैं।* ये कृतिकाएँ सम्पूर्ण सिद्धियोंकी ज्ञाता, परमेश्वरसम्पन्न और तीनों लोकोंमें पूजित हैं। वे धूर्त नहीं हैं, बल्कि ब्रह्माकी कन्याएँ हैं। तुम भी सर्वसम्पन्न तथा सम्पुके पुत्रके समान हो और विष्णुने तुम्हें भेजा है; अतः चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वहाँ देवसमुदायका दर्शन करूँगा। (अध्याय १४-१५)

कार्तिकेयका भन्दिकेश्वरके साथ कैलासपर आगमन, स्वागत, सभामें जाकर विष्णु आदि देवोंको नमस्कार करना और शुभाशीर्वाद पाना

श्रीभक्तपणजी कहते हैं—नरद ! संकरसुवन
कार्तिकेय नन्दिकेश्वरसे यों कहकर शीघ्र हो
कृत्तिकाओंको समझाते हुए नीतिपुष्ट वचन बोले।
कार्तिकेयने कहा—माताजी ! मैं देखसमुदाय,

अधुना तथा पाताको देखना चाहता हूँ; अतः शंकरजीके निवासस्थानपर जाऊँगा, इसके लिये आपसो मुझे आज्ञा प्रदान करें। सारा जगत, शुभदायक जन्य-कर्म, संयोग-वियोग सभी दैवके

* स्तनदात्री गर्भधारी वक्ष्यदात्री भुक्षिणी । अभीष्टदेवपत्नी च पितुः पत्नी च कन्यका ॥
सगर्भकन्याभगिनी पुत्रवती शिवालयः । भक्तुर्माता पितुर्माता सोदरस्य श्रिया तथा ॥
मातुः पितुश्च भगिनी भक्तुस्तनी । तन्मैत्र च । जन्मत्रयं वेदविहितं मातुः शोभते स्मृतः ॥

(गणपतिवाक्य १५। ३८-४०)

अधीन है। दैवसे बढ़कर दूसरा कोई बल तो नहीं है। वह दैव श्रीकृष्णके वशमें रहनेवाला है; क्योंकि ये दैवसे परे हैं। इसीलिये संतस्त्रेण उन ऐश्वर्यशाली परमात्माका निरन्तर भजन करते हैं। अविनाशी श्रीकृष्ण अपनी लीलासे दैवको बढ़ाने और घटानेमें समर्थ हैं। उनका भक्त दैवके वशीभूत नहीं होता—ऐसा निर्णीत है। इसलिये आपलोग इस दुःखदायक मोहका परित्याग कीजिये और जो सुखदत्ता, मोक्षप्रद, स्वरसर्वस्व, जन्म-मृत्युके भयके विनाशकर्ता, परमानन्दके जनक और मोह-जालके उच्छेदक हैं तथा ब्रह्म, विष्णु और शिव आदि सभी देवगण जिनका निरन्तर भजन करते हैं, उन गोविन्दकी भक्ति कीजिये। इस भवसागरमें मैं आपलोगोंका कौन हूँ और आपलोग मेरी कौन हैं? संसार-प्रवाहका वह सारा कर्म केनकी भक्ति पुञ्जीभूत हो गया है। (वस्तुतः कोई किसीका नहीं है।) संयोग अथवा वियोग—यह सब ईश्वरकी इच्छासे ही होता है। यहाँतक कि सारा ब्रह्माण्ड ईश्वरके अधीन है, वह भी स्वतन्त्र नहीं है—ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं। सारी त्रिलोकी जलके बुलबुलेके समान क्षणभङ्गुर है, फिर भी यथासे मोहित विस्रवाले लोग इस अनित्य जगत्में भायाका विस्तार करते हैं; परंतु जो श्रीकृष्णपरमजन भक्त हैं, वे जगत्में रहते हुए भी वायुकी भाँति लीप्त नहीं होते। इसलिये यातज्यो! आपलोग मोहका परित्याग करके मुझे जानेकी आज्ञा दीजिये।

यों कहकर ऐश्वर्यशाली कार्तिकेयने उन कुतिकाओंको नपस्कार किया और फिर मन-ही-मन श्रीहरिका स्मरण करते हुए संकरजीके पार्षदोंके साथ यात्राके लिये प्रस्थान किया। इसी बीच उन्होंने वहाँ एक उत्तम रथको देखा। यह बहुमूल्य रत्नोंका बना हुआ था, जिसे विश्वकर्मणि भलीभाँति निर्माण किया था, उसमें स्थान-स्थानपर माणिक्य और हरी जड़े लगे थे, जिससे

उसकी अपूर्व सौधा हो रही थी। पारिजात-
पुष्पोंकी मात्सव्यलोसे वह सुशोभित था। भण्डिपोंके
दर्पक तथा श्वेत चैवरोसे वह अत्यन्त उद्भासित
हो रहा था और चित्रकारीयुक्त रमणीय क्रीडा-
भवनसे वह भ्रसीभौति सुसज्जित था। वह मनोहर
तो था ही, उसका विस्तार भी बड़ा था। उसमें
सब पहिले लगे थे। उसका वेग मनके सम्मन था
और श्रेष्ठ पार्षद उसे घेरे हुए थे। उस रथको
पार्षदोंने धेजा था। उस रथपर कार्तिकेयको चढ़ते
देखकर कृत्तिकाओंका हृदय दुःखसे फटा जा रहा
था। उसके केश झूल गये थे और वे शोकसे
जलझूल थीं। सहसा चेतना प्रात होनेपर अपने
साथने स्कन्दको देख वे अत्यन्त शोकके कारण
ठगी-सी रह गयीं; फिर वहाँ थपकत डन्मत्तकी
धौत कहने लगीं।

कृतिकाओंने कहा—हय। अब हमलोग क्या करें, कहाँ चली जायें? वेदा। हमारे आश्रय तो तुम्हीं हो। इस समय तुम हमलोगोंको छोड़कर कहाँ जा रहे हो? यह तुम्हारे लिये धर्मसङ्गत बात नहीं है। हमलोगोंने बड़े स्नेहसे तुम्हें पाला-पोसा है, अतः तुम धर्मानुसार हमारे पुत्र हो। भला, उपपुत्र पुत्र मृतपुत्रोंका परित्याग कर दे—यह भी कोई धर्म है? वीं कहकर सभी कृतिकाओंने कार्तिकेयको छातीसे धिपका लिखा और पुत्र-विश्लेषजन्य दारुण दुःखके कारण वे पुनः मूर्च्छित हो गयीं। मुने। तत्पश्चात् कुमार कार्तिकेयने अध्यात्मिक बचनोंद्वारा उन्हें समझाया और फिर उनके तथा पार्षदोंके साथ वे उस स्थल पर सवार हुए। मुने। बात्राकाशमें उन्होंने अपने सामने सौंड़, गजराज, घोड़ा, जलती हुई आग, भरा हुआ सुवर्ण-कसरत, अनेक प्रकारके पके हुए फल, पक्षि-पुत्रसे कुछ स्त्री, प्रदीप, उत्तम मणि, मोती, पुष्पमास्य, मछली और चन्दन—इन माङ्गलिक वस्तुओंको, वामभागमें शृगाल, नकुल, कुम्भ और शुक्रउधक शक्यो तथा दक्षिणभागमें राजहंस,

मयूर, खज्जन, शुक, कौकिल, कम्बूर, शङ्खुष्मि
(सफेद चील), माङ्गलिक चक्रवर्क, कृष्णसार-
मृग, सुरभी और चमरो गौ, श्वेत चैवर, सवत्स
धेनु और शुभ पताकाको देख। उस समय नाना
प्रकारके बाजोंकी मङ्गलध्वनि सुननी पड़ने लगी,
हरिकीर्तन तथा मण्टा और शङ्खका शब्द होने
लगा। इस प्रकार मङ्गल-शकुनोंकी देखते तथा
सुनते हुए कार्तिकेय आनन्दपूर्वक उस मनके
समान बेंगलाली रथके द्वारा क्षणमात्रमें ही पिताके
मन्दिरपर जा पहुँचे। वहाँ कैलासपर पहुँचकर वे
अविनाशी बट-चक्रके नीचे कृतिकाओं तथा
श्रेष्ठ पार्षदोंके साथ कुछ देरके लिये ठहर गये।
इस भगरके राजमार्ग बड़े मनोहर थे। ठनपर चारों
ओर पधारण और इन्दनीलवणि जड़ी हुई थी।

समूह-के-समूह कैलेके खड़े गड़े थे, जिनपर
रत्नामी सुतमें गुंये हुए चन्दनके पत्रोंकी बन्दनवार
लटक रही थी। वह पूर्ण कुम्भोंसे सुशोभित थे।
उसपर चन्दनमिश्रित जलका छिड़काव किया गया
था। अर्सखों रत्नप्रदीपों तथा धणियोंसे उसकी
विशेष शोभा हो रही थी। वह सदा उत्सवोंसे
ध्यात, हाथोंमें दूध और पुष्प लिये हुए चन्दियों
और ब्राह्मणोंसे युक्त तथा पति-पुत्रवती साध्वी
भारियोंसे समन्वित था। समस्त मङ्गल-कर्ण
करके पार्वती देवी लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, रत्नवित्री,
तुलसी, रति, अरुन्धती, अहल्या, दिति, सुन्दरी
वारा, अदिति, शतरूपा, शची, सध्व, रोहिणी,
अनसूया, स्वाहा, संज्ञा, चरुण-पत्नी, आकूति,
प्रसूति, देवहूति, मेनका, एक रंग तथा एक
प्रकृतिवाली मैनाक-पत्नी, वसुन्धत और मनस्सदेवीको
आगे करके वहाँ आयीं। तदनन्तर देवगण,
मुनिसमुदाय, पर्वत, गन्धर्व तथा किन्नर सब-के-
सब आनन्दमग्न हो कुमारके स्वागतमें लगे।
महेश्वर भी नाना प्रकारके बाजों, रुद्रगणों, पार्षदों,
धैर्यों तथा क्षेत्रपालोंके साथ वहाँ पधार। तत्पश्चात्
शक्तिधारी कार्तिकेय पार्वतीको निकट देखकर

हर्षगद्गद हो गये। उस समय वे तुरंत ही रथसे
उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करने
लगे। तब पार्वतीने कार्तिकेयको देखकर लक्ष्मी
आदि देवियों, मुनि-पत्नियों और शिशु आदि
सभीसे वत्सपूर्वक परम भक्तिके साथ सम्भाषण
किया और उन्हें अपनी गोदमें उठाकर वे चूमने
लगीं। फिर संकर, देवगण, पर्वत, शैलपत्नियों,
पार्षदों आदि देवियों तथा सभी मुनियोंने कार्तिकेयको
तुच्छसीर्वाद दिया। तदनन्तर कुमार गणोंके साथ
मित्र-भवनमें आये। वहाँ सभाके मध्यमें उन्होंने
क्षीरसगरमें स्नान करनेवाले भगवान् विष्णुको
देखा। वे रत्नाभरणोंसे विभूषित हो रत्नसिंहासनपर
बिराजमान थे। सूर्य, चन्द्रा, इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य,
अग्नि, वायु आदि देवता उन्हें घेरे हुए थे। उनका
मुख प्रसन्न था तथा उसपर थोड़ी-थोड़ी मुस्कानकी
छटा छा रही थी। वे भक्तोंपर अनुग्रह करनेके
लिये कम्पित हो रहे थे। उनपर श्वेत चैवर डुलाया
जा रहा था और देवेन्द्र तथा मुनीन्द्र उनका स्तवन
कर रहे थे। उन जगन्नाथको देखकर कार्तिकेयके
सर्वाङ्गमें रोषका हो आया। उन्होंने भक्तिभावपूर्वक
सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद

ब्रह्मा, धर्म, देवताओं और हर्षित मुनिवरोर्म
प्रत्येकको प्रणाम किया और उनका शुभसोर्वाद
पाया। फिर जारी-जारीसे सबसे कुशल-समाचार

पूछकर वे एक रत्नसिंहासनपर बैठे। उस समय
पार्श्वसीसहित संकरने ब्राह्मणोंको बहुत-सा धन
दान किया। (अध्याय १६)

कार्तिकेयका अभिषेक तथा देवताओंद्वारा उन्हें उपहार-प्रदान

श्रीनारायणजी कहते हैं—नारद। तदनन्तर जगदीश्वर विष्णुने प्रसन्नमनसे शुभ मुहूर्त निश्चय करके कार्तिकेयको एक रमणीय रत्नसिंहासनपर बैठाया और कौस्तुभकवच नाना प्रकारके झंड-मैजौरा तथा यन्त्रमय बाजे बजवाये। फिर अमूल्य रत्नोंके बने हुए सैकड़ों पहोंसे, जो केदमन्नोंद्वारा अभिषिक्त तथा सम्पूर्ण तीर्थोंके जलसे परिपूर्ण थे, कार्तिकेयको हर्षपूर्वक स्नान कराये। तत्पश्चात् कार्तिकेयको प्रसन्नमनसे बहुमूल्य रत्नोंद्वारा निर्मित किरौट, दो माङ्गलिक बाजूबंद, अमूल्य रत्नोंके बने हुए बाहुव-से आभूषण, अग्रिमें तपकर शुद्ध किये हुए दो दिव्य चरित्र, औरसागरसे उत्पन्न हुई कौस्तुभचर्णि और घनमाला दी। ब्रह्माने धनुसूत्र, वेद, वेदमाता गायत्री, संध्या-मन्त्र, कृष्ण-मन्त्र, श्रीहरिका स्तोत्र और कवच, कमण्डलु, ब्रह्मस्त्र तथा शत्रुविनाशिनी विद्या प्रदान की। धर्मने दिव्य धर्मबुद्धि और समस्त जीवोंपर दया समर्पित की। शिवने परमोत्कृष्ट मृत्युञ्जय-ज्ञान, सम्पूर्ण शस्त्रोंका ज्ञान, निरन्तर सुख प्रदान करनेवाला परम मन्त्रेहर वत्सज्ज्ञान, योगतत्त्व, सिद्धितत्त्व, परम दुर्लभ ब्रह्मज्ञान, त्रिशूल, पिनाक, फरस, शक्ति, पञ्चकलस्त्र, धनुष और संधान-संहारके ज्ञानसहित संहारस्त्र अर्पित किया। वरुणने स्वेत छत्र और रत्नोंकी माला, महेन्द्रने गजराज, अमृतसागरने अमृतकलश, सूर्यने मनके सम्मान योगजाली रथ और मनोहर कवच, यमने दमदण्ड और अग्निने बहुत बड़ी शक्ति प्रदान की। इसी प्रकार अन्योन्य सभी देवताओंने भी हर्षपूर्वक नाना प्रकारके शस्त्र उन्हें भेंट किये। कामदेवने हर्षमग्न होकर उन्हें

काम्यसत्त्व और क्षीरसागरसे अमूल्य रत्न तथा रत्नोंके बने हुए विभिन्न नूपुर दिये। पार्वतीका मन तो उस समय परमानन्दमें निमग्न था, उन्होंने मुस्कराते हुए महाविद्या, सुतीलाविद्या, मेधा, दया, स्मृति, अत्यन्त निर्मल बुद्धि, शान्ति, वृष्टि, पुष्टि, क्षमा, धृति, श्रीहरियें सुदृढ़ भक्ति और श्रीहरिकी दासता प्रदान की। चारद! प्रजापतिसे देवसेवाको, जो रत्नाभरणोंसे विभूषित, परम विनीत, उसका शीलवती, बचको हरण कर लेनेवाली अत्यन्त सुन्दरी थी, जिसे विद्वान् लोग शिशुओंकी रक्षा करदेवाली महावह्नी कहते हैं, वैष्णविक विधिके अनुसार वेद-मन्त्रोच्चारणपूर्वक कार्तिकेयके अर्पित कर दिया। इस प्रकार कुमारका अभिषेक करके सभी देवता, मुनिगण और पञ्चवर्ष जगदीश्वरोंको प्रणाम करके अपने-अपने घर चले गये।

नरद! इसके बाद शंकरने नारायण, ब्रह्मा और शर्वकी स्तुति की और फिर भर्मका आतिथन करके परमप्रिय श्रीहरिको भस्तक शुकाया। तदनन्तर शंकरद्वारा सत्कृत होकर मैलग्रज हिमालय गर्भोसहित प्रेमपूर्वक वहाँसे विदा हुए। इस प्रकार जो-जो लोग वहाँ आये थे, वे सभी आनन्दपूर्वक प्रस्थान कर गये। तब महेश्वर देवी पार्वतीके साथ बड़े आनन्दसे वहाँ रहने लगे। कुछ समय बीतनेके बाद शंकरने पुनः उन सभी देवोंको बुलाकर विवाह-विधिके अनुसार पुष्टिको महत्त्वा गणेशके हाथों समर्पित कर दिक्। इस प्रकार दोनों पुत्रों तथा गणोंके साथ रहते हुई पार्वतीका मन बड़ा प्रसन्न था।

वे सम्पूर्ण कामनाओंके देनेवाले स्वामीके चरणकमलोंकी सेवा करती रहती थीं। नारद! इस प्रकार मैंने देवताओंका समग्र, चर्यतीको पुत्र-प्राप्ति, कुमारका अभिषेक, उनका पूजन और

विवाह तथा गणेशका विवाह—यह सायं वृत्तान्त तुम्हें वर्णन कर दिया। अब तुम्हारे मनमें कौन-सी अपेक्षा है? फिर और क्या सुनना चाहते हो?

(अध्याय १७)

गणेशके शिरच्छेदनके वर्णनके प्रसङ्गमें शंकरद्वारा सूर्यका मारा जाना, कश्यपका शिवको शाप देना, सूर्यका जीवित होना और माली-सुमालीकी रोगनिवृत्ति

नारदने पूछा—महाभाग नरायण! आप तो वेदवेदाङ्गोंके पारंगामी विद्वान् हैं। परमेश्वर! मैं आपसे एक बहुत बड़े संदेहका समाधान जानना चाहता हूँ। प्रभो! जो देवेश्वर महात्मा शंकरके पुत्र तथा विप्रोंके विनाशक हैं, उन गणेशके लिये जो विप्र घटित हुआ, उसका क्या कारण है? जब परिपूर्णतम परात्पर परमत्त्वा श्रीमान् गोलोकनाथ स्वयं ही अपने अंगसे चारोंतीके होकर उत्पन्न हुए थे, तब उन प्रहाधिराज भगवान् श्रीकृष्णके मस्तकका ग्रहकी दुष्टिसे कट जाना बड़े आश्चर्यकी बात है। आप इस वृत्तान्तको मुझे बतलानेकी कृपा करें।

श्रीनारायणने कहा—ब्रह्मन्! विप्रेश्वरका यह विप्र जिस कारणसे हुआ था, उस प्राचीन इतिहासको तुम सावधान होकर श्रवण करो। नारद! एक समयकी बात है। भक्तवत्सल शंकरने माली और सुमालीको मरनेवाले सूर्यपर बड़े क्रोधके साथ त्रिशूलसे प्रहार किया। वह नित्यके समान तेजस्वी त्रिशूल अमोघ था। अतः उसकी चोटसे सूर्यकी चेतना नष्ट हो गयी और वे तुरंत ही रथसे नीचे गिर पड़े। जब कश्यपजीने देखा कि भैंरे पुत्रकी आँखें ऊपरकी चढ़ गयी हैं और वह चेतनाहीन हो गया है, तब वे उसे छातीसे लगाकर फूट-फूटकर विलाप करने लगे। उस समय सारे देवताओंमें हाहाकार मच गया। वे सभी भयभीत होकर जोर-जोरसे रुदन करने लगे। अन्धकार छा जानेसे सायं जम्बू अंधीपूत

हो गया। तब ब्रह्माके पौत्र तपस्वी कश्यपजी, जो ब्रह्मदेवसे प्रज्वलित हो रहे थे, अपने पुत्रको प्रभुओं देखकर शिवको शाप देते हुए बोले—'जिस प्रकार आज तुम्हारे त्रिशूलसे मेरे पुत्रका वक्षःस्थल विदीर्ण हो गया है, उसी तरह तुम्हारे पुत्रका मस्तक कट जायगा।' शिवजी आशुतोष थे ही; अतः क्षणमात्रमें ही उनका क्रोध जाता रहा। तब उन्होंने उसी क्षण ब्रह्महानद्वारा सूर्यको जीवित कर दिया। तदनन्तर जो ब्रह्मा, विष्णु और महेशके अंगसे उत्पन्न हैं, वे त्रिगुणात्मक भक्तवत्सल सूर्य चेतना प्राप्त करके पिताके समक्ष चढ़े हुए। फिर भक्तिपूर्वक निताको तथा शंकरको नमस्कार किया। साथ ही (पिताद्वारा दिये गये) सम्भुके शापको जानकर वे कश्यपजीपर झुट्ट हो गये, जिससे उन्होंने अपने विषयको ग्रहण नहीं किया और क्रोधावेशमें यों कहा—'ईश्वरके विना वह सब कुछ तुच्छ, अनित्य और नश्वर है, अतः विद्वान्को चाहिये कि वह भङ्गलकारक सत्यको छोड़कर अमङ्गलकी इच्छा न करे। इसलिये अब मैं विषयका परित्याग करके परमेश्वर श्रीकृष्णका भजन करूँगा।' यह सुनकर देवताओंने ब्रह्माको प्रेरित किया, तब उन प्रभुने श्रीभक्तापूर्वक वहाँ पधारकर सूर्यको समझाया और उन्हें इनके कार्यपर नियुक्त किया। फिर ब्रह्मा, शिव और कश्यप आनन्दपूर्वक सूर्यको आशीर्वाद देकर अपने-अपने ध्वनिको चले गये। इधर सूर्य भी अपनी रश्मिपर अग्रसर हुए। उत्पन्न माली

और सुमाली व्याधिग्रस्त हो गये। उनके शरीरमें सफेद कोढ़ हो गयी, जिससे सारा अङ्ग गल गया, शक्ति जाती रही और प्रभा नष्ट हो गयी। तब स्वयं ब्रह्माने उन दोनोंसे कहा—‘सूर्यके कोपसे ही तुम दोनों इतप्रभ हो गये हो और तुम्हारा शरीर गल गया है, अतः तुमलोग सूर्यका भजन करो।’ फिर ब्रह्मा उन दोनोंको सूर्यका कवच, स्तोत्र और पूजाकी सारी विधि बतलाकर

ब्रह्मलोकको चले गये। मुने! तदनन्तर वे दोनों पुष्करमें जाकर सूर्यका भजन करने लगे। वहाँ वे तीनों काल ज्ञान करके भक्तिपूर्वक उत्तम सूर्य-मन्त्रके जपमें लक्ष्मीन हो गये। फिर समयानुसार सूर्यसे घरदान पाकर वे पुनः अपने असली रूपमें आ गये। इस प्रकार मैंने यह सारा वृत्तान्त वर्णन कर दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? (अध्याय १८)

ब्रह्माद्वारा माली-सुमालीको सूर्यके कवच और स्तोत्रकी प्राप्ति तथा सूर्यकी कृपासे उन दोनोंका नीरोग होना

तदनन्तर नारदजीके पूछनेपर नारायण बोले—नारद! मैं श्रीसूर्यके पूजनका क्रम तथा सम्पूर्ण पापों और व्याधियोंसे विमुक्त करनेवाले कवच और स्तोत्रका वर्णन करता हूँ, सुनो। अब माली और सुमाली—ये दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गये, तब उन्होंने स्तवन करनेके लिये शिव-मन्त्र प्रदान करनेवाले ब्रह्माका स्मरण किया। ब्रह्माने वैकुण्ठमें जाकर कमलाक्षरी विष्णुसे पूछा। उस समय शिव भी वहीं श्रीहरिके सनिकट विराजमान थे।

ब्रह्मा बोले—हे! माली और सुमाली दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गये हैं, अतः उनके रोगके विनाशका कौन-सा उपाय है—वह बतलाइये।

विष्णुने कहा—ब्रह्मन्! ये दोनों पुष्करमें जाकर वर्षभरतक मेरे अंशभूत व्याधिहन्त्र सूर्यकी सेवा करें, इससे वे रोगमुक्त हो जायेंगे।

शंकरने कहा—जगदीश्वर! उन दोनोंको रोगनाशक महात्मा सूर्यका स्तोत्र, कवच और मन्त्र, जो कल्पतरुके समान है, प्रदान कीजिये। ब्रह्मन्! स्वयं श्रीहरि तो सर्वस्व प्रदान करनेवाले हैं और सूर्य रोगनाशक हैं। जिसका जो-जो विषय है, अपने विषयमें ये दोनों सम्पत्ति-प्रदवक हैं। इस प्रकार विष्णु और शिवकी अनुमति पाकर

ब्रह्म उन दैत्योंके घर गये। तब दैत्योंने उन्हें प्रणाम करके कुशल-समाचार पूछा और बैठनेके लिये आसन दिया। उन दैत्योंका शरीर गल गया था, उसमेंसे पीब और दुर्गन्ध निकल रही थी। अद्भुतरक्षित होनेके कारण वे चलने-फिरनेमें असमर्थ हो गये थे। तब स्वयं दयालु ब्रह्माने उन दोनोंसे कहा।

ब्रह्मा बोले—वत्सो! तुम दोनों कवच, स्तोत्र और पूजाकी विधिका क्रम ग्रहण करके पुष्करमें जाओ और वहाँ विनम्रभावसे सूर्यका भजन करो।

उन दोनोंने कहा—ब्रह्मन्! किस विधिसे और किस मन्त्रसे हम सूर्यका भजन करें, उनका स्तोत्र कौन-सा है और कवच क्या है—वह सब हमें प्रदान कीजिये।

ब्रह्माने कहा—वत्स! वहाँ त्रिकाल ज्ञान करके इस मन्त्रसे भक्तिपूर्वक भास्करकी भलीभाँति सेवा करनेपर तुमलोग नीरोग हो जाओगे। (वह मन्त्र इस प्रकार है—) ‘ॐ ह्रीं क्लृप्ते भगवते सूर्याय वरपाप्मने स्वाहा’—इस मन्त्रसे सावधानतया सूर्यका पूजन करके उन्हें भक्तिपूर्वक सोलह उपहार प्रदान करना चाहिये। यों हो पूरे वर्षभरतक करना होगा। इससे तुमलोग निश्चय ही रोगमुक्त हो जाओगे।

पूर्वकालमें अहल्याका हरण करनेके कारण गीतमके शपथसे जब इन्द्रके शरीरमें सहस्र भग हो गये थे, उस संकट-कालमें बृहस्पतिजीने प्रेमपूर्वक पापयुक्त इन्द्रको जो कवच दिया था, वही अपूर्व सूर्यकवच मैं तुमलोगोंको प्रदान करता हूँ।

बृहस्पतिने कहा—इन्द्र! सुनो! मैं उस परम अद्भुत कवचका वर्णन करता हूँ जिसे धारण करके मुनिगण पवित्र हो भारतवर्षमें जीवन्मुक्त हो गये। इस कवचके धारण करनेवालेके सैनिकट व्याधि भयके भरे उसी प्रकार नहीं जाती है, जैसे गरुड़को देखकर साँप दूर भाग जाते हैं। इसे अपने शिष्यको, जो गुरुभक्त और शुद्ध हो, बालाना चाहिये परंतु जो दूसरेके दुष्ट स्वभाववाले शिष्यकी देता है, वह मृत्युको प्राप्त हो जाता है। इस जगद्द्विलक्षण कवचके प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छन्द है और स्वयं सूर्य देवता हैं। व्याधिनाश तथा जीन्दर्यके लिये इसका विनियोग किया जाता है। यह सारस्वरूप कवच तत्काल ही पवित्र करनेवाला और सम्पूर्ण पापोंका विनाशक है। 'हुँ ओं ह्रीं श्रीं श्रीसूर्याय स्वाहा' ये मन्त्रकक्षी रक्षा करें। उपर्युक्त अष्टादशक्षर-मन्त्र सदा मेरे कपालको बचाने। 'ओं ह्रीं श्रीं श्रीसूर्याय स्वाहा' मेरी नासिकाको सुरक्षित रखें। सूर्य मेरे नेत्रोंकी, विकर्तन पुतलियोंकी, भास्कर ओठोंकी और दिनकर दाँतोंकी रक्षा करें। प्रचण्ड मेरे गण्डस्थलका, घर्तण्ड कर्णोंका, मिहिर स्कन्धोंका और पूषा जंघाओंका सदा पालन करें। रवि मेरे वक्षःस्थलकी, स्वयं सूर्य नभिकी और सर्वदिव्यमस्कृत कङ्कालकी सदा देख-रेख करें। कृष्ण हाथोंको, प्रभाकर पैरोंको और सामर्थ्यशाली विभक्तक मेरे सारे शरीरको निरन्तर सुरक्षित रखें। वत्स! यह 'जगद्द्विलक्षण' नामक कवच अत्यन्त मनोहर तथा त्रिलोकीमें परम दुर्लभ है। इसे मैंने तुम्हें बतला

दिया। पूर्वकालमें पुलस्त्यने पुष्करक्षेत्रमें प्रसन्न होकर इसे मनुको दिया था, वही मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे तुम जिस-किसीको मत दे देना। इस कवचकी कृपासे तुम्हारा रोग नष्ट हो जायगा और तुम नीरोग तथा श्रीसम्पन्न हो जाओगे—इसमें संशय नहीं है। एक लाख वर्षतक हविष्य-भोजनसे मनुष्यको जो फल मिलता है, वह फल निश्चय ही इस कवचके धारणसे प्राप्त हो जाता है। इस कवचको जाने बिना जो मूर्ख सूर्यकी भक्ति करता है, उसे दस लाख वर्ष करनेपर भी मन्त्रसिद्धि नहीं प्राप्त होती।

ब्रह्मर्षिने कहा—वत्स! इस कवचकी धारण करके सूर्यका स्तवन करनेपर तुमलोग रोग-मुक्त हो जाओगे—यह निश्चित है। सूर्य-स्तवनका वर्णन सम्पन्नेदमें हुआ है। वह व्याधिबिनाशक, सर्वपापहारी, परमोत्कृष्ट, साररूप और श्री तथा अरोग्यको देनेवाला है।

भगवन्! जो सवातन ब्रह्म, परमधाम, ज्योतीरूप, भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले, त्रिलोकीके नेत्ररूप, जगन्नाथ, पापनाशक, तपस्थलीके फलदाता, पापियोंको सदा दुःखदायी, कर्मजुक्त फल प्रदान करनेवाले, कर्मके बीजस्वरूप, दयासागर, कर्मरूप, क्रियारूप, रूपरहित, कर्मबीज, ब्रह्मा, विष्णु और महेशके अंशरूप, त्रिगुणात्ययक, व्याधिदाता, व्याधिहन्ता, लोक-मेघ-भयके विनाशक, सुखदायक, मोक्षदाता, साररूप, भक्तिप्रद, सम्पूर्ण कामनाओंके दाता, सर्वेश्वर, सर्वरूप, सम्पूर्ण कर्मोंके साक्षी, समस्त लोकोंके दृष्टिगोचर, अग्रत्यक्ष, मनोहर, निरन्तर रसको हरनेवाले, तत्पक्षात् रसदाता, सर्वसिद्धिप्रद, सिद्धिस्वरूप, सिद्धेश और सिद्धोंके परम गुरु हैं, उन आपकी मैं स्तुति करना चाहता हूँ। वत्स! मैंने इस स्तवराजका वर्णन कर दिया। यह गोपनीयसे थी परम गोपनीय है।* जो नित्य

* ब्रह्मोवाच—

त्वं ब्रह्म परमं त्वय ज्योतीरूपं सखातम् । त्वत्सर्वं स्तोत्रमिच्छामि भक्तानुग्रहकारकम् ॥

तीनों काल इसका पाठ करता है, वह सम्पत्त व्यर्थियोंसे मुक्त हो जाता है। उसके अधापन, कोढ़, दरिद्रता, रोग, शोक, भय और कसह—ये सभी विघ्नेश्वर श्रीसूर्यकी कृपासे निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो भयंकर कुष्ठसे दुःखी, गलित अङ्गोंवाला, नेत्रहीन, बड़े-बड़े ध्वजोंसे युक्त, यक्ष्मासे ग्रस्त, महान् शूलरोगसे पीड़ित अथवा नाना प्रकारकी व्यर्थियोंसे युक्त हो, वह भी यदि एक भासतक हविष्यान्न भोजन करके इस स्तोत्रका श्रवण करे तो निश्चय ही रोगमुक्त हो जाता है

और उसे सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करनेका फल प्राप्त होता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः पुत्रो! तुमलोग शीघ्र ही पुष्करमें जाओ और वहाँ सूर्यका भजन करो। यों कहकर ब्रह्मा आनन्दपूर्वक अपने भवनको चले गये। इधर वे दोनों दैत्य सूर्यकी सेवा करके बीरोग हो गये। वत्स नारद! इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूछे हुए विघ्नेश्वरके विघ्नका कारण तथा सर्वविघ्नहर सूर्यकवच और सूर्यस्तवादि सुना दिये। अब तुम्हारी और क्या सुननेकी इच्छा है? (अध्याय १९)

भगवान् नारायणके निवेदित पुष्पकी अवहेलनासे इन्द्रका शीघ्र होना, पुनः बृहस्पतिके साथ ब्रह्माके पास जाना, ब्रह्माद्वारा दिये गये नारायणस्तोत्र, कवच और मन्त्रके जपसे पुनः श्री प्राप्त करना

तब श्रीनारायणने कहा—नारद! एक बार देवराज इन्द्र निर्जन वनमें, एक पुष्पोद्यानमें गये थे। वहाँ रम्भा अप्सरासे उनका सहाय्य हुआ। तदनन्तर वे दोनों जलविहार करने लगे। इसी भीष मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा वैकुण्ठसे कैलास जाते हुए शिष्यमण्डलीसहित वहाँ आ पहुँचे। देवराज इन्द्रने उन्हें प्रणाम किया। मुनिने आशीर्वाद दिया। फिर भगवान् नारायणका दिया हुआ पारिजात-पुष्प इन्द्रको देकर मुनिने कहा—'देवराज! भगवान् नारायणके निवेदित यह पुष्प सब विघ्नोंका नाश करनेवाला है। यह जिसके मस्तकपर रहेगा, वह सर्वत्र विजय प्राप्त करेगा और देवताओंमें अग्रगण्य होकर अग्रपूजाका अधिकारी होगा।

महाशयरी क्षपाकी तरह मदा उसके साथ रहेगी। यह ज्ञान, तेज, बुद्धि, बल—सभी बातोंमें सब देवताओंसे श्रेष्ठ और भगवान् हरिके तुल्य पराक्रमी होगा। परंतु जो पापम अहंकारवश भगवान् श्रीहरिके निवेदित इस पुष्पको मस्तकपर धारण नहीं करेगा, वह अपनी जातिजालोंके सहित शीघ्र हो जायगा।' इतना कहकर दुर्वासाजो संकरालयकी चले गये। इन्द्रने उस पुष्पको अपने सिरपर न धारण करके ऐरावत हाथीके मस्तकपर रख दिया। इससे इन्द्र शीघ्र हो गये। इन्द्रको शीघ्र देख रम्भा उन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गयी। गजराज इन्द्रको भीचे गिराकर महान् अरण्यामें चला गया और हविनीके साथ

श्रीलोक्यलोचनं	लोकनाथं	पापप्रमोचनम्	तपसां फलदातारं	दुःखदं पापिनो मदा॥
कर्मानुरूपफलदं	कर्मबीजं	दयानिधिम्	कर्मक्षयं	क्रियाकर्मफलं कर्मबीजकम्॥
ब्रह्मविष्णुमहेशानाम्	च	क्रिष्णकृतकम्	पञ्चविदं	व्यधिहन्तारं शोकमोहभयापहम्॥
	सुखदं मोक्षदं सारं धर्मदं	सर्वकामदम्॥		
	सर्वेश्वरं सर्वकर्म साधनं	सर्वकर्मणाम्॥		
	प्रपन्नं	सर्वलोकनाथप्रत्यक्षपटुहकम्॥		
	सर्वसिद्धिदं पञ्चदं	सर्वसिद्धिदम्॥		
	सिद्धिस्वरूपं सिद्धेशं	सिद्धान्तं परमं गुह्यम्॥		
	स्तवराजमिति श्रेष्ठं	गुह्यतमं	परम्॥	

विहार करने लगा। उस वनमें उसके बहुत-से बच्चे हुए। इसी समय श्रीहरिने उस हाथीका मस्तक काटकर बालक (गणेश)-के सिरपर लगा दिया। वत्स! गजमुखके लगानेका प्रसङ्ग तुमको सुना दिया। इसके श्रवणसे पाप नष्ट होते हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो, सो कहो।

नारदने पूछा—प्रभो! किस ब्रह्मरूपके कारण वे सभी देवता श्रीभ्रष्ट हो गये थे। पुनः किस प्रकार उन्होंने उन जगज्जननी कमलाको प्राप्त किया? उस समय महेन्द्रने क्या किया? आप उस परम दुर्लभ गोपनीय रहस्यको बतलानेकी कृपा करें।

नारायणने कहा—नारद! जिसकी बुद्धि अत्यन्त मन्द हो गयी थी, श्रीसे भ्रष्ट होनेके कारण जिसपर दीनता छायी हुई थी और जिसका आनन्द गह हो गया था, वह इन्द्र, महेन्द्र और रम्भासे पराभूत होकर अमरावतीमें गया। मुने! वहाँ उसने देखा कि उस पुरीमें आनन्दका नायनिशान नहीं है। वह दीनतासे ग्रस्त, बन्धुओंसे हीन और शत्रुवर्गोंसे खचाखच भर गयी है। तब दूतके मुखसे सारा वृत्तान्त सुनकर वह गुरु बृहस्पतिके घर गया और फिर गुरु तथा देवगणोंके साथ वह ब्रह्माकी सभामें जा पहुँचा। वहाँ जाकर देवताओंसहित इन्द्रने तथा बृहस्पतिने ब्रह्माकी नमस्कार किया और भक्तिभावसहित वेदविधिके अनुसार स्तोत्रद्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात् बृहस्पतिने प्रजापति ब्रह्मासे सारा वृत्तान्त कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्माने नीचे मुख करके कहना आरम्भ किया।

ब्रह्मा बोले—देवेन्द्र! तुम घरे प्रचैत्र हो और श्रीसम्पन्न होनेसे सदा प्रज्वलित होते रहते हो। किंतु राजन्! लक्ष्मीके समान सुन्दरी शत्रुके पति होनेपर भी तुम आचरणभ्रष्ट हो जाते हो। जो आचरणभ्रष्ट होता है, उसे लक्ष्मी अथवा यशकी प्राप्ति कहाँसे हो सकती है? वह पान्थ

तो सदा सभी सभाओंमें निन्दाका विषय बना रहता है। रम्भाने तुम्हें इतबुद्धि बना दिया था। इसी कारण तुमने दुर्घासाद्वारा दिये गये श्रीहरिके नैवेद्यको गजराजके मस्तकपर डाल दिया। इस समय सबके द्वारा भोगी जानेवाली वह रम्भा कहाँ है और श्रीसे भ्रष्ट हुए तुम कहाँ? जिसके कारण तुम्हें लक्ष्मीसे रहित होना पड़ा, वह रम्भा भी तुम्हें क्षणभरमें ही त्यागकर चली गयी; क्योंकि घेरणा चञ्चला होती है। वह धनवानोंको ही परसंद करती है, निर्धनोंको नहीं तथा प्राचीन प्रेमीका तिरस्कार करके नये-नये नायकोंको खोजती रहती है। परंतु वत्स! जो बीत गया, वह तो चला ही गया; क्योंकि बीता हुआ पुनः वापस नहीं आता। अब तुम लक्ष्मीकी प्राप्तिके लिये भक्तिपूर्वक नारायणका भजन करो।

इतना कहकर नारायणपरायण ब्रह्माने इन्द्रको जगत्प्रवृत्त नारायणका स्तोत्र, कवच और मन्त्र दिया। तब इन्द्र देवताओं तथा गुरुके साथ पुष्करमें जाकर अपने अभीष्टित मन्त्रका जप करने लगे और कवच ग्रहण करके उसके द्वारा श्रीहरिकी स्तुतिमें तत्पर हो गये। इस प्रकार

पुण्यदायक शुभ भारतवर्षमें एक वर्षतक निराहार रहकर लक्ष्मीकी प्रतिके हेतु उन्होंने लक्ष्मीपतिकी सेवा की। तब श्रीहरिने प्रकट होकर इन्द्रको मनोवाञ्छित वर तथा लक्ष्मीका स्तोत्र, कवच और ऐश्वर्यवर्धक मन्त्र प्रदान किया। मुने! यह सब देकर श्रीहरि तो वैकुण्ठको चले गये और इन्द्र

क्षीरसागरपर पहुँचे। वहाँ उन्होंने कवच धारणकर स्तोत्रद्वारा स्तवन करके लक्ष्मीको प्राप्त किया। उत्पत्त्यात् देवराज इन्द्रने शत्रुको जीतकर अभयवतीको अपने अधिकारमें कर लिया। इसी प्रकार सभी देवता एक-एक करके अपने इच्छित स्थानको प्राप्त हुए। (अध्याय २०-२१)

श्रीहरिका इन्द्रको लक्ष्मी-कवच तथा लक्ष्मी-स्तोत्र प्रदान करना

लक्ष्मीने पूछा—तपोधन। लक्ष्मीपति श्रीहरिने प्रकट होकर इन्द्रको महालक्ष्मीकर कौन-सा स्तोत्र और कवच प्रदान किया था, वह मुझे बतलाइये।

नारायणने कहा—नरद! जब पुष्करमें तपस्या करके देवराज इन्द्र शान्त हुए, तब उनके क्लेशको देखकर स्वयं श्रीहरि वहाँ प्रकट हुए। उन हृषीकेशने इन्द्रसे कहा—‘तुम अपने इच्छानुसार वर माँग लो।’ तब इन्द्रने लक्ष्मीको ही वररूपसे वरण किया और श्रीहरिने हर्षपूर्वक उन्हें दे दिया। वर देनेके पश्चात् हृषीकेशने जो हितकारक, सत्य, साररूप और परिणाममें सुखदायक वा, ऐसा वचन कहना आरम्भ किया।

श्रीमधुसूदन बोले—इन्द्र। (लक्ष्मी-प्रतिके लिये) तूम लक्ष्मी-कवच ग्रहण करो। यह समस्त दुःखोंका विनाशक, परम ऐश्वर्यका उत्पादक और सम्पूर्ण शत्रुओंका मर्दन करनेवाला है। पूर्वकालमें जब सारा संसार जलमग्न हो गया था, तब समस्त मैंने इसे ब्रह्माको दिया था। जिसे धारण करके ब्रह्मा त्रिलोकीमें श्रेष्ठ और सम्पूर्ण ऐश्वर्योंसे सम्पन्न हो गये थे। इसीके धारणसे सभी मनुष्यों सम्पूर्ण ऐश्वर्योंके भागी हुए थे। देवराज! इस सर्वैश्वर्यप्रद कवचके ब्रह्मा ऋषि हैं, पशुकि छन्द है, स्वयं महालया लक्ष्मी देवी हैं और सिद्धेश्वरके जपोंमें इसका विनियोग कहा गया है। इस कवचके धारण करनेसे लोग सर्वत्र विजयी होते हैं। पचा

मेरे मन्त्रकको रक्षा करें। इतिप्रिया कण्ठकी रक्षा करें। लक्ष्मी नासिकाकी रक्षा करें। कमला नेत्रकी रक्षा करें। केशवकान्ता केशोंकी, कमलालया कपालकी, जगज्जननी दोनों कपोलोंकी और सत्पात्रदा सदा स्कन्धकी रक्षा करें। ‘ॐ श्रीं कमलनाभिनम्य स्वाहा’ मेरे पुङ्गवका सदा पालन करे। ‘ॐ श्रीं पद्मालयाय स्वाहा’ वक्षःस्थलको सदा सुरक्षित रखे। श्री देवीकी नमस्कार है, वे मेरे कङ्काल तथा दोनों भुजाओंको बचावें। ‘ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः’ धिरकालतक निरन्तर मेरे पैरोंका पालन करे। ‘ॐ ह्रीं श्रीं नमः पद्माय स्वाहा’ पितृव्यभागकी रक्षा करे। ‘ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा’ मेरे सर्वाङ्गकी सदा रक्षा करे। ‘ॐ ह्रीं श्रीं कर्षीं महास्त्रक्ष्म्यै स्वाहा’ सब ओरसे सदा मेरा पालन करे। वत्स! इस प्रकार मैंने तुमसे सर्वैश्वर्यप्रद नामक परमोत्कृष्ट कवचका वर्णन कर दिया। यह परम अद्भुत कवच सम्पूर्ण सम्पत्तियोंको देनेवाला है। जो मनुष्य विधिपूर्वक गुरुकी अर्चना करके इस कवचको गलेमें अथवा दक्षिणी भुजापर धारण करता है, वह सबको जीतनेवाला हो जाता है। महालक्ष्मी कभी उसके घरका त्याग नहीं करती; बल्कि प्रत्येक जन्ममें छात्रकी भूमि सदा उसके साथ लगी रहती है। जो मन्दबुद्धि इस कवचको बिना जाने ही लक्ष्मीकी पत्ति करता है, उसे एक करोड़ अप

करनेपर भी मन्त्र सिद्धिदायक नहीं होता*।

श्रवण कहते हैं—महामुने! यों जगदीश्वर श्रीहरिने प्रसन्न हो इन्द्रको यह कवच देनेके पक्षत् पुनः जगत्की हित-कामनासे कृपापूर्वक उन्हें 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्लृं महासहस्रं हरिप्रियायै स्वाहा' यह चोड़शास्त्र-मन्त्र भी प्रदान किया। फिर जो गोपनीय, परम दुर्लभ, सिद्धों और भुविचरोंद्वारा दुष्प्राप्य और निश्चितरूपसे सिद्धिप्रद है, वह सामवेदोक्त शुभ ध्यान भी बतलाया। (यह ध्यान इस प्रकार है—) जिनके शरीरकी अभा स्वेत चम्पाके पुष्पके सदृश तथा कान्ति सैकड़ों चन्द्रमाओंके समान है, जो अग्निमें तपाकर गूढ़ की साड़ीको धारण किये हुए तथा रत्ननिर्मित आभूषणोंसे विभूषित हैं, जिनके प्रसन्न मुखपर मन्द मुस्कानकी छटा छायी हुई है, जो भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाली, स्वस्थ और अत्यन्त मनोहर हैं, सहस्रदल-कमल जिनका आसन है, जो परम शान्त तथा श्रीहरिकी प्रियतमा पत्नी हैं, उन जगज्जननीका भजन करना चाहिये। देवेन्द्र। इस प्रकारके ध्यानसे जब तुम मनोहारिणी लक्ष्मीका

चञ्चन करके भक्तिपूर्वक उन्हें थोड़ाशोचवार समर्पित करोगे और अग्रे कहे जानेवाले स्तोत्रसे उनकी स्तुति करके सिर झुकाओगे, तब उनसे वरदान पाकर तुम दुःखसे मुक्त हो जाओगे। देवराज। महासहस्रीका यह सुखप्रद स्तोत्र, जो परम गोपनीय तथा त्रिलोकीमें दुर्लभ है, बतलाता हूँ। सुनो।

श्रावण कहते हैं—देवि। जिनका स्तवन करनेमें बड़े-बड़े देवेश्वर समर्थ नहीं हैं, उन्हीं आपकी मैं स्तुति करना चाहता हूँ। आप बुद्धिके परे, सूक्ष्म, तेजोरूपा, सनातनी और अत्यन्त अनिर्वचनीया हैं। फिर आपका वर्णन कौन कर सकता है? जगदम्बिके। आप स्वेच्छामयी, निराकार, भक्तोंके लिये मूर्तिमान् अनुग्रहस्वरूप और मन-वाणीसे परे हैं; तब मैं आपकी क्या स्तुति करूँ। आप चारों वेदोंसे परे, भवसागरको पार करनेके लिये उपायस्वरूप, सम्पूर्ण अन्नों तथा सारी सम्पदाओंकी अधिदेवी हैं और भोगियों-योगों, ज्ञानियों-ज्ञानों, वेदों-वेदवेदाओंकी जननी हैं; फिर मैं आपका क्या वर्णन कर सकता हूँ। जिनके विभिन्न स्वर जगत् निश्चय ही उसी प्रकार

*श्रीमद्भक्तिसुखाश्रयः—

गुहाय	कवचं	सक	सर्वदुःखनिघ्नानम् ।	परमैश्वर्यजनकं	सर्वशत्रुविमर्दनम् ॥
अश्वमेधं च	पुरा	दत्तं संसारे च	जलप्लुते ।	यद् वृष्य जगत्तं वेदः	सर्वैश्वर्ययुतो विधिः ॥
बभूवुर्नयः	सर्वं	सर्वैश्वर्ययुता	जाः ।	सर्वैश्वर्यप्रदस्यास्य	कवचस्य
भक्तिरञ्जदक्ष	सा	देवी स्वर्ग	पञ्जतया सुरः ।	सिद्धैश्वर्यजयेच्छेष्ट	विधिबोधः
					प्रकीर्तितः ॥

यद् वृष्य कवचं लोकः सर्वत्र विजयी भवेत् ॥

मस्तके पातु मे पद्मा कवचं पातु ह्रीप्रिया ।
केशवः केशवकान्ता च कपला कमललला ।
ॐ श्री कामलवासिनी स्वाहा गृहे सदायुः ॥
ॐ श्री चक्रलक्ष्मी स्वाहा यक्षः सदायुः ॥
पातु श्रीरम्य कङ्कालं गङ्गपुत्रं च ते नमः ॥

ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नमः शरीरं पातु मे सदा विरम् ।
ॐ ह्रीं श्रीं नमः पञ्चदेव स्वाहा पातु मितम्वकम् ॥
ॐ श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा सर्वाङ्गं पातु मे सदा ।
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी स्वाहा गो पातु सर्वतः ॥
इति ते कथितं वत्स सर्वसम्पत्करं परम् ।
सर्वैश्वर्यप्रदं नाम कवचं परमाद्भुतम् ॥
गुरुमध्यर्धं विधिपत् कवचं धारयेत् कः ।
कण्ठे च दक्षिणे बाही स सर्वविषयी भवेत् ॥
महालक्ष्मीर्गृहे तस्य न नश्यति कदाचन ।
तस्य सदैव सदा सा च जन्मनि जन्मनि ॥
इदं कवचमज्ञात्वा भवेत्सहस्रीः सुमन्दरीः ।
उत्तमप्रकृतौऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥

(गणपतिखण्ड २२। ५-१९)

संक्षिप्त साक्षात्कारपुस्तक

वस्तुहीन एवं निष्फल हो जाता है, जैसे दुध पीनेवाले बच्चोंको माताके बिना सुख नहीं मिलता। आप तो जगत्की माता हैं; अतः प्रसन्न हो जाइये और हम अत्यन्त भयभीतोंको रक्षा कीजिये। हमलोग आपके चरणकमलका आश्रय लेकर शरणापन्न हुए हैं। आप शक्तिस्वरूपा जगज्जननीकी बारंबार नमस्कार है। ज्ञान, बुद्धि तथा सर्वस्व प्रदान करनेवाली आपको पुनः-पुनः प्रणाम है। महालक्ष्मी! आप हरि-भक्ति प्रदान करनेवाली, मुक्तिदायिनी, सर्वज्ञा और सब कुछ देनेवाली हैं। आप बारंबार मेरा प्रणिपन्न स्वीकार करें। मैं! कुपुत्र तो कहीं-कहीं होते हैं, परंतु कुमाता कहीं नहीं होती। क्या कहीं पुत्रके दुः

होनेपर माता उसे छोड़कर चली जाती है? हे भक्तः! अक्षय कृपासिन्धु श्रीहरिकी प्राणप्रिया हैं और भक्तोंपर अनुग्रह करना आपका स्वभाव है; अतः दुधमुँहे बालकोंकी तरह हमलोगोंपर कृपा करो, हमें दर्शन दो। वरत! इस प्रकार लक्ष्मीका यह शुभकारक स्तोत्र, जो सुखदायक, मोक्षप्रद, स्वरूप, शुभद और सम्पत्तिका आश्रयस्थान है, तुम्हें कृता दिया। जो मनुष्य पूजाके समय इस महान् पुण्यकारक स्तोत्रका पाठ करता है, उसके गृहका महालक्ष्मी कभी परित्याग नहीं करती। इन्हींसे इतना कहकर श्रीहरि वहीं अन्तर्धान हो गये। तब उनकी आज्ञासे देवताओंके साथ देवराज शीरस्मरपर गये*। (अध्याय २२)

देवताओंके स्तवन करनेपर महालक्ष्मीका प्रकट होकर देवी और मुनियोंके समक्ष अपने निवास-योग्य स्थानका वर्णन करना

पारायण कहते हैं—नारद। तदनन्तर इन्द्र गुह बृहस्पति तथा अन्यान्य देवोंको सब लेकर लक्ष्मीकी प्रातिके लिये प्रसन्न-मनसे सौत्र ही

शीरसागरके तटपर गये। जहाँ उन्होंने अमूल्य रत्नकी गुटिकासे मुक्त कवचकी गलेमें बाँधकर पुनः-पुनः उस दिव्य स्तोत्रका मन-ही-मन स्मरण

* पारायण उवाच—

देवि त्वां स्तोतुमिच्छामि न शक्तः स्तोतुमीश्वरः । बुद्धेरग्रेष्वरं सूक्तं तेजोवर्षां सनातनीम् ॥
अत्यनिर्वचनीयां च कीं वा निर्वकुलीकरः । स्वेच्छामयीं भिष्यदं भक्तानुग्रहविप्रहन् ॥
सीमि वाङ्मनसोः परं किं स्याद् जगदधिकं । परं चतुर्धं वेदनां पारवीयं भवावीये ॥

सर्वतस्त्वभिदेवी च सर्वतस्त्वमपि सम्पदाम् ।

योगितां चैव योगिनां ज्ञानतां ज्ञानिनां तथा । वेदनां च वेदविदं जगतीं चर्चयामि किम् ॥
मया विना जगत् सर्वमवस्तु निष्पन्नं हुम् ॥ यच्च सत्प्रपञ्चकालं विना माग्रासुखं पथैत् ॥
प्रसीद जगतां भक्ता रक्तस्पर्शकिकारणम् । यच्च त्वत्कराग्रभोजे प्रपन्नः सरसं गताः ॥
नमः शक्तिस्वरूपायै जगन्मात्रे नमो नमः । ज्ञानदायि बुद्धिदायि सर्वदायि भयो नमः ॥
हरिभक्तिप्रदानिनी मुक्तिदायि नमो नमः । सर्वज्ञायै सर्वदायै महालक्ष्मी नमो नमः ॥
कुपुत्राः कुत्रापि सन्ति न कुत्रापि कुमातरः । कुत्र कस्य पुत्रदेवे तं विहाय च गच्छति ॥
हे मातर्दर्शनं देहि साकन्वान् कारुण्यनिधि । कुत्रं कुरु कृपासिन्धुप्रियेऽस्मान् भक्तकसले ॥
इत्येवं कथितं कस्य पश्यन्तं शुभकृष्णम् । सुखदं मोक्षदं सारं शुभदं सम्पदः पदम् ॥
इदं स्तोत्रं महापुण्यं पूज्यकसले च नः पठेत् । महालक्ष्मीर्गृहे तस्य न चाहति कदाचन ॥
इत्युक्त्वा श्रीहरिस्तं च तस्मैक-वर्षीयतः । देवो जगन्म शीरदं सुरैः सार्यं तद्वक्ष्या ॥

(गणपतिखण्ड २२। २५-३९)

सर्वप्रथम भगवान् श्रीकृष्णजीके चरणोंमें अर्पण किया। फिर सब लोगोंने भक्तिभावपूर्वक कमल-वासिनी लक्ष्मीका स्तवन किया। उस समय उनके सिर भक्तिके कारण झुके हुए थे और अत्यन्त दीनतावश नेत्रोंमें आँसु छलक आये थे। उनके द्वारा की गयी स्तुतिको सुनकर सहस्रदल-कमलपर वास करनेवाली तथा सैकड़ों चन्द्रमाओंके समान कान्तिमयी महालक्ष्मी तुरन्त ही वहाँ प्रकट हो गयीं। मुने! इन जगन्माताकी उत्कृष्ट प्रभासे सारा जगत् ध्यात हो गया। तदनन्तर जम्बूका धारण-पौषण करनेवाली लक्ष्मीने देवताओंसे यथोचित हितकारक एवं साररूप वचन कहा।

श्रीमहालक्ष्मी बोलीं—बच्चे! तुमलोग ब्रह्मशापके कारण भट हो गये हो, अतः मेरा तुमलोगोंके घर जानेका विचार नहीं है। इस समय मैं ऐसा करनेमें समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मशापसे डर रही हूँ। ब्रह्मण मेरे प्राण हैं। वे सभी सदा मुझे पुत्रसे भी बढ़कर प्रिय हैं। वे ब्राह्मण जो कुछ देते हैं, वही मेरी जीविकाका साधन होता है। यदि वे विप्र प्रसन्नतापूर्वक मुझसे कहें तो मैं उनकी आज्ञासे चल सकूँगी। वे तपस्वी मेरी पूजा करनेमें समर्थ नहीं हैं। जब अभ्यासका समय आ जाता है, तभी वे गुरु, ब्राह्मण, देव, संन्यासी तथा वैष्णवोंद्वारा तृप्ति होते हैं। जो सबके कारण, ऐश्वर्यशाली, सर्वेश्वर और सनातन हैं, वे भगवान् नारायण भी ब्रह्मशापसे भय मानते हैं।

ब्रह्मन्! इसी बीच अङ्गिरा, प्रचेतस, क्रतु, भृगु, पुलह, पुलस्त्य, यरीषि, अत्रि, सनक, सनन्दन, तीसरे सनत्तन, साक्षात् नारायणस्वरूप भगवान् सनत्कुमार, कपिल, आसुरि, वोढु, पञ्चशिख, दुर्वासा, कश्यप, अमरत्य, गौतम, कण्व, और्व, कस्त्यायन, कणाद, पत्किनि, मन्त्रकण्डेय, लोमश और स्वयं भगवान् वसिष्ठ—वे सभी ब्राह्मण हर्षपूर्ण-चित्तसे वहाँ आये। वे सभी ब्रह्मतेजसे प्रण्वलित हो रहे थे और उनके मुखोंपर

मुस्कराहट थी। उन्होंने अनेक प्रकारकी पूजा-सामग्रीसे भगवती लक्ष्मीका पूजन किया और देवताओंने उन्हें वन्य पदार्थोंका नैवेद्य समर्पित किया। फिर उन मुनीश्वरोंने हर्षके साथ उनकी स्तुति करके भक्तिपूर्वक उनका आराधन किया और कहा—'जगदम्बिके! आप देवलोक तथा मन्वंलोकमें पधरिये।' उनका यह वचन सुनकर जगन्जननी संतुष्ट हो गयीं और ब्राह्मणोंकी आज्ञासे निर्भय हो चलनेके लिये उद्यत होकर उनसे बोलीं।

श्रीमहालक्ष्मीने कहा—विप्रजरो! मैं आपलोगोंकी आज्ञासे देवताओंके घर जाऊँगी, किंतु भ्रतरवर्षमें जिन-जिनके घर नहीं जाऊँगी, उनका विचार सुनिये। पुण्यात्मा गृहस्थों और उद्यम भीतिके जानकार घरेलूओंके घरमें तो मैं स्थिररूपसे निवास करूँगी और पुत्रकी भाँति उनकी रक्षा करूँगी। जिस-जिसके प्रति उसके गुरु, देवता, माता, पिता, भाई-बन्धु, अतिथि और पिछर लौंग रह हो आवेंगे, उसके घर मैं नहीं जाऊँगी। जो पिण्यावादी, पराक्रमहीन और दुष्ट स्वभाववाला है तथा 'मेरे पास कुछ नहीं है' यों सदा कहता रहता है, उसके घर मैं नहीं जाऊँगी। जो सत्यहीन, घरोहर हड़प लेनेवाला, झूठी गवाही देनेवाला, विश्वासघाती और कुतर्क है, उसके गृह मैं नहीं जाऊँगी। जो चिन्ताग्रस्त, भयभीत, सपुके खंगुलमें फँसा हुआ, महान् पापी, कर्बदार और अत्यन्त कृपण है—ऐसे पापियोंके घर मैं नहीं जाऊँगी। जो दीक्षाहीन, शोकात्, मन्दबुद्धि और सदा स्त्रीके वशमें रहनेवाला है तथा जो कुलटा स्त्रीका पति अथवा पुत्र है, उसके घर मैं कभी नहीं जाऊँगी। जो दुष्ट वचन बोलनेवाला और झगड़ालू है, जिसके घरमें निरन्तर कलह होता रहता है तथा जिसके घरमें स्त्रीका स्वाभिमन्य है—ऐसे लोगोंके घर मैं नहीं जाऊँगी। जहाँ श्रीहरिकी पूजा और उनके गुणोंका

सर्वप्रथम सवित्री का कर्तव्य है कि वह अपने स्वामी के आज्ञाकारी शिष्या के रूप में व्यवहार करे।

कीर्तन नहीं होता तथा उनकी प्रशंसा में उत्सुकता नहीं है, उसके घर में नहीं जाऊँगी। जो कन्या, अन्न और वेदको बेचनेवाला, मनुष्यघाती और हिंसक है, उसका घर नरककुण्डके समान है; अतः मैं उसके घर नहीं जाऊँगी। जो कृपणतावश माता, पिता, भार्या, गुरुपत्नी, गुरु, पुत्र, अनाथ बहिन और आश्रयहीन बान्धवोंका पास-पड़ोस नहीं करता; सदा धन-संग्रहमें ही लगा रहता है; उसके नरक-कुण्ड-सदृश घरमें मैं नहीं जाऊँगी। जिसके दाँत और वस्त्र मलिन, मस्तक रुखा और घास तथा हास विकृत रहते हैं, उसके घर मैं नहीं जाऊँगी। जो मन्दबुद्धि मल-मूत्रका परित्याग करके उसपर दृष्टि डालता है और गीसे पैरों सोता है, उसके घर मैं नहीं जाऊँगी। जो बिना पैर धोये सोता है; गाढ़ निद्राके वशीभूत होकर सोते समय नंगा हो जाता है तथा संध्याकाल और दिनमें शयन करनेवाला है; उसके घर मैं नहीं जाऊँगी। जो पहले मस्तकपर तेल लगाकर पीछे उस तेलसे अन्य अङ्गोंका स्पर्श करता है अथवा सारे शरीरमें लगाता है उसके घर मैं नहीं जाऊँगी। जो मस्तक और शरीरमें तेल लगाकर मल-मूत्रका त्याग करता है, नमस्कार करता है और पुष्प तोड़कर ले आता है, उसके घर मैं नहीं जाऊँगी। जो नखोंसे गुण तोड़ता और नखोंसे भूमि कुरेदता है तथा जिसके शरीर और पैरमें मल जमी रहती है, उसके घर

मैं नहीं जाऊँगी। जो अपने द्वारा अथवा पराये द्वारा दो हुई ब्राह्मणकी और देवताकी वृत्तिका अस्तरण करता है, वह ज्ञानशील ही क्यों न हो, उसके घर मैं नहीं जाऊँगी। जो भूर्ख कर्म करके दक्षिण नहीं देता, वह शठ पापी और पुण्यहीन है; उसके घर मैं नहीं जाऊँगी। जो मन्त्रविद्या (हाड़-पूँक)-से जीविका चलावेवाला, ग्रामवासी (पुरोहित), वैद्य, रसोह्या और देवस (वेतन लेकर मूर्ति-पूजा करनेवाला) है; उसके घर मैं नहीं जाऊँगी। जो ज्ञोभयत विवाह अथवा धर्मकार्यको काट देता है तथा जो दिनमें स्त्री-प्रसङ्ग करता है, उसके घर मैं नहीं जाऊँगी।

नारद! इतना कहकर महालक्ष्मी भक्तार्थी हो गयीं। फिर उन्होंने देवताओंके गृह तथा मृत्युलोककी ओर देखा। तब सभी देवता और भुविगण आनन्दपूर्वक महालक्ष्मीको प्रणाम करके शीघ्र ही अपने-अपने वासस्थानको चले गये। उस समय उनके गृहोंकी शत्रुओंने छोड़ दिया था और वे सुदृढ़से परिपूर्ण थे। मुने! फिर तो स्वर्गमें दुन्दुभिर्षा बजने लगीं और फूलोंकी वर्षा होने लगी। इस प्रकार देवताओंने अपना राज्य और दिवरा लक्ष्मीको प्राप्त किया। वत्स! इस प्रकार मैं लक्ष्मीके उत्तम चरित्रका, जो सुखदायक, मोक्षप्रद और साररूप है, वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो?

(अध्याय २१)

गणेशके एकदन्त-वर्णन-प्रसङ्गमें जम्बदग्धिके आश्रमपर कार्तवीर्यका स्वागत-सत्कार, कार्तवीर्यका बालपूर्वक कामधेनुको हरण करनेकी इच्छा प्रकट करना, कामधेनुद्वारा उत्पन्न की हुई सेनाके साथ कार्तवीर्यकी सेनाका युद्ध

नारदजीने पूछा—इसके अंशसे उत्पन्न हुए महाभाग नारायण! आपकी कृपासे मैंने गणेशका सारा शुभ चरित्र सुन लिया। किंतु ब्रह्मन्! विष्णुने उस बालकके धड़पर गजराजके दो दाँतोंके

मुखको जोड़ा था; फिर वह शिशु एकदन्त कैसे हो गया? उसका वह दूसरा दाँत कहाँ चला गया? वह प्रसङ्ग बतलानेकी कृपा कीजिये; क्योंकि आप सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, कृपालु और भक्तवत्सल हैं।

तदनन्तर मन्त्रोंके कहनेपर वह दुर्बुद्धि राजा मुनिसे उस गौकी याचना करनेके लिये उद्यत हो गया; क्योंकि वह उस समय सर्वथा कालपाशसे बँधा हुआ था। भस्मा, पुण्य अथवा उत्तम बुद्धि क्या कर सकती है; क्योंकि होनहार ही सब तरहसे बली होता है। इसी कारण पुण्यवान् एवं बुद्धिमान् होकर भी रखेन्द्र कार्तवीर्य दैववश ब्राह्मणसे याचना करना चाहता है। पुण्यसे भारतवर्षमें पुण्यरूप कर्म और पापसे भयदायक पापरूप कर्म प्रकट होता है। पुण्यकर्मसे स्वर्गका भोग करके मनुष्य पुण्यस्थलमें जन्म लेता है और पापकर्मसे नरकका भोग करनेके पश्चात् प्राणियोंकी निन्दित योनिमें उत्पत्ति होती है। नारद। कर्मके वर्तमान रहते प्राणियोंका उद्धार नहीं होता; इसलिये संतलोग निरन्तर कर्मका क्षय ही करते रहते हैं। वही विद्या, वही तप, वही ज्ञान, वही गुरु, वही धर्म-बन्धु, वही माता, वही पिता और वही पुत्र सार्यक है, जो कर्मक्षयमें सहायता करता है*। प्राणियोंके कर्मोंका शुभ-अशुभ भोग दारुण रोगके समान है, जिसे भक्तरूपी वैद्य श्रीकृष्ण-भक्तिरूपी रसायनके द्वारा भट्ट करते हैं। जगत्का धारण-पोषण करनेवाली बुद्धिदायिनी मायु प्रत्येक जन्ममें सेवा किये जानेपर संतुष्ट होकर भक्तको वह भक्ति प्रदान करती है। तदनन्तर मायासे विमुग्ध राजा कार्तवीर्यने यज्ञपूर्वक मुनिको अपने पास बुलाया और हर्षके साथ अञ्जलि बाँधकर भक्तिपूर्वक उनसे विनयपूर्ण वचन कहा।

राजा बोला—भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये उद्यत रहनेवाले भक्तेश! आप तो कल्पतरुके समान हैं; अतः मुझ भक्तको कामनापूर्ण करने-वाली इस कामधेनुको भिक्षारूपमें प्रदान कीजिये। सपोधन! आप-जैसे दाताओंके लिये भारतमें

कोई वस्तु अदेय नहीं है। मैंने सुना भी है कि पूर्वकालमें दधीचिने देवताओंको अपनी हड्डी दे डाली थी। तपोराशे। आप तो भारतवर्षमें लीलापूर्वक धूम्रमात्रसे समूह-की-समूह कामधेनुओंको सृष्टि करनेमें समर्थ हैं।

मुनिने कहा—राजन्! आश्चर्य है, तुम तो उल्टी बात कह रहे हो। अरे मूर्ख एवं छली नरेश! मैं ब्राह्मण होकर क्षत्रियको दान कैसे दूँगा? इस कामधेनुको परमात्मा श्रीकृष्णने गोलोकमें यज्ञके अवसरपर ब्राह्मणको दिया था, अतः प्राणोंसे बढ़कर प्यारे यह गौ देने योग्य नहीं है। भूमिपाल! फिर ब्रह्मने इसे अपने प्रिय पुत्र भृगुको दिया और भृगुने भुले दिया। इस प्रकार यह कपित्थ मेरी पैतृक सम्पत्ति है। यह कामधेनु गोलेकमें उत्पन्न हुई है; अतः त्रिलोकीमें दुर्लभ है। तब भस्मा मैं लीलापूर्वक ऐसी कपिलाकी सृष्टि करनेमें कैसे समर्थ हो सकता हूँ। न तो मैं इत्थवाहा हूँ और न तुम्हारी सहायतासे बुद्धिमान् हुआ हूँ। मैं अतिथिको छोड़कर शेष सबको क्षमामात्रमें भस्मसात् करनेकी शक्ति रखता हूँ। अतः अपने घर जाओ और स्त्री-पुत्रोंको देखो।

मुनिके इस वचनको सुनकर राजाको क्रोध आ गया। तब वह मुनिको नभस्कार करके सेनाके मध्यमें धला गया। उस समय भाग्यने उसे बाधित कर दिया था; अतः क्रोधके कारण उसके हाँड फड़क रहे थे। उसने सेनाके निकट जाकर व्रतपूर्वक गौको लानेके लिये नीकरोँको भेजा। इधर शोकके कारण, जिनका विशेष नष्ट हो गया था, वे मुनिवर जयदग्नि कपिलाके संनिकट जाकर रोने लगे और उन्होंने सारा वृत्तान्त कह सुनाया। तब भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये उद्यत रहनेवाली वह गौ, जो साक्षात् लक्ष्मीस्वरूपा थी, ब्राह्मणको रोते देखकर बोली।

सुरभिने कहा—मुने! जो निरन्तर अपनी वस्तुओंका शासक, पालक और दाता है, चाहे वह इन्द्र हो अथवा हलकाहा, वही अपनी वस्तुका दान कर सकता है। तपोधन! यदि आप स्वेच्छानुसार मुझे राजाको देंगे, तभी मैं स्वेच्छसे अथवा आपकी आज्ञासे उसके साथ जाऊँगा। यदि आप नहीं देंगे तो मैं आपके घरसे नहीं जाऊँगी। आप मेरे द्वारा दी गयी सेनाके सहारे राजाको भगा दीजिये। सर्वज्ञ! भावासे विमुग्ध-चित्त होकर आप क्यों रो रहे हैं? अरे! ये संयोग-वियोग तो कालकृत हैं, आत्मकृत नहीं हैं। आप मेरे कौन हैं और मैं आपको कौन हूँ—यह सम्बन्ध तो कालद्वारा नियोजित है। जबतक यह सम्बन्ध है तभीतक आप मेरे हैं। यन जबतक जिस वस्तुको केवल अपना मानता है और उसपर अपना अधिकार समझता है, तभीतक उसके नियोगसे दुःख होत्र है।

इतना कहकर कामधेनुने सूर्यके सदृश कर्त्तव्यमान् नाना प्रकारके शस्त्रास्त्र और सेनाएँ उत्पन्न कीं। उस कपिलाके मुख आदि अङ्गोंसे करोड़ों-करोड़ों खड्गधारी, शूलधारी, धनुर्धारी, दण्ड, शक्ति और गदाधारी शूरवीर निकल आये। करोड़ों वीर राजकुमार और मलेच्छ निकले। इस प्रकार कपिलाने मुनिको सेनाएँ देकर उन्हें निर्भय कर दिया और कहा—‘ये सेनाएँ युद्ध करेंगी; आप वहाँ मत जाइये।’ उस सामग्रीसे सम्पन्न होनेके कारण मुनिको महान् हर्ष प्राप्त हुआ। इधर राजद्वारा भेजे गये भूत्पने लौटकर राजाको सारा वृत्तान्त बतलाया। कपिलाकी सेनाका वृत्तान्त और अपने पक्षकी पराजय सुनकर नृपश्रेष्ठ कर्त्तवीर्य भयभीत हो गया। उसके मनमें कातरता छा गयी। तब उसने दूत भेजकर अपने देशसे और सेनाएँ माँगवायीं।

(अध्याय २४)

जमदग्नि और कर्त्तवीर्यका युद्ध तथा ब्रह्माद्वारा उसका निवारण

नारायण कहते हैं—तदनन्तर कर्त्तवीर्यने दुःखी हृदयसे ग्रीहरिका स्मरण किया और कुपित हो मुनिके पास दूत भेजकर कहलवाया—‘मुनिश्रेष्ठ! युद्ध कीजिये अथवा मुझ अतिथि एवं भूत्पको मेरी काञ्छित गौ दीजिये। भलीभाँति विचार करके जो उचित समझिये वही कीजिये।’ दूतको यह बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि ठहाका मारकर ईस पड़े और जो हितकारक, सत्य, नीतिकर सार-तत्त्व था, वह सब दूतसे कहने लगे।

मुनि बोले—दूत! राजाको आह्वारहित देखकर मैं उसे अपने घर ले आया और यथोचितरूपसे शक्तिके अनुसार अनेक प्रकारके व्यञ्जन भोजन कराये। अब वह राजा मेरी प्राणोंसे प्यारे कपिलाको ब्रह्मपूर्वक माँग रहा है। मैं उसे देनेमें सर्वथा असमर्थ हूँ; अतः युद्ध-यन

दूंगा—यह निश्चित है। मुनिका वह वचन सुनकर दूत लौट गया और सभाके मध्यभागमें भयके कारण कवच धारण करके बैठे हुए चरेशसे खड़ा वृत्तान्त कह सुनाया।

इधर मुनिने कपिलासे कहा—‘इस समय मैं क्या करूँ; क्योंकि जैसे कर्णधारके बिना नौका अर्धनयन्त्रित रहती है, वही दशा मेरे बिना इस सेनपक्षी हो रही है।’ तब कपिलाने मुनिको अनेक प्रकारके शस्त्र, युद्धशास्त्रकी शिक्षा और उसके उपयोगमें आनेवाले संधान आदिका ज्ञान प्रदान करते हुए कहा—‘विप्रवर! आपकी जय हो। आप युद्धमें निश्चय हो तनुको जीत लेंगे तथा यह भी ध्रुव है कि अमोघ दिव्यास्त्रके बिना आपकी मृत्यु नहीं होगी। आप ब्राह्मण हैं; अतः आपका दत्तात्रेयके शिष्य एवं अमोघ शक्तिधारी

राजाके साथ युद्ध होना मुक्त नहीं है।' ब्रह्मन्! तत्पश्चात् मुनिवरने राजासे कहा—'नरेश! अब इतना कहकर मनस्विनी कपिला चुप हो गयी। तब मनस्वी मुनिने सेनाको सुसज्जित किया और उस सारी सेनाको साथ लेकर वे युद्धस्थलको प्रस्थित हुए। उधर राजा भी युद्धके लिये आ बटा। उसने मुनिवर जमदग्निको प्रणाम किया। फिर दोनों सेनाओंमें अत्यन्त दुष्कर युद्ध होने लगा। उस युद्धमें कपिलाकी सेनाने बलापूर्वक राजाकी सारी सेनाको जीत लिया और खेल-ही-खेलमें राजाके विभिन्न रथको चूर-चूर कर दिया। फिर हँसते-हँसते राजाके कवच और धनुषको भी छिन्न-भिन्न कर डाला। इस प्रकार राजा कार्तवीर्य कपिलाकी सेनाको जीतनेमें असमर्थ हो गया। उन सेनाओंने सस्त्रोंकी बर्बादसे राजाको हथियार रख देनेके लिये विवश कर दिया। तत्पश्चात् बाणों तथा सस्त्रोंकी बर्बादसे राजा मूर्च्छित हो गया। इस समय राजाकी कुछ सेना तो मर चुकी थी और कुछ भाग खाड़ी हुई। मुने। जब कृपासागर मुनिवर जमदग्निने देखा कि मेरा अतिथि बना हुआ राजारामेश्वर कार्तवीर्य मूर्च्छित हो गया है, तब कृपापरवश हो उन्होंने उस सेनाको लौटा लिया। फिर तो वह कृत्रिम सेना जाकर कपिलाके शरीरमें विलीन हो गयी। तदनन्तर कृपालु मुनिने शीघ्र ही राजाको अपनी चरण-धूलि देकर 'तुम्हारी जब हो' ऐसा शुभाशीर्वाद प्रदान किया और अपने कमण्डलुके जलके छींटे देकर उसे चैतन्य कराया। होशमें आनेपर वह राजा युद्धभूमिमें उठकर खड़ा हो गया और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़े हुए उसने मुनिवरको सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब मुनिने राजाको शुभाशीर्ष देकर हृदयसे लग्न लिया और पुनः उसे ज्ञान कराकर ब्रह्मपूर्वक भोजन कराया; क्योंकि ब्राह्मणोंका हृदय सदा मन्त्रब्रह्मके समान कोमल होता है; परंतु दूसरोंका हृदय सदा चुरेकी धारके सदृश तेज, असाध्य और दारुण होता है।

तुम अपने घर लौट जाओ।'

तब राजाने कहा—महाभाग! युद्ध कीजिये अवश्य मेरी अधोष्ट गौ मुझे समर्पित कीजिये।

नारायण कहते हैं—नरद। भूपालके वचनको सुनकर मुनिवरने श्रीहरिका स्मरण करके जो हितकर, सत्य और नीतिका साररूप था, ऐसा वचन कहना आरम्भ किया।

मुनिने कहा—महाभाग! अपने घर जाओ और सनातनधर्मकी रक्ष करो; क्योंकि धर्मके सुरक्षित रहनेपर सारी सम्पत्तियाँ सदा स्थिररूपसे निवास करती हैं—यह पूर्णतया निश्चित है। राजन्! तुम्हें भोजनसे वञ्चित देखकर मैं अपने घर लौट आऊँ और विधिपूर्वक यथाशक्ति तुम्हारा अन्नदर-सत्कार किया। इस समय तुम्हें मूर्च्छित देखकर मैंने चरणधूलि और शुभाशीर्वाद दिया, जिससे तुम्हारी मूर्च्छा दूर हुई; अतः तुम्हारा ऐसा कहना ठीक नहीं है।

उस वचनको सुनकर राजाने मुनिवरको प्रणाम किया और एक-दूसरे रथपर सवार हो 'युद्ध कीजिये'—ऐसे सलाकारा। तब मुनि भी

कवच धारण करके उससे युद्ध करनेके लिये उद्यत हो गये। क्रोधके कारण राजाकी बुद्धि मारी गयी थी; अतः वह मुनिके साथ जुझने लगा। मुनिने कपिलाद्वारा दी गयी शक्ति और शस्त्रके बलसे राजाको शस्त्रहोन करके मूर्च्छित कर दिया। तब कमललोचन राजा कार्तवीर्य पुनः दोरामें आकर क्रोधपूर्वक मुनिके साथ तोंहा लेने लगा। उस नृपसेहने समरभूमियें आग्नेयस्त्रका प्रयोग किया, तब मुनिने वारुणस्त्रद्वारा उसे हैसते-हैसते ज्ञान कर दिया। फिर राजाने रणभूमियें मुनिके ऊपर वारुणास्त्र फेंका, तब मुनिने सीतापूर्वक वायव्यास्त्रद्वारा उसे शान्त कर दिया। तब राजाने युद्धस्थलमें वायव्यास्त्र चलाया; मुनिने उसे उसी क्षण गान्धर्वास्त्रद्वारा निवारण कर दिया। फिर नरसाले रणके मुहानेपर नागास्त्र छोड़ा, मुनिवरने उसे हर्वपूर्वक तत्काल ही गारुडास्त्रद्वारा प्रतिहत कर दिया। तब नृपवरने, जो सैकड़ों सूर्योंके समान कान्तिमान् एवं दसों दिश्राओंको उद्योत करनेवाला था, उस माहेश्वर नामक महान् अस्त्रका प्रयोग किया। नारद। तब मुनिने बड़े यमके स्रग्ध्र त्रिलोकव्यापी दिव्य वैष्णवास्त्रद्वारा उसका निग्रहण कर दिया और फिर यमपूर्वक वायव्यास्त्र चलाया। उस अस्त्रको देखकर महाराज कार्तवीर्य उसे नमस्कार करके शरणगत हो गया। तब प्रलयग्निके समान वह अस्त्र वहाँ ऊपर-ही-ऊपर घूमकर क्षणभरतक दसों दिश्राओंको प्रकाशित करके स्वयं अन्तर्धान हो गया। फिर मुनिने रणके

मुहानेपर जम्भणास्त्र छोड़ा। उस अस्त्रके प्रभावसे राजाको निहाने आ घेरा और वह मृतक-तुल्य होकर सो गया। तब राजाको निद्रित देखकर मुनिने उसी क्षण अर्धचन्द्रद्वारा उस भूपालके सारथि, रथ और धनुषबाणको छिन्न-भिन्न कर दिया। भुरगसे मुकुट, छत्र और कवच काट डाला तथा भीति-भीतिके अस्त्र-प्रयोगसे उसके अस्त्र, तरकस और घोड़ोंकी बजिरियाँ उड़ा दीं। फिर युद्धस्थलमें हैसते हुए मुनिने खेल-ही-खेलमें नागस्त्रद्वारा राजाके सभी मन्त्रियोंको बाँधकर कैद कर लिया; फिर सीतापूर्वक उत्तम मन्त्रका प्रयोग करके उस राजाको जगाया और ठन बँधे हुए सभी मन्त्रियोंको उसे दिखाया। राजाको दिखाकर मुनिने तत्काल ही उन्हें बन्धन-मुक्त कर दिया और नरसको आशीर्वाद देकर कहा—'राजन्। अब अपने घर जाओ।' परंतु राजा क्रोधसे धरा हुआ था। उसने उठकर त्रिशूल उठा लिया और यमपूर्वक उसे मुनिवर जमदग्निपर चला दिया। तब मुनिने उसपर शक्तिसे प्रहार किया। इसी बीच उस युद्धस्थलमें ब्रह्माने आकर उत्तम भीतिद्वारा उन दोनोंमें परस्पर प्रेम स्थापित करा दिया। तब मुनिने संतुष्ट होकर रणक्षेत्रमें ब्रह्माके चरणोंमें प्रणिपात किया और राजा ब्रह्मा तथा मुनिको नमस्कार करके अपने घरको प्रस्थान कर गया। फिर मुनि और ब्रह्मा अपने-अपने भजनको चले गये। इस प्रकार इसका वर्णन तो कर दिया, अब आगे तुमसे कुछ और कहूँगा। (अध्याय २५-२६)

जमदग्नि-कार्तवीर्य-युद्ध, कार्तवीर्यद्वारा दत्तात्रेयदत्त शक्तिके प्रहारसे जमदग्निका वध, रेणुकाका विलाप, परशुरामका आना और क्षत्रियवधकी प्रतिज्ञा करना, भृगुका आकर उन्हें सान्त्वना देना

नारायण कहते हैं—नारद! राजा घर लौट तो गया पर उसके मनमें युद्धकी लगी रही; इससे उसने लाखों सेना संग्रह करके फिर जमदग्निके

आश्रमपर जाकर आश्रमको घेर लिया। राजाकी विरहिल सेनाको देखकर जमदग्निके आश्रमवासी भयसे मूर्च्छित हो गये। महर्षिने मन्त्रोच्चारणपूर्वक

भार्गवोंका एक ऐसा जाल बिछाया कि उससे आश्रमभूमि पूरी ढक गयी। सारी सेना उसकेमें आबद्ध हो गयी। तब राजाने रथसे उतरकर महर्षिको नमस्कार किया। महर्षिने उसे आशीर्वाद दिया। राजाने फिर आक्रमण किया। यों कई बार राजा आक्रमण करता रहा, मूर्च्छित होठा रहा, पर क्षमाशील मुनिने उसका वध नहीं किया। बड़ा घोर युद्ध हुआ। अन्तमें राजा कार्तवीर्यार्जुन दत्तत्रेय मुनिके द्वारा प्राप्त एक पुरुषका नाश करनेवाली अमोघ शक्तिका प्रयोग किया। वह भगवान् विष्णुकी शक्ति थी। उसने मुनिके हृदयको बाँध डाला। मुनिने उसके आपातसे जीवनविसर्जन कर दिया। शक्ति भगवान् विष्णुके पास बसती भवती।

जगत्में हाहाकार मच गया। कपिला गौ 'तात-तात' पुकारती हुई गोसोकको प्रस्थान कर गयी। तदनन्तर राजा कार्तवीर्यार्जुन कष्टहत्या-जनित पापका प्रायश्चित्त करके अपनी रत्नधानीको लौट गया।

इधर पतिव्रता महर्षिपत्नी रेणुका पतिके मरणसे अत्यन्त दुःखी होकर रोने लगीं। वे अपने पुत्र परशुरामको पुकारने लगीं। उस समय योगी परशुराम पुष्करमें थे। वे उसी क्षण मानस-गतिसे

चलकर पाताके पास आ पहुँचे। उन्होंने माताको

प्रणाम किया और पिताकी अन्त्येष्टि-क्रियाकी तैयारी की। सारी बातें सुनकर माताके युद्ध न करनेका अनुरोध करनेपर भी भार्गव परशुरामने इसीसे बार पृथ्वीको क्षत्रियहोन करनेकी प्रतिज्ञा कर ली और राजा कार्तवीर्यार्जुनके वध करनेका प्रण कर लिया। फिर विलाप करती हुई पति-शोकपीडित माताको समझाते हुए बोले।

परशुरामने कहा—माता! जो पिताकी आज्ञा भङ्ग करनेवाले तथा पिताके हिंसकका वध नहीं करता, वह महान् भूर्ख है। उसे निश्चय ही रीरव नरकमें जाना पड़ता है। अग लगानेवाला, बिच देनेवाला, हाथमें हथियार लेकर मारनेके लिये आनेवाला, धनका अपहरण करनेवाला, श्रेष्ठका विनाश करनेवाला, स्त्रीको चुरानेवाला, पिताका वध करनेवाला, बन्धुओंकी हिंसा करनेवाला, सदा अपकार करनेवाला, निन्दक और कटु वचन कहनेवाला—ये ग्यारह वेदविहित घोर पाप हैं। ये भार डालने योग्य हैं।

इसी बीच वहाँ स्वयं महर्षि भृगु आ पहुँचे। वे मनस्वी मुनि अत्यन्त भयभीत थे और उनका हृदय दुःखी था। उन्हें देखकर रेणुका और परशुराम उनके चरणोंपर गिर पड़े। तब भृगुमुनि उन दोनोंसे ऐसी वेदोक्त बात कहने लगे जो परलोकके लिये हितकरिणी थी।

भृगुजी बोले—बेटा! तुम तो मेरे वंशमें उत्पन्न और ज्ञानसम्पन्न हो; फिर विलाप कैसे कर रहे हो। इस संसारमें सभी चराचर प्राणी जलके बुलबुलेके समान क्षणभङ्गुर हैं। पुत्र! सत्यके सार तथा सत्यके बीज तो श्रीकृष्ण ही हैं। तुम उनकी स्मरण करो। वत्स! जो बीत गया, सो गया; क्योंकि बीती हुई बात पुनः लौटती नहीं। जो होनेवाला है, वह होता ही है और आगे भी जो होनेवाला होगा वह होकर ही रहेगा; क्योंकि

निवेकजन्य (प्रारब्धजन्य) कर्म सत्य (अटल) होता है। भला, कर्मफलभोगको कौन इटा सकता है? वत्स! श्रीकृष्णने जिस प्रकारके भूत, वर्तमान और भविष्यकी रचना की है, उनके द्वारा निरूपित उस कर्मको कौन निवारण कर सकता है? चेता! मायाका कारण, मायावियोंके पञ्चभौतिक सरोर और संकेतपूर्वक नाम—ये प्रातःकालके स्वप्नसदृश निरर्थक हैं। परमात्माके अंशभूत आत्माके चले जानेपर भूख, निद्रा, दया, शक्ति, क्षमा, कर्जन्ति, प्राण, मन तथा ज्ञान सभी चले जाते हैं। जैसे राजाधिराजके पीछे नौकर-चाकर चलते हैं, उसी प्रकार बुद्धि तथा सारी शक्तियाँ उसीका अनुगमन करती हैं; अतः तुम यत्पूर्वक श्रीकृष्णका भजन करो। चेता! कौन किसके पिता है और कौन किसके पुत्र है। ये सभी इस दुस्तर भवसागरमें कर्मरूपी लहरियोंसे प्रेरित हो रहे हैं। पुत्र! हानीलोग विलाप नहीं करते, अतः अब तुम भी रुदन मत करो; क्योंकि रोनेके कारण आँसुओंके

गिरनेसे मृतकोंको निश्चय ही नरकमें जाना पड़ता है।* भाई-बन्धु आदि कुटुम्बके लोग जिस सांकेतिक नम्रका ठप्पारण करके रुदन करते हैं, ठसे वे सौ वर्षोंतक रोते रहनेपर भी नहीं पा सकते—यह निश्चित है; क्योंकि त्वचा आदि पृथ्वीके अंशको पृथ्वी, जलांशको जल, शून्यांशको आकाश, वायुके अंशको वायु तथा तेजांशको तेज ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार सभी अंश अपने-अपने अंशोंमें विलीन हो जाते हैं; फिर रोनेसे कौन वापस आवेगा। भरनेके बाद तो नाम, स्पर्श, ज्ञान, यश और कर्मकी कथामात्र अवशिष्ट रह जाती है। इसलिये जो वेदविहित पारलौकिक कर्म है, इस समय तुम वही करो; क्योंकि जो परलोकके लिये हितकारी हो, वही वास्तवमें पुत्र है और वही बन्धु है। भृगुके उस वचनको सुनकर महासाध्वी रेणुकाने उसी क्षण लोकका परित्याग कर दिया और मुनिमें कहना आरम्भ किया। (अध्याय २७)

रेणुका-भृगु-संवाद, रेणुकाका पतिके स्राव सती होना, परशुरामका पिताकी अन्त्येष्टि किया करके ब्रह्माके पास जाना और अपनी प्रतिज्ञा सुनाना, ब्रह्माका उन्हें शिवजीके पास भेजना

रेणुकाने पूछा—ब्रह्मन्! अब मैं अपने प्राणनाथका अनुगमन करना चाहती हूँ। दूसरोंको मान देनेवाले ये मेरे पतिदेव आज मेरे ऋतुकासके चौथे दिन मृत्युको प्राप्त हुए हैं; अतः वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ मुने! बतलाइये, अब इस विषयमें कैसी व्यवस्था करनी चाहिये। मेरे कई जन्मोंका पुण्य उदय हुआ है, जिसके फलस्वरूप आप सहसा उपस्थित हुए हैं।

भृगुने कहा—अहो महमसति! तुम अपने

पुण्यत्मा पतिका अनुगमन करो; क्योंकि ऋतुका चौथा दिन पतिके सभी कार्योंमें शुद्ध माना जाता है। जो भक्तिदाता है, वही पुत्र है; जो अनुगमन करती है, वही स्वी है; जो दान देता है, वही बन्धु है; जो गुरुको अर्चना करता है, वही शिष्य है; जो रक्षा करे, वही अभीष्ट देवता है; जो प्रजाका पालन करे, वही राजा है; जो अपनी पत्नीकी बुद्धिको धर्ममें नियोजित करता है, वही स्वामी है; जो धर्मोपदेष्टक तथा हरिभक्ति प्रदान करनेवाला

है, वही गुरु है—वे सभी वेदों तथा पुराणोंमें निश्चितरूपसे प्रशंसनीय कहे गये हैं।*

रेणुकाने पूछा—मुने! भारतवर्षमें कैसी नारियाँ अपने पतिके साथ सती हो सकती हैं और कैसी नहीं हो सकती? तत्वेधन! वह मुझे बतलानेकी कृपा कीजिये।

भृगुने कहा—रेणुके! जिनके कच्चे छोटे हों, जो गर्भिणी हों, जिन्होंने ऋतुकालको देखा ही न हो, जो रजस्वला, कुलटा, कुहरोगसे ग्रस्त, पतिकी सेवा न करनेवाली, पति-भक्तिरहित और कटुधादिनी हों—वे यदि दैववश सती भी हो जायें तो वे अपने पतिको नहीं प्राप्त होतों। पतिव्रतार्थ चित्तमें स्मरण करनेवाले पतिको पहले संस्कारसे शुद्ध हुई आग देकर पीछे उसका अनुगमन करती हैं। यदि वे सचमुच पतिव्रता होती हैं तो अपने पतिको पा लेती हैं। जो अपने प्रियतमका अनुगमन करती हैं, वे उसीको पतिकरूपमें पाती हैं और प्रत्येक जन्ममें उसीके साथ स्वर्गमें पुण्यका उपभोग करती हैं। पतिव्रते! गृहस्थोंकी यह व्यवस्था तो मैंने तुम्हें बतला दी। अब तीर्थमें मरनेवाले हानियों तथा वैष्णवोंके विषयमें श्रवण करो। जो साध्वी नारी जहाँ-जहाँ अपने वैष्णव पतिका अनुगमन करती है, वहाँ-वहाँ वह स्वामीके साथ वैकुण्ठमें जाकर श्रीहरिकी संनिधि प्राप्त करती है। नारद! कृष्णभक्तिपरायण जीवन्मुक्त भक्तोंके तीर्थमें अथवा अन्यत्र मरनेमें कोई विशेषता नहीं है; क्योंकि उन्हें दोनों जगह सभान फल मिलता है। इसलिये यदि स्त्री अथवा पुरुष भगवान् नारायण तथा कमलास्तया लक्ष्मीका भजन करे तो उस भजनके प्रभावसे महाप्रत्यक्ष होनेपर भी उन दोनोंका नाश नहीं होता। वहाँ रेणुकामे

इतना कहकर भृगुमुनि परशुरामसे समयोचित तथा वेदविहित वचन बोले।

“महाभाग वत्स! यहाँ आओ और इस अम्बुजलिक लोकको त्याग दो। भृगुनन्दन! अपने पिताको दक्षिण सिर करके उत्तान कर दो, नया कस्त्र और यज्ञोपवीत पहनाओ और औंसू रोककर दक्षिणाभिमुख हो बैठ जाओ। फिर भक्तिपूर्वक अरणीसे उत्पन्न हुई अग्नि हाथमें लो और पृथ्वीपर जो-जो तीर्थ हैं, उन सबका स्मरण करो। गया आदि तीर्थ, पुण्यपर्वत, कुलक्षेत्र, सरिताओंमें ब्रह्म गङ्गा, यमुना, कौशिकी, सम्पूर्ण पापोंका विनाश करनेवाली चन्द्रभागा, गण्डकी, काशी, पनसा, सरयू, पुण्यभद्रा, भद्रा, नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, स्वर्णरेखा, पुष्कर, ऐरावत, बराह, श्रीशैल, गन्धमादन, हिमालय, कैलास, सुमेरु, राजपर्वत, वाराणसी, प्रयाग, पुण्यपर्व वन वृन्दावन, हरिद्वार और बदरी—इनका बारंबार स्मरण करो। फिर चन्दन, अमृत, कस्तूरी तथा सुगन्धित पुष्प देकर और वस्त्रसे आच्छादित करके पिताके शवको चित्ताके ऊपर स्थापित करो। तात! फिर सोनेकी सलाईसे कान, आँख, नाक और मुखमें निर्मन्त्रण करके उसे आदरसहित ब्राह्मणको दान कर दो। तत्पश्चात्, शिलसहित तौबिका मात्र, गौ, चाँदी और सोना दक्षिणासहित दान करके स्वस्थचित हो दाह-कर्म करो। ॐ जो जानकारीमें अथवा अनजानमें पाप-कर्म करके मृत्यु-कालके वशीभूत हो पञ्चत्वको प्राप्त हुआ। ॐ धर्म-अधर्मसे मुक्त तथा त्वेध-मोहसे संपाकृत उस मनुष्यके सारे शरीरको जलाता है; वह दिव्य लोकोंमें जाय।” इस मन्त्रको पढ़कर पिताकी प्रदक्षिणा करो और फिर ॐ नमः हमारे कुलमें उत्पन्न हुए हो, मैं

* स मुने भक्तिदत्ता यः स्र च स्त्री वनुगच्छति । स वन्मुर्दन्त्यस्य सः स शिष्ये गुरुमर्चयेत् ॥
 सोऽपीष्टदेवो यो रक्षेत् स राजा पास्तनैत् प्रजाः । स च स्वामी प्रियं धर्मं पतिं दातुमिष्टतः ॥
 स गुरुधर्मदाता ये हरिभक्तिप्रदयकः । एते प्रोक्ता वेदेषु पुराणेषु च निश्चितम् ॥
 (गणपतिखण्ड २८। ७-९)

पुनः तुम्हारा होकर उत्पन्न होऊँ, तुम्हें स्वर्गलोककी प्राप्ति हो स्वाहा' इस प्रकार उच्चारण करो तथा श्रीहरिका स्मरण करते हुए इसी मन्त्रसे पित्तका दाह करो।* हे भृगुनन्दन! पहले तुम भाइयोंके साथ सिरमें अणु लगाओ।" तब भृगुमुनिके आज्ञानुसार परशुरामने अपने गोत्रवालोंके साथ वह सारा कार्य सम्पन्न किया।

तदनन्तर रेणुकाने वहाँ अपने पुत्र परशुरामको छातीसे लगा लिया और परिणाममें सुखदायक कुछ वचन कहे—'बेटा! इस भस्वसागरमें विरोध न करना सम्पूर्ण मङ्गलोंका मङ्गल है और विरोध नाराका कारण तथा समस्त उपद्रवोंका हेतु है। अतः भयंकर क्षत्रियोंके साथ विरोध न करना ही ठीक है; किंतु घेरे सुनते-सुनते तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसे पूर्ण करना चाहिये। इसके लिये तुम दिव्य मन्त्रोंके ज्ञाता भृगु और ब्रह्मके साथ विचार करके जैसा ठीक हो वैसा करना। सबजनोंद्वारा आलोचित कर्म शुभकारक होता है।' यों कहकर रेणुका परशुरामको छोड़कर अपने पतिका आलिङ्गन करके श्रीहरिका स्मरण करते हुए परशुरामकी ओर निहारती हुई चित्तमें सो गयी। तब भाइयोंके साथ परशुरामने चित्तमें आग लगा दी। फिर भाइयों और पिताके शिष्योंके साथ वे विलाप करने लगे। इतनेमें ही सती रेणुका 'राम, राम, राम' यों उच्चारण करके परशुरामके देखते-देखते जलकर राख हो गयी। तब अपने स्वामीका नाम सुनकर वहाँ श्रीहरिके दूत आ पहुँचे। वे सभी रथपर सवार थे। उनके शरीरका रंग स्वाम था। सुन्दर चार भुजाएँ थीं, जिनमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए थे।

उनके गलेमें वनमाला लटक रही थी और वे किरोट, कुण्डल तथा रेशमी पीताम्बरसे विभूषित थे। वे उस रेणुकाने रथमें बिठाकर ब्रह्मलोकमें गये और जमदग्निको लेकर श्रीहरिके संनिकट जा पहुँचे। वहाँ वैकुण्ठमें वे दोनों पति-पत्नी निरन्तर श्रीहरिकी परिचर्या, जो मङ्गलोंकी मङ्गल है, करते हुए श्रीहरिके संनिकट रहने लगे।

नारद! इधर परशुरामने ब्राह्मणों तथा भृगुजीके सहयोगसे माता-पिताकी रोज क्रिया समाप्त करके ब्राह्मणोंको बहुत-सा धन दान दिया। फिर गौ, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, सुवर्णनिर्मित पलंगसहित मनोरम दिव्य सज्ज, जल, अन्न, चन्दन, रत्नदीप, जौदीका पहाड़, सुवर्णके आधारसहित स्वर्णनिर्मित उतम अस्त्र, सुवासित ताम्बूल, छत्र, पादुका, फल, मन्त्रहर माला, फल-मूल-जल और मनोहर मिष्टान्न तथा धन ब्राह्मणोंको देकर वे ब्रह्मलोकको चल पड़े। ब्रह्मलोकमें पहुँचकर परशुरामने भक्तिभावसे अभ्यधात्मा ब्रह्माजीको नमस्कार करके रोते हुए सारी घटना कह सुनायी। कृपावश ब्रह्माजीने सारी बातें सुनकर उन्हें शुभाशीर्वाद दिया और अपने हृदयसे लगा लिया। भृगुवंशी परशुरामकी बहुत-से जीवोंका विनाश करनेवाली, दुष्कर एवं भयंकर प्रतिज्ञाको सुनकर चतुर्मुख ब्रह्मको मग्नान् विस्मय हुआ। वे 'प्रारब्धवश सब कुछ भटित हो सकता है' ऐसा मनमें विचारकर परशुरामसे परिणाममें सुखदायक वचन बोले।

ब्रह्माने कहा—पशु! बहुसंख्यक जीवोंका विनाश करनेवाली तुम्हारी प्रतिज्ञा दुष्कर है; क्योंकि यह सृष्टि भगवान् श्रीहरिकी इच्छासे उत्पन्न होती है। बेटा! उन्हीं परमेश्वरकी आज्ञासे

* ॐ कृत्वा तु दुष्कृतं कर्म ज्ञाता वायव्यगतः । मृत्युकालस्यैव प्राप्य नरं यज्ञात्मनागतम् ॥
 ॐ धर्माधर्मसमायुक्तं लोभमोहसमाकृतम् । दद्वैवं सर्वगात्राणि दिव्यान् स्वेकान् स गच्छतु ॥
 इमं मन्त्रं पठित्वा तु ततः कृत्वा प्रदक्षिणम् । मन्त्रेणैव देवाग्रि जनकाय हरिं स्मरन् ॥
 ॐ अस्मत्कुले त्वं जालोऽसि त्वरीचो जकत्वं पुनः । अस्मै स्वर्णाय लोकत्रय स्वाध्वेति वद साम्प्रतम् ॥
 (गजपतिसाष्ट २८। ३२-३५)

मैंने बड़े कष्टसे इस सृष्टिकी रचना की है; किंतु तुम्हारी निर्दयतापूर्ण घोर प्रतिज्ञा सृष्टिके लोप कर देनेवाली है। तुम एक क्षत्रियके अपराधसे पृथ्वीको इकतीस बार भूपाहित कर देना चाहते हो और क्षत्रिय-जातिको समूल नष्ट करनेको तुमने ठान ली है। किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र—यह चार प्रकारकी सृष्टि नित्य है, जो श्रीहरिकी ही आज्ञासे पुनः-पुनः आविर्भूत और तिरोहित होती रहती है। अन्यथा किसी प्राक्तन कर्मानुसार तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। तुम्हें अपनी कार्यसिद्धिके लिये बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। अतः वत्स! तुम शिवलोकमें जाओ और शंकरकी शरण ग्रहण करो; क्योंकि भूतलपर बहुत-से नरेश शंकरके भक्त हैं। जब वे शक्तिस्वरूपा पार्वती और शंकरके दिव्य कवचको धारण करके खड़े होंगे, तब महेश्वरकी आज्ञाके बिना उन्हें मारनेमें कौन समर्थ हो सकता है? अतः जो विजयक

कारण एवं शुभकारक है, उस उपायको तुम यत्नपूर्वक करो; क्योंकि उपायपूर्वक आरम्भ किये गये कार्य ही सिद्ध होते हैं। इसलिये तुम शंकरसे श्रीकृष्णके मन्त्र और कवचको ग्रहण करो। वह वैष्णव तेज परम दुर्लभ है। उसके प्रभावसे तुम शैव और शक्त दोनों तेजोंपर विजय पा सकोगे। जगदीश्वर शिव तुम्हारे जन्म-जन्मानारके गुरु हैं। अतः मुझसे मन्त्र ग्रहण करना तुम्हारे लिये युक्त नहीं है; क्योंकि जो उपयुक्त होता है, वही विधि है। कर्मभोगसे ही मन्त्र, स्वामी, स्त्री, गुरु और देवता प्राप्त होते हैं। जो जिनके हैं, वे उनके पास स्वयं ही उपस्थित होते हैं, यह धुंध है। भृगुनन्दन! तुम त्रैलोक्यविजय नामक श्रेष्ठ कवच ग्रहण करके इसीस बार पृथ्वीको भूपरहित कर दालोगे। दानी शंकर तुम्हें दिव्य पाशुपतास्त्र प्रदान करेंगे। उस दिवे हुए मन्त्रके बलसे तुम भद्रियसन्दायको जीत लोगे। (अध्याय २८)

परशुरामका शिवलोकमें जाकर शिवजीके दर्शन करके उनकी स्तुति करना

नारायण कहते हैं—नारद! तदनन्तर परशुरामने ब्रह्माकी बात सुनकर उन जगद्गुरुको प्रणाम किया और उनसे वरदान पाकर वे सफलमन्त्रोदध हो शिवलोकको चले। वामुके आध्वरपर टिका हुआ यह मनोहर लोक एक लाख योजन ऊँचा तथा ब्रह्मलोकसे विलक्षण है। उसका वर्णन करना अत्यन्त कठिन है। उसके दक्षिणभागमें वैकुण्ठ और वामभागमें गौरीलोक है। नीचेकी ओर ध्रुवलोक है, जो सम्पूर्ण लोकोंसे परे कहा जाता है। उन सबके ऊपर पचास करोड़ योजनके विस्तारवाला गोलोक है। उससे ऊपर दूसरा लोक नहीं है। वही सर्वोपरि कहा जाता है। मनके समान वेगशाली योगीन्द्र परशुरामने उस शिवलोकको देखा। वह महान् अद्भुत लोक उपमान और उपमेयसे रहित अर्थात् अनुपम, श्रेष्ठ योगीन्द्रों

सिद्धों, विद्याविशारदों, करोड़ों कल्पोंकी तपस्यासे पवित्र शरीरवाले पुण्यात्माओंसे निषेधित, मनोरथ पूर्ण करनेवाले कल्पवृक्षोंके समूहोंसे परिवेष्टित, असंख्य कामधेनुओंके समुदायोंसे सुशोभित, पारिजात-वृक्षोंकी घनावलीसे विशेष शोभायमान, दस हजार पुण्योद्यानोंसे युक्त, सदा उत्कृष्ट शोभासे सम्यक्, बहुमूल्य मणियोंद्वारा रचित सुन्दर मणिवेदियों तथा सैकड़ों दिव्य राजमार्गोंद्वारा बाहर-भीतर विभूषित और नाना प्रकारकी पञ्चैकारोंसे युक्त उत्तम मणियोंके कलशोंसे उज्ज्वल दोखनेवाले अमूल्य मणियोंद्वारा निर्मित सौ करोड़ भवनोंसे युक्त था।

उसके समजीय मध्यभागमें उन्हें शंकरजीका भवन दोख पड़ा। उस परम मनोहर भवनके चारों ओर बहुमूल्य मणियोंकी बहारदीवारीका निर्माण

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १०० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

हुआ था। वह इतना ऊँचा था कि आकाशक
स्पर्श कर रहा था। उसका रंग दूध और जलके
समान उज्ज्वल था। उसमें सोलह दरवाजे थे तथा
वह सैकड़ों ऐसे मन्दिरोंसे सुशोभित था, जो
अमूल्य रत्नोंद्वारा निर्मित तथा रत्नोंकी सोड़ियोंसे
विभूषित थे। उनमें हारे जड़े हुए रत्नोंके खंभे और
किचाड़ लगे थे। वे मणियोंकी जालियोंसे सुशोभित,
उत्तम रत्नोंके कलशोंसे प्रकाशित, नाना प्रकारके
विचित्र चित्रोंसे चित्रित अतएव परम मनोहर थे।
वहाँ उस भवनके आगे परशुरामने सिद्धद्वारका
दर्शन किया, जिसमें बहुमूल्य रत्नोंके बने हुए
किचाड़ लगे थे। उसका भीतरी भूग पथराग एवं
महामरकत मणियोंद्वारा रचित वैदियोंसे सदा
बाहर-भीतर सुशोभित रहता था। नाना प्रकारके
चित्रोंसे चित्रित होनेके कारण वह अत्यन्त
सुहावना लग रहा था। उसके द्वारपर दो पर्वकर
द्वारपाल नियुक्त थे, जिन्हें परशुरामने देखा। उनको
आकृति केडील थी, दाँत और मुख बड़े विकराल
थे। तीन बड़े-बड़े नेत्र थे, जिनमें कुछ पीसिभा
और ललाई छायी थी। वे जले हुए पर्वतके
समान काले और महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न
थे। शरीर उत्तम बाघम्बर तथा विभूतिसे विभूषित
थे। त्रिशूल और पट्टिश धारण किये हुए थे दोनों
ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें देखकर
परशुरामका मन भयग्रस्त हो गया। फिर भी वे
डरते-डरते कुछ कहनेकी उद्यत हुए। उन्होंने
विनीत होकर बड़ी नम्रताके साथ उन दोनों
महाबली उच्छृङ्खलोंके सामने अपना सारा वृत्तन्त
कह सुनाया। ब्राह्मणकी बात सुनकर उन दोनोंके
मनमें दयाका संचार हो आया, तब उन श्रेष्ठ
अनुचरोंने दूतद्वारा महारत्ना जंकरकी आज्ञा लेकर
परशुरामकी भीतर प्रवेश करनेका आदेश दिया।
परशुराम उनकी आज्ञा पाकर श्रीहरिका स्मरण
करते हुए भवनके अंदर प्रविष्ट हुए। वहाँ उन्होंने
एक-एक करके सोलह दरवाजोंको देखा, जो

नाना प्रकारकी चित्रकारीसे चित्रित होनेके कारण
अत्यन्त सुन्दर थे तथा उनपर द्वारपाल नियुक्त थे।
उन्हें देखकर परशुरामको महान् आश्चर्य हुआ।
आगे बढ़नेपर उन्हें संकरजीकी सभा दिखायी
पड़ी, जो बहुत-से सिद्धगणोंसे व्याप्त, महर्षियोंद्वारा
सेवित तथा परिजात-पुष्पोंके गन्धसे युक्त वायुद्वारा
सुवासित थी। उस सभामें उन्होंने देवेष्टर संकरके
दर्शन किये। वे स्वामणोंसे सुसज्जित हो स्वसिंहासनपर
विराजमान थे। उनके ललाटपर चन्द्रमा सुशोभित
हो रहा था। वे बाघाम्बर पहने तथा त्रिशूल और
पट्टिश धारण किये हुए थे। उनका शरीर विभूतिसे
सुशोभित था। वे सर्पका बड़ोपवीत पहने थे तथा
महान् कल्याणस्वरूप, कल्याण करनेवाले, कल्याणके
कारण, कल्याणके आश्रयस्थान, आत्मामें रमण
करनेवाले, पूर्णकाम और करोड़ों सूर्योंके समान
प्रभासवर्ती थे। उनका मुख प्रसन्न था, जिसपर
मन्द मुस्कानकी अद्भुत छटा बिखर रही थी, वे
भयोंपर अनुग्रह करनेके लिये अधीर हो रहे थे।
वे सनातन ज्योतिःस्वरूप, लोकोंके लिये अनुग्रहके
मूर्त रूप, जटाधारी, सतीकी हठियोंसे शोभित,
तपस्याओंके फल देनेवाले तथा सम्पूर्ण सत्त्वदाओंके
दाता थे। उनका वर्ण शुद्ध स्फटिकके सदृश
उज्ज्वल था। उनके पाँच मुख और तीन नेत्र थे।
वे तत्त्वयुद्धाद्वारा शिष्योंको गुह्य ब्रह्मका उपदेश कर
रहे थे। योगीन्द्र उनके स्तवनमें तथा बड़े-बड़े
सिद्ध उनकी सेवामें नियुक्त थे। श्रेष्ठ पार्षद स्वतः
चैव्योंद्वारा निरन्तर उनकी सेवा कर रहे थे। वे
बुद्धिमान और मृत्युका हरण करनेवाले, गुणातीत,
स्वेच्छामय, परिपूर्णतम परब्रह्मके ध्यानमें निमग्न
थे, जो ज्योतीरूप सबके आदि, प्रकृतिसे परे और
परमनन्दमय हैं। उन श्रीकृष्णका ध्यान करते
समय उनके शरीरमें रोमाञ्च हो रहा था तथा वे
आँखोंमें आँसू भरे उत्तम स्वरसे उनकी गुणावलीका
गान कर रहे थे और भूतेश्वर, रुद्रगण तथा
क्षेत्रपाल उन्हें घेरे हुए थे। उन्हें देखकर परशुरामने

बड़े आदरके साथ सिर झुकाकर प्रणम किया। तत्पश्चात् शिवजीके वामभागमें कार्तिकेय, दाहिनी ओर गणेश्वर, सामने नन्दीश्वर, महाकाल और वीरभद्र तथा उनकी गोटमें उनकी प्रियतमा पत्नी गिरिराजनन्दिनी गौरीको देखा। उन सबको भी परशुरामने बड़े हर्षके साथ भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय शिवजीका दर्शन करके परशुराम परम संतुष्ट हुए। शोकसे पीड़ित तो वे थे ही; अतः आँखोंमें आँसू भरकर अत्यन्त कातर हो हाथ जोड़कर शान्तभावसे दीन एवं गद्गदवाणीके द्वारा शिवजीकी स्तुति करने लगे।

परशुराम बोले—ईश! मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, परंतु स्तवन करनेमें सर्वथा असमर्थ हूँ। आप अक्षर और अक्षरके कारण तथा इच्छारहित हैं, तब मैं आपकी क्या स्तुति करूँ? मैं मन्दबुद्धि हूँ; मुझमें तन्मयोंकी योजना करनेका ज्ञान तो है नहीं और चला हूँ देवेश्वरकी स्तुति करने। भला, जिनका स्तवन करनेकी शक्ति वेदोंमें नहीं है, उन आपकी स्तुति करके कौन पार पा सकता है? आप धन, बुद्धि और वाणीके अगोचर, सारसे भी साररूप, परात्पर, ज्ञान और बुद्धिसे असाध्य, सिद्ध, सिद्धोद्भूत संचित, अकालकी तरह आदि, मध्य और अन्तसे हीन तथा अविनाशी, विश्वपर शासन करनेवाले, ठन्करहित, स्वतन्त्र, तन्त्रके कारण, ध्यानद्वारा असाध्य, दुराराध्य, साधन करनेमें अच्युत सुगम और दयाके सागर हैं। दीनबन्धो! मैं अत्यन्त दीन हूँ। करुणासिन्धो! मेरी रक्षा कीजिये। आज मेरा जन्म सफल तथा जीवन सुजीवन हो गया; क्योंकि

भक्तगण जिन्हें स्वप्नमें भी नहीं देख पते, उन्हींकी इस समय मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। जिनकी कलासे इन्द्र आदि देवगण तथा जिनके कलाज्ञसे चराचर प्राणी उत्पन्न हुए हैं, उन महेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। जो सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, जल और वायुके रूपमें विराजमान हैं, उन महेश्वरको मैं अधिवादन करता हूँ। जो स्वीरूप, नपुंसकरूप और पुलंकरूप धारण करके जगत्का विस्तार करते हैं, जो सबके आधार और सर्वरूप हैं, उन महेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। हिमालयकन्या देवी पार्वतीने कठोर तपस्या करके जिनको प्राप्त किया है। दीर्घ तपस्याके द्वारा भी जिनका प्राप्त होना दुर्लभ है; उन महेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। जो सबके लिये कल्पवृक्षरूप हैं और अभीष्टावसे भी अधिक फल प्रदान करते हैं, जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और जो भक्तोंके बन्धु हैं; उन महेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। जो लोत्तपुर्वक क्षणभरमें अनन्त विश्व-सृष्टियोंका संहार करनेवाले हैं; उन भयंकर रूपधारी महेश्वरको मेरा प्रणाम है। जो कालरूप, कालके काल, कालके कारण और कालसे उत्पन्न होनेवाले हैं तथा जो अजन्मा एवं बारंबार जन्म धारण करनेवाले आदि सब कुछ हैं; उन महेश्वरको मैं घस्तक झुकाता हूँ। यों कहकर भृगुवंशी परशुराम शंकरजीके चरण-कमलोंपर गिर पड़े। तब शिवजीने परम प्रसन्न होकर उन्हें सुभासीवाद दिये। नारद! जो भक्तिभावसहित इस परशुरामकृत स्तोत्रका पाठ करता है, वह सम्पूर्ण जगत्से पूर्वतया मुक्त होकर शिवलोकमें जाता है।* (अध्याय २९)

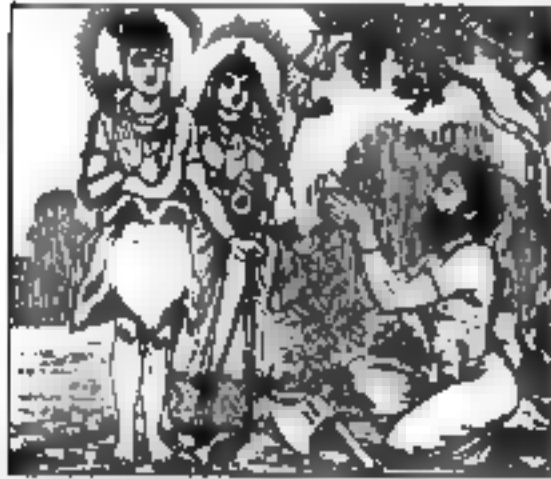
~~~~~

• परशुराम उवाच—

ईश त्वां स्तोतुमिच्छामि सर्वथा स्तोत्रमुपममम् । अव्यक्तस्वरूपं च किं वा स्तोमि निरीहकम् ॥
न योजनां कर्तुमीशो देवेश स्तोमि मूढधीः । वेदा न शक्यं यं स्तोतुं कस्मिन् स्तोतुमिच्छेत् ॥
मुद्गेर्वाह्मनसोः परं समात्सरं परात्परम् । ज्ञानबुद्धेरस्तव्यं च सिद्धं सिद्धिनिवेदितम् ॥

परशुरामका शिवजीसे अपना अभिप्राय प्रकट करना, उसे सुनकर भद्रकालीका
कुपित होना, परशुरामका रोने लगना, शिवजीका कृपा करके उन्हें
नानाप्रकारके दिव्यास्त्र एवं शस्त्रास्त्र प्रदान करना

तदनन्तर महादेवजीके पूछनेपर परशुरामने
कहा—‘दयानिधान! मैं भृगुवंशी जमदग्निका पुत्र
परशुराम हूँ। आपका दास हूँ। आपके शरणगत
हूँ। आप मेरी रक्षा करें।’ इसके बाद सती

पदना विस्तारसे सुनाकर परशुरामने कहा कि
मैंने पृथ्वीको इक्कीस बार अधियशून्य करने तथा
मेरे पिताका वध करनेवाले कर्तवीर्यको मारनेकी
प्रतिज्ञा की है। आप मेरी प्रतिज्ञाको पूर्ण करें।

इस बातको सुनकर भगवती पार्वती और
भद्रकालीने क्रुद्ध होकर परशुरामकी भर्त्सना की।
तब परशुराम भगवती गौरी और कालिकाके
क्रोधभरे वचन सुनकर ठञ्चस्वरसे रोने लगे और
प्राण-विसर्जनके लिये तैयार हो गये। तब दयासागर
भक्तानुग्रहकारी प्रभु महादेवने ब्राह्मण-बासकको
रोते देखकर खोहार्दचित्तसे अत्यन्त विनयपूर्ण
वचनोंके द्वारा गौरी और कालिकाका क्रोध शान्त
किया और उन दोनोंकी तथा अन्यान्य सबकी
अनुमति लेकर परशुरामसे कहना आरम्भ किया।

शंकरजीने कहा—हे बास! आजसे तुम
मेरे लिये एक ब्रह्म पुत्रके समान हुए; अतः मैं
तुम्हें ऐसा गुह्य मन्त्र प्रदान करूँगा, जो त्रिलोकीमें
दुर्लभ है। इसी प्रकार एक ऐसा परम अद्भुत
कवच कतल्लक्षैगा, जिसे धारण करके तुम मेरी
कृपासे अनायास ही कर्तवीर्यका वध कर डालोगे।
विप्रवर! तुम इक्कीस बार पृथ्वीको भूपालोंसे शून्य
भी कर दोगे और सारे जगत्में तुम्हारी कीर्ति

यश्चकारामिवाधनाभ्यङ्गिनीं	तथाभ्यस्य	विशतन्त्रकस्तनं च स्वतन्त्रं तन्त्रजीवकम् ॥
ध्यानासाध्यं दुराराध्यमहिसाध्यं कृपानिधिम्	अहिं मां कलङ्गासिन्धो हीनबन्धोऽतिदीनकम् ॥	
सद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुवीर्यकम्	स्वप्नादृष्टं च भक्तानां परवामि चक्षुषाधुना ॥	
शक्तद्वयः सुरगणाः कलया मय सम्पन्नः	चराचरः कर्त्तारोऽहं तं नमामि महेश्वरम् ॥	
यं भास्करस्वरूपं च शशिकरं द्रुताशनम्	मत्संरुधं घातुरूपं तं नमामि महेश्वरम् ॥	
स्त्रीरूपं क्लीबरूपं च पुंरूपं च विभर्ति यः	सर्वधारे सर्वरूपं तं नमामि महेश्वरम् ॥	
देव्या कठोरवपस्र यो लब्धो गिरिकन्धकः	दुर्लभस्तत्पसां यो हि तं नमामि महेश्वरम् ॥	
सर्वेषां कल्पवृक्षं च कल्पाधिकफलप्रदम्	अमृतोषं भक्तबन्धुं तं नमामि महेश्वरम् ॥	
अननविद्यसुहृन्नां संहर्त्रे भयंकरम्	क्षणेन शोलाग्रमेण तं नमामि महेश्वरम् ॥	
यः कलः कलकालः कलसीव च कलसः	अजः प्रबलः यः सर्वस्य नमामि महेश्वरम् ॥	
इत्येवमुक्त्वा स भृगुः पण्डितः परब्रह्मबुधे	अहिरं च ददौ तस्यै सुप्रसन्नो बभूव सः ॥	
आमदन्त्यकृतं स्तोत्रं यः पठेद् भक्तिसंयुतः	सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोकं स गच्छति ॥	

व्याप्त हो जायगी—इसमें संशय नहीं है।

नारद। इतना कहकर शंकरजीने परशुरामको परम दुर्लभ मन्त्र और 'त्रैलोक्यविजय' नामक परम अद्भुत कवच प्रदान किया। फिर स्तोत्र, पूजाका विधान, पुष्करजपूर्वक मन्त्रसिद्धि का अनुष्ठान, नियमका ठीक-ठीक क्रम, सिद्धिस्थान और कलकौ संख्या आदि बतलायी। उसी समय उन्हें सम्पूर्ण वेद-वेदाङ्ग भी पढ़ा दिये। तत्पश्चात् शिवजीने परशुरामको नागपाश, परशुपतास्त्र, अत्यन्त दुर्लभ ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, नारायणास्त्र, वायव्यास्त्र, बारुणास्त्र, गान्धर्वास्त्र, गार्ग्यास्त्र, बुध्मणास्त्र, गदा, शक्ति, परशु, अमोघ उत्तम त्रिशूल, विधिपूर्वक नाम

प्रकारके सस्त्रास्त्रोंके मन्त्र, सस्त्रास्त्रोंके संहार और संघन, अश्व घनुष, आत्परशका उपाय, संग्राममें विजय पानेका क्रम, अनेक प्रकारके मायाबुद्ध, मन्त्रपूर्वक हुंकार, अपनी सेनाकी रक्षा तथा शत्रुसेनाके विनाशका ढंग, बुद्धसंकटके समय नाना प्रकारके अनुपम उपाय, संसारको मोहित करनेवाली तथा बुझाया और मृत्युका हरण करनेवाली विद्या भी सिखायी। परशुपमने चिरकालतक गुल्कुलमें ठहरकर सम्पूर्ण विद्याओंको सीखा। फिर तीर्थमें जाकर मन्त्रसिद्धि प्राप्त की। इसके बाद शिव आदिको कनककर करके वे अपने आश्रमको लौट आये। (अध्याय ३०)

शिवजीका प्रसन्न होकर परशुरामको त्रैलोक्यविजय नामक कवच प्रदान करना

नारदने पूछा—भगवान्। अब मेरी यह सुननेकी इच्छा है कि भगवान् शंकरने दयावश परशुरामको कौन-सा मन्त्र तथा कौन-सा स्तोत्र और कवच दिया था? उस मन्त्रके आराध्य देवता कौन हैं? कवच धारण करनेका क्या फल है? तथा स्तोत्रपाठसे किस फलकी प्राप्ति होती है? यह सब आप बतलाइये।

नारायण बोले—नारद! उस मन्त्रके आराध्य देव गोलोकनाथ गोपगोपीहर सर्वसमर्थ परिपूर्णतम स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण हैं। शंकरने रत्नपर्वतके निकट स्वयंप्रभा नदीके तटपर परिजित कनके मध्य स्थित आश्रममें लोकोंके देवता माधवके समक्ष परशुरामको 'त्रैलोक्यविजय' नामक परम अद्भुत कवच, विभूतियोगसे सम्भूत महान् पुण्यमय 'स्तवराज' नामवाला स्तोत्र और सम्पूर्ण कामनाओंका फल प्रदान करनेवाला 'मन्त्रकल्पतरु' नामक मन्त्र प्रदान किया था।

महादेवजीने कहा—भगुवंशे महभाग कस! तुम प्रेमके कारण मुझे पुत्रसे भी अधिक प्रिय

हो; अतः आओ कवच ग्रहण करो। राम! जो ब्रह्माण्डमें परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, श्रीकृष्णके उस 'त्रैलोक्यविजय' नामक कवचका वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्वकालमें श्रीकृष्णने गोलोकमें स्थित वृन्दावन नामक वनमें राधिकाश्रममें रासमण्डलके मध्य यह कवच मुझे दिया था। यह अत्यन्त गोपनीय तत्त्व, सम्पूर्ण भन्त्रसमुदायका विग्रहस्वरूप, पुण्यसे भी बढ़कर पुण्यतर परमोत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जिसे पढ़कर एवं धारण करके मूलप्रकृति भगवती आद्यात्मिकिने शुम्भ, निशुम्भ, महिषासुर और रक्तबीजका वध किया था। जिसे धारण करके मैं लोकोंका संहारक और सम्पूर्ण तत्त्वोंका जनक हूँ तथा पूर्वकालमें जो दुरन्त और अवध्य थे, उन त्रिपुरोंको खेल-ही-खेलमें दग्ध कर सका हूँ। जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मने इस उत्तम सृष्टिकी रचना की है। जिसे धारण करके भगवान् शेष सारे विश्वको धारण करते हैं। जिसे धारण करके कूर्मराज शेषको

लीलापूर्वक धारण किये रहते हैं। जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान् वामु विश्वके आधार हैं। जिसे धारण करके वह्म सिद्ध और कुबेर धनके स्वामी हुए हैं। जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इन्द्र देवताओंके राजा बने हैं। जिसे धारण करके तेजोराशि स्वयं सूर्य भुवनमें प्रकाशित होते हैं। जिसे पढ़कर एवं धारण करके चन्द्रमा महान् बल और पराक्रमसे सम्पन्न हुए हैं। जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रोंको पी गये और उसके तेजसे वातापि नामक दैत्यको पचा गये। जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वीदेवी सबको धारण करनेमें समर्थ हुई हैं। जिसे पढ़कर एवं धारण करके गङ्गा स्वयं पवित्र होकर धुवनोंको पावन करनेवाली बनी हैं। जिसे धारण करके धर्मात्म्याओंमें श्रेष्ठ धर्म लोकोंके साक्षी बने हैं। जिसे धारण करके सरस्वतीदेवी सम्पूर्ण विद्याओंकी अधिष्ठात्रीदेवी हुई हैं। जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोकोंको अन्न प्रदान करनेवाली हुई हैं। जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्रीने वेदोंकी जन्म दिया है। भृगुवन्दन। जिसे पढ़ एवं धारणकर वेद धर्मके भक्ता हुए हैं। जिसे पढ़कर एवं धारण करके अग्नि रुद्र एवं तेजस्वी हुए हैं और जिसे धारण करके भगवान् सनत्कुमारको ज्ञानियोंमें सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा, साधु एवं श्रीकृष्णभक्त हो, उसीको यह कवच देना चाहिये; क्योंकि सत एवं दूसरेके शिष्यको देनेसे दातृ कृत्यको प्राप्त हो जाता है।

इस त्रैलोक्यविजय कवचके प्रकाशपति शशि हैं। गायत्री छन्द है। स्वयं रासेश्वर देवता हैं और त्रैलोक्यकी विजयप्राप्तिमें इसका विनियोग कहा गया है। यह परात्पर कवच तीनों लोकमें दुर्लभ है। 'ॐ श्रीकृष्णाय नमः' सदा घेरे सिरकी रक्षा करे। 'कृष्णाय स्वाहा' यह पञ्चाक्षर सदा कण्ठलकी सुरक्षित रखे। 'कृष्ण' नेत्रोंकी तथा 'कृष्णाय

स्वाहा' पुतलियोंकी रक्षा करे। 'इरये नमः' सदा मेरी भृकुटियोंकी बचावे। 'ॐ गोविन्दाय स्वाहा' मेरी नासिकाकी सदा रक्षा करे। 'गोपालाय नमः' मेरे गण्डस्थलोंकी सदा सज ओरसे रक्षा करे। 'ॐ गोपाङ्गनेष्टाय नमः' सदा मेरे कानोंकी रक्षा करे। 'ॐ कुञ्जाय नमः' निरन्तर मेरे दोनों ओठोंकी रक्षा करे। 'ॐ गोविन्दाय स्वाहा' सदा मेरी दन्तपङ्क्तिकी रक्षा करे। 'ॐ कुञ्जाय नमः' दाँतोंके छिद्रोंकी तथा 'कनी' दाँतोंके ऊर्ध्वभागकी रक्षा करे। 'ॐ श्रीकुञ्जाय स्वाहा' सदा मेरी जिह्वाकी रक्षा करे। 'रमेश्वराय स्वाहा' सदा मेरे तालुकी रक्षा करे। 'राधिकेशाय स्वाहा' सदा मेरे कण्ठकी रक्षा करे। 'गोपाङ्गनेष्टाय नमः' सदा मेरे वक्षःस्थलकी रक्षा करे। 'ॐ गोपेष्टाय स्वाहा' सदा मेरे कंधोंकी रक्षा करे। 'नमः किशोरबैष्टाय स्वाहा' सदा पृष्ठभागकी रक्षा करे। 'भुङ्कुन्दाय नमः' सदा मेरे उदरकी तथा 'ॐ ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा' सदा मेरे हाथ-पैरोंकी रक्षा करे। 'ॐ विष्णवे नमः' सदा मेरी दोनों भुजओंकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं धनन्तये स्वाहा' सदा मेरे नखोंकी रक्षा करे। 'ॐ नमो नारायणाय' सदा नख-छिद्रोंकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं ह्रीं धन्वन्तराय नमः' सदा मेरी नाभिकी रक्षा करे। 'ॐ सर्वेशाय स्वाहा' सदा मेरे कङ्कालकी रक्षा करे। 'ॐ गोवीरमणाय स्वाहा' सदा मेरे पितम्बकी रक्षा करे। 'ॐ गोवीरमणनाभाय स्वाहा' सदा मेरे पैरोंकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा' सदा मेरे सर्वाङ्गोंकी रक्षा करे। 'ॐ केशवाय स्वाहा' सदा मेरे केशोंकी रक्षा करे। 'नमः कुञ्जाय स्वाहा' सदा मेरे ब्रह्मरन्ध्रकी रक्षा करे। 'ॐ माधवाय स्वाहा' सदा मेरे रोमोंकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा' मेरे सर्वस्वकी सदा रक्षा करे। परिपूर्णतय श्रीकृष्ण पूर्व दिशामें सर्वदा मेरी रक्षा करें। स्वयं गोस्तोत्रत्रय अग्निकोणमें मेरी रक्षा करें। पूर्णब्रह्मस्वरूप दक्षिण दिशामें सदा

शिखजीका परशुरामको मन्त्र, ध्यान, पूजाविधि और स्तोत्र प्रदान करना

परशुरामने कहा—नाथ! जो सम्पूर्ण अङ्गोंको रक्षा करनेवाला, सुखदायक, मोक्षप्रद, समस्तसर्व तथा शत्रुओंके संहारका कारण है, वह कवच तो मुझे प्राप्त हो गया। सामर्थ्यशाली भगवन्! अब मुझे अनाथको मन्त्र, स्तोत्र और पूजाविधि प्रदान कीजिये; क्योंकि आप सत्पुरुषके परमक हैं।

महादेवजी बोले—भृगुनन्दन! 'ॐ श्री

कमः श्रीकृष्णाय परिपूर्णस्य स्वाहा' यह सप्तदशधर महामन्त्र सभी मन्त्रोंमें मन्त्रराज है। मुनिवर! पौष लाख जप करनेसे यह मन्त्र सिद्ध ही जाता है। उस समय जपका दशांश हवन, हवनका दशांश अधिकेक, अधिकेकका दशांश तर्पण और तर्पणका दशांश अर्चन करनेका विधान है तथा सी मोहें इस पुरश्चरणकी दक्षिणा बतायी गयी है। मुने!

यद् भुक्ता जगतां सखी चर्मो कर्पपुष्पं वरः । तस्मिन्नाभिदेवी त्वं यच्च धृत्वा सरस्वती ॥
यद् भुक्ता जगतां तस्मीरजटाञ्चै चतुष्पा । यद् भुक्ता पठ्याद् वेदम् सावित्री प्रसूया च ॥
वेदाऽथ धर्मवत्तारो यद् भुक्ता पठ्याद् भुक्ते । यद् भुक्ता पठ्याच्चतुस्तोषस्त्री हयव्यहनः ॥
सप्तकुमारी भगवान् यद् भुक्ता जगिन्ध्रं वरः । एतच्च कृष्णपञ्चाय साधये च महामने ॥
शठाप परशिष्यस्य दत्ता मुत्तुम्बानुष्य । कैलेयविजयस्यस्य कवचस्य प्रजापतिः ॥
अभिषेकस्य गायत्री देवी रालेश्वरः स्वप्न । कैलेयविजयस्यस्य विनियोगः प्रकीर्तिः ॥
धत्तारं च कवचं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् । प्रकरो मे तिरः पशु श्रीकृष्णाय नमः सदा ॥
सदा यथाय कपलां कृष्णाय स्वाहेति पञ्चाक्षरः । कृष्णेति पशु वेधे च कृष्णस्वाहेति चारकम् ॥
हरये नम हरये च भूलां पशु मे सदा ॥ ॐ नैविन्द्याय स्वाहेति नासिकां पातु संतातम् ॥
गोपलाय नमो गण्डी पातु मे संतातः सदा ॥ ॐ नमो गोपज्ञनेत्राय कर्णौ पातु सदा मम ॥
ॐ कृष्णाय नमः सदा पशु मेऽवरकुम्भस्य ॥ ॐ नैविन्द्याय स्वाहेति घनावलिं मे सदायतु ॥
ॐ कृष्णाय हनारम् दण्डोर्ध्वं कर्ता सदायतु ॥ ॐ श्रीकृष्णाय स्वाहेति विहितां पातु मे सदा ॥
रासेश्वराय स्वाहेति जलुकं पातु मे सदा ॥ उभिरक्षय स्वाहेति कण्ठं पातु सदा मम ॥
नमो गोपज्ञनेत्राय चक्षुः पातु सदा मम ॥ ॐ नैविन्द्याय स्वाहेति शकम् पातु सदा मम ॥
नमः किशोरवेशाय स्वाहा पुं सदायतु ॥ उदरं पातु मे भित्तं मुकुन्दाय नमः सदा ॥
ॐ ह्रीं कर्णौ कृष्णाय स्वाहेति कर्णौ कर्णौ सदा मम ॥ ॐ विष्णवे नमो बाहुभ्यां पातु सदा मम ॥
ॐ ह्रीं भगवते स्वाहा भक्षरं पातु मे सदा ॥ ॐ नमो राघवभ्रातेति पञ्चरत्नं सदायतु ॥
ॐ ह्रीं ह्रीं वभवाभ्यां नाभिं पातु सदा मम ॥ ॐ सर्वेश्वराय स्वाहेति कङ्कालं पातु मे सदा ॥
ॐ गोपीरमणाय स्वाहा निम्बं पातु मे सदा ॥ ॐ गोपीरमणनाथाय पादौ पातु सदा मम ॥
ॐ ह्रीं श्रीं रसिकेन्द्राय स्वाहा सर्वं सदायतु ॥ ॐ केशवाय स्वाहेति मय केशान् सदायतु ॥
नमः कृष्णाय स्वाहेति उद्गरम् सदायतु ॥ ॐ पादभ्यां स्वाहेति सीमानि मे सदायतु ॥
ॐ ह्रीं श्रीं रसिकेन्द्राय स्वाहा सर्वं सदायतु ॥

परिपूर्णतयः कृष्णः प्राञ्चं मां सर्वदायतु । सर्वं गोलोकनाथे मायानेय्यं दिशि रक्षतु ॥
पूर्णज्ञानस्वरूपः दक्षिणे मां सदायतु । वैकुण्ठं पातु मां कृष्णः पश्चिमे पातु मां हरिः ॥
गोविन्दः पातु मां शङ्खं बाणम्पि विहि निरुक्तः । उदरे मां सदा पातु रसिकानां शिरोमणिः ॥
ऐशान्यां मां सदा पातु वृन्दकविहारकृद् वृन्दानुरागनान्नयः पातु मामूर्ध्वदेशतः ॥
सदैव माधवः पातु चरित्राग्रे मङ्गलतः । जले स्थले चतुरिधे नृसिंहः पातु मां सदा ॥
स्वप्ने जागरणे शङ्खं पातु मां माधवः सदा । सर्वान्कालं निरन्तरं रक्ष मां सर्वतो विभुः ॥
इति ते कथितं कस सर्वमन्त्रीष्विग्रहम् । कैलेयविजयं नाम कवचं परमशुद्धम् ॥
मया कृतं कृष्णवक्त्रं प्रपञ्चयं न कर्त्तव्यम् । नृसम्भार्यं विविधं कवचं धारयेत् तु यः ॥

जिस पुरुषको यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है, उसके लिये विश्व करतलगत हो जाता है। वह सभुद्रोंको पी सकता है, विश्वका संहार करनेमें समर्थ हो जाता है और इसी पाञ्चभीतिक शरीरसे वैकुण्ठमें जा सकता है। उसके चरणकमलकी धूलिके स्पर्शमात्रसे सारे तीर्थ पवित्र हो जाते हैं और पृथ्वी तत्काल पावन हो जाती है। मुने! जो भोग और मोक्षका प्रदाता है, सर्वेश्वर श्रीकृष्णका वह सामवेदोक्त ध्यान मेरे मुखसे ब्रवण करो। जो रत्ननिर्मित सिंहासनपर आसीन हैं; जिनका वर्ण नूतन जलधरके समान स्वाम है; नेत्र नीले कमलकी शोभा छीने लेते हैं; मुख सारदोय पूर्णिमाके चन्द्रमाकी मात कर रहा है, उसपर मन्द मुस्कामकी मनोहर छटा छायी हुई है। जो करोड़ों कामदेवोंकी भाँति सुन्दर, लीलाके धाम, मनोहर और रत्नोंके आभूषणोंसे विभूषित हैं। जिनके सम्पूर्ण अङ्गोंमें चन्दनकी खीर लगी है। जो श्रेष्ठ पीताम्बर धारण किये हुए हैं। मुस्करीती हुई गोपियाँ सदा जिनकी ओर विहार रही हैं। जो प्रफुल्ल मालती-पुष्पोंकी माला तथा वनमालासे विभूषित हैं। जो सिरपर ऐसी कलिंगी धारण किये हुए हैं, जिसमें कुन्द-पुष्पोंकी बहुतायत है, जो कर्पूरसे सुवासित है और चन्द्रमा एवं किराओंसे युक्त आकाशकी प्रभाका उपहास कर रही है। जिनके सर्वाङ्गमें रत्नोंके भूषण सुसंस्थित हैं। जो

राधाके वक्षःस्थलमें विश्रब्धमान रहते हैं। सिद्धेन्द्र, मुनीन्द्र और देवेन्द्र जिनकी सेवामें लगे रहते हैं तथा ब्रह्म, विष्णु, महेश और श्रुतियों जिनका स्तवन करती रहती हैं; उन श्रीकृष्णका मैं भजन करता हूँ।

जो मनुष्य इस ध्यानसे श्रीकृष्णका ध्यान करके उन्हें चोड़सोपचार समर्पित कर भक्तिपूर्वक उनका भस्तीभाँति पूजन करता है, वह सर्वज्ञत्व प्राप्त कर लेता है। (पूजनकी विधि यों है—) पहले भगवान्‌को भक्तिपूर्वक अर्घ्य, पाद, आसन, वस्त्र, धूप, गौ, अर्घ्य, मधुपर्क, परमोत्तम यज्ञसूत्र, धूप, दीप, वैवेद्य, पुनः आचमन, अनेक प्रकारके पुष्प, सुवासित ताम्बूल, चन्दन, अगुरु, कस्तूरी, मनोहर दिव्य शय्या, माला और तीन पुष्पाञ्जलि निवेदित करना चाहिये। तदनन्तर पञ्चङ्गकी पूजा करके फिर गणकी विधिबत् पूजा करे। तत्पश्चात् श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा, हरिभानु, चन्द्रभानु, सूर्यभानु और सुभानु—इन सातों ब्रह्म पार्षदोंका भक्तिभावसहित पूजन करे। फिर जो गोपीक्षरी, मूलप्रकृति, आद्याशक्ति, कृष्णशक्ति और कृष्णद्वारा पूज्य हैं, उन राधिकाकी भक्तिपूर्वक पूजा करे। विद्वान्‌को चाहिये कि वह गोप और गोपियोंके समुदाय, मुझ शान्तस्वरूप महादेव, ब्रह्मा, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, पृथ्वी, विग्रहधारी सम्पूर्ण देवता और देवचट्टककी पञ्चोपधारद्वारा

कण्ठे वा दक्षिणे वाही सोऽपि विष्णुर्न संतप्यः । स च भवेत् वसेद् यत्र लक्ष्मीर्वाणी वसेत्ततः ॥
यदि स्यात् सिद्धकवचो जीवन्मुक्तो भवेत् सः । निश्चितं कोटिचरणां पूजायाः फलमाप्नुयात् ॥
राजसूयसहस्राणि वाजपेयसहस्रानि च । अक्षयेधानुतान्येव नरमेधायुतानि च ॥
महादानानि यान्येव प्रादक्षिण्यं पुनस्तथा । त्रैलोक्यविजयस्यास्य कलां नाहन्ति चोदरीम् ॥
अतोपवासनिग्रमं स्वाध्यायध्वजं जपः । ज्ञानं च सर्वतोर्वेषु नास्पृहन्ति कलामपि ॥
सिद्धित्वममरत्वं च दासक्यं ब्रह्मेरेति । यदि स्यात् सिद्धकवचः सर्वं प्राप्नोति निश्चितम् ॥
स भवेत् सिद्धकवचो दत्तलभं जपेत् नः । यो भवेत् सिद्धकवचः सर्वज्ञः स भवेद् ध्रुवम् ॥
इदं कवचमज्ञात्वा भवेत् कृष्णं सुमन्दरीः । कोटिकल्पप्रवृत्तसोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥
गृहीत्वा कवचं वत्स महीं निःक्षत्रियं कुह । त्रिःसप्तकृत्ये निःशङ्कः सदानन्दोऽवलीलया ॥
राज्यं देवं क्षिप्रं देवं प्रप्ता देवतं पुत्रक । एवंभूतं च कवचं न देवं प्राणसंकटे ॥

सम्यक्-रूपसे पूजा करे। तत्पश्चात् इसी क्रमसे श्रीकृष्णका पूजन करे। फिर गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती—इन छः देवोंकी भलीभाँति अर्चना करके इहदेवकी पूजा करे। विघ्ननाशके लिये गणेशका, व्याधि-हर्त्रके लिये सूर्यका, आत्मशुद्धिके लिये अग्निका, मुक्तिके लिये श्रीविष्णुका, ज्ञानके लिये शंकरका और परमेश्वरकी प्राप्तिके लिये दुर्गाका पूजन करनेपर यह फल मिलता है। यदि इनका पूजन न किया जाय तो विपरीत फल प्राप्त होता है। तदनन्तर भक्तिभावसहित इहदेवका परिहार करके भक्तिपूर्वक सामवेदोक्त स्तोत्रका पाठ करना चाहिये। (यह स्तोत्र अतलाता है) उसे ब्रजन करो।

ब्रह्मदेवजीने कहा—जो परब्रह्म, परम धाम, परम ज्योति, सनातन, निर्लिप्त और सबके कारण है, उन परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ। जो स्पृलसे स्पृलतम, सूक्ष्मसे सूक्ष्मतम, सबके देखनेयोग्य, अदृश्य और स्वेच्छाकारी है, उन उत्कृष्ट देवको मैं प्रणाम करता हूँ। जो साक्षार, निराक्षार, सगुण, निर्गुण, सबके आधार, सर्वस्वरूप और स्वेच्छानुसार रूप धारण करनेवाले हैं; उन प्रभुको मेरा अभिवादन है। जिनका रूप अत्यन्त सुन्दर है, जो उपमाराहित हैं और अत्यन्त कराल रूप धारण करते हैं; उन सर्वव्यापी भगवान्को मैं सिर झुकाता हूँ। जो कर्मके कर्मरूप, समस्त कर्मोंके समक्षी, फल और फलदाता हैं; उन सर्वरूपको मेरा नमस्कार है। जो पुरुष अपनी कलासे विभिन्न मूर्ति धारण करके सृष्टिका रचयिता, पालक और संहारक हैं तथा जो कलांशसे नाना प्रकारकी मूर्ति धारण करते हैं; उनके चरणोंमें मैं प्रणिपात करता हूँ। जो मायाके वशीभूत होकर स्वयं प्रकृतिरूप हैं और स्वयं पुरुष हैं तथा स्वयं इन दोनोंसे परे हैं; उन परात्परको मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो अपनी भाषासे स्त्री, पुरुष और नपुंसकका रूप

धारण करते हैं तथा जो देव स्वयं माया और स्वयं मायेश्वर हैं; उन्हें मेरा प्रणाम है। जो सम्पूर्ण दुःखोंसे उबारनेवाले, सभी कारणोंके कारण और समस्त विघ्नोंको धारण करनेवाले हैं, सबके कारणस्वरूप हैं; उन परमेश्वरको मैं प्रणाम करता हूँ। जो तेजस्वियोंमें सूर्य, सम्पूर्ण जातियोंमें ब्राह्मण और नक्षत्रोंमें चन्द्रमा हैं; उन जगदीश्वरको मेरा अभिवादन है। जो रुद्रों, वैष्णवों और ज्ञानियोंमें शंकर हैं तथा जो नागोंमें शेषनाग हैं; उन जगत्पतिको मैं नमस्तक झुकाता हूँ। जो प्रजापतियोंमें ब्रह्म, सिद्धोंमें स्वयं कपिल और मुनियोंमें सनत्कुमार हैं; उन जगद्गुरुको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जो देवताओंमें विष्णु, देवियोंमें स्वयं प्रकृति, मनुओंमें स्वायम्भुव मनु, मनुष्योंमें वैष्णव और नारियोंमें शारङ्गदा हैं; उन बहुरूपिंदको मैं नमस्कार करता हूँ। जो ऋतुओंमें वसन्त, महीनोंमें मार्गशीर्ष और तिथियोंमें एकादशी हैं; उन सर्वरूपको मैं प्रणाम करता हूँ। जो सलिलओंमें सागर, पर्वतोंमें हिमालय और सहनशीलोंमें पृथ्वीरूप हैं; उन सर्वरूपको मेरा प्रणाम है। जो पत्रोंमें तुलसीपत्र, लकड़ियोंमें चन्दन और वृक्षोंमें कल्पवृक्ष हैं; उन जगत्पतिको मेरा अभिवादन है। जो पुष्पोंमें पारिजात, अन्नोंमें धान और भक्ष्य पदार्थोंमें अमृत हैं; उन अनेक रूपधारीको मैं सिर झुकाता हूँ। जो गजराजोंमें ऐरावत, पक्षियोंमें गरुड और गीओंमें कामधेनु हैं; उन सर्वरूपको मैं नमन करता हूँ। जो तैजस पदार्थोंमें सुवर्ण, धान्योंमें यव और पशुओंमें सिंह हैं; उन श्रेष्ठ रूपधारीके समक्ष मैं नत होता हूँ। जो यक्षोंमें कुबेर, ग्रहोंमें बृहस्पति और दिक्पालोंमें महेन्द्र हैं; उन श्रेष्ठ परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ। जो शास्त्रोंमें वेदसमुदाय, सदसद्विवेकशील बुद्धिमानोंमें सरस्वती और अक्षरोंमें अकार हैं; उन प्रधान देवको मैं प्रणाम करता हूँ। जो मन्त्रोंमें विष्णुमन्त्र, तोष्योंमें स्वयं गङ्गा और इन्द्रियोंमें मन

हैं; उन सर्वश्रेष्ठको मेरा नमस्कार है। जो शस्त्रोंमें सुदर्शनचक्र, व्याधियोंमें वैष्णव-ज्वर और तेजोंमें ब्रह्मतेज हैं; उन चरणीय प्रभुको मेरा प्रणाम है। जो बलवानोंमें निवेक-कर्मफलभोग, स्तोत्र चलनेवालोंमें मन और गणना करनेवालोंमें कास हैं; उन विलक्षण देवको मैं अभिवादन करता हूँ। जो गुरुओंमें ज्ञानदाता, बन्धुओंमें मातृरूप और मित्रोंमें जन्मदाता—पितृरूप हैं; उन साररूप परमेश्वरको मैं भक्त झुकाता हूँ। जो शिष्योंमें शिक्षकर्म, रूपवानोंमें कामदेव और पत्नियोंमें पतिव्रता हैं; उन यमनीय प्रभुको मेरा अभिवादन है। जो प्रिय प्राणिनोंमें पुत्ररूप, मनुष्योंमें नरेश और यन्त्रोंमें शालग्राम हैं; उन विशिष्टको मैं नमस्कार करता हूँ। जो कल्पान्धोंमें धर्म, वेदोंमें सामवेद और धर्मोंमें सत्यरूप हैं; उन विशिष्टको मैं प्रणाम करता हूँ। जो असंख्य शीतलता, पृथ्वीमें गन्ध और आकाशमें सङ्करूपसे विद्यमान हैं; उन चन्दनीयको मैं अभिवादन करता हूँ। जो यज्ञोंमें राजसूययज्ञ और छन्दोंमें गायत्री छन्द हैं तथा जो गन्धर्वोंमें चित्ररथ हैं; उन परम महनीयको मैं सिर झुकाता हूँ। जो गव्य पदार्थोंमें दूधस्वरूप, पवित्रोंमें अग्नि और पुण्य प्रदत्त करनेवालोंमें स्तोत्र हैं; उन शुभदायकको मैं प्रणिपात करता हूँ। जो तुल्योंमें कुशरूप और शत्रुओंमें रोगरूप हैं तथा जो गुणोंमें सान्तरूप हैं; उन विचित्र रूपधारीको मैं नमन करता हूँ। जो तेजोरूप, ज्ञानरूप, सर्वरूप और महान् हैं; उन सबके द्वारा अनिर्वचनीय सर्वव्यापी स्वयं प्रभुको मेरा नमस्कार है। जो सर्वाधारस्वरूपोंमें वायु और नित्यरूपधारियोंमें आत्माके समान हैं तथा जो आकाशकी भाँति व्याप्त हैं; उन सर्वव्यापकको मेरा प्रणाम है। जो वेदोंद्वारा अवर्णनीय हैं, अतः विद्वान् जिनकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं तथा जिनका गुणगान वाक्-शक्तिके बाहर है; पला, उनका स्तवन करके कौन पार

पा सकता है? जिनकी स्तुति करनेमें वेद समर्थ नहीं हैं तथा सरस्वती जह-सी हो जाती हैं, मन-वाणीसे परे उन भगवान्का कौन विद्वान् स्तवन कर सकता है? जो शुद्ध तेजःस्वरूप, भक्तोंके लिये मूर्तिमान् अनुग्रह और अत्यन्त सुन्दर हैं; उन स्वाम-रूपधारी प्रभुको मेरा अभिवादन है। जिनके दो भुजाएँ हैं, मुखपर मुरली सुसोभित है, किशोर-अवस्था है, जो आनन्दपूर्वक मुस्करा रहे हैं, गोपाङ्गनाएँ निरन्तर जिनकी ओर निहार करती हैं; उन्हें मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जो रत्ननिर्मित सिंहासनपर विराजमान हैं और राधाद्वारा दिये गये पानको चबा रहे हैं; उन मनोहर रूपधारी ईश्वरको मैं प्रणाम करता हूँ। जो रत्नोंके आभूषणोंसे भलीभाँति सुसज्जित हैं तथा जिनपर शारङ्गप्रवर गोपकुमार श्वेत चौर कुला रहे हैं; उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। जो रमणीय चन्द्रस्वनके भीतर रासमण्डलके मध्य स्थित होकर रासलीलाके ठाँवसे समुत्सुक हैं; उन रसिकेश्वरको मेरा प्रणाम है। जो शतशृङ्गकी खेडियोंपर, महाशीलपर, गोलोकमें रत्नपर्वतपर तथा विरवा नदीके रमणीय तटपर बिहार करनेवाले हैं; उन्हें मेरा नमस्कार है। जो परिपूर्णतम, सन्त, राधाके प्रियतम, मनको हरण करनेवाले, सत्यरूप और ब्रह्मस्वरूप हैं, उन अविनाशी श्रीकृष्णको मैं अभिवादन करता हूँ।

जो मनुष्य भारतवर्षमें श्रीकृष्णके इस स्तोत्रका तीन बार पठ करता है, वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्षका दाता हो जाता है। इस स्तोत्रकी कृपासे श्रीहरिमें उसकी भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। उसे श्रीहरिकी दासता मिल जाती है और वह इस लोकमें निश्चय ही विष्णु-तुल्य जगत्पूज्य हो जाता है। वह अन्तिलाभ करके समस्त सिद्धोंका ईश्वर हो जाता है और अन्तमें श्रीहरिके परमपदको प्राप्त कर लेता है तथा भूतलपर अपने तेज और यशसे सूर्यकी तरह प्रकाशित होता है। वह जीवन्मुक्त,

श्रीकृष्णभक्त, सदा नीरोग, गुणवान्, विद्वान्, पुत्रवान् और धनी हो जाता है—इसमें तनिक भी संशय नहीं है। वह निश्चय ही छहों विषयोंका जानकार, दसों बलोंसे सम्पन्न, मनके सदृश वेगशाली, सर्वज्ञ, सर्वस्य दान करनेवाला और सम्पूर्ण सम्पदाओंका दाता हो जाता है तथा श्रीकृष्णकी कृपासे वह निरन्तर कल्पवृक्षके समान

बना रहता है। वत्स! इस प्रकार मैंने इस स्तोत्रका वर्णन कर दिया। अब तुम पुष्करमें जाओ और वहाँ मन्त्र सिद्ध करो। तत्पश्चात् तुम्हें अभीष्ट फलको प्राप्ति होगी। मुनिश्रेष्ठ! यों श्रीकृष्णको कृपासे तथा मेरे आशीर्वादसे तुम सुखपूर्वक पृथ्वीको इसीस बार क्षत्रियोंसे शून्य करो*।
(अध्याय ३२)

• पञ्चमस्कन्धः—

परं ब्रह्म परं नाम परं ऋषिः सनातनम् । भित्तिं पराशर्यनं नमामि सर्वकारणम् ॥
स्मृत्यात् स्मृततमं देवं सूक्ष्मात् सूक्ष्मतमं परम् । सर्वदुष्पददुष्टं च स्वेच्छाचारं नमाम्यहम् ॥
साकारं च विराकारं सगुणं निर्गुणं प्रभुम् । सर्वाधरं च सर्वं च स्वेच्छाकरं नमाम्यहम् ॥
अतीथकमतीथं च ऊरुं निरूप्यं विभुम् । कष्टसकम्पस्वनीं विघ्नं प्रणमाम्यहम् ॥
कर्मणः कर्मण्यं तं संहितं सर्वकर्मणम् । कलं च फलदातारं सर्वकर्मं नमाम्यहम् ॥
सह्यं पता च संघर्षं कल्प्यं भृषिभेदात् । पान्थमुष्टिः कस्तूरैः सः पुष्पांस्तं नमाम्यहम् ॥
स्वयं प्रकृतिकपलं मान्यं च स्वयं पुष्पम् । तन्मेः परं स्वयं सह्यं तं नमामि परात्परम् ॥
स्वीयुनपुंसकं रूपं यो विभक्तिं स्वयम्भवं । स्वयं मान्यं स्वयं भाषी यो देवस्तं नमाम्यहम् ॥
सारणं सर्वदुःखानां सर्वकारणकारणम् । भरणं सर्वविद्यायां सर्वबीजं नमाम्यहम् ॥
सिञ्चस्त्रिणां रविर्षो हि सर्वकस्तिन्नु सदायः । नक्षत्राणां च चक्षुःशस्त्रं नमामि जगत्प्रभुम् ॥
रक्षाणां वैष्णवानां च ज्ञानिनां यो हि शंकरः । जगत्त्रयं यो हि शेषश्च तं नमामि जगत्पतिम् ॥
प्रजापतीनां यो ब्रह्म सिद्धाणां कपिलः स्वयम् । सनात्कुमारो मुनिषु तं नमामि जगद्गुरुम् ॥

देवानां यो हि विष्णुः देवीनां प्रकृतिः स्वयम् ।

स्वाधम्युषो मनुजां यो मन्त्रेषु च वैष्णवः । नरीणां रक्तकपा च बहुकरं नमाम्यहम् ॥
शत्रुनां यो वसन्तश्च मासनां मर्गशीर्षकः । एकादशी तिथीनां च नमामि सर्वकर्मिणाम् ॥
सागरः सरिता यश्च पर्वतानां हिमालयः । यस्तुभरा सतिष्णूनां तं सर्वं प्रणमाम्यहम् ॥
पत्राणां तुलसीपत्रं दलकपेषु चन्दनम् । वृक्षानां कल्पवृक्षो यस्तं नमामि जगत्पतिम् ॥
पुष्पाणां पारिजातश्च सस्फुरां यन्मन्त्रेण च । समुत्तं भक्षयस्त्वनं गानाकरं नमाम्यहम् ॥
पेरावतो गजेन्द्राणां वीर्येषु च पक्षिणाम् । कामकेषु च श्रेष्ठानां सर्वकर्मं नमाम्यहम् ॥
तेजसानां सुवर्णं च धन्यार्द्रं यत् एष च । सः केतुर्गो पशूनां च वरकर्म नमाम्यहम् ॥
पक्षाणां च कुबेरो यो ग्रहानां च बुधस्पर्धिः । दिक्कलानां यन्नेन्द्रश्च तं नमामि परं परम् ॥
वेदसेचश्च स्वस्त्राणां परिद्वन्द्वानां सरस्वती । अक्षराणामकरो यस्तं प्रधानं नमाम्यहम् ॥
मन्त्राणां विष्णुमन्त्रश्च तीर्थानां जङ्घवी स्वयम् । इन्द्रिक्कां यतो यो हि सर्वश्रेष्ठं नमाम्यहम् ॥
सुदर्शनं च सस्त्राणां ध्यायीनां वैष्णवो नमः । तेजस्तं ब्रह्मदेवश्च ब्रह्मं तं नमाम्यहम् ॥
निषेकश्च बलवतां मनश्च सीमन्निभितम् । कालः कल्पयतां यो हि तं नमामि विलक्षणम् ॥
ज्ञानदाता गुरुणां च मातृरूपश्च कन्युषु । मित्रेषु जन्मदाता यस्तं सारं प्रणमाम्यहम् ॥
शिल्पीनां विश्वकर्मा यः कामदेवश्च रुषिणाम् । वसिष्ठश्च यो पत्नीनां नमस्त्वं तं नमाम्यहम् ॥
प्रियेषु पुत्ररूपो यो गृध्ररूपे नेनु च । शस्त्रप्रमश्च यन्त्राणां तं विनिष्टं नमाम्यहम् ॥
धर्मः कल्याणबीजानां वेदानां सामवेदकः । धर्माणां सत्यरूपो यो विनिष्टं तं नमाम्यहम् ॥
जले शैत्यस्वरूपे यो गन्धरूपश्च भूमिषु । सत्यरूपश्च जगने तं प्रणम्यं नमाम्यहम् ॥

परास्परको नमस्कार करके अपने आश्रमको लौट आये। उस समय उनका दृष्टिमा अङ्ग फड़कने लगा, जो शुभ मङ्गलोंका सूचक था। रातमें उन्हें वाग्म्यासिद्धिको प्रकट करनेवाला उत्तम स्वप्न भी दीख पड़ा। इससे उनका मन रात-दिन प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगा। वे स्वप्नजीसे सारा वृत्तान्त पूर्णतया बतलाकर आनन्दपूर्वक आश्रममें निवास करने लगे। तदनन्तर महाबली परशुरामने अपने शिष्योंको, पिताके शिष्योंको, भाइयोंको तथा बन्धु-बान्धवोंको बुला-बुलाकर उनके साथ तरह-तरहकी सलाह की और उनसे अपना पूर्वाधारका वृत्तान्त कहकर शुभ मुहूर्तमें वे उन्हींके साथ विजयवाजके लिये उद्यत हुए।

उस समय परशुरामको मङ्गल शकुन दिखायी पड़ने लगे और जयकी सूचना देनेवाले शब्द सुनायी दिये। तब उन्होंने मन-ही-मन सबका विचार करके निश्चय कर लिया कि मेरी विजय होगी और शत्रुओंका संहार होगा। वाज्रके अवसरपर सहसा मुनिको अपने सामने मयूरकी चोली, सिंहकी गर्जना, घण्टा और दुन्दुभिकी ध्वनि, संगीत, कल्याणकारी नवीन सांकेतिक

शब्द और विजयसूचक बादलोंकी गरङ्गाझाट सुनाने लगे। उसी समय आकाशवाणी भी हुई कि 'तुम्हारी विजय होगी।' इस तरह अनेक प्रकारके शुभ शब्दोंको सुनते हुए भगवान् परशुरामने वाज्र आरम्भ की। चलते ही उन्होंने अपने अनेक ब्राह्मण, बन्दी, ज्योतिषी और भिक्षुको देखा। फिर नाना प्रकारके आभूषणोंसे सज्जे हुई एक पति-पुत्रसम्पन्ना सती नारी हाथमें प्रज्वलित दीपक लिये हुए मुस्कराती हुई सामने आयी। चलते-चलते परशुरामने अपने दाहिनी ओर वाज्रके समय मङ्गलको सूचना देनेवाले राम, भृङ्गाली, जलसे पूर्ण बट, नीलकण्ठ, मेवला, कुम्भसार मृग, हाथी, सिंह, बोंड़ा, गैंडा, द्विप, चमरी गज, राजहंस, चक्रवाक, शुक, कोयल, मोर, खंजन, सफेद चील, चकोर, कबूतर, बगुलोंकी पंक्ति, शतश, चातक, गौरिया, बिजली, इन्द्रधनुष, सूर्य, सूर्यकी प्रभा, तुरंतका काटा हुआ मस, जीवित मकली, शङ्ख, सुवर्ण, माणिक्य, चाँदी, मोती, हीरा, मूंगा, दही, लावा, सफेद धान, सफेद फूल, कुंकुम, पनका पत्ता, पत्ताका, छत्र, दर्पण, ह्वेत चौंवर, सबरसा गी, रबाकड़ भूषाल, दुध, घी, छत्ति-राशि अप्रुत, खीर, शालग्राम, पकी हुआ फल, स्वस्तिक, लंकार, मधु, मिलाव, सौंड़, भेड़ा, पर्वतीय चूड़ा, मेघाच्छन्न सूर्यका उदय, चन्द्रमण्डल, कस्तूरी, पंखा, जल, हल्दी, तीर्थकी मिट्टी, पीली या सफेद सरसों, दूब, ब्राह्मणका बालक और कन्हा, भृंग, वैश्या, भीरा, कपूर, पीला वस्त्र, गोमूत्र, गोबर, गीके खुरकी धूलि, गोपदसे चिह्नित गोह, गौओंका मार्ग (ठहर), रमणीय गेशालत्र, सुन्दर गोगति, भूषण, देवप्रतिमा, प्रज्वलित अग्नि, महोत्सव, ताँबा, स्फटिक, वैद्य, सिंदूर, मसूर, चन्दन, सुगन्ध, हीरा और रत्न देखा। उन्हें सुगन्धित वायुका आग्राण और ब्राह्मणोंका सुभासीर्वद प्राप्त हुआ। इस प्रकार मातृलिक अवसर आनकर वे हर्षपूर्वक अग्रे

बढ़े और सूर्यास्त होते-होते नर्मदाके तटपर पहुँच गये।

वहाँ उन्हें एक अत्यन्त मनोहर दिव्य अक्षयवट दिखायी दिया। वह अत्यन्त ऊँचा, विस्तारवाला और उत्तम एवं पावन आश्रम-स्थान था। वहाँ सुगन्धित वायु बह रही थी। वहाँ फुलसम-नन्दनने तपस्वी की थी। वहाँ कर्त्तवीर्यकुंजके आश्रमके निकट परशुराम अपने गणोंके साथ ठहर गये। वहाँ उन्होंने रातमें पुष्प-सय्यापर सवन किया। धके तो वे थे ही, अतः किंकरोँद्वारा भलीभाँति सेवा किये जानेपर परमनन्दमें निमग्न हो निद्राके वशीभूत हो गये। रात व्यतीत होते-होते भार्गव परशुरामको एक सुन्दर स्वप्न दिखायी दिया, जो वायु, पित और कफके प्रकोपसे रहित था और जिसका पहले मनमें विचार भी नहीं किया गया था।

उन्होंने देखा कि मैं हाथी, घोड़ा, चर्मा, अट्टालिका, गौ और फलवृक्ष वृक्षपर चढ़ा हुआ हूँ। मुझे कीड़े काट रहे हैं जिससे मैं रो रहा हूँ। मेरे शरीरमें चन्दन लगा है। मैं पीले वस्त्रसे शोभित तथा पुष्पमाला धारण किये हुए हूँ। मेरा सारा शरीर मल-मूत्रसे सराबोर है और उसमें मज्जा और पीब चुपड़ा हुआ है, ऐसी दशप्रयें मैं नौकापर सवार हूँ और उत्तम वीणा बजा रहा हूँ। फिर देखा कि मैं नदीतटपर बढ़े-बढ़े कमल-पत्रोंपर रखकर दही, घी और मधु-मिश्रित खीर खा रहा हूँ। पुनः देखा कि मैं पान चबा रहा हूँ। मेरे सामने फल, पुष्प और दीपक रखे हुए हैं तथा ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर अपनेको बारंबार पके हुए फल, दूध, शकरमिश्रित गरमा-गरम अन्न, स्वस्तिकके आकारकी बनी हुई मिठाई खाते देखा। पुनः उन्होंने देखा कि मुझे जल-जन्तु, बिच्छु, मछली तथा सर्प काट रहे हैं और मैं भयभीत होकर भाग रहा हूँ। फिर देखा कि मैं चन्द्रमा और सूर्यका मण्डल, पति

और पुत्रसे सम्पन्न नारी और मुस्कराते हुए ब्राह्मणको देख रहा हूँ। पुनः अपनेको सुन्दर वेषकस्ती परम संतुष्ट कन्या तथा संतुष्ट एवं मुस्कानयुक्त ब्राह्मणद्वारा आलिङ्गित होते हुए देखा। फिर देखा कि मैं फल-पुष्पसमन्वित वृक्ष, देवताकी मूर्ति तथा हाथीपर एवं रथपर सवार हुए राजाको देख रहा हूँ। पुनः उन्होंने देखा कि मैं एक ऐसी ब्राह्मणीको देख रहा हूँ, जो पीला वस्त्र धारण किये हुए है, रत्नों आभूषणोंसे विभूषित है और घरमें प्रवेश कर रही है। फिर अपनेको शङ्ख, स्फटिक, श्वेत माला, मोती, चन्दन, सोना, चाँदी और रत्न देखते हुए पाया। पुनः भार्गवको हाथी, बैल, श्वेत सर्प, श्वेत चैबर, नीला कमल और दर्पण दिखायी पड़ा। परशुरामने स्वप्नमें अपनेको रथावद्ध, मये रत्नोंसे संयुक्त, मालतीकी मालाओंसे शोभित और रत्नसिंहासनपर स्थित देखा। परशुरामने स्वप्नमें कमलोंकी पंक्ति, भरा हुआ बट, दही, लावा, घी, मधु, पत्तेका सत्र और नाई देखा। भृगुनन्दनने स्वप्नमें जगुलोंकी कतार, हंसोंकी पंक्ति और मङ्गल-कलशकी पूजा करती हुई ब्रवी कन्याओंकी पंक्ति देखी। परशुरामने स्वप्नमें उन ब्राह्मणोंको देखा, जो मण्डपमें स्थित होकर शिव और विष्णुकी पूजा कर रहे थे तथा 'जय हो' ऐसा उच्चारण कर रहे थे। फिर परशुरामने स्वप्नमें सुधावृष्टि, पत्तोंकी वर्षा, फलोंकी वृष्टि, लगातार होती हुई पुष्प और चन्दनकी वर्षा, तुरंतका काटा हुआ भांस, जीवित मछली, घोर, श्वेत खंजन, सरोवर, तीर्थ, कबूतर, मुक, नीसकण्ठ, सफेद चील, चातक, बाघ, सिंह, सुरभी, गोरोचन, हल्दी, सफेद धानका विशाल सर्वत, प्रज्वलित अग्नि, दूध, समूह-के-समूह देव-मन्दिर, पूजित शिवलिङ्ग और पूजा की हुई शिवकी मृण्मयी मूर्तिको देखा। परशुरामने स्वप्नमें जौ और गेहूँके आटेकी पूड़ी और लहसू देखा और उन्हें बारंबार खाया। फिर अकस्मात्

अपनेको शस्त्रसे घायल और जंजीरसे बंधा हुआ देखकर उनकी नौद टूट गयी और वे प्रातःकाल श्रीहरिका स्मरण करते हुए उठ बैठे। इस स्वप्नसे उन्हें अत्यन्त दर्प हुआ। तत्पश्चात् उन्होंने अपना

प्रातःकालिक नित्य कर्म सम्पन्न किया और मनमें ऐसा समझ लिया कि निश्चय ही सारे तनुओंको जीव लूँगा।

(अध्याय ३३)

परशुरामका कार्तवीर्यके पास दूत भेजना, दूतकी बात सुनकर राजाका युद्धके लिये उद्यत होना और रानी मनोरमासे स्वप्नदृष्ट अपशकुनका वर्णन करना, रानीका उन्हें परशुरामकी शरण ग्रहण करनेको कहना, परंतु राजाका मनोरमाको समझाकर युद्धयात्राके लिये उद्यत होना

श्रीनारायण कहते हैं—नरद! तदनन्तर भृगुर्षशी परशुरामने प्रातःकालिक नित्यकर्म समाप्त करके भाई-बन्धुओंके साथ परामर्श किया और कार्तवीर्यके आज्ञापर दूत भेजा। उस दूतने सीमा ही जाकर राजाधिराज कार्तवीर्यसे कहा। उस समय राजा मन्त्रियोंसे मिले हुए राजसभामें बैठे थे।

परशुरामका दूत बोला—महाराज! नर्मदाके निकट अक्षयवटके नीचे भृगुर्षशी परशुराम भाइयोंसहित पधारे हुए हैं। वे इक्कीस बार पृथ्वीको राजाओंसे शून्य करेंगे। अतः आप वहाँ चालिये अथवा भाई-बन्धुओंके साथ युद्ध कीजिये। इतना कहकर परशुरामका दूत उनके पास लौट गया। इधर राजा कवच धारण करके रज-यात्राके लिये उद्यत हुआ। तब महारानी मनोरमामने अपने प्राणपतिको युद्धमें जानेके लिये उद्यत देख उसे रोक दिया और अपने पास ही बैठ लिया। मुने! मनोरमाको देखकर राजाके नेत्र और मुख प्रसन्नतासे खिल उठे। फिर तो उसने सभके बीच रानीसे अपने मनकी बात कही।

कार्तवीर्यार्जुन कहने लगा— प्रिये! जम्बद्वीपके महान् पराक्रमी पुत्र परशुराम भाइयोंके साथ नर्मदा-तटपर तहरे हुए हैं। वे मुझे युद्धके लिये ललकार रहे हैं। उन्हें शंकरजीसे ज्ञस्य और श्रीहरिका मन्त्र तथा कवच प्राप्त हो गया है; अतः वे इक्कीस बार भूमिको भूपास्तोंसे हीन कर

देना चाहते हैं। इस समाचारसे मेरे प्राण काँप उठे हैं, मन कर्बवार क्षुब्ध हो रहा है और मेरा बायाँ अङ्ग गिरमार पड़कर रहा है। प्रिये! मैंने एक स्वप्न भी देखा है, सुनो।

मैंने देखा है—मैं तैलसे सराबोर हूँ, लाल वस्त्र धारण किये हुए हूँ, शरीरपर लाल चन्दन लगा है, लोहेके आभूषणोंसे भूषित हूँ, अङ्गुलिके फूलोंकी माला पहने हूँ और गधेपर चढ़कर हँस रहा हूँ तथा मुझे हुए अंगारोंकी राशिसे क्रीड़ा कर रहा हूँ। पतितता! पृथ्वीपर अङ्गुलिके पुष्प बिखरे हुए हैं और वह राक्षसे आच्छादित हो गयी है। आकाश चन्द्रमा और सूर्यसे रहित होकर संभ्रमकासीन तालिमयसे व्याप्त हो गया है। मैंने एक विधवा स्त्रीको देखा, जो लाल वस्त्र पहने थी, केश खुले थे, नाक कट गयी थी और वह अट्टहास करती हुई नाच रही थी। महारानी! मैंने एक कित्ता देखो, जिसपर बाण बिछे थे और वह अग्निसे रहित एवं भस्मसे संयुक्त थी। फिर राक्षसी वर्षा, रक्तकी वर्षा और अंगारोंकी वर्षा होते देखा। पृथ्वी पके हुए ताड़के फलोंसे आच्छादित और हड्डियोंसे संयुक्त थी। फिर खोपड़ियोंकी ढेरी दीख पड़ी, जो कटे हुए बालों और नखोंसे युक्त थी। फिर रातके समय नमकका पहाड़, कीड़ियोंकी ढेरी और धूल तथा तैलकी कन्दरा दृष्टिगोचर हुई। फिर फूलोंसे लदे हुए

अशोक और करवीरके वृक्ष दीख पड़े। वहीं ताड़के वृक्ष भी थे, जिनमें फल लगे थे और पटापट गिर रहे थे। यह भी देखा कि मेरे हम्मसे भरा हुआ कलस गिर पड़ा और चकन्चूर हो गया तथा आकाशसे चन्द्रमण्डल गिर रहा है। पुनः आकाशसे भूतलपर गिरते हुए सूर्यमण्डलको तथा उल्कापात, धूमकेतु और सूर्य एवं चन्द्रमाके ग्रहणको देखा। फिर एक ऐसे भवालक पुरुषको सामनेसे आते हुए देखा, जिसका आकार बेहोश था, मुख विकराल था और जिसके शरीरपर वस्त्र नहीं था। रातमें मैंने यह भी देखा कि एक बाराह वर्षकी अवस्थावाली दुवती, जो वस्त्र और आभूषणोंसे सुशोभित थी, रुह होकर मेरे घरसे बाहर जा रही है। (जाते समय उसने कहा—) 'राजेन्द्र! आप शोकपूर्ण चित्तसे बोलते हैं; अतः मैं आपके घरसे वनको चली जाऊँगी; इसके लिये मुझे आज्ञा दीजिये।' मैंने देखा कि कुट्ट ब्राह्मण, संन्यासी और गुरु मुझे ताप दे रहे हैं और दीवालपर चित्रित पुतलिकाएँ नाच रही हैं। रातमें मैंने देखा कि चञ्चल गीर्वाण, कीर्वाण और धँसोंका समूह मुझे पीड़ा पहुँचा रहा है। महारानी! मैंने तेल, तेलीद्वारा घुमाया जलत हुआ कोल्हू और पालधारी दिगम्बरोंको देखा। मैंने रातमें देखा कि मेरे घरमें परमनन्ददायक विवाहोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सभी गायक गीत गा रहे हैं और नाच रहे हैं। रातमें देखा कि लोग रमण कर रहे हैं, परस्पर खींचातानी कर रहे हैं और कीचे तक्क कुत्ते लड़ रहे हैं। कामिनि! रातमें मोटक, पिण्ड, श्वसंयुक्त श्मशान, लाल वस्त्र और सफेद वस्त्र भी दीखे हैं। शोभने! मैंने देखा कि एक विधवा स्त्री, जो काले रंगकी थी और काला वस्त्र पहने हुए थी तथा जिसके बाल खुले थे, नंगी होकर मेरा आलिङ्गन कर रही है। प्रिये! नाई मेरे सिर तथा दाढ़ीके बाल छील रहा है और अस्तःस्वल्पपर

नखोंकी खरोंच लगी है; रातमें मैंने ऐसा भी देखा है। सुन्दरि! पादुका, चमड़ेकी रस्सियोंकी बहुत बड़ी रस्ति और कुम्हारके चाकको भूमिपर घूमते हुए देखा। सुव्रते! रातमें देखा कि औंधीने एक सूखे पेड़को झकझोरकर उखाड़ दिया है और वह वृक्ष पुनः उठकर खड़ा हो गया है तथा बिना सिरका धड़ चकर काट रहा है। श्रेष्ठे! एक गुँथी हुई मुण्डोंकी माला, जिसमें आपन्त भयंकर दाँत दीख रहे थे तथा जिसे औंधीने चूर-चूर कर दिया था, मुझे दीख पड़ी। रातमें मैंने यह भी देखा कि झुंड-के-झुंड भूत-प्रेत, जिनके काल खुले हुए थे और जो मुझसे आग उगस रहे थे—मुझे लगातार भयभीत कर रहे हैं। रातमें मैंने जला हुआ जीव, झुलसा हुआ वृक्ष, व्याधिग्रस्त मनुष्य और अङ्गहीन शूद्रको भी देखा है। रातमें मैंने यह भी देखा कि सहसा घर, पर्वत और वृक्ष गिर रहे हैं तथा बारंबार वज्रपात हो रहा है। रातमें घर-घरमें कुत्ते और सिंघार निहितरूपसे बारंबार रो रहे थे, मुझे यह भी दिखायी पड़ा है। मैंने एक पुरुषको देखा—जो दिगम्बर था, जिसके बाल बिखरे थे और जो नीचे मस्तक तथा पीर ऊपर करके पृथ्वीपर घूम रहा था। उसकी आकृति और बोली विकृत थी। फिर शतःकाल प्रायःके अधिदेवताका रुदन सुनकर मैं जाग पड़ा। अब बतलाओ, इसका क्या उपाय है। राधाकी बात सुनकर मनोरमाका हृदय दुःखी हो गया। वह रोती हुई राजाधिराज कार्तवीर्यसे गद्गद वाणीमें बोली।

यन्त्रेश्वरने कहा—हे नाथ! आप रमण करनेवालोंमें उत्तम, समस्त माहीपातोंमें श्रेष्ठ और मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं। प्राणेश्वर! मेरा शुभकारक वचन सुनिये। जमदग्निन्दन महाबली भगवान् परशुराम नारायणके अंश हैं। ये सृष्टिका संहार करनेवाले जगदीश्वर शिवके शिष्य हैं। जिनकी ऐसी प्रतिज्ञा है कि मैं इसीस बार

पृथ्वीको भूपालोंसे शुन्य कर दूँगा, उनके स्वयं आप युद्ध न छेड़िये। पापों राखणको जीतकर जो आप अपनेको शूरवीर मानते हैं, (यह आपका भ्रम है; क्योंकि) उसे आपने नहीं जीता है, बल्कि वह अपने पापसे पराजित हुआ है; क्योंकि जो धर्मकी रक्षा नहीं करता, उसका भूतलपर कौन रक्षक हो सकता है? वह मूर्ख स्वयं नष्ट हो जाता है और वह जोते हुए भी मृतकके समान है। जो धर्मके तथा शुभाशुभ कर्मके साथी और आत्मराम हैं, वे निरन्तर अपने अंदर वर्तमान हैं; परंतु आपकी बुद्धि मोहाच्छन्न हो गयी है; अतः आप उन्हें नहीं देखते हैं। नरेश! उत्तम धर्मात्माओंके जो-जो स्त्री-पुत्र आदि तथा समस्त ऐश्वर्यको वस्तुएँ हैं, वे सभी जलके मुलमुल्लोके सदृश अनित्य और विनाशशील हैं। इसीलिये इस भारतमें संतलोग संसारको स्वप्न-सदृश मानकर निरन्तर धर्मका ध्यान करते हैं और भक्तिपूर्वक तपस्यामें रत रहते हैं। राजन्! मालूम होता है, दत्तात्रेयजीने जो ज्ञान दिया था, वह सब आप भूल गये। यदि है तो फिर आपका मन ब्राह्मणकी हत्या करवैयें कैसे प्रवृत्त हुआ? आप हो मनोविनोदके लिये शिकार खेलने गये थे। वहाँ ब्राह्मणके आश्रममें ठहरकर आपने अपूर्व मिष्टान्नका भोजन किया और व्यर्थ ही ब्राह्मणको मार डाला। जो गुरु, ब्राह्मण और देवताका अपमान करता है, उसके इष्टदेव उसपर रूठ हो जाते हैं और विपत्ति उसे आ घेरती है। अतः राजेन्द्र! आप दत्तात्रेयजीके चरणकमलोंका स्मरण कीजिये; क्योंकि गुरु-भक्ति सबके सम्पूर्ण विघ्नोक्त विनाश करनेवाली है। अब आप गुरुदेवकी भक्त्योर्ध्व अर्चना करके उन भृगुनन्दनकी शरण ग्रहण कीजिये। परम बुद्धिमान् राजा कार्तवीर्यने मनोरमाकी बात सुनकर उसे समझाया और पुनः रानीको उत्तर दिया।

कार्तवीर्यार्जुनने कहा—कान्हे! तुमने जो

कुछ कहा है, वह सब मैंने सुन लिया। अब मैं जो कहता हूँ, उसे श्रवण करो। शोकपीडित लोगोंके वचन सभाओंमें प्रशंसनीय नहीं माने जाते। सुन्दरी! कर्मभोगके योग्य काल आनेपर सुख, दुःख, भय, शोक, कलह और प्रेम—ये सभी होते रहते हैं; क्योंकि काल राज्य देता है; कल मृत्यु और पुनर्जन्मका कारण होता है, काल संसारको सृष्टि करता है, काल ही पुनः उसका संहार करता है और काल ही पालन करता है। काल भगवान् जनार्दनका स्वरूप है; परंतु श्रीकृष्ण उस कालके भी काल और विधाताके भी ब्रह्मा हैं। सृष्टिका आविर्भाव और तिरोधाव उन्हींकी आज्ञासे होता है। मनुष्यके सारे कार्य उन्हींकी आज्ञासे होते हैं, अपनी इच्छासे कुछ भी नहीं होता। महाबली भगवान् परशुराम नारायणके अंश हैं। यदि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं इसीस बार पृथ्वीको राजाओंसे शुन्य कर दूँगा तो उनकी वह प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं हो सकती। सुमते! साथ ही मैं यह निश्चित रूपसे जानता हूँ कि मैं उनका वध्व हूँ। तब भला, भविष्यकी सारी बातें जानकर भी मैं उनकी शरणमें कैसे जा सकता हूँ? क्योंकि प्रतिष्ठित पुरुषोंकी अपकीर्ति मृत्युसे भी बढ़कर दुःखदायिनी होती है। इतना कहकर सम्राट् कार्तवीर्यने समरभूमिमें जानेके लिये दृढ़त हो काका बज्रबाया और माङ्गलिक कार्य सम्पन्न करवाये। वह असंख्य राजाओंको, तीन लाख राजाधिराजोंको, महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न एक सौ अक्षौहिणी सेनाओंको तथा असंख्यों घोड़े, इध्मी, पैदल सिपाही और रथोंको साथ लेकर रण-वात्राके लिये तैयार हुआ। उसे कवच और बाणसहित अक्षय धनुष धारण करके यात्राके लिये समुत्सुक देख साध्वी मनोरमा स्तब्ध हो गयी।

(अध्याय ३४)

राजाको युद्धके लिये उद्यत देख मनोरमाका योगद्वारा हरि-त्याग, राजाका विलाप और आकाशवाणी सुनकर उसकी अन्त्येष्टि-क्रिया करना, युद्धयात्राके समय नाना प्रकारके अपशकुन देखना, कार्तवीर्य और परशुरामका युद्ध तथा कार्तवीर्यका वध, नारायणद्वारा शिव-कवचका वर्णन

नारायण कहते हैं—मुने! मन्तेरमाने अपने स्वामीके मुखसे भविष्यकी जो-जो बातें सुनीं, उन्हें मनमें धारण कर लिया और यह समझ लिया कि ये बातें अवश्य सत्य होंगी; अतः उसने उसी क्षण अपने प्राणनाथको अपनी छातीसे लगा लिया और पुत्रों, कान्धवों तथा अपने भूषणोंको आगे करके वह भगवच्चरणोंका ध्यान करने लगी। फिर उसने योगद्वारा चद्रचक्रका भेदन करके वायुको मूर्धामें स्थापित किया और चञ्चल मनको जलके बुलबुलेके सदृश क्षणभङ्गुर विषयोंसे खींचकर, ब्रह्मरन्ध्रमें स्थित सहस्रदलसंयुक्त कमलपर स्थपित करके उसे ज्ञानद्वारा निष्कल ब्रह्ममें बाँध दिया। तत्पश्चात् निर्मूल एवं पुनर्जन्मरहित द्विविध कर्मका परित्याग करके उसने वही प्राण त्याग दिये; परंतु प्राणोंसे अधिक प्रिय राजाको नहीं छोड़ा।

तदनन्तर राजा विविध भीतिसे करुण विलम्ब करके फूट-फूटकर रोने लगे। राजाके विलम्बको सुनकर इस प्रकार आकाशवाणी हुई—‘महाराज! शान्त हो जाओ, क्यों रो रहे हो? तुम तो दत्तात्रेयकी कृपासे बड़े-बड़े ज्ञानियोंमें ब्रेह हो; अतः सारे संसारको, जो रमणीय देख रहा है, जलके बुलबुलेके सदृश क्षणभङ्गुर समझे। वह साध्वी मनोरमा तो लक्ष्मीके अंशसे उत्पन्न हुई थी, अतः वह लक्ष्मीके वासस्थानको चली गयी। अब तुम भी रणभूमिमें युद्ध करके लैकुण्ठमें जाओ।’ आकाशवाणीके इस वचनको सुनकर नरेशने शोकका परित्याग कर दिया। तत्पश्चात् चन्दनकी लकड़ीसे दिव्य चिता तैयार की और पुत्रद्वारा अग्निसंस्कार कराकर उसका दाह कराया। फिर मनोरमाके पुण्यके निमित्त हर्षपूर्वक

ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके रत्न, भीति-भीतिके वस्त्र और अनेक तरहके अन्नान्य दान दिये। मुने! उस अवसरपर कार्तवीर्यके आश्रममें सर्वत्र निरन्तर वही शब्द होता था कि ‘दान दो, दान दो और खाओ, खाओ’। उस समय राजाद्वारा अधिकृत कोषोंमें जो-जो धन मौजूद था, उसे उसने मनोरमाके पुण्यके निमित्त हर्षपूर्वक ब्राह्मणोंको दान कर दिया। तदनन्तर असंख्य काजों तथा सैन्यसमूहोंको साथ लेकर राजा दुःखी हृदयसे समरभूमिके लिये प्रस्थित हुआ। आगे बढ़नेपर यद्यपि राजाको प्रत्येक मार्गमें अमङ्गलके ही दर्शन हुए तथापि वह रणक्षेत्रकी ओर ही बढ़ता गया; पुनः रावक्षत्रीको नहीं लौटा। राजाको मार्गमें एक नग्न स्त्री मिली, जिसके बाल बिखरे थे, नाक कटी थी और वह रो रही थी। दूसरी विधवा भी मिली, जो काला वस्त्र पहने थी। आगे कुछदूरा, योनिदूहा, रोगिणी, कुहूनी, पति-पुत्रसे विहीन, डाकिनी, कुलटा, कुम्हार, तैली, व्याघ्र, भर्पट्टार जीविका चलानेवाला (सँपरा), कुतिल वस्त्र, अल्पन्त रुखा शरीर, गंगा, काषाय-वस्त्रधारी, चरबी बेचनेवाला, कन्वा-विक्रयी, चित्तमें जलत हुआ राव, बुझे हुए अक्लारोंवाली राख, सर्पसे डँसला हुआ मनुष्य, साँप, गोह, खरगोश, विष, ब्राह्मके लिये पकाया हुआ पाक, पिण्ड, मोटक, तिल, देवमूर्तियोंपर चढ़े हुए धनसे जीवन-निर्वाह करनेवाला ब्राह्मण, कृषवाह (बैलपर सवार करनेवाला अथवा बैलको जोतनेवाला), सूदके ब्राह्मणका भोजी, सूदका रसोइया, सूदका पुरोहित, गँसका पुरोहित, कुशको पुतलिका, मुर्दा जलानेवाला, खाली घड़ा, फूटा घड़ा, तेल, नमक,

संस्कृत-महाभारत-अष्टादशस्कन्ध-अध्याय-१०-श्लोक-१-२-३-४-५-६-७-८-९-१०-११-१२-१३-१४-१५-१६-१७-१८-१९-२०-२१-२२-२३-२४-२५-२६-२७-२८-२९-३०-३१-३२-३३-३४-३५-३६-३७-३८-३९-४०-४१-४२-४३-४४-४५-४६-४७-४८-४९-५०-५१-५२-५३-५४-५५-५६-५७-५८-५९-६०-६१-६२-६३-६४-६५-६६-६७-६८-६९-७०-७१-७२-७३-७४-७५-७६-७७-७८-७९-८०-८१-८२-८३-८४-८५-८६-८७-८८-८९-९०-९१-९२-९३-९४-९५-९६-९७-९८-९९-१००-१०१-१०२-१०३-१०४-१०५-१०६-१०७-१०८-१०९-११०-१११-११२-११३-११४-११५-११६-११७-११८-११९-१२०-१२१-१२२-१२३-१२४-१२५-१२६-१२७-१२८-१२९-१३०-१३१-१३२-१३३-१३४-१३५-१३६-१३७-१३८-१३९-१४०-१४१-१४२-१४३-१४४-१४५-१४६-१४७-१४८-१४९-१५०-१५१-१५२-१५३-१५४-१५५-१५६-१५७-१५८-१५९-१६०-१६१-१६२-१६३-१६४-१६५-१६६-१६७-१६८-१६९-१७०-१७१-१७२-१७३-१७४-१७५-१७६-१७७-१७८-१७९-१८०-१८१-१८२-१८३-१८४-१८५-१८६-१८७-१८८-१८९-१९०-१९१-१९२-१९३-१९४-१९५-१९६-१९७-१९८-१९९-२००-२०१-२०२-२०३-२०४-२०५-२०६-२०७-२०८-२०९-२१०-२११-२१२-२१३-२१४-२१५-२१६-२१७-२१८-२१९-२२०-२२१-२२२-२२३-२२४-२२५-२२६-२२७-२२८-२२९-२३०-२३१-२३२-२३३-२३४-२३५-२३६-२३७-२३८-२३९-२४०-२४१-२४२-२४३-२४४-२४५-२४६-२४७-२४८-२४९-२५०-२५१-२५२-२५३-२५४-२५५-२५६-२५७-२५८-२५९-२६०-२६१-२६२-२६३-२६४-२६५-२६६-२६७-२६८-२६९-२७०-२७१-२७२-२७३-२७४-२७५-२७६-२७७-२७८-२७९-२८०-२८१-२८२-२८३-२८४-२८५-२८६-२८७-२८८-२८९-२९०-२९१-२९२-२९३-२९४-२९५-२९६-२९७-२९८-२९९-३००-३०१-३०२-३०३-३०४-३०५-३०६-३०७-३०८-३०९-३१०-३११-३१२-३१३-३१४-३१५-३१६-३१७-३१८-३१९-३२०-३२१-३२२-३२३-३२४-३२५-३२६-३२७-३२८-३२९-३३०-३३१-३३२-३३३-३३४-३३५-३३६-३३७-३३८-३३९-३४०-३४१-३४२-३४३-३४४-३४५-३४६-३४७-३४८-३४९-३५०-३५१-३५२-३५३-३५४-३५५-३५६-३५७-३५८-३५९-३६०-३६१-३६२-३६३-३६४-३६५-३६६-३६७-३६८-३६९-३७०-३७१-३७२-३७३-३७४-३७५-३७६-३७७-३७८-३७९-३८०-३८१-३८२-३८३-३८४-३८५-३८६-३८७-३८८-३८९-३९०-३९१-३९२-३९३-३९४-३९५-३९६-३९७-३९८-३९९-४००-४०१-४०२-४०३-४०४-४०५-४०६-४०७-४०८-४०९-४१०-४११-४१२-४१३-४१४-४१५-४१६-४१७-४१८-४१९-४२०-४२१-४२२-४२३-४२४-४२५-४२६-४२७-४२८-४२९-४३०-४३१-४३२-४३३-४३४-४३५-४३६-४३७-४३८-४३९-४४०-४४१-४४२-४४३-४४४-४४५-४४६-४४७-४४८-४४९-४५०-४५१-४५२-४५३-४५४-४५५-४५६-४५७-४५८-४५९-४६०-४६१-४६२-४६३-४६४-४६५-४६६-४६७-४६८-४६९-४७०-४७१-४७२-४७३-४७४-४७५-४७६-४७७-४७८-४७९-४८०-४८१-४८२-४८३-४८४-४८५-४८६-४८७-४८८-४८९-४९०-४९१-४९२-४९३-४९४-४९५-४९६-४९७-४९८-४९९-५००-५०१-५०२-५०३-५०४-५०५-५०६-५०७-५०८-५०९-५१०-५११-५१२-५१३-५१४-५१५-५१६-५१७-५१८-५१९-५२०-५२१-५२२-५२३-५२४-५२५-५२६-५२७-५२८-५२९-५३०-५३१-५३२-५३३-५३४-५३५-५३६-५३७-५३८-५३९-५४०-५४१-५४२-५४३-५४४-५४५-५४६-५४७-५४८-५४९-५५०-५५१-५५२-५५३-५५४-५५५-५५६-५५७-५५८-५५९-५६०-५६१-५६२-५६३-५६४-५६५-५६६-५६७-५६८-५६९-५७०-५७१-५७२-५७३-५७४-५७५-५७६-५७७-५७८-५७९-५८०-५८१-५८२-५८३-५८४-५८५-५८६-५८७-५८८-५८९-५९०-५९१-५९२-५९३-५९४-५९५-५९६-५९७-५९८-५९९-६००-६०१-६०२-६०३-६०४-६०५-६०६-६०७-६०८-६०९-६१०-६११-६१२-६१३-६१४-६१५-६१६-६१७-६१८-६१९-६२०-६२१-६२२-६२३-६२४-६२५-६२६-६२७-६२८-६२९-६३०-६३१-६३२-६३३-६३४-६३५-६३६-६३७-६३८-६३९-६४०-६४१-६४२-६४३-६४४-६४५-६४६-६४७-६४८-६४९-६५०-६५१-६५२-६५३-६५४-६५५-६५६-६५७-६५८-६५९-६६०-६६१-६६२-६६३-६६४-६६५-६६६-६६७-६६८-६६९-६७०-६७१-६७२-६७३-६७४-६७५-६७६-६७७-६७८-६७९-६८०-६८१-६८२-६८३-६८४-६८५-६८६-६८७-६८८-६८९-६९०-६९१-६९२-६९३-६९४-६९५-६९६-६९७-६९८-६९९-७००-७०१-७०२-७०३-७०४-७०५-७०६-७०७-७०८-७०९-७१०-७११-७१२-७१३-७१४-७१५-७१६-७१७-७१८-७१९-७२०-७२१-७२२-७२३-७२४-७२५-७२६-७२७-७२८-७२९-७३०-७३१-७३२-७३३-७३४-७३५-७३६-७३७-७३८-७३९-७४०-७४१-७४२-७४३-७४४-७४५-७४६-७४७-७४८-७४९-७५०-७५१-७५२-७५३-७५४-७५५-७५६-७५७-७५८-७५९-७६०-७६१-७६२-७६३-७६४-७६५-७६६-७६७-७६८-७६९-७७०-७७१-७७२-७७३-७७४-७७५-७७६-७७७-७७८-७७९-७८०-७८१-७८२-७८३-७८४-७८५-७८६-७८७-७८८-७८९-७९०-७९१-७९२-७९३-७९४-७९५-७९६-७९७-७९८-७९९-८००-८०१-८०२-८०३-८०४-८०५-८०६-८०७-८०८-८०९-८१०-८११-८१२-८१३-८१४-८१५-८१६-८१७-८१८-८१९-८२०-८२१-८२२-८२३-८२४-८२५-८२६-८२७-८२८-८२९-८३०-८३१-८३२-८३३-८३४-८३५-८३६-८३७-८३८-८३९-८४०-८४१-८४२-८४३-८४४-८४५-८४६-८४७-८४८-८४९-८५०-८५१-८५२-८५३-८५४-८५५-८५६-८५७-८५८-८५९-८६०-८६१-८६२-८६३-८६४-८६५-८६६-८६७-८६८-८६९-८७०-८७१-८७२-८७३-८७४-८७५-८७६-८७७-८७८-८७९-८८०-८८१-८८२-८८३-८८४-८८५-८८६-८८७-८८८-८८९-८९०-८९१-८९२-८९३-८९४-८९५-८९६-८९७-८९८-८९९-९००-९०१-९०२-९०३-९०४-९०५-९०६-९०७-९०८-९०९-९१०-९११-९१२-९१३-९१४-९१५-९१६-९१७-९१८-९१९-९२०-९२१-९२२-९२३-९२४-९२५-९२६-९२७-९२८-९२९-९३०-९३१-९३२-९३३-९३४-९३५-९३६-९३७-९३८-९३९-९४०-९४१-९४२-९४३-९४४-९४५-९४६-९४७-९४८-९४९-९५०-९५१-९५२-९५३-९५४-९५५-९५६-९५७-९५८-९५९-९६०-९६१-९६२-९६३-९६४-९६५-९६६-९६७-९६८-९६९-९७०-९७१-९७२-९७३-९७४-९७५-९७६-९७७-९७८-९७९-९८०-९८१-९८२-९८३-९८४-९८५-९८६-९८७-९८८-९८९-९९०-९९१-९९२-९९३-९९४-९९५-९९६-९९७-९९८-९९९-१०००

हड्डी, रई, ककुआ, धूल, भूकता हुआ कुत्त, दाहिनी ओर भवकर रुद्ध करता हुआ सिक्कर, चट, हजामत, कटा हुआ कल, नख, मल, कलह, विलाप करता हुआ मनुष्य, अमङ्गलसूचक विलाप करनेवाला तथा शोककारक रुदन करनेवाला, छुटी गवाही देनेवाला, चोर मनुष्य, हत्या, कुलटाका पति और पुत्र, कुलटाका अन्न खानेवाला, देवता, गुरु और ब्राह्मणोंकी वस्तुओं तथा धनका अपहरण करनेवाला, दान देकर छीन लेनेवाला, डाकू, हिंसक, चुगलखोर, दुष्ट, पिता-मातासे विरक्त, ब्राह्मण और पीपलका चिक्कटक, सत्यका हनन करनेवाला, कुतन्त्र, धोखेपर डकैत लेनेवाला मनुष्य, विप्रद्रोही, मित्रद्रोही, पावल, विश्वासघातक, गुरु, देवता और ब्राह्मणकी निन्दा करनेवाला, अपने अङ्गोंको फटनेवाला, जीर्णोद्धार, अपने अङ्गसे छीन, निर्दयी, सत-उपवाससे रहित, दीक्षाहीन, नपुंसक, कुङ्करी, कागा, बहारा, पुष्पस (जातिविशेष), कटे हुए शिङ्गवाला (वाण), भद्रिगले मतवाला, भद्रिग, पारल, खून उगलनेवाला, पैसा, गदहा, मूत्र, मिठा, कफ, मनुष्यकी सुखी खोपड़ी, प्रचण्ड अभीष्ट, रक्तकी बुद्धि, काज, वृक्षका गिराया जाना, भेड़िया, सुअर, गीध, बाघ, कङ्क (एक भांसाहारी पक्षी), भालू, पात, सुखी लकड़ी, कौआ, गन्धक, पहले-पहल दान लेनेवाला ब्राह्मण (पहापात्र), तन्त्र-मन्त्रसे जीविक फटनेवाला, वैद्य, रत्न-पुष्प, औषध, भूमी, दूषित समग्रकार, मृतककी वातबीज, ब्राह्मणका दायन सत्य, दुर्गन्धमुक्त वायु और दुःशब्द आदि एकत्रके सामने आवे; राजाका मन दूषित हो गया, प्राण निरन्तर मुख्य रहने लगे, बायीं अङ्ग फटने लगा और शरीरमें अहता आ गयी तथापि राजाको युद्धमें ही अपना मङ्गल देख रहा था; अतः वह निःशङ्क हो सारी सेनाओंको साथ लेकर युद्धक्षेत्रमें प्रविष्ट हुआ। वहाँ भृगुर्वशी परशुरामको सामने देखकर वह

तुरंत रथसे उतर पड़ा और भक्तिपूर्वक बड़े-बड़े राजाओंके सत्य दण्डकी भाँति भूमिपर सेटकर उन्हें प्रणम किया। तब परशुरामने 'तुम स्वर्गमें जाओ' ऐसा राजाको उसका अभीष्ट आशीर्वाद दिया। वह उनके मनोऽनुकूल हो हुआ; क्योंकि ब्राह्मणके आशीर्वचन दुर्लभ होते हैं। तदनन्तर राजराजेन्द्र कार्तवीर्य उसी क्षण राजाओंसहित परशुरामको नमस्कार करके तुरंत ही रथपर, जो नन्न प्रकारकी युद्ध-सामग्रीसे सम्पन्न था, सवार हुआ। फिर उसने सहसा दुन्दुभि, मुरज आदि

तरह-तरहके जाने बजबाये और ब्राह्मणोंको धन दान किया। तब वेदवेत्ताओंमें ब्रह्म परशुराम राजाओंकी उस सभायें राजाधिराज कार्तवीर्यसे हितकारक, सत्य एवं नीतिमुक्त वचन बोले। परशुरामने कहा—अये धर्मिष्ठ राजेन्द्र! तुम जो चन्द्रवंशमें उत्पन्न हुए हो और विष्णुके अंशमूल बुद्धिमान् दत्तात्रेयके शिष्य हो! तुम स्वयं विद्वान् हो और वेदज्ञोंके मुखसे तुमने वेदोंका ब्रह्म जो किम्ब है; फिर भी तुम्हें इस समय सत्यज्ञोंको विद्वन्मत्त करनेवाली दुर्बुद्धि कैसे उत्पन्न हो गयी? तुमने पहले लोभवश निरीह ब्राह्मणको हत्या कैसे कर डाली? जिसके कारण सखी-सखी ब्राह्मणी शोक-संतप्त होकर पतिते

साध सती हो गयी। भूपति! इन दोनोंके बंधन परलोकमें तुम्हारी क्या गति होगी? वह सारा संसार तो कमलके पतेपर पड़े हुए जलको जूँटकी तरह मिथ्या ही है। सुख तो अवश्य अपयश, इसकी तो क्यामात्र अवशिष्ट रह जाती है। अहो! सत्पुरुषोंकी दुष्कीर्ति हो, इससे बढ़कर और क्या विडम्बना होगी? कपिला कहाँ गयी, तुम कहाँ गये, विवाद कहाँ गया और पुनि कहाँ चले गये; परंतु एक विद्वान् राजाने जो कर्म कर डाला, वह इसवादा भी नहीं कर सकता। मेरे धर्मात्मा पिताने तो तुम-जैसे नरेशको सपवास करते देखकर भोजन कराया और तुमने उन्हें वैसा फल दिया! राजन्? तुमने राज्योंका अध्ययन किया है, तुम प्रतिदिन ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक दान देते हो और तुम्हारे यशसे सारा जगत् व्याप्त है। फिर बुढ़ापेमें तुम्हारी अपकीर्ति कैसे हुई? प्राचीन कालके वन्दीगण ऐसा कहते हैं कि भूतलपर कार्तवीर्यार्जुनके सम्मान दाता, सर्वश्रेष्ठ, धर्मात्मा, पराजयी, पुण्यशाली और उत्तम बुद्धिसम्पन्न न कोई हुआ है और न आगे होगा। जो पुराणोंमें विख्यात है, उसकी ऐसी अपकीर्ति! आश्चर्य है। राजन्! प्राणिनोंके लिये दुर्धन्य तीखे अस्त्रसे भी बढ़कर दुस्मह होता है; इसीलिये संकट-कालमें भी सत्पुरुषोंके मुखसे दुर्बचन नहीं निकलते। राजेन्द्र! मैं तुमपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सच्ची बात कह रहा हूँ; अतः इस राजसभामें तुम मुझे उत्तर दो। इस सभामें सूर्य, चन्द्र और मनुके पंशज विद्यमान हैं; अतः सभामें तुम ठीक-ठीक बतलाओ, जिसे तुम्हारे पितर और देवगण भी सुनें। साथ ही सत्-

अस्तुको कहनेमें समर्थ ये सारे नरेश भी श्रवण करें; क्योंकि समदृष्टि रखनेवाले सत्पुरुष लोग चक्षुपातकी बात नहीं कहते। युद्धस्थलमें इतना कड़कर परशुराम घुप हो गये। तब बुद्धस्थितिके सम्मान बुद्धिमान् राजाने कहना आरम्भ किया।

कार्तवीर्यार्जुनके कहा—हे राम! आप श्रीहरिके अंश, हरिके भक्त और जितेन्द्रिय हैं। मैंने जिनके मुखसे धर्म श्रवण किया है, आप उनके गुरुके भी गुरु हैं। जो कर्मवश ब्राह्मण-कुलमें उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म-चिन्तन करता है और अपने धर्ममें तत्पर एवं शुद्ध है, इसीलिये वह ब्राह्मण कहलाता है। जो मनन करनेके कारण क्लृप्त बाहर-भीतर कर्म करता रहता है, सदा मीन धारण किये रहता है और समय आनेपर भोलाहू है, वह पुनि कहलाता है। जिसकी सुवर्ण और मिट्टीके छेलेमें, घर और जंगलमें तथा कीचड़ और अल्पन्त धिकने चन्दनमें समताकी भावना है, वह योगी कहा जाता है। जो सम्पूर्ण जीवोंमें समत्व-बुद्धिसे विष्णुकी भावना करता है और श्रीहरिकी भक्ति करता है, वह हरिभक्त कहा जाता है*। ब्राह्मणोंका धर्म तप है। चूँकि तपस्व्य कल्पतरु और कामधेनुके सभाग हैं, इसीलिये उनकी निरन्तर तपमें इच्छा लगी रहती है। राजेगुणी पुरुष कर्मोंके रागवश राजसिक्त कार्य करता है और लगान्व होकर राजोगुणी कार्योमें लग्न रहता है; इसी कारण वह राजा कहा जाता है। मुने! रागवश मैंने कामधेनुकी याचना की थी; अतः मुझ अनुरागी क्षत्रियका इसमें कौन-सा अपराध हुआ? फिर भी, आपके पिताने महान्

* कर्मणा ब्राह्मणो जातः करोति ब्राह्मणम् । स्वर्णमनितः शुद्धस्तस्मद् ब्राह्मण उच्यते ॥
अनर्वाहिष मननात् कुले कर्म नित्यतः । यतो जन्म वदेत् काले ते हि स मुनिरुच्यते ॥
स्वर्गे लोहे गृहेऽरण्ये पट्टे सुविश्वचन्दने । सभक्त पावनस यस्य स योगी परिकीर्तितः ॥
सर्वजीवेषु ये विष्णु भवन्ते सम्प्रथिकः । करोति भक्तिं च हरिभक्तः स च स्मृतः ॥

अगस्त्य और पुलस्त्य विश्ववन्द्य हो गये। 'ॐ नमः शिवाय' यह सदा मेरे मस्तककी रक्षा करे। 'ॐ नमः शिवाय स्वाहा' यह सदा सल्लटकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं शिवाय स्वाहा' सदा नेत्रोंकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं क्लीं हूं शिवाय नमः' मेरी नासिकाको रक्षा करे। 'ॐ नमः शिवाय शान्ताय स्वाहा' सदा कण्ठकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं श्रीं हूं संहारकर्त्रे स्वाहा' सदा कानोंकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं श्रीं पञ्चवक्त्राय स्वाहा' सदा दाँतकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं श्रीं मोक्षाय स्वाहा' सदा मेरे ओठकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिनेत्राय स्वाहा' सदा केशोंकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं हूं महादेवाय स्वाहा' सदा छातीकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हूं रुद्राय स्वाहा' सदा नाभिकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं हूं श्रीं ईश्वराय स्वाहा' सदा पृष्ठभागकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं क्लीं मृत्युञ्जयाय स्वाहा' सदा भीहोंकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ईशानाय स्वाहा' सदा पार्श्वभागकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं ईश्वराय स्वाहा' सदा मेरे उदरकी रक्षा करे। 'ॐ श्रीं क्लीं मृत्युञ्जयाय स्वाहा' सदा भुजाओंकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ईश्वराय स्वाहा' मेरे हाथोंकी रक्षा करे। 'ॐ मोक्षाय रुद्राय नमः' सदा मेरे नितम्बकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं श्रीं भुवनायाय स्वाहा' सदा पैरोंकी रक्षा करे। 'ॐ सर्वेश्वराय स्वाहा' सदा सर्वाङ्गकी रक्षा करे। पूर्वमें

'भूतेश' मेरी रक्षा करे। अग्रिकोणमें 'शंकर' रक्षा करे। दक्षिणमें 'रुद्र' तथा नैऋत्यकोणमें 'स्थाणु' मेरी रक्षा करे। पश्चिममें 'खण्डपरशु', वायव्यकोणमें 'कन्दशेखर', उत्तरमें 'गिरिश' और ईशानकोणमें स्वयं 'ईश्वर' रक्षा करे। ऊर्ध्वभागमें 'मृदु' और अधोभागमें स्वयं 'मृत्युञ्जय' सदा रक्षा करे। जसमें, स्थलमें, आकाशमें, सोते समय अथवा जागते रहनेपर भक्तवात्सल्य 'विनायकी' सदा मुझ भक्तकी ओहपूर्वक रक्षा करे।

वत्स! इस प्रकार मैंने तुमसे इस परम अद्भुत कवचका वर्णन कर दिया। इसके दस लाख जपसे ही सिद्धि हो जाती है, यह निश्चित है। यदि यह कवच सिद्ध हो जाय तो वह निश्चय ही रुद्र-तुल्य हो जाय। वत्स! तुम्हारे ओहके कारण मैंने वर्णन कर दिया है, तुम्हें इसे किसीको नहीं बतलाना चाहिये; क्योंकि यह काण्वसाखोल कवच अत्यन्त गोपनीय तथा परम दुर्लभ है। सहकों अश्वमेध और सैकड़ों राजसूय—ये सभी इस कवचकी सोलहवीं कलाकी समानता नहीं कर सकते। इस कवचकी कृपासे मनुष्य निश्चय ही जीवन्मुक्त, सर्वज्ञ, सम्पूर्ण सिद्धियोंका स्वामी और मन्के समान वेगशाली हो जाता है। इस कवचको बिना जाने जो भगवान् संकरका भजन करता है, उसके लिये एक करोड़ जप करनेपर भी मन्त्र सिद्धिदायक नहीं होता।* (अध्याय ३५)

* कवचक उवाच—

कवचं भुजु विश्वं शंकरस्य महात्मनः । ब्रह्मण्डविश्वं नाम सर्वावयवरक्षणम् ॥
पुरा दुर्वाससा दत्तं मत्स्यराजाय भीमते । दत्त्वा ब्रह्मरं मन्यं सर्वपापप्रणाशनम् ॥
स्थिते च कवचे देहे नास्ति मृत्युश्च जीविनाम् । अस्ते शस्ते वसे वही सिद्धिश्चेन्नस्ति संशयः ॥
यद् भुत्वा पठनात् सिद्धो दुर्वासो विश्वपूजितः । जैगीश्वरो महस्यौपी पठनाद् धारणाद् यतः ॥
यद् भुत्वा वामदेवश्च देवसम्पन्नः स्वयम् । अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च बभूव विश्वपूजितः ॥
ॐ नमः शिवायेति च मस्तकं ये सदाऽवतु । ॐ नमः शिवायेति च स्वाहा धातुं सदाऽवतु ॥
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं शिवायेति स्वाहा नेत्रे सदाऽवतु । ॐ ह्रीं क्लीं हूं शिवायेति नभो मे पातु नासिकाम् ॥
ॐ नमः शिवाय शान्ताय स्वाहा कण्ठं सदाऽवतु । ॐ ह्रीं श्रीं हूं संहारकर्त्रे स्वाहा कर्णौ सदाऽवतु ॥
ॐ ह्रीं श्रीं पञ्चवक्त्राय स्वाहा दांतं सदाऽवतु । ॐ ह्रीं मोक्षाय स्वाहा चाधरे पातु मे सदा ॥
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिनेत्राय स्वाहा केशान् सदाऽवतु । ॐ ह्रीं हूं महादेवाय स्वाहा वक्षः सदाऽवतु ॥

मत्स्यराजके वधके पश्चात् अनेकों राजाओंका आन्ध और परशुरामद्वारा मारा जाना, पुनः राजा सुचन्द्र और परशुरामका युद्ध, परशुरामद्वारा कालीस्तवन, ब्रह्माका आकर परशुरामको युक्ति बताना, परशुरामका राजा सुचन्द्रसे मन्त्र और कवच माँगकर उसका वध करना

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! युद्धमें मत्स्यराजके गिर जानेपर महाराज कर्तवीर्यके भेजे हुए बृहद्बल, सोमदत्त, विदर्भ, मिथिलेश्वर, निवधराज, मगधधिपति एवं कान्यकुब्ज, सौराष्ट्र, रावीय, वारेन्द्र, सीम्य बंगीय, महाराष्ट्र, गुर्जरजातीय और कलिंग आदिके सैकड़ों-सैकड़ों राजा बरह अश्लीहिणी सेनाके साथ आये; परंतु परशुरामजीने सबको रणभूमिमें सुला दिया। यह देखकर एक लाख नरपत्नियोंके साथ बरह अश्लीहिणी सेना लेकर राजा सुचन्द्र रणस्थलमें आये। सुचन्द्रके साथ भयानक युद्ध हुआ, पर ये परास्त न हो सके। तब परशुरामने देखा कि मुण्डमाला धारण किये हुए विकटानना भयंकारी जगज्जननी भद्रकाली उनकी रक्षा कर रही हैं। यह देखकर परशुरामने शस्त्रास्त्रका त्याग करके महाभावाकी स्तुति आरम्भ की।

परशुराम बोले—आप शंकरजीकी प्रियतमा पत्नी हैं, आपको नमस्कार है। सारस्वरूपा आपको बारंबार प्रणाम है। दुर्गातिनाशिनीको मेरा अभिवादन है। मायारूपा आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जगद्धात्रीको नमस्कार-नमस्कार। जगत्कर्त्रीको पुनः-पुनः प्रणाम। जगज्जननीको मेरा नमस्कार प्रणम हो। कारवरूपा आपको बारंबार अभिवादन है। सुष्टिका संहार करनेवाली जगन्माता! प्रसन्न होइये। मैं आपके चरणोंकी शरण ग्रहण करता हूँ, मेरी प्रतिज्ञा सफल कीजिये। मेरे प्रति आपके विमुख हो जानेपर कौन मेरी रक्षा कर सकता है? भक्तवत्सले! शुभे! आप मुझ भक्तपर कृपा कीजिये। सुमुखि! पहले शिबलोकमें आपलोगोंने मुझे जो धरदान दिया था, उस धरकी आपको संपत्त करना चाहिये।

परशुरामद्वारा किये गये इस स्तवनकी सुनकर

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं स्रग्ध्र स्वाहा नमोऽस्तु ॥ ॐ ह्रीं ऐं श्रीं ईश्वराय स्वाहा पूं स्रग्ध्र ॥
ॐ ह्रीं क्लीं मृत्युञ्जयाय स्वाहा धूर्वाय स्रग्ध्र ॥ ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ईश्वराय स्वाहा पार्ष्ण स्रग्ध्र ॥
ॐ ह्रीं ईश्वराय स्वाहा उदरे पातु मे स्रग्ध्र ॥ ॐ श्रीं क्लीं मृत्युञ्जयाय स्वाहा वातु स्रग्ध्र ॥
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ईश्वराय स्वाहा पातु मे स्रग्ध्र ॥ ॐ श्रीं क्लीं मृत्युञ्जयाय स्वाहा पितृभ्यः पातु मे स्रग्ध्र ॥
ॐ ह्रीं श्रीं भूतनाथाय स्वाहा क्लीं स्रग्ध्र ॥ ॐ सर्वेश्वराय सर्वाय स्वाहा सर्व स्रग्ध्र ॥
प्राच्यां मां पातु भूतेश अग्नेयां पातु शंकरः । दक्षिणे पातु मां सती नैर्ऋत्यां स्वायुदेव च ॥
पश्चिमे लवणप्रभुर्वायव्यं चन्द्रसेखरः । उत्तरे निरिक्तः पातु ऐराज्यामीश्वरः स्वयम् ॥
ऊर्ध्वं मूकः सदा पातु मघो मृत्युञ्जयः स्वयम् । जले स्थले चानरिक्षे स्वप्ने आगरये सदा ॥

पिताकी पातु मां प्रीत्य मर्क च भक्तवत्सलः ॥

इति ते कथितं कस्त कवचं परमदुर्लभम् । परमकल्पनेन सिद्धिर्भवति निश्चितम् ॥
यदि स्वात् सिद्धकवचो स्रगुल्लो भवेद् ध्रुवम् । तब क्षेत्रम्बाऽऽकृतां प्रवक्तव्यं न कस्यचित् ॥
कवचं कल्पशस्त्रोक्तमतिश्रेष्ठं सुदुर्लभम् ॥

अश्वमेधसहस्राणि उज्ज्वलतारिणि च । सर्वाणि कवचस्यास्य कल्पं नाहन्ति चोदरिणि ॥
कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेत्तरः । सर्वज्ञः सर्वसिद्धीशो मनोवायी भवेद् ध्रुवम् ॥
इदं कवचमज्ञात्वा भवेद् नः शंकरं प्रभुम् । सदासदाव्ययतोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥

अम्बिकाका मन प्रसन्न हो गया और 'भव मत करो' यों कहकर वे वहीं अन्तर्धान हो गयीं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस परशुरामकृत स्तोत्रका पाठ करता है, वह अनायास ही महान् भयसे मुक्त जाता है। वह त्रिलोकीमें पूजित, त्रैलोक्यविजयी, ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ और शत्रुपक्षका विमर्दन करनेवाला हो जाता है*। इसी बीच ब्रह्माजी धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ भृगुवंशी परशुरामके पास आकर उनसे उस रहस्यका वर्णन करने लगे।

ब्रह्माजी बोले—महाभाग राम! अपने प्रतिज्ञा सफल करनेके लिये पहले तुम सुचन्द्रकी विजयके हेतुभूत रहस्यका मुझसे प्रवण करो। पूर्वकालमें दुर्वासने सुचन्द्रको दशाधरी महाविद्या तथा भद्रकालीका परम दुर्लभ कवच प्रदान किया था। भद्रकालीका कवच देवताओंके लिये भी अत्यन्त दुर्लभ है। वह कवच सम्पूर्ण ऋतुओंका

विनाश करनेवाला, अत्यन्त पूजनीय, प्रशंसनीय और त्रिलोकोपर विजय पानेका कारण है। वह कवच जिसके गलेमें वर्तमान है, उसे जीतनेके लिये भूतलपर तुम कैसे समर्थ हो सकते हो? अतः धार्मिक! तुम भिक्षाके लिये जाओ और राजासे प्रार्थना करो। सूर्यवंशमें उत्पन्न हुआ वह राजा परम धर्मात्मा एवं दानी है। माँगनेपर वह निश्चय ही प्राण, कवच, मन्त्र आदि सब कुछ दे डालेगा।

भुने! तब परशुराम संन्यासीका घेब धारण करके राजाके पास गये और उससे उन्होंने मन्त्र तथा परम अद्भुत कवचकी याचना की। तब राजाने अत्यन्त आदरपूर्वक उन्हें मन्त्र और कवच दे दिया। तदनन्तर परशुरामने शंकरजीके त्रिशूलसे उस राजाका काम तमाम कर दिया। (अध्याय ३६)

दशाधरी विद्या तथा काली-कवचका वर्णन

नारदजीने कहा—सर्वज्ञ नथ! अब मैं आपके मुखसे भद्रकाली-कवच तथा उस दशाधरी विद्याको सुनना चाहता हूँ।

श्रीनारायण बोले—नरद! मैं दशाधरी महाविद्या तथा तीनों लोकोंमें दुर्लभ उस गोपनीय

कवचका वर्णन करता हूँ, सुनो। 'ॐ ह्रीं क्लीं क्लीं कालिकायै स्वाहा' यही दशाधरी विद्या है। इसे पुष्करतीर्थमें सूर्य-ग्रहणके अवसरपर दुर्वासने राजाको दिया था। उस समय राजाने दस लाख जप करके मन्त्र सिद्ध किया और

* परशुराम उवाच—

नमः शंकरकान्ताय सारायै ते नमो नमः । नमो दुर्गावित्तिलिषी मायायै ते नमो नमः ॥
नमो नमो जगद्धायै जगत्कन्यै नमो नमः । नमोऽस्तु ते जगन्मातै कारणायै नमो नमः ॥
प्रसीद जगतां मातः सृष्टिसंहारकारिणि । त्वत्पदे सरवं चापि प्रतिज्ञां सार्धिकां कुरु ॥
त्वयि ये विमुखावां य को मां यन्मन्त्रैः करः । त्वं प्रसन्न भव सुमे यं भक्तं भक्तवत्सले ॥
युष्मापिः त्रिलोके य मह्यं दत्ते वरः पुरा । तं वरं सफलं कर्तुं त्वमर्हसि वरान्ते ॥
जामदग्न्यस्तवं श्रुत्वा प्रसन्नपदमधिकृतः । मा धैरित्वेषमुक्त्वा तु तत्रैवान्तरधीयत ॥
एतद् भृगुकृतं स्तोत्रं भक्तिकुलं यः पठेत् । महाभयत् समुत्तीर्णः स भवेदवलीलया ॥
स पूजितः त्रैलोक्ये त्रैलोक्यविजयी भवेत् । जनितेहो भवेच्चैव धैरिपधिविदर्कः ॥

(रणपतिखण्ड ३६: २९—३६)

इस उत्तम कवचके पाँच लाख जपसे हो के सिद्धकवच हो गये। तत्पश्चात् ये अथोध्यामें लौट आये और इसी कवचकी कृपासे उन्होंने सारी पृथ्वीको जीत लिया।

गरुडजीने कहा—प्रभो! जो तीनों लोकोंमें दुर्लभ है, उस दशभूरी लिखाकरे तो मैंने सुन लिया। अब मैं कवच सुनना चाहता हूँ, वह मुझसे वर्णन कीजिये।

श्रीनारायण बोले—विप्रेन्द्र! पूर्वकालमें त्रिपुर-वधके भयंकर अवसरपर शिवकी विजयके लिये नारायणने कृपा करके शिवको जो परम अद्भुत कवच प्रदान किया था, उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। मुने! वह कवच अत्यन्त गोपनीयोंसे भी गोपनीय, तत्त्वस्वरूप तथा सम्पूर्ण मन्त्रसमुदायका मूर्तिमान् स्वरूप है। उसीको पूर्वकालमें शिवजीने दुर्वासाको दिया था और दुर्वासाने महामनस्वी राजा मुचन्दको प्रदान किया था।

‘ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं कमलिकायै स्वाहा’ मेरे भक्तककी रक्षा करे। ‘क्लीं’ कपासकी ठप्पा ‘ह्रीं’ ह्रीं ह्रीं नेत्रोंकी रक्षा करे। ‘ॐ ह्रीं त्रिलोकने स्वाहा’ सदा मेरी नासिकाकी रक्षा करे। ‘श्रीं’ कालिके रक्ष राक्ष स्वाहा’ सदा दाँतोंकी रक्षा करे। ‘ह्रीं भद्रकालिके स्वाहा’ मेरे दोनों ओठोंकी रक्षा करे। ‘ॐ ह्रीं ह्रीं क्लीं कमलिकायै स्वाहा’ सदा कण्ठकी रक्षा करे। ‘ॐ ह्रीं कमलिकायै स्वाहा’ सदा दोनों कानोंकी रक्षा करे। ‘ॐ क्लीं क्लीं क्लीं काल्यै स्वाहा’ सदा मेरे कंधोंकी रक्षा करे। ‘ॐ क्लीं भद्रकाल्यै स्वाहा’ सदा मेरे वक्षःस्थलकी रक्षा करे। ‘ॐ क्लीं कालिकायै स्वाहा’ सदा मेरी

उत्तरीकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं कालिकायै स्वाहा' सदा भेरे पृष्ठभागकी रक्षा करे। 'रक्तवीजविनाशिन्यै स्वाहा' सदा हाथोंकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं वलीं पुण्ड्रपाशिन्यै स्वाहा' सदा पैरोंकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं जामुण्डायै स्वाहा' सदा भेरे सर्वाङ्गकी रक्षा करे। पूर्वमें 'महाकाली' और अग्रिकोणमें 'रक्तदन्तिका' रक्षा करें। दक्षिणमें जामुण्डा रक्षा करें। नैऋत्यकोणमें 'कालिका' रक्षा करें। पश्चिममें 'शुक्ला' रक्षा करें। वायव्यकोणमें 'जण्डिका', उत्तरमें 'विक्कटास्या' और ईशानकोणमें 'अङ्गुहासिनी' रक्षा करें। ऊर्ध्वभागमें 'लोलजिह्वा' रक्षा करें। अधोभागमें सदा 'आद्यामाया' रक्षा करें। जल, स्वप्न और आन्तरिकमें सदा 'विभूषसु' रक्षा करें।

वत्स! यह कवच समस्त भन्त्रसमूहका मूर्तरूप, सम्पूर्ण कवचोंका सारभूत और उत्कृष्टसे भी उत्कृष्टतर है; इसे मैंने तुम्हें बतला दिया। इसी कवचकी कृपासे राजा सुचन्द्र सातों द्वीपोंके अधिपति हो गये थे। इसी कवचके प्रभावसे पृथ्वीपति याम्भाता सप्तद्वीपवती पृथ्वीके अधिपति हुए थे। इसीके बलसे प्रचेता और लोमश सिद्ध हुए थे तथा इसीके बलसे सौभरि और पिप्पलायन योगियोंमें श्रेष्ठ कहलाये। जिसे यह कवच सिद्ध हो जाता है, वह समस्त सिद्धियोंका स्वामी बन जाता है। सभी भद्रादान, तपस्या और व्रत इस कवचकी सोलहवीं कलाकी भी बराबरी नहीं कर सकते, यह निश्चित है। जो इस कवचको जाने बिना जगज्जननी कालीका भजन करता है, उसके लिये एक करोड़ जप करनेपर भी यह भन्त्र सिद्धिदायक नहीं होता।

(अध्याय ३७)

सुचन्द्र-पुत्र पुष्कराक्षके साथ परशुरामका युद्ध, पाशुपतास्त्र छोड़नेके लिये उद्यत परशुरामके पास विष्णुका आना और उन्हें समझाना, विष्णुका विप्रवेक्षसे पुत्रसहित पुष्कराक्षसे लक्ष्मीकवच तथा दुर्गाकवचको माँग लेना, लक्ष्मी-कवचका वर्णन

श्रीनारायण कहते हैं—ब्रह्मन्! रणक्षेत्रमें राजाधिराजोंके शिरोमणि सुचन्द्रके फिर जानेपर तीन अक्षौहिणी सेनाके साथ पुष्कराक्ष आ भ्रमका। महान् पराक्रमी राजा पुष्कराक्ष सूर्यवंशमें उत्पन्न, महालक्ष्मीका सेवक, लक्ष्मीवान् और सूर्यके समान प्रभाशाली था। वह सुचन्द्रका पुत्र था। उसके गलेमें महालक्ष्मीका मनोहर कवच बाँधा था, जिसके प्रभावसे वह परमैश्वर्यसम्पन्न और अश्लोकविजयी हो गया था। उसे देखकर बुद्धिमान् परशुरामके सभी भाई हाथोंमें गन्ना प्रकारके शस्त्रास्त्र धारण करके युद्ध करनेके लिये आ दड़े। राजाने लीलापूर्वक बाणसमूहकी वर्षा करके उन्हें छेद डाला। तब उन नीरोंमें भी हँसते-हँसते उन बाणोंके टुकड़े-टुकड़े कर दाले। फिर तो पुष्कराक्षके साथ घोर युद्ध आरम्भ हुआ। परशुरामने पाशुपतास्त्रके सिवा सभी अस्त्र-शस्त्रोंका प्रयोग किया, पर पुष्कराक्षने सबको काट गिराया। तब अपने समस्त शस्त्रस्त्रोंको विफल देखकर परशुरामने खान करके शिवजीको प्रणाम किया और पाशुपतास्त्रका प्रयोग करना चाहा; इतनेमें भगवान् नारायण ब्राह्मणका वेष धारण करके वहाँ प्रकट हो गये और बोले:

ब्राह्मणवेधधारी नारायणने कहा—वात्स भार्गव! यह क्या कर रहे हो? तुम तो ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हो; फिर भ्रमवश क्रोधावेगमें आकर मनुष्यका वध करनेके लिये पाशुपतका प्रयोग क्यों कर रहे हो? इस पाशुपतसे तो तत्काल ही सारा विश्व भस्म हो सकता है; क्योंकि यह शस्त्र परमेश्वर श्रीकृष्णके अतिरिक्त और सबका विनाशक है। अहो! पाशुपतको जीतनेकी शक्ति जो सुदर्शनमें ही

है; क्योंकि श्रीहरिका सुदर्शनचक्र समस्त अस्त्रोंका मूल मर्दन करनेवाला है। शिवजीका पाशुपतास्त्र और श्रीहरिक सुदर्शनचक्र—ये ही दोनों तीनों लोकोंमें समस्त अस्त्रोंमें प्रधान हैं। इसलिये ब्रह्मन्! तुम पाशुपतास्त्रको रख दो और मेरी बात सुनो। इस समय तुम जिस प्रकार महाबली राजा पुष्कराक्षको जीत सकोगे तथा जिस प्रकार अजेय कार्तवीर्यपर विजय पा सकोगे, वह सारा उपाय तुम्हें बतलाता हूँ; सत्यधानतया श्रवण करो। महालक्ष्मीका कवच, जो तीनों लोकोंमें दुर्लभ है, पुष्कराक्षने भक्तिपूर्वक विधि-विधानके साथ अपने गलेमें धारण कर रखा है और पुष्कराक्षका पुत्र दुर्गतिनरसिनी दुर्गाका परम अद्भुत एवं उत्तम कवच अपनी दाहिनी भुजापर बाँधे हुए है। इन कवचोंकी कृपासे वे दोनों विश्वपर विजय पा लेनेमें समर्थ हैं। उनके शरीरपर कवचोंके वर्तमान रहते त्रिभुवनमें उन्हें जीत जीत सकता है। मुने! मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा सफल करनेके निमित्त उन दोनोंके संनिकट मींगनेके लिये जाऊँगा और उनसे कवचकी याचना करूँगा। ब्राह्मणकी बात सुनकर परशुरामका मन भयभीत हो गया, तब वे दुःखी हृदयसे उस वृद्ध ब्राह्मणसे बोले।

परशुरामने कहा—‘महाप्राज्ञ! ब्राह्मणकथधारी आप कौन हैं, मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ; अतः मुझ अनजानको सीधे ही अपना परिचय दीजिये, तत्पश्चात् राजाके पास जाइये।’ परशुरामका वचन सुनकर ब्राह्मणको हँसी आ गयी, वे ‘मैं विष्णु हूँ’ खँ कड़कर राजाके पास याचना करनेके लिये चले गये। उन दोनोंके संनिकट जाकर विष्णुने उनसे कवचकी याचना की। तब विष्णुकी

मायासे मोहित होकर उन्होंने विष्णुको दोनों कवच दान कर दिये। भगवान् विष्णु उन कवचोंको लेकर वैकुण्ठको चले गये।

शरदजीने पूछा—महामुने! भूपाल पुष्कराक्षके महालक्ष्मीका कवच किसने दिया था? तब पुष्कराक्षके पुत्रको दुर्गाका दुर्लभ कवच किसने बताया था? आप इसे बतलानेकी कृपा करें; क्योंकि इसे सुननेकी मेरी प्रबल उत्कण्ठा है। जगद्गुरु! साय ही मुझे यह भी बताइये कि उन दोनोंके कवच कैसे थे, उनका क्या फल है और वे दोनों मन्त्र किस तरहके थे?

श्रीभारवर्णने कहुर—नारद! बुद्धिमान् पुष्कराक्षको महालक्ष्मीका कवच और दशाक्षर-मन्त्र सनत्कुमारने दिया था। उन्होंने ही गोपनीय स्तोत्र, उसका चरित, पूजाकी विधि और सामवेदोक्त मनोहर ध्यान भी बतलाया था। दुर्गाका कवच, गुह्य स्तोत्र और दशाक्षर-मन्त्र पूर्वकालमें दुर्वासाने पुष्कराक्ष-पुत्रको प्रदान किया था। इसके पश्चात् देवीके उस परम अद्भुत सम्पूर्ण चरितको सुनोगे, जिसे उन्होंने महायुद्धके अग्रम्भमें प्रार्थना करनेपर बतलाया था। अब मैं तुम्हें महालक्ष्मीका मन्त्र बतलाता हूँ; उसे श्रवण करो। 'ॐ श्री कमलवासिन्ध्वी स्वाहा' यही वह परम अद्भुत मन्त्र है। मुने! सनत्कुमारने बुद्धिमान् पुष्कराक्षको जो पूजाविधि और सामवेदोक्त ध्यान बतलाया था, उसे सुनो। सहस्रदलकमल जिनका आसन है, जो भगवान् पद्मानाभकी सती-साध्वी प्रियतमा हैं, कमल जिनका घर है, जिनका मुख कमलके सदृश और नेत्र कमलपत्रकी-सी आभूषणसे हैं, कमलका फूल जिन्हें अधिक प्रिय है, जो कमल-पुष्पकी शय्यापर शयन करती हैं, जिनके हाथमें कमल शोभा पाता है, जो कमल-पुष्पोंकी मालासे विभूषित हैं, कमलोंके आभूषण जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जो स्वयं कमलोंकी शोभाकी

वृद्धि करनेवाली हैं और मुस्कराती हुई जो कमल-वनकी ओर निहार रही हैं; उन यमिनी देवीका मैं आनन्दपूर्वक भजन करता हूँ।

समर्थकको चाहिये कि चन्दनका अष्टदल-कमल बनाकर उसपर कमल-पुष्पोद्भवा महालक्ष्मीकी पूजा करे। फिर 'गण' का भलीभाँति पूजन करके उन्हें कोटनोपचार समर्पित करे। तदनन्तर स्तुति करके भक्तिपूर्वक उनके सामने सिर झुकावे।
ब्रह्मन्! अब सबका साररूप कवच तुम्हें बतलाता हूँ, सुने।

श्रीनारायण अंगे कहते हैं—विप्रवर। भगवान् पद्मनाभने अपने नाभिकमलपर स्थित ब्रह्माको लक्ष्मीका जो परम शुभकारक कवच प्रदान किया था, उसे भुनो। उस कवचको पाकर ब्रह्माने कमलपर बैठे-बैठे जगत्की सृष्टि की और महालक्ष्मीकी कृपासे वे लक्ष्मीवान् हो गये। फिर भयालवासे वरदान प्राप्त करके ब्रह्मा लोकोक्ति अधीश्वर हो गये। ठन्हीं ब्रह्माने पद्मकल्पमें अपने प्रिय पुत्र बुद्धिमान् सनत्कुमारको यह परम अद्भुत कवच दिया था। नारद! सनत्कुमारने वह कवच पुष्करक्षको प्रदान किया था, जिसके पहनने एवं धारण करनेसे ब्रह्मा समस्त सिद्धोंके स्वामी, महान् परमेश्वरसे सम्पन्न और सम्पूर्ण सम्पदाओंसे युक्त हो गये।

सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके प्रदाता इस कवचके प्रजापति ऋषि हैं, बृहती छन्द है, स्वयं पद्मालया देवी हैं और धर्म-अर्थ-काम-मोक्षमें इसका विनियोग किया जाता है। यह परम अद्भुत कवच महापुरुषके पुण्यका करण है। 'ॐ ह्रीं कमलवासिनी स्वाहा' मेरे भक्तकी रक्षा करे। 'श्री' मेरे कपालकी और 'श्रीं भ्रिये नमः' नेत्रोंकी रक्षा करे। 'ॐ श्रीं भ्रिये स्वाहा' सदा दोनों कानोंकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी स्वाहा' मेरे नासिकाकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं पद्मालयाय स्वाहा'

सदा दैत्योंकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं कृष्णप्रियायै स्वाहा' सदा दैत्योंके छिद्रोंकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं नारायणेशायै स्वाहा' सदा मेरे कण्ठकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं केशवकान्तायै स्वाहा' सदा मेरे कंधोंकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं पद्मनिवासिन्यै स्वाहा' सदा नाभिकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं ह्रीं संसारभात्रे स्वाहा' सदा मेरे यक्षःस्मलकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं ह्रीं कृष्णकान्तायै स्वाहा' सदा पीठकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं ह्रीं श्रियै स्वाहा' सदा मेरे हाथोंकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं निवासकान्तायै स्वाहा' सदा मेरे पैरोंकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं ह्रीं क्लीं श्रियै स्वाहा' मेरे सर्वाङ्गको रक्ष करे। पूर्व दिशामें 'महालक्ष्मी' और अग्रिकोणमें 'कमलात्मजा' मेरी रक्षा करें। दक्षिणमें 'पद्मा' और नैऋत्यकोणमें 'श्रीहरिप्रिया' मेरी रक्षा करें। पश्चिममें 'पद्मलता' और वायव्यकोणमें स्वयं 'श्री' मेरी रक्षा करें। उत्तरमें 'कमल' और ईशानकोणमें 'सिन्धुकन्यका' रक्षा करें। ऊर्ध्वभागमें 'नारायणेश्वरी' रक्षा करें। अधोभागमें 'विष्णुप्रिया' रक्षा करें। 'विष्णुप्राणधिका' सदा संध औरसे मेरी रक्षा करें।

वत्स! इस प्रकार मैंने तुमसे इस सर्वोच्चप्रद

नामक परम अद्भुत कवचका वर्णन कर दिया। यह समस्त मन्त्रसमुदायका मूर्तिमान् स्वरूप है। धर्मरत्ना पुरुष ब्राह्मणको मेलके समान सुवर्णका फहाड़ दान करके जो फल पाता है, उससे कहीं अधिक फल इस कवचसे मिलता है। जो मनुष्य विधिवत् गुरुकी अर्चना करके इस कवचको गलेमें अथवा दाहिनी भुजापर धारण करता है, वह प्रत्येक जन्ममें श्रीसम्पन्न होता है और उसके घरमें लक्ष्मी सी पीढ़ियोंतक निबलरूपसे निवास करती है। वह देवेन्द्रों तथा राक्षसराजोंद्वारा निबल हो अवध्य हो जाता है। जिसके गलेमें यह कवच विद्यमान रहता है, उस बुद्धिमान्ने सभी प्रकारके पुण्य कर लिये, सम्पूर्ण यज्ञोंमें दीक्षा ग्रहण कर ली और समस्त तीर्थोंमें स्नान कर लिया। लोभ, मोह और भयसे भी इसे जिस-किसीको नहीं देना चाहिये; अथिु शरणागत एवं गुरुभक्त शिष्यके सामने ही प्रकट करना चाहिये। इस कवचका ज्ञान प्राप्त किये बिना जो जगज्जननी लक्ष्मीका जप करता है, उसके लिये करोड़ोंकी संख्यामें जप करनेपर भी मन्त्र सिद्धिदायक नहीं होता।*

(अध्याय ३८)

* नामक कवच

सर्वसम्पत्प्रदस्यास्य कवचस्य इत्यारतिः। अधिरश्मिन्दश्च कृदती देवी पद्मलता स्वयम् ॥
भक्तार्थकायमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ पुण्यवीर्यं च महता कवचं परमाद्भुतम् ॥
ॐ ह्रीं कमलवासिन्यै स्वाहा मे पातु मातङ्गम् ॥ ह्रीं मे पातु कपालं च लेखने श्री श्रियै नमः ॥
ॐ श्री श्रियै स्वाहेति च कर्मपुण्यं सदाऽपतु ॥ ॐ ह्रीं क्लीं क्लीं महालक्ष्म्यै स्वाहा मे पातु नविसकम् ॥
ॐ श्री पद्मलतायै च स्वाहा दत्तं सदाऽपतु ॥ ॐ ह्रीं कृष्णप्रियायै च दन्तरत्नं सदाऽपतु ॥
ॐ श्री नारायणेश्वर्यै मम कण्ठं सदाऽपतु ॥ ॐ श्री केशवकान्तायै मम स्कन्धं सदाऽपतु ॥
ॐ श्री पद्मनिवासिन्यै स्वाहा नाभिं सदाऽपतु ॥ ॐ ह्रीं श्रीं संसारभात्रे मम यक्षः सदाऽपतु ॥
ॐ श्रीं श्रीं कृष्णकान्तायै स्वाहा पुंठं सदाऽपतु ॥ ॐ ह्रीं ह्रीं श्रियै स्वाहा मम हस्ती सदाऽपतु ॥
ॐ श्रीं निवासकान्तायै मम पादौ सदाऽपतु ॥ ॐ ह्रीं ह्रीं क्लीं श्रियै स्वाहा सर्वाङ्गं मे सदाऽपतु ॥
प्राच्यां पातु महालक्ष्मीप्रेम्यां कमलात्मजा ॥ पश्चा मां दक्षिणे पातु नैऋत्या श्रीहरिप्रिया ॥
पश्चात्यया पश्चिमे मां वायव्यां पातु श्रीः स्वयम् ॥ उत्तरे कमलं पातु ऐशान्यां सिन्धुकन्यका ॥
नारायणेशी पातुर्ध्वमधो विष्णुप्रियाऽपतु ॥ सर्वं सर्वतः पातु विष्णुप्राणधिका मम ॥

दुर्गा-कवचका वर्णन

भारद्वाजीने कहा—प्रभो! महात्म्यीके मन्त्रों पर कवचका वर्णन तो आपने कर दिया। ब्रह्मन्! अब दुर्गातिनाशिनी दुर्गाके उस उत्तम कवचको बतलाइये, जो पद्माक्षके प्राणकुम्भ, जीवनदाता, बलका हेतु, कवचोंका सार-रत्न और दुर्गाकी सेवाका मूल कारण है।

श्रीनारायण बोले—नारद! प्राचीन कालमें श्रीकृष्णने गोलोकमें ब्रह्माको दुर्गाका जो सुभद्र कवच दिया था, उसका वर्णन करता हूँ; सुनो। पूर्वकालमें त्रिपुर-संप्रापके अवसरपर ब्रह्माजीने इसे संकरको दिया, जिसे भक्तिपूर्वक धारण करके रहने त्रिपुरका संहार किया था। फिर संकरने इसे गीतमको और गीतमने पद्माक्षको दिया, जिसके प्रभावसे विजयी पद्माक्ष सातों द्वीपोंका अधिपति हो गया। जिसके पढ़ने एवं धारण करनेसे ब्रह्मा भूतलपर ज्ञानवान् और शक्तिसम्पन्न हो गये। जिसके प्रभावसे शिव सर्वज्ञ और योगियोंके गुरु हुए और मुनिश्रेष्ठ गीतम शिव-तुल्य माने गये। इस 'ब्रह्माण्डविजय' नामक कवचके प्रजापति ऋषि हैं। गणपती छन्द है। दुर्गातिनाशिनी दुर्गा देवी हैं और ब्रह्माण्डविजयके लिये इसका विनियोग किया जाता है। यह परम अद्भुत कवच महापुरुषोंका पुण्यतीर्थ है।

'ॐ ह्रीं दुर्गातिनाशिनी स्वाहा' मेरे मस्तककी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं' मेरे कपालकी और 'ॐ ह्रीं श्रीं' नेत्रोंकी रक्षा करे। 'ॐ दुर्गायै नमः' सदा मेरे दोनों कानोंकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं श्रीं' सदा सब ओरसे मेरी नासिकाकी रक्षा करे। 'ह्रीं श्रीं हूं' दाँतोंकी और 'कल्लौं' दोनों ओष्ठोंकी रक्षा करे। 'ह्रीं क्लीं क्लीं क्लीं' कण्ठकी रक्षा करे। 'हुं' कण्ठलोककी रक्षा करे। 'दुर्गातिनाशिनी स्वाहा' निरन्तर कंठोंकी रक्षा करे। 'विषद्विनाशिनी स्वाहा' सब ओरसे मेरे वक्षःस्थलकी रक्षा करे। 'हुं हुं रक्षणीति स्वाहा' भद्रा नाभिकी रक्षा करे। 'हुं हुं रक्ष रक्ष' सब ओरसे मेरी पीठकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं दुर्गायै स्वाहा' सदा हाथ-पैरोंकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं दुर्गायै स्वाहा' सदा मेरे सर्वाङ्गकी रक्षा करे। पूर्वमें 'महामाया' रक्षा करे। अग्निक्षेत्रमें 'कालिका', दक्षिणमें 'दक्षकन्या' और नैऋत्यकोणमें 'शिवसुन्दरी' रक्षा करे। पश्चिममें 'भार्वती', वायव्यकोणमें 'भारद्वाजी', उत्तरमें 'कुम्भरमाता' और ईशानकोणमें 'ईश्वरी' सदा-सर्वदा रक्ष करें। ऊर्ध्वभागमें 'भारद्वाजी' रक्षा करें और अधोभागमें सदा 'अम्बिका' रक्षा करें। जाग्रतकालमें ज्ञानप्रदा रक्ष करें और सोते समय निद्रा सदा रक्ष करें।

इति ते कथितं कला सर्वमन्त्रीष्विन्द्रम् । सर्वैर्धर्मैर्दत्तं नाम कवचं परमाद्भुतम् ॥
सुवर्णपर्वतं दत्त्वा मेरुतुल्यं द्विजन्तये । क्व पत्नं लभते धर्मं कवचेन ततोऽधिकम् ॥
गुरुमध्यस्थं विधिवत् कवचं धारयेत् नः । कण्ठे च दक्षिणे बाहौ स त्रीमान् प्रतिजन्मनि ॥
अस्ति लक्ष्मीगृहे तस्य निवस्य सत्पुण्यम् । देवेन्द्रैश्चासुरैर्नृपैश्च सोऽवध्यो निश्चितं भवेत् ॥
स सर्वपुण्यवान् भीमान् सर्ववज्रेण दीक्षितः । स स्नातः सर्वतीर्थेषु यस्मै कवचं गले ॥
यस्मै कस्मै न दत्तव्यं स्तेभ्योऽप्यप्यपि । गुरुभक्त्यै शिष्यैश्च शरण्यैश्च प्रकाशयेत् ॥
इदं कवचमज्ञस्य जपेज्जपौ जगत्प्रभुम् । कोटिसंख्यप्रज्जलोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥

यस ! इस प्रकार मैं तुम्हें वह 'ब्रह्मण्डविजय' नामक कवच बतला दिया ; यह परम अद्भुत तथा सम्पूर्ण मन्त्र-समुदायका यूर्तिमान् स्वरूप है । समस्त तीर्थोंमें भलीभाँति गोत्रा लगानेसे, सम्पूर्ण यज्ञोंका अनुष्ठान करनेसे तथा सभी प्रकारके व्रतोपवास करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वह फल मनुष्य इस कवचके धारण करनेसे पा लेता है । जो किधिपूर्वक वस्त्र, अलंकार और चन्दनसे गुल्फी पूजा करके इस कवचको

गलेमें अथवा दाहिनी भुजापर धारण करता है, वह सम्पूर्ण शत्रुओंका मर्दन करनेवाला तथा त्रिलोकविजयी होता है। जो इस कवचको न जानकर दुर्गतिनाशिनी दुर्गाका भजन करता है, उसके लिये एक करोड़ जप करनेपर भी मन्त्र सिद्धिदायक नहीं होता। नारद ! यह काण्वशास्त्रोक्त सुन्दर कवच, जिसका मैंने वर्णन किया है, परम गोपनीय तथा अत्यन्त दुर्लभ है। इसे जिस किसीको नहीं देना चाहिये।* (अध्याय ३९)

* कक्षागत प्रश्न-उत्तर-

मृगु नारद वक्ष्यन्ति दुर्गायाः कथं त्वम् । श्रीकृष्णेनैव च्छदसं गौरीके ज्ञाने पुरा ॥
 ज्ञाना त्रिपुरसंघामे संहराथ हरी पुरा । जपान त्रिपुरं हरी यद् ध्यात्वा भक्तिपूर्वकम् ॥
 हरी हरी गौरीधाम पद्माधाम च सीतलः । यतो बभूव पद्माक्षः सप्तद्वीपेश्वरो जयी ॥
 यद् ध्यात्वा पठन्नाह ज्ञाना ज्ञानवान् भक्तियान् भूवि । तिलो बभूव सर्वज्ञो योगिना च गुरुपतः ॥

रिःकपुल्लो गीतम्॥ सधुव पुनिसकम्ः॥

ब्रह्माण्डविजयस्य	कवचस्य	प्रज्ञपतिः ।	ब्रह्मिष्ठस्य	गणेशो	देवो	दुर्गतिनाशिनी ।
ब्रह्माण्डविजयस्य	कवचस्य	प्रज्ञपतिः ।	ब्रह्मिष्ठस्य	गणेशो	देवो	दुर्गतिनाशिनी ।
ॐ ह्रीं दुर्गतिनाशिनी स्वाहा ये पातु ममकम् ।	ॐ ह्रीं मे पातु कपासं च ॐ ह्रीं श्रीमिति लोचने ।					
पातु मे कर्णपुष्पं च ॐ दुर्गाय नमः सदा ।	ॐ ह्रीं श्रीमिति यमरा मे सदा पातु च सर्वतः ।					
ह्रीं श्रीं ह्रीमिति दन्ताणि पातु कर्णपुष्पं च ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं पातु कर्णं च दुर्गे रक्षतु गण्डकम् ।	दुर्गे दुर्गे रक्षणीति स्वाहा नमिं सदाऽस्तु ।					
स्वर्गं दुर्गतिनाशिनी रक्षहा पातु निरन्तरम् ।	वक्षो विषद्विनाशिनी स्वाहा मे पातु सर्वतः ।					
दुर्गे दुर्गे रक्षणीति स्वाहा नमिं सदाऽस्तु ।	दुर्गे दुर्गे रक्ष रक्ष पृष्ठं मे पातु सर्वतः ।					
ॐ ह्रीं दुर्गाय स्वाहा च इत्ये पाटी सदाऽस्तु ।	ॐ ह्रीं दुर्गाय स्वाहा च सर्वाङ्गं मे सदाऽस्तु ।					
प्राच्यां पातु महापद्मा आग्नेयं पातु कस्तिका ।	दक्षिणे दक्षकन्या च नैऋत्यां शिवसुन्दरी ।					
पश्चिमे पार्वती पातु कार्दमी बाहने सदा ।	कुबेरपदा कौबेरपमैस्तान्यानीहरी सदा ।					
ऊर्ध्वे नारायणी पातु अम्बिकायः सदाऽस्तु ।	अग्ने अन्नपदा पातु स्वप्ने निद्रा सदाऽस्तु ।					
इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रैश्च विग्रहम् ।	ब्रह्माण्डविजयं नाम कवचं परमाद्भुतम् ।					
सुजातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यत् पश्यन् ।	सर्वज्ञतोपपासे च तत् फलं लभते नरः ।					
गुरुमभ्यर्च्य विधिदत्तं वस्त्रसंस्कारबन्धनैः ।	कण्ठे च दक्षिणे बाही कवचं धारयेत्तु यः ।					

स च त्रैलोक्यविजयी सर्वशत्रुप्रपदकः ।

इदं कवचमज्ञात्वा भजेद् दुर्गातिवर्जनीम् । सततसम्राजस्यैऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥
कवचं काण्वशस्त्रलोकमुक्तं नारद सुन्दरम् । वस्यै कस्यै न दातव्यं गोपनीयं सुदुर्लभम् ॥

परशुरामद्वारा पुत्रसहित राजा सहस्राक्षका वध, कार्तवीर्य-परशुराम-युद्ध, परशुरामकी मूर्च्छा, शिवद्वारा उन्हें पुनर्जीवन-दान, कार्तवीर्य-परशुराम-संवाद, आकाशवाणी सुनकर शिवका विप्रवेध धारण करके कार्तवीर्यसे कवच माँग लेना, परशुद्वारा कार्तवीर्य तथा अन्यान्य क्षत्रियोंका संहार, ब्रह्माका आगमन और परशुरामको गुरुस्वरूप शिवकी शरणमें जानेका उपदेश देकर स्वस्थानको लौट जाना

श्रीनारायण कहते हैं—नरद! जब भगवान् विष्णु महालक्ष्मी-कवच तथा दुर्गा-कवचको लेकर वैकुण्ठको चले गये, तब भृगुनन्दन परशुरामने पुत्रसहित राजा सहस्राक्षपर प्रहार किया। यद्यपि राजा कवचहीन था तथापि वह प्रयत्नपूर्वक ब्रह्मास्त्रद्वारा एक सप्ताह तक युद्ध करता रहा। अन्ततोगत्वा पुत्रसहित धरातापी हो गया। सहस्राक्षके गिर जानेपर महाबली कार्तवीर्यार्जुन दो लाख अधोद्विणी सेनाके साथ स्वयं युद्ध करनेके लिये आया। वह रत्ननिर्मित खोत्नसे आच्छादित स्वर्णमय रथपर सवार हो अपने चारों ओर नाना प्रकारके अस्त्रोंको सुसज्जित करके रणके मुहानेपर बैठकर खड़ा हो गया। परशुरामने राजराजेश्वर कार्तवीर्यको समरभूमिमें उपस्थित देखा। वह रत्ननिर्मित आभूषणोंसे सुशोभित करोड़ों राजाओंसे बिरा हुआ था। रत्ननिर्मित छत्र उसकी शोभा बढ़ा रहा था। वह रत्नके गहनसे विभूषित था। उसके सर्वाङ्गमें चन्दनकी सौर लगी हुई थी। उसका रूप अत्यन्त मनोहर था और वह मन्द-मन्द मुस्करा रहा था। उक्त मुनिवर परशुरामको देखकर रथसे उतर पड़ा और उन्हें प्रणाम करके पुनः रथपर सवार हो राज-समुदायके साथ सामने खड़ा हुआ। तब परशुरामने राजाको समयोचित शुभाशीर्वाद दिया और पुनः यों कहा—'अनुयायियोंसहित तुम स्वर्गमें जाओ।' नरद! इसके बाद वहाँ दोनों सेनाओंमें युद्ध होने लगा। तब परशुरामके शिष्य तत्काल उनके

महाबली भाई कार्तवीर्यसे पीड़ित होकर भाग खड़े हुए। उस समय उनके सारे अङ्ग घायल हो गये थे। राजाके बाणसमूहसे आच्छादित होनेके कारण सस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ परशुरामको अपने तथा राजाकी सेना ही नहीं दीख रही थी। फिर तो परस्पर घोर दिव्यास्त्रोंका प्रयोग होने लगा। अन्तमें राजाने दत्तात्रेयके दिये हुए अयोध शूलको यथाविधि मन्त्रोंका पाठ करके परशुरामपर छोड़ दिया। उस सैकड़ों सूर्योंके समान प्रभासाली एवं प्रलयप्रिकी शिखाके सदृश शूलके लगते ही परशुराम धरातापी हो गये। तदनन्तर भगवान् शिवने वहाँ आकर परशुरामको पुनर्जीवन दान दिया। इसी समय वहाँ युद्धस्थलमें भक्तवत्सल कृपातु भगवान् दत्तात्रेय शिष्यकी रक्षा करनेके लिये आ पहुँचे। फिर परशुरामने क्रुद्ध होकर पाशुपतास्त्र हाथमें लिया; परन्तु दत्तात्रेयकी दृष्टि पड़नेसे वे रत्नभूमिमें स्तम्भित हो गये। तब रणके मुहानेपर स्तम्भित हुए परशुरामने देखा कि जिनके शरीरकी कान्ति नूतन जलधरके सदृश है; जो हाथमें वंशी लिये बजा रहे हैं; सैकड़ों गोप जिनके साथ हैं; जो मुस्कराते हुए प्रण्वलित सुदर्शन चक्रको निरन्तर घुमा रहे हैं और अनेकों पार्वदोंसे घिरे हुए हैं एवं ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर जिनका स्तवन कर रहे हैं; वे गोपवेद्यधारी श्रीकृष्ण युद्धक्षेत्रमें राजाकी रक्षा कर रहे हैं। इसी समय वहाँ यों आकाशवाणी हुई—'दत्तात्रेयद्वारा दिक हुआ परमरत्ना श्रीकृष्णका कवच उत्तम

रत्नकी गुटिकाके साथ राजाकी दाहिनी भुजापर बाँधा हुआ है, अतः योगियोंके गुरु शंकर भिक्षारूपसे जब उस कवचको माँग लेंगे, तभी परशुराम राजाका बंध करनेमें समर्थ हो सकेंगे।' नारद! उस आकाशवाणीको सुनकर शंकर ब्राह्मणका रूप धारण करके गये और राजासे याचना करके उसका कवच माँग लाये। फिर शम्भुने श्रीकृष्णका वह कवच परशुरामको दे दिया। इसके बाद देवगण अपने-अपने उत्तम स्थानको चले गये। तब परशुरामने राजाको युद्धके लिये प्रेरित करते हुए कहा।

परशुरामजी बोले—राजेन्द्र! उठो और साहसपूर्वक युद्ध करो; क्योंकि मनुष्योंकी जय-पराजयमें काल ही कारण है। तुमने विधिपूर्वक शास्त्रोंका अध्ययन किया है, दान दिया है, सारी पृथ्वीपर उत्तम रीतिसे शासन किया है, संग्राममें यशोवर्धक कार्य किया है, इस समय मुझे मूर्खित कर दिया है, सभी राजाओंको जीत लिया है, हीलापूर्वक रावणको काबूमें कर लिया है और यज्ञाग्नेयद्वारा दिये गये त्रिशूलसे मुझे पराजित कर दिया है; परंतु शंकरजीने मुझे पुनः जीवित कर दिया है। परशुरामकी बात सुनकर परम धर्मात्मा राजा कार्तवीर्यने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और यथार्थ बात कहना आरम्भ किया।

राजाबै कहा—प्रभो! मैंने क्या अध्ययन किया, क्या दान दिया अथवा पृथ्वीपर क्या उत्तम शासन किया? भूतलपर मेरे समान कितने भूपाल इस लोकसे चले गये। मेरी बुद्धि, तेज, पराक्रम, विविध प्रकारकी युद्ध-निपुणता, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, ज्ञान, दानशक्ति, लौकिक गुण, आचर, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, परम तप—ये सभी मन्त्रेरम्बके साथ ही नष्ट हो गये। समय आनेपर इन्द्र मानव हो जायँगे। समय आनेपर ब्रह्मा भी मरेंगे। समय आनेपर प्रकृति श्रीकृष्णके शरीरमें तिरोहित हो जायगी। समय आनेपर सभी देवता मर जायँगे।

और समय आनेपर त्रिलोकोमें स्थित समस्त चर-अचर प्राणी नष्ट हो जाते हैं। कालका अतिक्रमण करना दुष्कर है। परात्पर श्रीकृष्ण उस काल-के-काल हैं और स्वेच्छानुसार सृष्टिरचयिताके स्रष्टा, संहारकर्तके संहारक और पालन करनेवालेके पालक हैं। जो महान्, स्थूलसे स्थूलतम, सूक्ष्मसे सूक्ष्मतम, कृत, परमाणुपरक काल, कालभेदक काल है। सारे विश्व जिसके रोयें हैं; वह महाविराट् पुरुष तेजमें परमात्मा श्रीकृष्णके भोक्तृहो अंशके बराबर है, जिससे शुद्ध विराट् उत्पन्न हुआ है, जो सबका उत्कृष्ट कारण है। जो स्वयं ब्रह्मा है और ब्रह्मा जिसके नाभिकमलसे उत्पन्न हुए हैं। उस समय ब्रह्मा यज्ञपूर्वक लाखों वर्षोंतक भ्रमण करनेपर भी जब नाभिकमलके दण्डका अन्त न पा सके, तब अपने स्थानपर स्थित हो गये। वहाँ उन्होंने वायुका आहार करके एक लाख वर्षतक तप किया। तदनन्तर उन्हें गोलके तथा पार्वदसहित श्रीकृष्णके दर्शन हुए।

उस समय श्रीकृष्ण गोप और गोपियोंसे घिरे हुए थे, उनके दो भुजार्ध धी, हाथमें मुरली लिये हुए थे, रत्न-सिंहासनपर आसीन थे और राधाको वक्षःस्थलसे लगाये हुए थे। उन्हें देखकर ब्रह्माने करंवार प्रणाम किया और ईश्वरेच्छा जानकर उनकी आज्ञा से सृष्टिकी रचना करनेमें मन लगाया। शिव, जो सृष्टिके संहारक है, वे सृष्टि-कर्तके सत्ताटसे उत्पन्न हुए हैं। श्वेतद्वीपनिवासी शुद्ध विराट् विष्णु पालनकर्ता हैं। सृष्टिके कारणभूत ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर सभी विश्वोंमें श्रीकृष्णकी कलासे उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति सबको जन्म देनेवाली है और श्रीकृष्ण प्रकृतिसे परे हैं। मायापति परमेश्वर भी उस प्रकृतिरूपिणी शक्तिके बिना सृष्टिका विधान करनेमें समर्थ नहीं हैं; क्योंकि माया बिना सृष्टिकी रचना नहीं हो सकती। वह महेश्वरी माया नित्य है। वह सृष्टि, संहार और पालनकर्ता श्रीकृष्णमें छिपी रहती है

सर्वविद्यासंग्रहः सर्वविद्यासंग्रहः सर्वविद्यासंग्रहः सर्वविद्यासंग्रहः सर्वविद्यासंग्रहः सर्वविद्यासंग्रहः सर्वविद्यासंग्रहः सर्वविद्यासंग्रहः सर्वविद्यासंग्रहः सर्वविद्यासंग्रहः

और सृष्टि-रचनाके समय प्रकट हो जाती है। जैसे मिट्टीके बिना कुम्हार घड़ा नहीं बना सकता और स्वर्णके बिना सोनार कुण्डलका निर्माण करनेमें असमर्थ है (उसी तरह सृष्टा म्रवाके बिना सृष्टि-रचना नहीं कर सकते)। वह शक्ति ईश्वरकी इच्छासे सृष्टिकालमें राधा, पद्मा, सार्वभौम, दुर्गादेवी और सरस्वती नामसे पाँच प्रकारकी हो जाती हैं। परमात्मा श्रीकृष्णकी जो प्राणविद्यात्री देवी है, वह प्राणोंसे भी बढ़कर प्रियतमा 'राधा' कहो जाती है। जो सम्पूर्ण मङ्गलोंको सम्पन्न करनेवाली, परमानन्दरूपा तथा ऐश्वर्यकी अधिष्ठात्री देवी है; वे 'लक्ष्मी' नामसे पुकारी जाती हैं। जो वेद, शास्त्र और योगकी जननी, परम दुर्लभ और परमेश्वरकी विद्याकी अधिष्ठात्री देवी हैं; उनका नाम 'सावित्री' है। जो सर्वशक्तिस्वरूपिणी, सर्वज्ञानप्रसिका, सर्वस्वरूपा और बुद्धिकी अधिष्ठात्री देवी हैं; वे दुर्गादेवी 'दुर्गा' कहलाती हैं। जो वाणीकी अधिष्ठात्री देवी और सदा शब्द-ज्ञान प्रदान करनेवाली हैं तथा जो श्रीकृष्णके कण्ठसे उत्पन्न हुई हैं; वे देवी 'सरस्वती' कहो जाती हैं। आदिमें स्वयं मूलप्रकृति परमेश्वरीदेवी पाँच प्रकृतिकी थीं। परंतु वे हो पीछे सृष्टि-क्रमसे बहुत-सी कलाओंवाली हो गयीं। सृष्टि-कालमें मायाद्वारा स्त्रियाँ प्रकृतिके और पुरुषगण पुरुषके अंशसे उत्पन्न हुए; क्योंकि माया-शक्ति बिना सृष्टि नहीं हो सकती। ब्रह्मन्! प्रत्येक विद्यमें सृष्टि सदा ब्रह्मासे ही प्रकट होती है। विष्णु उसके फलक और निरन्तर मङ्गल प्रदान करनेवाले त्रिमय संहारक हैं। परशुराम! यह ज्ञान दत्तात्रेयजीका दिया हुआ है, उन्होंने पुष्करतीर्थमें मापी पूर्णिमाके दिन दक्षके अवसरपर मुनिवरोंके सनिकट मुझे दिया था। इतना कहकर कार्तवीर्यने मुस्कराते हुए परशुरामको नमस्कार किया और शीघ्र ही बाणसहित धनुष हाथमें लेकर वह रथपर जा बैठा।

तत्पश्चात् परशुरामने श्रीहरिका स्मरण करते हुए ब्रह्मास्त्रद्वारा राजाकी सेनाका सफाया कर

दिया। फिर लीलापूर्वक पशुपतास्त्रका प्रयोग करके राजाको जीवनलीला समाप्त कर दी। इसी प्रकार परशुरामने शिवजीका स्मरण करते हुए खेस-हो-खेलमें क्रमशः इक्कीस बार पृथ्वीको राज्योंसे नून्य कर दिया। परशुरामने अपनी प्रतिज्ञाकी रक्ष करनेके लिये क्षत्रियोंके गर्भमें स्थित तथा माताकी गोदमें खेलनेवाले शिशुओंका, नीमवानोंका तथा बूढ़ोंका संहार कर डाला। इस प्रकार कार्तवीर्य गोलोकमें श्रीकृष्णके सनिकट चला गया और परशुराम श्रीहरिका स्मरण करते हुए अपने आश्रमको लौट गये। महेश्वरने इक्कीस बार पृथ्वीको भूपालोंसे हीन देख और रामको कर्सेद्वारा झोड़ा करते देखकर उनका नाम परशुराम रख दिया। नारद। तब देवता, मुनि, देवियाँ, सिद्ध, गन्धर्व, किन्नर—ये सभी लोग परशुरामके मस्तकपर पुष्पोंकी वृष्टि करने लगे। स्वर्गमें दुन्दुभियाँ बजने लगीं और हरिनाम-संकीर्तन होने लगा। इस प्रकार परशुरामके उज्ज्वल यशसे सारा जगत् व्याप्त हो गया। फिर ब्रह्मा, भृगु, शुक्र, व्यासन, वाल्मीकि तथा परम प्रसन्न हुए जमदग्नि ब्रह्मलोकसे वहाँ पधारे। उनके सारे अङ्ग पुलकायमान थे और नेत्रोंमें आनन्दके आँसू कलाक आये थे। वे सभी हाथमें दूध और पुष्प लेकर मङ्गलाशासन कर रहे थे। तब परशुरामने दण्डकी भाँति भूमिपर लेटकर उन सबको प्रणाम किया। तब क्रमशः 'तात' पों कहते हुए पहले ब्रह्माने उन्हें अपनी गोदमें बैठा लिया। फिर जगद्गुरु स्वयं ब्रह्मा परशुरामसे हितकारक, नीतियुक्त, वेदका सारतत्त्व और परिणाममें सुखदायक वचन बोले।

ब्रह्माने कहा—राम! जो सम्पूर्ण संपत्तियोंको देनेवाला परमोत्कृष्ट, सर्वसम्पन्न और सत्य है, वह काण्वशास्त्रोक्त वचन कहता हूँ, सुनो। जो सभी पूजनीयोंमें इष्ट, पूज्यतम और प्रधान है, वह जन्म देनेके कारण जनक और पालन करनेके कारण पिता कहा जाता है। किंतु मुने! जो

[illegible]

अन्नदाता पिता है, वह जन्मदाता पितासे बड़ा है; क्योंकि पितासे उत्पन्न हुआ तरीर अन्नके बिना नित्य क्षीण होता जाता है। मरता उन दोनोंसे सौ गुनी पूज्या, मान्या और वन्दनीया है; क्योंकि गर्भमें धारण करने और पोसन-पोषण करनेसे वह उन दोनोंसे बड़ी है। कुतियें ऐसा सुन्न गया है कि अपना अभीष्टदेव उन सबसे सौगुना बढ़कर पूज्य है और ज्ञान, विद्या तथा मन्त्र देनेवाला गुरु अभीष्टदेवसे भी बढ़कर है। गुरुपुत्र गुरुकी भाँति ही मान्य है; किंतु गुरुपत्नी उससे भी अधिक पूज्या है। देवताके स्मृ होनेपर गुरु रक्षा कर लेते हैं, परंतु गुरुके क्रुद्ध होनेपर कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिये गुरु ही ब्रह्म, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वरदेव, गुरु ही परब्रह्म और ब्राह्मणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं। गुरु ही ज्ञान देते हैं और वह ज्ञान हरि-भक्ति उत्पन्न करता है। इस प्रकार जो हरि-भक्ति प्रदान करनेवाला है, उससे बढ़कर बन्धु दूसरा कौन है? अज्ञानरूपी अन्धकारसे आच्छादित हुए मनुष्यको जहाँसे ज्ञानरूपी दीपक प्राप्त होता है, जिसे पाकर सब कुछ निर्मल दीखने लगता है, उससे बढ़कर बन्धु दूसरा कौन है? गुरुके दिये हुए मन्त्रका अप करनेसे ज्ञानकी प्राप्ति होती है और उस ज्ञानसे सर्वज्ञता तथा सिद्धि मिलती है; अतः गुरुसे बढ़कर बन्धु दूसरा कौन है? गुरुद्वारा दी गयी जिस विद्याके बलसे मनुष्य सर्वत्र सुखपूर्वक विजयी होता है और जगत्तमें पञ्च भी हो जाता

है, उस गुरुसे बढ़कर बन्धु दूसरा कौन है ? हे पुत्र ! श्रीकृष्ण तुम्हारे अभीष्टदेव हैं और स्वयं संकर गुरु हैं; अतः तुम अभीष्टदेवसे भी बढ़कर पूजनीय गुरुकी शरण ग्रहण करो। जिनके आश्रयसे तुमने इन्कीस बार पृथ्वीको भूपालीसे रहित कर दिया है और श्रीहरिकी भक्ति प्राप्त की है; उन शिवकी शरणमें जाओ। जो मङ्गलस्वरूप, कल्याणकी मूर्ति, कल्याणदाता, कल्याणके कारण, पार्वतीके आराध्य और शान्तरूप हैं; अपने गुरुदेव उन शिवकी शरणमें जाओ। तुम्हारे इष्टदेव जो मोक्षोक्तनाथ भगवान् श्रीकृष्ण हैं, वे ही अपने अंशसे शिवका रूप धारण करके तुम्हारे गुरु हुए हैं, अतः उनकी शरण ग्रहण करो। वेदा ! संपन्न प्राणिनोंमें श्रीकृष्ण आत्मा हैं, शिव ज्ञान हैं, मैं मन हूँ और विष्णुकी सारी शक्तियोंसे सम्पन्न प्रकृति प्राप्त है। जो ज्ञानदाता, ज्ञानध्वरूप, ज्ञानके कारण, सनातन मृत्युको जीवनेवाले तथा कालके भी काल हैं; उन गुरुकी शरणमें जाओ। जो ब्रह्मज्योतिःस्वरूप, भक्तोंके लिये मूर्तिमान् अनुग्रह, सर्वज्ञ, ऐश्वर्यशाली और सनातन हैं; उन गुरुदेवकी शरणका आश्रय लो। प्रकृतिस्वरूपिणी पार्वतीने लाखों वर्षोंतक तपस्या करके जिन परमेश्वरको अपने मनोनीत प्रियतम पतिके रूपमें प्राप्त किया है; उन गुरुदेवकी शरण ग्रहण करो। नारद ! इतना कहकर कमलजन्मा ब्रह्म मुनियोंके साथ चले गये। तब परशुरामने भी कलस्त ज्ञानेका विचार किया। (अध्याय ४०)

परशुरामका कैलास-गमन, च्छाई शिव-भवनमें पार्षदोंसहित गणेशको प्रणाम करके आगे बढ़नेको उद्यत होना, गणेशद्वारा रोके जानेपर उनके साथ वार्तालाप

श्रीभारतगण कहते हैं—नारद। श्रीहरिको निष्ठाको तथा दोनों गुरुपुत्र कार्तिकेय और कवच धारण करके जब परशुरामने पृथ्वीको गणेश्वरको, जो गुर्णोंमें नारायणके समान थे, क्षत्रियोंसे रहित कर दिया, तब वे अपने गुरुदेव देवनेके लिये कैलासको चले। वे भृगुवंशी शिवको नमस्कार करने और गुरुभक्त अम्बा महात्म्य उनके समान वेगशाली थे; अतः उसी

श्रम कैलासपर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अस्मत्
 रमणीय परम मनोहर नगर देखा। वह नगर ऐसी
 बड़ी-बड़ी सड़कोंसे सुसोभित था, जो अत्यन्त
 भली लगती थीं। उनकी भूमि सोनेकी धूमकी-
 सी थी, जिनपर शुद्ध स्फटिकके सदृश मणियाँ
 जड़ी हुई थीं। उस नगरमें चारों ओर सिंदूरकी-
 सी रंगवाली मणियोंकी वेदिकाएँ बनी थीं। वह
 राशि-की-राशि मुक्ताओंसे संयुक्त और मणियोंके
 मण्डपोंसे परिपूर्ण था। उसमें वनोंके एक अरब
 दिव्य भवन थे, जो रत्नों और काष्ठनोंसे परिपूर्ण,
 वक्षोन्द्रगणोंसे परिबेष्टित और मणिनिर्मित किवाड़,
 छात्रे और सीढ़ियोंसे शोभायमान थे। वह नगर
 दिव्य सुवर्ण-कलशों, चाँदीके बने हुए श्वेत
 चौखरों, रत्नोंके आभूषणोंसे विभूषित था। वह
 ठहीत होती हुई सुन्दरियों, हाथोंमें चित्रलिखित
 पुतालिकाएँ लिये हुए निरन्तर स्वच्छन्दतापूर्वक
 हँसते और खेलते हुए सुन्दर-सुन्दर कालकों एवं
 बालिकाओं तथा स्वर्णगङ्गाके तटपर ठगे हुए
 पारिजातके वृक्षसमूहोंसे छायाछाया भरा था।
 सुगन्धित एवं खिले हुए पुष्पसमूहोंसे सम्पन्न,
 कल्पवृक्षोंका आश्रय लेनेवाले कामधेनुसे पुरस्कृत,
 सिद्धविद्यामें अत्यन्त निपुण पुष्पकान् सिद्धोंद्वारा
 सेवित था। जो तीन लाख योजन ऊँचे और सौ
 योजनके विस्तारवाले थे। जिनमें सैकड़ों मोटी-
 मोटी शालियाँ थीं, जो असंख्य शाकसमूहों और
 असंख्य फलोंसे संयुक्त थे। परम मनोहर शब्द
 करनेवाले विभिन्न प्रकारके पक्षिसमूहोंसे व्रक्षत थे।
 शीतल-सुगन्ध वायु जिन्हें कम्पायमान कर रही
 थी, ऐसे अविनाशी वटवृक्षोंसे, सहस्रों पुष्पेष्टानोंसे,
 सैकड़ों सरोवरोंसे तथा मणियों एवं रत्नोंसे बने
 हुए सिद्धेन्द्रोंके लाखों भवनोंसे वह नगर सुसोभित
 था। उसे देखकर परशुरामका मन अत्यन्त
 प्रसन्नतासे खिल उठा। फिर सामने ही उन्हें
 शंकरजीका शोभाशाली रमणीय आश्रम दोख
 पड़ा। विश्वकर्माने बहुमूल्य सुनहली मणियोंद्वारा

उसकी रचना की थी। उसमें हारे जड़े हुए थे। वह पंद्रह योजन ऊँचा और चार योजन विस्तृत था। उसके चारों ओर अत्यन्त सुंदर सुठील चौकोर परकोट बना हुआ था। दरवाजों पर नाना प्रकारकी चित्रकारीयोंसे युक्त रत्नोंके किचाड़ लगे थे। वह उत्तम मणियोंकी घंटियोंसे युक्त तथा मणियोंके खंभोंसे सुशोभित था।

नरद ! परशुरामने उस आक्रमके प्रधानद्वारके दाहिनी ओर वृषेन्द्रकी और बायीं ओर सिंह तथा नन्दीश्वर, महाम्बल, भयंकर पिंगलाक्ष, विशालाक्ष, शम्भ, महाम्बली विक्रमाक्ष, विकटोक्ष, भास्कराक्ष, रक्ताक्ष, विकटोदर, संहारधैरव, भयंकर कालधैरव, रुक्मधैरव, ईशकी-सी आभावाली महाधैरव, कुम्भज्जधैरव, द्रुपदाक्रमी क्रोधधैरव, कपालधैरव, स्तम्भधैरव तथा सिद्धेन्द्रों, रुद्रगणों, विद्याधरों, गुह्यकों, भूतों, प्रेतों, पिशुनों, कूष्माण्डों, ऋषराक्षसों, वेताली, दाभयों, जटाधारी योगीन्द्रों, यक्षों, किंपुरुषों और किन्नरोंको देखा। उन्हें देखकर भृगुनन्दनने उनके साथ वार्तालाप किया। फिर नन्दिकेश्वरकी आज्ञा से वे प्रसन्न मनसे भीतर भुसे। आगे बढ़नेपर उन्हें बहुमूल्य रत्नोंके बने हुए सैकड़ों मन्दिर दीख पड़े जो अमूल्य रत्नोंद्वारा निर्मित चमचमते हुए कलशोंसे सुशोभित थे। अमूल्य रत्नोंके बने हुए किवाड़, जिनमें हीरे जड़े हुए थे और मोतियाँ एवं निर्मल शीशे लगे हुए थे, उन मन्दिरोंकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनमें गैरोचना नामक मणियोंके हजारों लूँचे लगे थे और वे मणियोंकी सीढ़ियोंसे सम्पन्न थे। परशुरामने उनके भीतरी द्वारको देखा, जो नाना प्रकारकी चित्रकारीसे चित्रित तथा हीरे-मोतियोंकी गुँथी हुई मालाओंसे सुशोभित था। उसकी बायीं ओर कर्तिकेय और दाहिनी ओर गणेश तथा शिव-तुल्य पराक्रमी विशालकाय वीरभद्र दीख पड़े। नरद ! वहाँ प्रधान-प्रधान पार्षद और क्षेत्रपाल भी रत्नाभरणोंसे विभूषित हो रत्ननिर्मित सिंहासनोंपर बैठे हुए थे। महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न भृगुवंशी

परशुराम ठन सबसे सम्भाषण करके हाथमें फरसा लिये हुए शीघ्र ही आगे बढ़नेको उद्यत हुए। उन्हें आगे बढ़ते देखकर गणेशने कहा—'भाई! क्षणभर ठहर जाओ। इस समय महादेव निम्नके वस्तीभूत होकर शवन कर रहे हैं। मैं उन ईश्वरको

आज्ञा लेकर यहाँ अश्रुत हूँ और तुम्हें साथ लिये ले चर्तूंगा। इस समय रुक जाओ।' गणेशकी बात सुनकर महात्मा परशुराम, जो बृहस्पतिके समान वस्त्र थे, कहनेके लिये उद्यत हुए।

(अध्याय ४१)

परशुरामका शिष्यके अन्तःपुरमें जानेके लिये गणेशसे अनुरोध, गणेशका उन्हें समझाना, न माननेपर उन्हें स्तम्भित करके अपनी सूँड़में लपेटकर सभी लोकोंमें घुमाते हुए गोलोकमें श्रीकृष्णका दर्शन कराकर भूतलपर छोड़ देना, होशमें आनेपर परशुरामका कुपित होकर गणेशपर फरसेका प्रहार करना, गणेशका एक दाँत टूट जाना, देवलोकमें हाहाकार, पार्वतीका रुदन और शिवसे प्रार्थना

परशुरामने कहा—भाई! मैं ईश्वरको प्रणम्य करनेके लिये अन्तःपुरमें जाऊँगा और भक्तिपूर्वक माता पार्वतीको नमस्कार करके तुरंत ही घरको लौट जाऊँगा। जो सगुण-निर्गुण, भक्तोंके लिये अनुग्रहके मूर्तरूप, सत्य, सत्यस्वरूप, ब्रह्मज्योति, सनातन, स्वच्छामय, दशदिग्ध, दीनबन्धु, मुनियोगी ईश्वर, आत्मार्य रमण करनेवाले, पूर्णकाम, व्यक्त-अव्यक्त, परात्पर, पर-अपरके रक्षिता, इन्द्रस्वरूप, सम्मानित, पुरातन, परमात्मा, ईशान, सबके अर्द्धि, अविनाशी, समस्त मङ्गलोंके मङ्गलस्वरूप, सम्पूर्ण मङ्गलोंके कारण, सभी मङ्गलोंके दाता, जन्तु, समस्त ऐश्वर्योंको प्रदान करनेवाले, परमेश्वर, शीघ्र ही संतुष्ट होनेवाले, प्रसन्न मुखवाले, शरणमें आये हुएकी रक्षा करनेवाले, भक्तोंके लिये अभयप्रद, भक्तवत्सल और समदर्शी हैं, विनसे मैंने नाना प्रकारकी विद्याओं और अनेक प्रकारके परम दुर्लभ शस्त्रोंको प्राप्त किया है; उन जगदीश्वर गुरुके इस समय मैं दर्शन करना चाहता हूँ। मैं कहकर परशुराम गणपतिके आगे खड़े हो गये।

इसपर श्रीगणेशजीने उनको बहुत तरहसे समझाया कि इस समय भगवान् शंकर और माताजी अन्तःपुरमें हैं। आपको वहाँ नहीं जाना

चाहिये, पर परशुरामजी रुठ करते ही रहे। उन्होंने अनेकों बुक्तियोंद्वारा अपना अंदर जाना निर्दोष बतलाया। मैं परस्पर दोनोंमें वाद-विवाद होता रहा। गणेशजी विनयपूर्वक ही परशुरामको रोकते रहे, पर जब परशुरामने बलपूर्वक जाना चाहा तो गणेशजीने रोक दिया। तब परस्परमें वाग्बुद्ध और करताड़न होने लगा। अन्तमें परशुरामने गणेशजीपर अपना फरसा उठा लिया। तब कर्त्तिकवने बीचमें आकर उन्हें समझाया। परशुरामने गणेशजीको धक्का दे दिया, वे गिर पड़े। फिर उठकर उन्होंने परशुरामको फटकारा। इसपर परशुरामने पुनः कुठार उठा लिया। तब गणेशजीने अपनी सूँड़को बहुत संका कर लिया और उसमें परशुरामको लपेटकर वे घुमाने लगे। जैसे छोटेसे साँपको गरुड़ ऊपर उठा लेता है, वैसे ही अपने योगबलसे शिष्यपुत्र गणेशने उनको उठाकर स्तम्भित कर दिया और सप्तद्वीप, सप्तपर्वत, सप्तसागर, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, जनलोक, तपेलोक, ध्रुवलोक, गीरीलोक, शम्भुलोक उनको दिखा दिये। तदनन्तर उन्हें गम्भीर समुद्रमें फेंक दिया। जब वे तैरने लगे तो पुनः पकड़कर उठा लिया और घुमाते हुए वैकुण्ठ दिखालाकर फिर

गोलाकधरममें भगवान् श्रीकृष्णके दर्शन कराये। उस समय भगवान् राजाभरवोंसे विभूषित हो राजनिर्मित सिंहासनपर आसीन थे। राधाजी उनके कक्षस्थलसे सटी हुई थीं। केवमें वे करोड़ों सुवर्णके समान प्रभशाली थे। उनके दो भुजवर्ण थीं, हाथमें मुरली सौधा या रही थी, परम मनोहर रूप था और वे मन्द-मन्द मुस्करा रहे थे। इस प्रकार श्रीकृष्णके दर्शन कराकर उनसे बारंवार प्रणाम कराया। यों सम्पूर्ण पार्वतीका पुनर्जन्म नाश कर देनेवाले इहदेव श्रीकृष्णके दर्शन करकर गणेशजीने परशुरामके भूजहत्याजनित पापको दूर कर दिया। यों तो पापजनित यातना भोगे बिना नष्ट नहीं होती, किंतु परशुरामको छोड़ी ही धोमनी पड़ी और सब श्रीकृष्णके दर्शनसे नष्ट हो गयी। क्षणभरके बाद परशुरामकी चेवना लीट आयी और वे वेगपूर्वक भूतलपर गिर पड़े। उस समय उनका गणेशद्वारा किया गया स्तम्भन भी दूर हो गया। तब उन्होंने अपने अभीहदेव श्रीकृष्ण, अपने गुरु जगद्गुरु राम्भु तथा गुरुद्वारा दिये गये परम दुर्लभ स्तोत्र और कवचका स्मरण किया। मुने! तदनन्तर परशुरामने अपने अमोघ फरसेको, जिसकी प्रभा ग्रीष्म-ऋतुके यव्याह्निकालिक सूर्यकी प्रभासे सौगुनी थी और जो तेजमें शिव-तुल्य था, गणेशपर चला दिया। फिरके उस अमोघ अस्त्रको आगे देखकर स्वयं गणपतिने उसे अपने बायें दाँतसे पकड़ लिया; उस अस्त्रको ध्वंश नहीं होने दिया। तब महादेवजीके बलसे वह फरसा वेगपूर्वक गिरकर भूलमहित गणेशके दाँतको काटकर पुनः परशुरामके हाथमें लीट आया। यह देखकर वीरभद्र, कार्तिकेय और क्षेत्रपाल आदि पार्वद तथा आकाशमें देवपत्न महान् भयसे भौत होकर हाहाकार करने लगे।

इधर वह दाँत खूनसे सनकर शब्द करता हुआ भूमिपर गिर पड़ा, मानो गेरुसे मुक्त स्फटिकका

फर्कत धराशायी हो गया हो। विप्रवर। उस महान् शब्दसे भयभीत होकर पृथ्वी काँप उठी। सभी कैलासवाससी प्राणी उसी क्षण डरके मारे मूर्च्छित हो गये। उस समय फिरके स्वामी जगदीश्वर शिवजी फिर चंग हो गयी। वे बधराये हुए पार्वतीके सख अन्तःपुरसे बाहर आये। मुने! उस समय गणेश बाबल हो गये थे, उनका दाँत टूट गया था और मुख रक्तसे सराबोर था। उनका क्रोध स्फुट हो गया था और वे स्तब्ध होकर मुस्कराते हुए फिर चुकाये हुए थे। उन्हें इस दृशमें सामने देखकर पार्वतीने शीघ्र ही स्कन्दसे पूछा—'बेटा! यह क्या बात है?' तब स्कन्दने भयपूर्वक पूर्वापरका सारा वृत्तान्त उनसे कह सुनाया। उसे सुनकर दुर्गाको क्रोध आ गया। वे कुपापरक हो रोने लगीं और राम्भुके समने अपने पुत्र गणेशको छातीसे लगाकर बोलीं। स्ती-सखी पार्वतीने शोकके कारण डरकर विनयपूर्वक राम्भुको समझाया और फिर प्रणत होकर प्रणतकी पीड़ा हरनेवाले पतिदेवसे कहने लगीं। (अध्याय ४२-४३)

पावर्तीकी शिवसे प्रार्थना, परशुरामको देखकर उन्हें मारनेके लिये उद्यत होना, परशुरामद्वारा इष्टदेवका ध्यान, भगवान्का वायनरूपसे पधारना, शिव-पावर्तीको सम्झाना और गणेशस्तोत्रको प्रकट करना

धार्वातीने कहा—प्रभो! जगद्में सभी लोग शंकरकी किंकरी मुख दुर्गाको जानते हैं कि यह अपेक्षारहित दासी है, उसका जीवन व्यर्थ है। परंतु ईश्वरके लिये तुमसे लेकर पर्वतपर्वत सभी जातियाँ समान हैं; अतः दासीपुत्र गणेश और आपके शिष्य परशुराम—इन दोनोंमें किसका दोष है, इसपर विचार करना उचित है; क्योंकि आप धर्मज्ञोंमें प्रेष्ठ हैं। वीरभद्र, कार्तिकेय और पार्वतगण इसके साक्षी हैं। भला, गवाहीके काममें झूठ कौन कहेगा। साथ ही ये दोनों भाई इन लोगोंके लिये समान हैं। यों तो धर्म-निर्णयके अवसरपर गवाही देते समय सत्पुरुषोंके लिये सत्रु और मित्र समान हो जाते हैं (अर्थात् उनकी रक्षायतकी भावना नहीं रहती); क्योंकि जो गवाह गवाहीके विषयको ठीक-ठीक जानते हुए भी सभामें काम, क्रोध, लोभ अथवा भयके कारण झूठी गवाही देता है, वह अपनी सी पीढ़ियोंको नरकमें गिराकर स्वयं भी कुम्भीपाक नरकमें जाता है। यद्यपि मैं इन दोनोंको समझाने तथा इनका निर्णय करनेमें समर्थ हूँ, तथापि आपके समय मेरा आज्ञा देना श्रुतिमें निन्दित कहा गया है। प्रभो! सभामें राजाके वर्तमान रहते भृत्योंकी प्रभाका उसी प्रकार मूल्य नहीं होता, जैसे सूर्यके उदय होनेपर पृथ्वीपर जुगनुकी कोई गणना नहीं होती। सदा परित्यागके भयसे दरी मैंने चिरकालतक तपस्या करके आपके चरणकमलोंको पाया है; अतः जगन्नाथ! दाहण पुत्र-सोहके कारण क्रोध, शोक और मोहके वशीभूत होकर मैंने

जो कुछ कहा है, उसे क्षमा कीजिये। यदि आपने मेरा परिस्थान कर दिया तो उस पुत्रसे क्या लाभ ? क्योंकि उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई पतिव्रता नारीके लिये पति सौ पुत्रोंसे बढ़कर है। जो नारी नीच कुलमें उत्पन्न, दुष्टस्वभाववाली, ज्ञानहीन और धाता-पितृके दोषसे निन्दित होती है, वह अपने पतिको नहीं मानती। उत्तम कुलमें पैदा हुई स्त्री अपने निन्दित, पतित, मूर्ख, दरिद्र, रोगी और जड़ पतिको भी सदा विष्णुके समान समझती है। समस्त तेजस्विणियोंमें ब्रेह्म अग्नि अथवा सूर्य पतिव्रतके तेजकी सोलहवीं कलाकी समानता नहीं कर सकते। महादान, पुण्यप्रद संतोषवास और तप—ये सभी पति-सेवाके सोलहवें अंशकी समता करनेके योग्य नहीं हैं।* उत्तम कुलमें जन्म लेनेवाली स्त्रियोंके लिये चाहे पुत्र हो, पिता ■ अथवा सहोदर भाई हो, कोई भी पतिके समान नहीं होता। स्वामीसे इतना कहकर दुर्गाने अपने सामने परशुरामको देखा, जो निर्भय होकर राम्भुके धर्मकर्मोंकी सेवा कर रहे थे। तब पार्वती उससे बोलीं।

पार्वतीने कहा—हे महाभाग राम! तुम ब्रह्मवंशमें उत्पन्न हुए हो। तुम्हारी बुद्धि सदसत्का विवेचन करनेवाली है। तुम जमदग्नि के पुत्र और योगिन्नों के गुरु इन महादेव के शिष्य हो। सती-साध्वी रेणुका, जो लक्ष्मी के अंशसे उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई हैं, तुम्हारी माता हैं। तुम्हारे नाना विष्णुभक्त और मामा उनसे भी बढ़कर वैष्णव हैं। तुम मनु के वंशमें उत्पन्न हुए राजा रेणुक के दीहित्र

* कुरिसतं पतितं मूढं दक्षिणं रोणिष्व जडम् । कुसजा विष्णुतुल्यं च ज्ञानं पश्यति संततम् ॥
 हुताग्नीनां वा सूर्यो वा सर्वतोऽभिवक्तां परः । पतिप्रतापेनसः कदा नार्हन्ति योऽहम् ॥
 महाद्वानाणि पुण्यानि ब्रह्मन्वनशतानि च । तप्यसि पतिसेवायः कदा नार्हन्ति योऽहम् ॥
 (गणपतिस्तोत्रम् ४४ । १३-१५)

हो। साधुस्वभाववाले शूरवीर राजा विष्णुवक्ता तुम्हारे मामा हैं। तुम किसके दोषसे ऐसे दुर्घर्ष हो गये हो? इस अशुद्धिका कारण मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है; क्योंकि जिनके दोषसे मनुष्य दूषित हो जाता है, तुम्हारे ये सभी सम्बन्धी शुद्ध मनवासे हैं। तुमने कुरुणासागर गुरु और अग्नेय फरसा पत्रकर पहले क्षत्रिय-आतिथ्य परीक्षा करके पुनः गुरु-पुत्रपर परीक्षा की है। कहीं तो ज्ञुतिमें 'गुरुको दक्षिणा देना ठीक है'—यों सुना जाता है और कहीं तुमने गुरुपुत्रके दाँतको ही तोड़ दिया, अब उसका पस्तक भी काट डालो। संकरके घरदान तथा अयोधवीर्य फरसेसे तो चूँहोंको खानेवाला सियार सिंह और हार्दूलको भी मार सकता है। जितेन्द्रिय पुरुषोंमें श्रेष्ठ गणेश तुम्हारे-जैसे लखों-करोड़ों जन्तुओंको मार डालनेकी शक्ति रखता है, परंतु वह मच्छीपर हाथ नहीं ठोकाता। श्रीकृष्णके अंशसे उत्पन्न हुआ यह गणेश तेजमें श्रीकृष्णके ही समान है। अन्य देवता श्रीकृष्णकी कलार्थ हैं। इसीसे इसकी अग्रपूजा होती है।

यों कहकर पार्वती ब्रौधवश उन परशुरामको मारनेके लिये उद्यत हो गयीं। तब परशुरामने भग-ही-मन गुरुको प्रणाम करके अपने इष्टदेव श्रीकृष्णका स्मरण किया। इतनेमें ही दुर्गति अपने सामने एक अत्यन्त बौने ब्राह्मण-वाल्मीकी उपस्थित देखा। उसकी कान्ति करोड़ों सूर्योंके समान थी। उसके दाँत स्वच्छ थे। वह सुस्त वस्त्र, शुक्ल पत्रोपवीत, दण्ड, छत्र और तस्ताटपर ठण्ठल तिलक धारण किये हुए था। उसके गलेमें तुलसीकी माला पड़ी थी। उसका रूप परम मनोहर था, मुखपर मन्द मुसकान थी और वह रत्नोंके बाजूबंद, कङ्कण और रत्नमालासे विभूषित था। पैरोंमें रत्नोंके नूपुर थे। पस्तकपर बहुमूल्य रत्नोंके मुकुटकी ठण्ठल छटा थी और कपोलोंपर रत्ननिर्मित दो कुण्डल झलमल रहे थे, जिससे उसको विशेष शोभा हो रही थी।

वह भक्तोंका ईश और भक्तवत्सल था तथा भक्तोंको मार्ग हाथसे स्थिरमुद्रा और दाहिने हाथसे अभयमुद्रा दिखा रहा था। उसके साथ नगरके ईंसते हुए बालक और बालिकाओंका समूह था और कैलासवासी आबालवृद्ध सभी उसकी ओर हर्षपूर्वक देख रहे थे। उस बालकको देखकर पुत्रों तथा भृत्योंसहित जम्मुने घबराकर भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात् दुर्गति भी दण्डकी भाँति भूमिपर सेटकर नमस्कार किया। तब वाल्मीकीने सबको अभीष्टप्रद आशीर्वाद दिया। उसे देखकर सभी बालक भयके कारण महान् आश्चर्यमें पड़ गये। तदनन्तर शिवजीने भक्तिपूर्वक उसे चोदरोपचार समर्पित करके उस परिपूर्णतमकी वेदोक्त-विधिसे पूजा की और फिर सिर झुकाकर कण्ठगतस्त्रावे कहे हुए स्तोत्रद्वारा उन सनातन भगवान्की स्तुति की। तब समय उनके सर्वाङ्गमें रोमाञ्च हो आया था। पुनः जो रत्नसिंहासनपर असीन थे और अपने उत्कृष्ट तेजसे जिन्होंने सबको आच्छादित कर रखा था, उन वामन भगवान्से स्वयं संकरजी कहने लगे।

संकरजीने कहा—ब्रह्मन्! जो आत्माराम हैं, उनके विषयमें कुशलप्रश्न करना अत्यन्त विद्वज्जनको बात है; क्योंकि वे स्वयं कुशलके आधार और कुशल-अकुशलके प्रदाता हैं। श्रीकृष्णकी सेवाके फलोदयसे आज आप जो मुझे अतिथिरूपसे प्राप्त हैं, इससे मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो गया। कृपासागर परिपूर्णतम श्रीकृष्ण लोगोंके उद्धारके लिये पुण्यक्षेत्र भारतमें अपनी कलसे अवतीर्ण हुए हैं। जिसने अतिथिका आदर-सत्कार किया है, उसने मानो सम्पूर्ण देवताओंकी पूजा कर ली; क्योंकि जिसपर अतिथि प्रसन्न हो जाता है, उसपर स्वयं श्रीहरि प्रसन्न हो जाते हैं। समस्त तीर्थोंमें ज्ञान करनेसे, सर्वस्व दान करनेसे, सभी प्रकारके व्रतोपवाससे, सम्पूर्ण रत्नोंमें टीका ग्रहण करनेसे, सभी प्रकारकी

तपस्याओंसे और नित्य-नैमित्तिकदि विविध कर्मानुष्ठानोंसे जो फल प्राप्त होता है—वह अतिथिसेवाको सोलहवीं कलाकी समानता नहीं कर सकता। अतिथि जिसके गृहसे निरस्त एवं रुष्ट होकर चला जाता है, उसका पुण्य निहत्य ही नष्ट हो जाता है।

श्रीनारायण कहते हैं—नरद! लंकाके वचन सुनकर जगत्पति स्वयं श्रीहरि संतुष्ट हो गये और मेघके समान गम्भीर वाणीद्वारा उनसे बोले।

विष्णुने कहा—शिवजी! आप लोगोंके कोलाहलको जानकर कृष्णभक्त परशुरामको रक्षा करनेके लिये इस समय मैं बेटाद्वीपसे आ रहा हूँ; क्योंकि इन कृष्णभक्तोंका कहीं अमङ्गल नहीं होता। गुरुके कोपके असिरिक्त अन्य अवस्थकोंमें मैं हाथमें बाण लेकर उनकी रक्षा करता रहता हूँ। गुरुके रुष्ट होनेपर मैं रक्षा नहीं करता; क्योंकि गुरुकी अवहेलना बलवती होती है। जो गुरुकी सेवामें हीन है, उससे बढ़कर पापों दूसरा नहीं है। अहो! जिसकी कृपासे मानव सब कुछ देखता है, वह पिता सबके लिये सबसे बढ़कर मानवीय और पूजनीय होता है। वह मनुष्योंके जन्म देनेके कारण जनक, रक्षा करनेके कारण पिता और विस्तीर्ण करनेके कारण कलारूपसे प्रजापति है। उस पितासे माता गर्भमें धारण करने एवं फलन-पोषण करनेसे सौगुनी बढ़कर वन्दनीया, पूज्या और मान्या है। वह प्रसव करनेवाली मनुष्याके समान है। अन्नदाता मातासे भी सौगुन वन्दनीय, पूज्य और मान्य है; क्योंकि अन्नके बिना शरीर नष्ट हो जाता है और विष्णु ही कलारूपसे अन्नदाता होते हैं। अभीष्टदेव अन्नदातासे भी सौगुना श्रेष्ठ कहा जाता है। किंतु विद्या और मन्त्र प्रदान करनेवाला गुरु अभीष्टदेवसे भी सौगुन बढ़कर है। जो अज्ञानरूपी अन्धकारसे आच्छादित

हूए समस्त पदार्थोंको ज्ञानदीपकरूपी नेत्रसे दिखलाता है, उससे बढ़कर मानव कौन है? गुरुद्वारा दिये गये मन्त्र और तपसे अभीष्ट सुख, सर्वज्ञता और समस्त सिद्धियोंको प्राप्ति होती है; अतः गुरुसे बढ़कर मानव दूसरा कौन है? गुरुद्वारा दी गयी विद्याके बलसे मनुष्य सर्वत्र समयपर विजयी होता है, इसलिये जगत्में गुरुसे बढ़कर पूज्य और उनसे अधिक प्रिय बन्धु कौन हो सकता है? जो भूख विद्याभक्त अथवा धनपदसे अंधा होकर गुरुकी सेवा नहीं करता, वह ब्रह्महत्या आदि पापोंसे लिप्यापमान होता है; इसमें संशय नहीं है। जो दरिद्र, पतित एवं क्षुद्र गुरुके साथ साधारण मानवकी भाँति आचरण करता है, वह तीर्थजायी होनेपर भी अपवित्र है और उसका कर्मोंके करनेमें अधिकार नहीं है। शिव! जो छल-कपट करके माता, पिता, भ्राता, गुरुपत्नी और गुरुका फलन-पोषण नहीं करता, वह महान् पापी है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वरदेव, गुरु ही परब्रह्म, गुरु ही सूर्यरूप, गुरु ही चन्द्र, इन्द्र, वायु, वरुण और अग्निरूप हैं। यद्यौतक कि गुरु स्वयं सर्वरूपी ऐश्वर्यशाली परमात्मा हैं। वेदसे उत्तम दूसरा गन्त्र नहीं है, श्रीकृष्णसे बढ़कर दूसरा देवता नहीं है, गङ्गाके समान दूसरा तीर्थ नहीं है और तुलसीसे उत्तम दूसरा पुष्प नहीं है*। पुष्पीसे बढ़कर दूसरा श्यावान् नहीं है, पुत्रसे अधिक दूसरा कोई प्रिय नहीं है, दैवसे बढ़कर शक्ति नहीं है और एकादशीसे उत्तम व्रत नहीं है। शक्तप्राप्तसे बढ़कर मन्त्र, भारतसे उत्तम क्षेत्र और पुण्यस्थलोंमें वृन्दावनके समान पुण्यस्थान नहीं है। मोक्षदायिनी चुरियोंमें काली और वैष्णवोंमें शिवके समान दूसरा नहीं है। न तो पार्वतीसे अधिक कोई पतिव्रता है और न गणेशसे उत्तम कोई जितेन्द्रिय है। न तो विद्याके समान कोई

* नास्ति वेद्यत् परं रास्त्वं न हि कृष्णत् परः सुतः । नास्ति गङ्गास्यं तीर्थं न पुष्पं तुलसीपरम् ॥

बन्धु है और न गुरुसे बढ़कर कोई अन्य पुरुष है। विद्या प्रदान करनेवालेके पुत्र और पत्नी भी निस्संदेह उसीके समान होते हैं। गुरुकी स्त्री और पुत्रकी परशुरामने अवहेलना कर दी है, उसीका सम्मार्जन करनेके लिये मैं तुम्हारे घर आया हूँ।

श्रीनारायण कहते हैं—नारद। वहाँ भगवान् विष्णु शिवजीसे ऐसा कहकर दुर्गाको सम्पन्नते हुए सत्यके साररूप उत्तम वचन बोले।

विष्णुने कहा—देवि! मैं नीतिपुत्र, वेदका सत्वरूप तथा परिणाममें सुखदायक वचन कहता हूँ, मेरे उस शुभ वचनको सुनो। गिरिराजकिन्तौरी! तुम्हारे लिये जैसे गणेश और कर्तिकेय हैं, निस्संदेह उसी प्रकार भृगुवंशी परशुराम भी हैं। सर्वज्ञे! इनके प्रति तुम्हारी अथवा शंकरजीके झेड़में भेदभाव नहीं है। अतः मातः! सबपर विचार करके जैसा उचित हो, वैसा करो। पुत्रके साथ पुत्रका यह विवाद तो दैवदोषसे घटित हुआ है। भला, दैवको धिमानमें कौन समर्थ हो सकता है? क्योंकि दैव महाबली है। वरसे! देखो, तुम्हारे पुत्रका 'एकदन्त' नाम वेदोंमें विख्यात है। वरानने! सभी देव उसे नमस्कार करते हैं। ईश्वर! सामवेदमें कहे हुए अपने पुत्रके नामाष्टक स्तोत्रको ध्यान देकर श्रवण करो। अतः। यह उत्तम स्तोत्र सम्पूर्ण विष्णोका नामक है।

मातः। तुम्हारे पुत्रके गणेश, एकदन्त, हेरम्ब, विष्णुनायक, लम्बोदर, सूर्यकर्ण, गजवक्त्र और गुहाग्रज—ये आठ नाम हैं। इन आठों नामोंका अर्थ सुनो। शिवप्रिये! यह उत्तम स्तोत्र सभी स्तोत्रोंका सारभूत और सम्पूर्ण विष्णोका विचारण करनेवाला है। 'ग' ज्ञानार्थवाचक और 'श' निर्वाणवाचक है। इन दोनों (ग+श)—के जो ईश हैं; उन परब्रह्म 'गणेश' को मैं प्रणाम करता हूँ।

'एक' शब्द प्रधानार्थक है और 'दन्त' बलवाचक है; अतः जिनका बल सबसे बढ़कर है; उन 'एकदन्त' को मैं नमस्कार करता हूँ। 'हे' दीनार्थवाचक और 'रम्ब' पालकका वाचक है; अतः दीनोंका पासन करनेवासे 'हेरम्ब' को मैं शीश नवाता हूँ। 'विष्णु' विपत्तिवाचक और 'नायक' खण्डनार्थक है, इस प्रकार जो विपत्तिके विनाशक है; उन 'विष्णुनायक' को मैं अभिवादन करता हूँ। पूर्वकालमें विष्णुद्वारा दिये गये नैवेद्यों तथा पिताद्वारा समर्पित अनेक प्रकारके मिष्टान्तोंके खानेसे जिनका उदर लम्बा हो गया है; उन 'लम्बोदर' को मैं वन्दना करता हूँ। जिनके कर्ण सूर्याकार, विष्णु-विचारणके हेतु, सम्बद्धके दाता और ज्ञानरूप हैं; उन 'सूर्यकर्ण' को मैं सिर झुकाता हूँ। जिनके मस्तकपर मुनिद्वारा दिया गया विष्णुका प्रसादरूप पुष्प वर्तमान है और जो गजेन्द्रके मुखसे पुष्ट हैं; उन 'गजवक्त्र' को मैं नमस्कार करता हूँ। जो गुह (स्कन्द)—से पहिले जन्म लेकर शिव-भक्त्यमें आविर्भूत हुए हैं तथा समस्त देवगणोंमें जिनकी अग्रपूजा होती है; उन 'गुहाग्रज' देवकी मैं वन्दना करता हूँ। दुर्गे! अपने पुत्रके नामोंसे संयुक्त इस उत्तम नामाष्टक स्तोत्रको पहले वेदमें देख लो, तब ऐसा क्रोध करो। जो इस नामाष्टक स्तोत्रका, जो नाना अर्थोंसे संयुक्त एवं शुभकरक है, नित्य तीनों संस्थाओंके समय पाठ करता है, वह सुखी और सर्वत्र विजयी होता है। उसके पाससे विघ्न उसी प्रकार दूर भाग जाते हैं, जैसे गरुड़के निकटसे साँप। गणेश्वरकी कृपासे वह निश्चय ही महान् ज्ञानी हो जाता है, पुत्रार्थको पुत्र और भर्षाकी कामनावालेको उत्तम स्त्री मिल जाती है तथा महामूर्ख निश्चय ही विद्वान् और श्रेष्ठ कवि हो जाता है।

(अध्याय ४४)

परशुरामको गौरीका स्तवन करनेके लिये कहकर विष्णुका वैकुण्ठ-गमन, परशुरामका पार्वतीकी स्तुति करना

श्रीनारायण कहते हैं— नारद! इस प्रकार पार्वतीको सम्झा-बुझाकर भगवान् विष्णु परब्रह्मसे हितकारक, तत्त्वस्वरूप, नीतिका साररूप और परिणाममें सुखदायक वचन बोले।

विष्णुने कहा— राम। तुमने अकल्याणकर मार्गपर स्थित हो क्रोधवश जो गणेशका दाँत तोड़ डाला है, इससे तुम श्रुतिके मतानुसार इस क्षणय सचमुच अपराधी हो। अतएव मैंने तुम्हारा कतलाये हुए स्तोत्रसे देवश्रेष्ठ गणपतिका स्तवन करके पुनः काण्वशास्त्रमें कहे हुए स्तोत्रद्वारा जगज्जननी दुर्गाकी स्तुति करो। ये जगदीश्वर श्रीकृष्णकी परा शक्ति एवं बुद्धिस्वरूपा हैं। इनके रूप हो जानेपर तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जायगी। ये सर्वशक्तिस्वरूपा हैं। जगत् इन्हींसे रक्षितम् हुआ है। यद्यपि कि जो प्रकृतिसे परे और निर्गुण है, वे श्रीकृष्ण भी इन्हींसे रक्षितरही हुए हैं। इस शक्तिके बिना ब्रह्मा भी सृष्टिरचनामें सफल नहीं हैं। हम—ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन्हींसे उत्पन्न हुए हैं। द्विजवर! पूर्वकालमें जब असुरोंने देवसमुदायको अपने अधीन कर लिया

था, तब भयंकर समयमें ये सती सम्पूर्ण देवताओंके तेजसे आविर्भूत हुई थीं। तत्पश्चात् श्रीकृष्णकी वृद्धसे इन्होंने असुरोंका वध करके देवताओंका पद उन्हें प्रदान किया। फिर दक्षकी तपस्याके कारण दक्षपत्नीके गर्भसे जन्म लिया। उस जन्ममें सती शंकरकी भार्या हुई। पुनः पतिकी निन्दाके कारण तब शरीरको त्यागकर इन्होंने शैलराजकी पत्नीके गर्भसे जन्म धारण किया। फिर तपस्य करके योगीन्द्रोंके गुरुके गुरु शंकरको प्रिया और श्रीकृष्णकी सेवासे श्रीकृष्णके अंशभूत गणपतिको पुत्ररूपमें प्राप्त किया। बालक। जिनका तुम स्तव ध्यान करते हो, क्या उन्हें नहीं जानते? वे भगवान् श्रीकृष्ण ही अपने अंशसे पार्वती-पुत्र होकर प्रकट हुए हैं। इसलिये जो मङ्गलस्वरूप, कल्याणदायिनी, शिवपरायण, मङ्गलकी कारण और मङ्गलकी अधीश्वरी हैं; उन शिवप्रिया दुर्गाकी तुम हाथ जोड़ सिर झुकाकर शिवाके स्तोत्रराजद्वारा, जिसे पूर्वकालमें त्रिपुरोंके भयंकर बंधके अवसरपर ब्रह्माकी प्रेरणासे शंकरजीने स्तवन किया था, उससे स्तुति करो।

नामाहार्यं च पुत्रस्य भुवः	महाईरिणे ।	स्तोत्रं सारभूतं च सर्वविग्रहं परम् ॥
ज्ञानार्थवाचकी गङ्गा यक्ष	निर्वाणवाचकः ।	तयोरीतं च ब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम् ॥
एकशब्दः प्रणालापी दन्तः	कल्याणवाचकः ।	यस्य प्रकर्णं सर्वस्मादेकदन्तं नमाम्यहम् ॥
हीनार्थवाचकी हेङ्गा रम्भः	कलकवाचकः ।	चरित्रकं दीनतां हेरम्भं प्रणमाम्यहम् ॥
विपतिवाचको विष्णोः	अयकः ।	विपक्षान्ननकारकं नमामि विद्वन्मयकम् ॥
विष्णुदत्तैः नैवेद्यैर्मय	सन्मोदं पुरा ।	विज्ज दत्तैः विविधैर्वन्दे लम्बोदरं च तम् ॥
शूर्पाकरी च कल्की	विष्णुवाचकः ।	भाम्बो ज्ञानरूपी च शूर्पकर्णं नमाम्यहम् ॥
विष्णुप्रसन्नपुत्रं च यन्मूर्ति	मुनिदण्डकम् ।	तद् गजेन्द्रवक्त्रमुत गजवक्त्रं नमाम्यहम् ॥
गुहस्याग्रे च जज्ञोऽप्यविर्भूतो	हरात्तये ।	वन्दे मुहाग्रं देवं सर्वदेवाग्रपूजितम् ॥
एतन्नामाहकं दुर्गे नामभिः संवृतं	परम् ।	पुत्रस्य परवक्त्रे च तद् कर्णं तथा कुरु ॥
एतन्नामाहकं स्तोत्रं नानार्थसंयुतं	सुप्रम् ।	त्रिसंयं नः पठेत्सर्वं स सुखी सर्ववै जयी ॥
स्तो विष्णोः पलायते वीर्येवाद्	यक्षोरः ।	गणेशप्रसन्नं महाज्ञानी भवेद् भुवम् ॥
पुत्रार्थी लभते पुत्रं भार्यायै विपुत्रं	रिक्कम् ।	महावहः कवीन्द्रः विष्णवांश्च भवेद् भुवम् ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १०० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

नारद! यों कहकर भगवान् विष्णु शीघ्र ही वैकुण्ठको चले गये। श्रीहरिके चले जानेपर परशुराम हरिका स्मरण करके विष्णुप्रदत्त स्तोत्रपत्र, जो सम्पूर्ण विघ्नोंका नाशक तथा धर्म-अर्ध-काम-मोक्षका कारण है; उन दुर्गाकी स्तुति करनेको उद्यत हुए। उन्होंने गङ्गाके शुभजलमें स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण किये। फिर अङ्गलि बँधकर भक्तेष्टर गुरुको प्रणाम किया। फिर आचमन करके दुर्गाको सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय भक्तिके कारण उनके कंधे झुके हुए थे, आँखोंमें आनन्दानु च्छसक अक्षये थे और सारा अङ्ग पुसकायमान हो गया था।

परशुरामने कहा—प्राचीन कालकी बात है; गोलोकमें जब परिपूर्णतम श्रीकृष्ण सृष्टि-रचनाके लिये उद्यत हुए, उस समय उनके शरीरसे तुम्हारा प्राकट्य हुआ था। तुम्हारी कान्ति करोड़ों सूर्योंके समान थी। तुम वस्त्र और अलंकारोंसे विभूषित थीं। शरीरपर अङ्गिमें तप्तकर शुद्ध की हुई साड़ीका परिधान था। कम तरुण अवस्था थी। ललाटपर सिंदूरकी चोंदी शोभित हो रही थी। मालतीकी मालाओंसे यन्त्रित गुँथी हुई सुन्दर चोटी थी। बड़ा ही मनोहर रूप था। मुखपर मन्द मुस्कान थी। अहो! तुम्हारी मूर्ति बड़ी सुन्दर थी, उसका वर्णन करना कठिन है। तुम मुमुक्षुओंको मोक्ष प्रदान करनेवाली तथा स्वयं महाविष्णुकी विधि हो। बाले। तुम सबको मोहित कर लेनेवाली हो। तुम्हें देखकर श्रीकृष्ण उसी क्षण मोहित हो गये। तब तुम उनसे सम्प्रविष्ट होकर सहसा मुस्कराती हुई भग्न चलीं। इसी कारण सत्पुरुष तुम्हें 'मूलप्रकृति' ईश्वरी राधा कहते हैं। उस समय सहसा श्रीकृष्णने तुम्हें बुलाकर वीर्यका आधान किया। उससे एक महान् हिम्ब उत्पन्न हुआ। उस हिम्बसे महाविराट्की उत्पत्ति हुई, जिसके रोमकूपोंमें समस्त ब्रह्माण्ड स्थित हैं। फिर राधाके गुह्यरज्जुमसे तुम्हारा

निःशास प्रकट हुआ। वह निःशास महावायु हुआ और वही विश्वको धारण करनेवाला विराट् कहलाया। तुम्हारे पसीनेसे विश्वगोलक पिघल गया। तब विश्वका निवासस्थान वह विराट् जसको राशि हो गया। तब तुमने अपनेको पाँच भ्रगोंमें विभक्त करके पाँच मूर्ति धारण कर ली। उनमें परमत्मा श्रीकृष्णकी जो प्राणाधिहारी मूर्ति है, उसे भविष्यवेत्ता लोग कृष्णप्राणाधिका 'राधा' कहते हैं। जो मूर्ति वेद-शास्त्रोंकी जननी तथा वेदाधिहारी है, उस शुद्धरूपा मूर्तिको मनीषीगण 'सावित्री' नामसे पुकारते हैं। जो शान्ति तथा शान्तरूपिणी ऐश्वर्यकी अधिहारी मूर्ति है, उस सत्त्वस्वरूपिणी शुद्ध मूर्तिको संतलोग 'लक्ष्मी' कमसे अभिहित करते हैं। अहो! जो रागकी अधिहारी देवी तथा सत्पुरुषोंको पैदा करनेवाली है, जिसकी मूर्ति तुल्य वर्णकी है, उस शास्त्रकी ज्ञाता मूर्तिको शास्त्रज्ञ 'सरस्वती' कहते हैं। जो मूर्ति बुद्धि, विद्या, समस्त शक्तिकी अधिदेवता, सम्पूर्ण मङ्गलोंकी मङ्गलस्थान, सर्वमङ्गलरूपिणी और सम्पूर्ण मङ्गलोंकी कारण है, वही तुम इस समय शिवके भवनमें विराजमान हो।

तुम्हीं शिवके समीप शिवा (पार्वती), नारायणके निकट लक्ष्मी और ब्रह्माकी प्रिया वेदजननी सावित्री और सरस्वती हो। जो परिपूर्णतम एवं परमानन्दस्वरूप हैं, उन रासेश्वर श्रीकृष्णकी तुम परमानन्दरूपिणी राधा हो। देवाङ्गनार्य भी तुम्हारे कलांशकी अंशकलासे प्रादुर्भूत हुई हैं। सारी नारियाँ तुम्हारी विद्यास्वरूपा हैं और तुम सबकी कारणरूपा हो। अम्बिके। सूर्यकी पत्नी छया, चन्द्रमाकी भार्या सर्वमोहिनी रोहिणी, इन्द्रकी पत्नी शची, कामदेवकी पत्नी ऐश्वर्यशालिनी रति, वरुणकी पत्नी वरुणानी, वायुकी प्राणप्रिया स्त्री, अग्निकी प्रिया स्वाहा, कुबेरकी सुन्दरी भार्या, यमकी पत्नी सुशीला, नैर्ऋतकी जाया कैटभी, ईशानकी पत्नी शशिकला,

मनुकी प्रिया शतरूपा, कर्दमकी भर्षा देवहूति, वसिष्ठकी पत्नी अरुन्धती, देवमता अदिति, अगस्त्य मुनिकी प्रिया लोपामुद्रा, गौतमकी पत्नी अहल्या, सबकी आधाररूपा वसुन्धरा, गङ्गा, तुलसी तथा भूतलकी सारी श्रेष्ठ सरिताएँ—वे सभी तथा इनके अतिरिक्त जो अन्य स्त्रियाँ हैं, वे सभी तुम्हारी कलासे उत्पन्न हुई हैं।

तुम मनुष्योंके घरमें गृहलक्ष्मी, राजाओंके भवनोंमें राजलक्ष्मी, तपस्वियोंकी तपस्व और ब्राह्मणोंकी गायत्री हो। तुम सत्पुरुषोंके लिये सत्त्वस्वरूप और दुष्टोंके लिये कलहकी अङ्कुर हो। निर्गुणकी प्र्योति और सगुणकी शक्ति तुम्हीं हो। तुम सूर्यमें प्रभा, अग्निमें दाहिका-शक्ति, जलमें शीतलता और चन्द्रमामें शोभा हो। भूमिमें गन्ध और आकाशमें शब्द तुम्हारा ही रूप है। तुम भूख-प्यास आदि तथा प्राणिमण्डली सभस्त शक्ति हो। संसारमें सबकी उत्पत्तिकी कारण, स्वरक्षण, स्मृति, मेधा, बुद्धि अथवा विद्वानोंकी ज्ञानशक्ति तुम्हीं हो। श्रीकृष्णने शिवजीकी कृपापूर्वक सम्पूर्ण ज्ञानकी प्रसन्नि जो शुभ किष्क प्रदान की थी, वह तुम्हीं हो; ठसीसे शिवजी मृत्युञ्जय हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरी सृष्टि, पालन और संहार करनेवाली जो त्रिविध शक्तियाँ हैं, उनके रूपमें तुम्हीं विद्यमान हो; अतः तुम्हें नमस्कार है। जब मधु-कैटभके भयसे डरकर ब्रह्म काँप उठे थे, उस समय जिनकी स्तुति करके वे भयमुक्त हुए थे; उन देवीको मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मधु-कैटभके युद्धमें जगत्के रक्षक वे भगवान् विष्णु जिन परमेश्वरीका स्तवन करके शक्तिमान् हुए थे; उन दुर्गाको मैं नमस्कार करता हूँ। त्रिपुरके महायुद्धमें रथसहित शिवजीके गिर जानेपर सभी देवताओंने जिनकी स्तुति की थी; उन दुर्गाको मैं प्रणाम करता हूँ। जिनका स्तवन करके

वृषरूपधारी विष्णुद्वारा उठाये गये स्वयं शम्भुने त्रिपुरका संहार किया था; उन दुर्गाको मैं अभिवादन करता हूँ। जिनकी आज्ञासे निरन्तर वायु बहती है, सूर्य तपते हैं, इन्द्र वर्ष करते हैं और अग्नि जलाती है; उन दुर्गाको मैं सिर झुकाता हूँ। जिनकी आज्ञासे कसल सदा वेगपूर्वक चकर काटता रहता है और मृत्यु जीव-समुदायमें विचरती रहती है; उन दुर्गाको मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके आदेशसे सृष्टिकर्ता सृष्टिकी रचना करते हैं, पालनकर्ता रक्ष करते हैं और संहर्ता समय आनेपर संहार करते हैं; उन दुर्गाको मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके बिना स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण, जो प्र्योति-स्वरूप एवं निर्गुण हैं, सृष्टि-रचना करनेमें सफल नहीं होते; उन देवीको मेरा नमस्कार है। जगज्जननी! रक्षा करो, रक्षा करो; मेरे अपराधको क्षमा कर दो। भला, कहीं बच्चेके अपराध करनेसे माता कुपित होती है।

इतना कहकर परशुराम उन्हें प्रणाम करके ठेने लगे। तब दुर्गा प्रसन्न हो गयीं और शीघ्र ही

उन्हें अभयका वरदान देती हुई बोलीं—'हे वत्स! तुम अमर हो जाओ। बेटा! अब शान्ति धारण करो। शिवजीकी कृपासे सदा सर्वत्र तुम्हारी विजय हो। सर्वान्तरात्म भगवान् श्रीहरि सदा

तुमपर प्रसन्न रहें। श्रीकृष्णमें तथा कल्याणदाता गुरुदेव शिवमें तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे; क्योंकि जिसकी इष्टदेव तथा गुरुमें साक्ष्यी भक्ति होती है, उसपर यदि सभी देवता कुपित हो जायें तो भी उसे मार नहीं सकते। तुम तो श्रीकृष्णके भक्त और शंकरके शिष्य हो तथा मुझ गुरुपत्नीकी स्तुति कर रहे हो; इसलिये किसकी शक्ति है जो तुम्हें मार सके। अहो! जो अन्यान्य देवताओंके भक्त हैं अथवा उनकी भक्ति न करके निरंकुश ही हैं, परंतु श्रीकृष्णके भक्त हैं तो उनका कहीं भी अमङ्गल नहीं होता। भार्गव! पता, जिन भाग्यवानोंपर बलवान् चन्द्रमा प्रसन्न हैं तो दुर्बल शरारण रुष्ट होकर उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। सभामें महान् आत्मबलसे सम्पन्न सुखी नरेश जिसपर संतुष्ट है, उसका दुर्बल भृत्यवर्ग कुपित होकर क्या कर लेगा? यों कहकर पार्वती हर्षित हो परशुरामको शुभाशीर्वाद देकर अन्तःपुरमें चली गयीं। तब तुरंत हरि-नामका धोष गूँज उठा।

जो मनुष्य इस काम्यलाघोच स्तोत्रका पूजाके समय, यात्राके अवसरपर अथवा प्रातःकाल पाठ करता है, वह अवश्य ही अपनी सभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेता है। इसके पाठसे पुत्रार्थीको पुत्र, कन्यार्थीको कन्या, विद्यार्थीको विद्या, प्रजार्थीको प्रजा, राज्यभट्टको राज्य और धनहीनको धनकी प्राप्ति होती है। जिसपर गुरु-

देवता, राजा अथवा बन्धु-बान्धव क्रुद्ध हो गये हों, उसके लिये ये सभी इस स्तोत्रराजकी कृपासे प्रसन्न होकर बरदाता हो जाते हैं। जिसे चोर-टान्कुओंने घेर लिया हो, साँपने डस लिया हो, जो भयानक शत्रुके चंगुलमें फँस गया हो अथवा व्याधिग्रस्त हो; वह इस स्तोत्रके स्मरणमात्रसे मुक्त हो जाता है। राजद्वारपर, झमझानमें, कारागारमें और कंधनमें पड़ा हुआ तथा अगाध जलतश्मिमें डूबता हुआ मनुष्य इस स्तोत्रके प्रभावसे मुक्त हो जाता है। स्वाभिषेद, पुत्रभेद तथा भयंकर धिजभेदके अवसरपर इस स्तोत्रके स्मरणमात्रसे निश्चय ही अभीष्टार्थकी प्राप्ति होती है। जो स्त्री वर्षपर्यन्त भक्तिपूर्वक दुर्गाका भलीभाँति पूजन करके इच्छिन्नाम खाकर इस स्तोत्रराजको सुनती है, वह महाकन्या हो ती भी प्रसन्नवाली हो जाती है। उसे इन्नी एवं चिरजीवी दिव्य पुत्र प्राप्त होता है। वह महीनेतक इसका श्रवण करनेसे दुर्भगा सौभाग्यवती हो जाती है। जो काकजन्मा और मृतघत्ता गारी भक्तिपूर्वक नौ मासतक इस स्तोत्रराजको सुनती है, वह निश्चय ही पुत्र पाती है। जो कन्यकी माता तो है परंतु पुत्रसे हीन है, वह यदि पाँच महीनेतक कलशपर दुर्गाकी सम्बद्ध पूजा करके इस स्तोत्रको श्रवण करती है तो उसे अवश्य ही पुत्रकी प्राप्ति होती है।

(अध्याय ४५)

Abstract

सबका स्तवन-पूजन और नमस्कार करके परशुरामका जानेके लिये उद्यत होना,
गणेश-पूजामें तुलसी-निषेधके प्रसङ्गमें गणेश-तुलसीके संवादका
वर्णन तथा गणपतिखण्डका भवण-माहात्म्य

श्रीनारायण कहते हैं—नरद! इस प्रकार परशुरामने हर्षमग्न-चित्तसे दुर्ग्वकी स्तुति करके पुनः श्रीहरिद्वारा बतलाये गये स्तोत्रसे गणेशका स्तवन किया। तत्पश्चात् नाना प्रकारके नैवेद्यों, धूपों, दीपों, गन्धों और तलसीके अतिरिक्त अन्य

पुष्पांसे भक्तिपूर्वक उनको पूजा की। इस प्रकार परमरामने भक्तिभावसहित भाई गणेशका भस्तीर्षा पूजन करके गुरुपत्नी पार्वती और गुरुदेव शिष्यको नमस्कार किया तथा संकरकी आज्ञा से वे वहाँसे जानेको उद्यत हुए।

नारदजीने पूछा—प्रभो! परसुरामने जब विविध नैवेद्यों तथा पुष्पोंद्वारा भगवान् गणेशकी पूजा की थी, उस समय उन्होंने तुलसीको छोड़ क्यों दिया? मनोहारिणी तुलसी तो समस्त पुष्पोंमें मान्य एवं धन्यवादकी पात्र हैं; फिर गणेश उस सारभूत पूजाको क्यों नहीं ग्रहण करते?

श्रीनारायण बोले—नारद! ब्रह्मकल्पमें एक ऐसी घटना घटित हुई थी, जो परम गुह्य एवं मनोहारिणी है। उस प्राचीन इतिहासको मैं कहता हूँ, सुनो। एक समयकी बात है। नवयौवन-सम्पन्ना तुलसीदेवी नारायणपरायण हो तपस्विके निमित्तसे तीर्थोंमें भ्रमण करती हुई भङ्ग-छटपटा पहुँची। वहाँ उन्होंने गणेशको देख, जिनकी नयी जवानी थी; जो अत्यन्त सुन्दर, सुष्ठु और पीताम्बर धारण किये हुए थे; जिनके सारे शरीरमें चन्दनकी खीर लगी थी; जो रत्नोंके आभूषणोंसे विभूषित थे; सुन्दरता जिनके मनका अपहरण नहीं कर सकती; जो कामनारीहत, जितेन्द्रियोंमें सर्वश्रेष्ठ और योगीन्द्रोंके गुरु-के-गुरु हैं तथा मन्द-मन्द मुस्कराते हुए शन्य, धृत्पु और बुझापाका नारा करनेवाले श्रीकृष्णके चरणकमलमें ध्यान कर रहे थे; उन्हें देखते ही तुलसीका मन गणेशकी ओर आकर्षित हो गया। उस तुलसी उनसे लम्बीदूर तथा गजमुख होनेका कारण पूछकर उनका उपहास करने लगी। ध्यान-भङ्ग होनेपर गणेशजीने पूछा—‘कैसे। तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? यहाँ तुम्हारे आनेका क्या कारण है? माता! यह मुझे बतलाओ; क्योंकि शुभे! तपस्वियोंका ध्यान भङ्ग करना सदा पापजनक तथा अमङ्गलकारक होता है। शुभे! श्रीकृष्ण कल्याण करें, कृपानिधि विघ्नका विनाश करें और मेरे ध्यान-भङ्गसे उत्पन्न हुआ दोष तुम्हारे लिये अमङ्गलकारक न हो।’

इसपर तुलसीने कहा—प्रभो! मैं वर्णाश्रमकी

नवयुवकी कन्या हूँ और तपस्यामें संलग्न हूँ। मेरी यह तपस्व्य पति-प्राप्तिके लिये है; अतः आप मेरी स्वामी हो जाइये। तुलसीकी बात सुनकर अगाध बुद्धिसम्पन्न गणेश श्रीहरिका स्मरण करते हुए विदुषी तुलसीसे मधुरवाणीमें बोले।

गणेशने कहा—हे माता! विवाह करना बड़ा चयंकर होता है; अतः इस विषयमें मेरी कितकुल इच्छा नहीं है; क्योंकि विवाह दुःखका कारण होता है, उससे सुख कभी नहीं मिलता। यह इरि-भक्तिका व्यवधान, तपस्याके नाशका कारण, मोक्षद्वाराका क्लेश, भव-बन्धनकी रस्ती, गर्भवासकारक, सदा तत्त्वज्ञानका छेदक और संतसोंका उद्गमस्थान है। इसलिये महाभाग! मेरी ओरसे मन लीट्यो तो और किसी अन्य पतिकी कल्पना करो। गणेशके ऐसे वचन सुनकर तुलसीको क्रोध आ गया। उस वह साध्वी गणेशको साप देते हुए बोली—‘तुम्हारा विवाह होगा।’ यह सुनकर शिव-तपय सुरश्रेष्ठ गणेशने भी तुलसीको तप दिया—‘देवि! तुम निस्संदेह असुरद्वारा प्रसन्न होओगी। तत्पश्चात् महापुरुषोंके सापसे तुम वृक्ष हो जाओगी।’ नारद। महातपस्वी गणेश इतना कहकर चुप हो गये। उस शापको सुनकर तुलसीने फिर उस सुरश्रेष्ठ गणेशकी स्तुति की। उस प्रसन्न होकर गणेशने तुलसीसे कहा।

गणेश बोले—मनोरमे! तुम पुष्पोंकी सारभूत होओगी और कलांससे स्वयं नारायणकी प्रिया बनोगी। महाभाग! मैं तो सभी देवता तुमसे प्रेम करेंगे, परंतु श्रीकृष्णके लिये तुम विशेष प्रिय होओगी। तुम्हारे द्वारा की गयी पूजा मनुष्योंके लिये मुक्तिदायिनी होगी और मेरे लिये तुम सर्वदा त्यान्य रहोगी। तुलसीसे मैं कहकर सुरश्रेष्ठ गणेश पुनः तप करने चले गये। वे श्रीहरिकी आराधनामें व्यग्र होकर बदरीनयक के संनिकट गये। इधर तुलसीदेवी दुःखित हृदयसे पुष्करमें जा पहुँची

और निराहार रहकर वहाँ दीर्घकालिक तपस्यामें संलग्न हो गयीं। नारद! तत्पश्चात् मुनिवरके तथा गणेशके श्रापसे यह चिरकालतक राज्ञचूडकी प्रिय पत्नी बनी रही। मुने! तदनन्तर असुरराज राज्ञचूड शंकरजीके त्रिशूलसे मृत्युको प्राप्त हो गया, तब नारायणप्रिया तुलसी कलावस्से बुद्धभावको प्राप्त हो गयी। यह इतिहास, जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है, पूर्वकालमें धर्मके मुखसे सुकथा। इसका वर्णन अन्य पुरुषोंमें नहीं मिलता। यह तत्त्वकर्म तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है। तदनन्तर महाभाग परशुराम गणेशका पूजन करके तथा शंकर और पार्वतीको नमस्कार कर तपस्याके लिये बपको चले गये। इधर गणेश समस्त सुरश्रेष्ठों तथा मुनिवरोंसे बन्धित एवं घृणित होकर शिव-पार्वतीके निकट स्थित हुए।

जो मनुष्य इस गणपति-छाण्डको दत्तचित्त होकर सुनता है, उसे निश्चय ही राजसूययाज्ञके

फलकी प्राप्ति होती है। पुत्रहीन मनुष्य श्रीगणेशकी कृपासे धीर, वीर, धनी, गुणी, चिरजीवी, यशस्वी, पुत्रवान्, विद्वान्, श्रेष्ठ कवि, जितेन्द्रियोंमें श्रेष्ठ, समस्त सम्पदाओंका दाता, परम पवित्र, सदाचारी, प्रशंसनीय, विष्णुभक्त, अहिंसक, दयालु और दत्तज्ञानविशारद पुत्र पाता है। महाबन्ध्या स्त्री वस्त्र, अलंकार और चन्दनद्वारा भक्तिपूर्वक गणेशकी पूजा करके और इस गणपतिछाण्डको सुनकर पुत्रको जन्म देती है। जो मनुष्य निवमपराध हो मर्त्य किसी कामकाको लेकर इसे सुनता है, सुरश्रेष्ठ गणेश उसकी सभी कामनाएँ पूर्ण कर ■ हैं। विघ्नानाके लिये यज्ञपूर्वक इस गणपतिछाण्डको सुनकर वाचकको सोनेका यज्ञोपवीत, श्वेत छत्र, श्वेत अश्व, श्वेतपुष्पोंकी माला, स्पर्शिक धिहोत्र, तिलके लड्डू और देशकालोद्भव फलें हुए फल प्रदान करना चाहिये।

(अध्याय ४६)

॥ गणेशपूजा सम्पूर्ण ॥

श्रीकृष्णजन्मखण्ड

नारदजीके प्रश्न तथा मुनिवर नारायणद्वारा भगवान् विष्णु एवं वैष्णवके माहात्म्यका वर्णन, श्रीराधा और श्रीकृष्णके गोकुलमें अवतार लेनेका एक कारण

श्रीदाम और राधाका परस्पर श्रम

नारायणं नमस्कृत्य चैव चैव नरोत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं चैव तान् जयमुदीरयेत् ॥
भगवान् नारायण, नरसिंह नर तथा देवी सरस्वतीको नमस्कार करके जय (इतिहास-पुराण आदि)-का पाठ करना चाहिये :

नारदजीने कहा—ब्रह्मन्! मैंने सबसे पहले पूज्यपाद पिता ब्रह्माजीके मुखारविन्दसे ब्रह्मखण्डकी मनोहर कथा सुनी है, जो अत्यन्त अद्भुत है। तदनन्तर उन्हींकी आज्ञासे मैं सुरत आपके निकट चला आया और यहाँ अमृतखण्डसे भी अधिक मधुर प्रकृतिखण्ड सुननेको भिला। तत्पश्चात् मैंने गणपतिखण्ड श्रवण किया, जो अखण्ड जन्मोंका छण्डन करनेवाला है। परंतु मेरा लोभुप मन अभी तुप्त नहीं हुआ। यह और भी विशिष्ट प्रसङ्गको सुनना चाहता है। अतः अब श्रीकृष्णजन्मखण्डका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये, जो मनुष्योंके जन्म-मरण आदिका छण्डन करनेवाला है। वह संपन्न तत्त्वोंका प्रकाशक, कर्मबन्धनका नाशक, हरिभक्ति प्रदान करनेवाला, तत्काल वैराग्यजनक, संसारविक्रमक आसक्तिका निवारक, मुक्तिबीजका कारण तथा भवसागरसे पार उतारनेवाला उत्तम साधन है। वह कर्मभोगरूपी रोगोंका नाश करनेके लिये रसायनका काम देता है। श्रीकृष्णचरणारविन्दोंकी प्राप्तिके लिये सोपानका निर्माण करता है। वैष्णवोंका तो यह जीवन ही है। तीनों लोकोंको परम पवित्र करनेवाला है। मैं आपका शरणागत भक्त एवं शिष्य हूँ। अतः आप मुझे श्रीकृष्णजन्मखण्डकी कथाको विस्तारपूर्वक सुनाइये। किसको प्रार्थनासे एकमात्र परिपूर्णतम परमेश्वर श्रीकृष्ण अपने सम्पूर्ण

अंशोंसे इस भूतलपर अवतीर्ण हुए? किस युगमें, किस हेतुसे और कहाँ उनका आविर्भाव हुआ? उनके पिता वसुदेव कौन थे अथवा माता देवकी भी कौन थीं? बताइये। किसके कुलमें भगवान्ने मायाद्वारा जन्म-ग्रहणकी लीला की? श्रीहरिने किस रूपसे यहाँ आकर क्या किया? मुने! सुना जाय है कि श्रीकृष्ण कंसके भयसे सूतिकागृहसे गोकुलको चले गये थे। जो स्वयं भयके स्वामी हैं, उन्हें कीटतुल्य कंससे क्यों भय हुआ? उन श्रीहरिने गोप-बेष धारण करके गोकुलमें कौन-सी लीला की? ये तो जगदीश्वर हैं। फिर उन्होंने गोपाङ्गनाओंके साथ क्यों विहार किया? गोपाङ्गनाएँ कौन थीं? अथवा वे ग्वाल-बाल भी कौन थे? वस्त्रेष्टा कौन थीं? नन्दरायजी कौन थे? उन्होंने कौन-सा पुण्य किया था? श्रीहरिकी प्रेयसी गोलोकवासिनी पुण्यवती देवी श्रीराधा क्यों व्रजमें व्रजकन्या होकर प्रकट हुईं? गोपियोंने किस प्रकार दुःसराध्य परमेश्वरको प्राप्त किया? श्रीहरि उन सबको छोड़कर मधुरा क्यों चले गये? महाभाग! पृथ्वीका भार उतारकर कौन-सी लीला करनेके पश्चात् भगवान् श्रीकृष्ण पुनः परमधामकी पधारे? आप उनकी लीला-कथा सुनाइये; क्योंकि उसका श्रवण और कीर्तन पुण्यदायक है। श्रीहरिकी कथा अत्यन्त दुर्लभ है। वह भवसागरसे पार उतारनेके लिये नौकाके तुल्य है। प्रारब्धभोगरूपी बेड़ी तथा बलेशोंका उच्छेद करनेके लिये कटार है। पापरूपी ईधन-तशिका दाह करनेके लिये प्रज्वलित अग्नि-शिखाके समान है। इसे सुननेवाले पुरुषोंके करोड़ों जन्मोंकी पापराशिका यह नाश

कर देती है। भगवान्‌की कृष्ण शोक-सागरका नाश करनेवाली मुक्ति है। वह कानोंमें अमृतके समान मधुर प्रतीत होती है। कृपाविधे! मैं आपका भक्त एवं शिष्य हूँ। आप मुझे श्रीहरिकृष्णका ज्ञान प्रदान कीजिये। तप, जप, बड़े-बड़े दान, पृथ्वीके तीर्थोंके दर्शन, श्रुतिपाठ, अनशन, व्रत, देवार्चन तथा सम्पूर्ण यज्ञोंमें दीक्षा ग्रहण करनेसे मनुष्यको जो फल मिलता है, वह सब ज्ञानदानकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं है। पिताजीने मुझे आपके पास ज्ञान प्राप्त करनेके लिये भेजा है। सुधा-समुद्रके पास पहुँचकर कौन दूसरी वस्तु (जल आदि) पीनेकी इच्छा करेगा?

भगवान्‌ प्रारम्भण बोले—धूलकी पवित्र करनेवाले नारद। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम धन्य हो। पुण्यकी मूर्तिपती राक्षि हो। लोकोंको पवित्र करनेके लिये ही तुम इनमें भ्रमण करते हो। वाणीसे मनुष्योंके हृदयकी तरक्कल पहचान हो जाती है। शिष्य, कसत्र, कन्ध, दीहित्र, बन्धु-बान्धव, पुत्र-पौत्र, प्रवचन, प्रतप, पश, श्री, बुद्धि, वैरी और विघ्ना—इनके विषयमें मनुष्योंके हार्दिक अभिप्रायका पत्र चल जाता है। तुम जीवन्मुक्त और पवित्र हो। भगवान्‌ गदाधरके शुद्ध भक्त हो। अपने चरणोंकी धूलसे सबकी आधारभूत वसुधाको पवित्र करते फिरते हो। समस्त लोकोंको अपने स्वरूपका दर्शन देकर पवित्र बनाते हो। भगवान्‌ श्रीहरिकी कृष्ण परम मङ्गलमयी है, इसीलिये तुम उसे सुनना चाहते हो। जहाँ श्रीकृष्णकी कथाएँ होती हैं, वहीं सब देवता निवास करते हैं। ऋषि, मुनि और सम्पूर्ण तीर्थ भी वहीं रहते हैं। वे कथा सुनकर अन्तमें अपने निरापद स्थानको जाते हैं। जिन स्थानोंमें श्रीकृष्णकी शुभ कथाएँ होती हैं, वे तीर्थ बन जाते हैं। सैकड़ों जन्मोंतक तपस्या करके जो

पवित्र हो गया है, वही इस भारतवर्षमें जन्म पाता है। यह यदि श्रीहरिकी अमृतमयी कथाका श्रवण करे, तभी अपने जन्मको सफल कर सकता है। भगवान्‌की पूजा, वन्दना, मन्त्र-जप, सेवा, स्मरण, कीर्तन, निरन्तर उनके गुणोंका श्रवण, उनके प्रति आत्मनिवेदन तथा उनका दास्यभ्रव—ये भक्तिके नौ लक्षण हैं*। नारद! इन सबका अनुष्ठान करके मनुष्य अपने जन्मको सफल बनाता है। उसके मार्गमें विघ्न नहीं आता और उसकी पूरी आयु नष्ट नहीं होती। उसके सामने कास उसी तरह नहीं जाता है, जैसे गहड़के सामने सर्प। भगवान्‌ श्रीहरि उस भक्तकी सामीप्य एक क्षणके लिये भी नहीं छोड़ते हैं। अणिम आदि सिद्धिर्षा पुरत उसकी सेवामें उपस्थित हो जाती है। भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे उसकी रक्षाके लिये सुदर्शन चक्र दिन-रात उसके पास घूमता रहता है। फिर कौन उसका क्या कर सकता है? यमराजके दूत स्वप्नमें भी उसके निकट कैसे ही नहीं जाते हैं, जैसे शलभ जलती हुई आगको देखकर उससे दूर भागते हैं। उसके ऊपर ऋषि, मुनि, सिद्ध तथा सम्पूर्ण देवता संतुष्ट रहते हैं। वह भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपासे सर्वत्र सुखी एवं निःशंक रहता है। श्रीकृष्णकी कथामें सदा तुम्हारा आत्मनितक अनुराग है। क्यों न हो? पिताका स्वभाव पुत्रमें अवश्य ही प्रकट होता है। विप्रवर। तुम्हारी यह प्रशंसा क्या है? तुम्हारा जन्म ब्रह्माजीके मानससे हुआ है। जिसका जिस कुलमें जन्म होता है, उसकी बुद्धि उसके अनुसार ही होती है। तुम्हारे पिता श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंकी सेवासे ही विधिवत्‌के पदपर प्रतिष्ठित हैं। वे नित्य-निरन्तर नवध्व पक्षिका पालन करते हैं।

जिसका श्रीकृष्णकी कथामें अनुराग हो,

* अर्चनं वन्दनं मन्त्रजपं सेवामेव च। स्मरणं कीर्तनं शब्दं गुणश्रवणमीप्सितम्॥
निवेदनं तस्य दास्यं नवध्व पक्षिस्तत्पक्षिम्॥ (श्रीकृष्णवन्दनसूत्रम् १। ३३-३४)

कथा सुनकर जिसके नेत्रोंमें आँसु छलक उठते हों और शरीरमें रोमाञ्च छि जाता हो तथा मन उसीमें दूब जाता हो; उसीको विद्वान् पुरुषोंने सच्चा भक्त कहा है। जो मन, वाणी और शरीरसे स्त्री-पुत्र आदि सबको श्रीहरिका ही स्वरूप सम्पन्नता है, उसे विद्वानोंने भक्त कहा है। जिसकी सब जीवोंपर दया है तथा जो सम्पूर्ण जगत्की श्रीकृष्ण जानता है, वह महाज्ञानी पुरुष ही वैष्णव भक्त माना गया है। जो निर्जन स्थानमें अथवा तीर्थोंके सम्पर्कमें रहकर आसक्तिशून्य हो बड़े आनन्दके साथ श्रीहरिके चरणारविन्दका चिन्तन करते हैं, वे वैष्णव माने गये हैं। जो सदा भगवन्के नाम और गुणका गाय करते, मन्त्र जपते तथा कच्चा-बर्ता कहते-सुनते हैं, वे अत्यन्त वैष्णव हैं। खेड़ी घस्तुरी पाकर श्रीहरिके प्रसन्नतापूर्वक भोग लगानेके लिये जिसका मन हर्षसे खिल उठता है, वह ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ भक्त है। जिसका मन सोते, जगते, दिन-रात श्रीहरिके चरणारविन्दमें ही लग्न रहता है और जो बाह्य शरीरसे पूर्व कर्मोंका फल भोगता है, वह वैष्णव है। तीर्थ सदा वैष्णवोंके दर्शन और स्पर्शकी अभिलाषा करते हैं; क्योंकि उनके सङ्गसे उन तीर्थोंके वे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जो उन्हें पापियोंके संसर्गसे मिले होते हैं। जितनी देरमें गाय हुयी जाती है, उतनी देर भी जहाँ वैष्णव पुरुष ठहर जाता है, वहाँकी धरतीपर उतने समयके लिये सम्पूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। वहाँ मरा हुआ पापी मनुष्य निश्चय ही अवमुक्त हो श्रीहरिके धाममें वैसे ही चला जाता है, जैसे अन्तकालमें श्रीकृष्णकी स्मृति होनेपर अथवा ज्ञानगङ्गामें अवगाहन करनेपर मनुष्य परम पदको प्राप्त हो जाता है। तथा जैसे तुलसीवनमें, गोवत्सलमें, श्रीकृष्ण-मन्दिरमें, वृन्दावनमें, हरिद्वारमें एवं अन्य तीर्थोंमें भी मृत्यु होनेपर मनुष्यको परम धामकी प्राप्ति होती है। तीर्थोंमें स्नान करने या भेत्ता लगानेसे पापियोंके पाप क्षुत्त जाते हैं। फिर उन

तीर्थोंके पाप वैष्णवोंको छूकर बहनेवाली वायुके स्पर्शसे नष्ट होते हैं। जो भगवान् इषीकेशकी और उनके पुष्पकपा भक्तकी निन्दा करते हैं, उनके सौ जन्मोंका पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। वैष्णवोंके स्पर्शमात्रसे पातकी मनुष्य पातकसे मुक्त हो जाता है। पातकीके स्पर्शसे उस भक्तमें जो पाप आता है, उसका नाश उसके अन्तः-करणमें बैठे हुए भगवान् मधुसूदन अवश्य कर देते हैं। ब्रह्मन्! इस प्रकार मैंने भगवान् विष्णु और वैष्णव भक्तके गुणोंका वर्णन किया है। अब मैं तुम्हें श्रीहरिके जन्मका प्रसङ्ग सुनाता हूँ, सुनो।

श्रीनारायणने कहा—एक बार गौलीकमें श्रीकृष्ण बिरजादेवीके समीप थे। श्रीराधाकी यह ठीक नहीं लगा। श्रीराधा सखियोंसहित वहाँ जाने लगीं। तब श्रीदामने उन्हें रोका। इसपर श्रीराधाने श्रीदामको शपथ दे दिया कि 'तुम असुरयोनि'को प्राप्त हो जाओ।' तब श्रीदामने भी श्रीराधाको यह शपथ दिया कि 'आप भी मानवी-योनिमें जावें। वहाँ गोकुलमें श्रीहरिके ही अंश महाधीमी राज्य नामक एक वैश्य होंगे। आपका छापा रूप उनके साथ रहेगा। अतएव भूतलपर मूढ़ लोग आपको रावानकी पत्नी समझेंगे, श्रीहरिके साथ कुछ समय आपका विच्छेद रहेगा।'।

इससे श्रीदाम और श्रीराधा दोनोंको ही क्रोध हुआ। तब श्रीकृष्णने श्रीदामको सान्त्वना देकर कहा कि 'तुम त्रिभुवनविजेता सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रचूड नामक असुर होओगे और अन्तमें श्रीशंकरके त्रिशूलसे भिन्न-देह होकर वहाँ मेरे पास लौट आओगे।'।

श्रीराधाको बड़े ही प्रेमके साथ हृदयसे सम्बोधन करते हुए कहा—'वाराहकल्पमें मैं पृथ्वीपर जाऊँगा और तबमें जाकर वहाँके पवित्र काननोंमें तुम्हारे साथ विहार करूँगा। मेरे रहते तुमको क्या पथ है?'।

उत्तर बिरजादेवी नदी हो गयीं और उनके

श्रीकृष्णके द्वारा जो सप्त सुन्दर पुत्र हुए थे—वे लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और जसरूप सात समुद्र हो गये (यह सब श्रीराध और श्रीकृष्णकी लीला ही है, जो अजयें परम दिव्य पवित्रतम विलक्षण प्रेमरसधारा बहनेके सिधे निमित्तरूपसे की गयी थी)। इसी निमित्तसे

लौत्त्रमय श्रीराधा और श्रीकृष्ण वाराहकल्पमें पृथ्वीपर अवतर्ण हुए। श्रीराधाजी गोकुलमें श्रीवृषभानुके घर प्रकट हुई। यह कथा प्रसङ्गानुसार पहले भी आ चुकी है। (भगवान्, श्रीराधा-कृष्णके अवतार तथा अजकी मधुरतम लीलाका यह एक निमित्त कारणमात्र है।) (अध्याय १-३)

पृथ्वीका देवताओंके साथ ब्रह्मलोकमें जाकर अपनी व्यवस्था-कथा सुनाना, ब्रह्माजीका उन सबके साथ कैलासगमन, कैलाससे ब्रह्मा, शिव तथा धर्मका वैकुण्ठमें जाकर श्रीहरिकी आज्ञासे गोलोकमें जाना और वहाँ विरजातट, शतभूकूपवर्त, रासमण्डल एवं वृन्दावन आदिके प्रदेशोंका अवलोकन करना, गोलोकका विस्तृत वर्णन

गारुडजीने पूछा—वेदेवेत्ताओंमें श्रेष्ठ नारायण! किसकी प्रार्थनासे और किस कारण जगदीश्वर श्रीकृष्णने इस भूतलपर अवतार लिया था?

श्रीनारायणने कहा—प्राचीन कालकी बात है। वाराह-कल्पमें पृथ्वी असुरोंके अधिक भारसे आक्रान्त हो गयी थी; अतः लोकसे अत्यन्त पीड़ित हो वह ब्रह्माजीकी शरणमें गयी। उसके साथ असुरोंद्वारा सताये गये देवता भी थे, जिसका पित्त अत्यन्त उद्दिप्त हो रहा था। पृथ्वी उन देवताओंके साथ ब्रह्माजीकी दुर्गम सभामें गयी। वहाँ उसने देखा, देखकर ब्रह्म ब्रह्मदेवसे जात्यस्त्वम्भन हो रहे हैं तथा बड़े-बड़े ऋषि, मुनीन्द्र तथा सिद्धेन्द्रगण सानन्द उनकी भेषामें उपस्थित हैं। ब्रह्माजी 'कृष्ण' इस दो अक्षरके परब्रह्मस्वरूप मन्त्रका अप कर रहे थे। उनके नेत्र भक्तिअर्पित आनन्दके आँसुओंसे भरे थे तथा सम्पूर्ण अङ्गोंमें रोमाञ्च हो आया था। मुने! देवताओंसहित पृथ्वीने भक्तिभावसे चतुर्गुणनको प्रणाम किया और दैत्योंके भार आदिका सारा वृत्तान्त कह सुनाया। आँसूभरे नेत्रों और पुलकित शरीरसे वह ब्रह्मदेवकी स्तुति तथा रोदन करने लगी।

तब जगद्गता ब्रह्माने उससे पूछा—भदे! तुम क्यों स्तुति करती और रोती हो? बताओ,

किस उद्देश्यसे तुम्हारा आगमन हुआ है? जिसका करो, तुम्हारा भला होगा। कल्याणि! सुस्थिर हो जाओ, मैं रहते तुम्हें क्या भय है?

इस प्रकार पृथ्वीको आश्वासन देकर ब्रह्माजीने देवताओंसे आदरपूर्वक पूछा—'देवगण! किसलिये तुम्हारा भरे समीप आगमन हुआ है?'

ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर देवतालोग उन प्रजापतिसे बोले—प्रभो! पृथ्वी दैत्योंके भारसे दबी हुई है तथा हम भी उनके कारण संकटमें पड़ गये हैं। दैत्योंने हमें ग्रस लिया। आप ही जगत्के सहा हैं, शीघ्र ही हमारा उद्धार कीजिये। ब्रह्मन्! आप ही इस पृथ्वीकी गति हैं; इसे शान्ति प्रदान करें। पितामह! यह पृथ्वी जिस भारसे पीड़ित है, उसीसे हम भी दुःखी हैं, अतः आप उस भारका हरण कीजिये।

देवताओंकी बात सुनकर जगत्स्रष्टा ब्रह्माने पृथ्वीसे पूछा—'बेटी! तुम भय छोड़कर मैं परस सुखपूर्वक रहो। पयलोचने! बताओ, किनका ऐसा भार आ गया है, जिसे सहन करनेमें तुम असमर्थ हो गयी हो। भदे! मैं उस भारको दूर करूँगा। निश्चय ही तुम्हारा भला होगा। ब्रह्माजीका यह वचन सुनकर पृथ्वीके मुखपर और नेत्रोंमें प्रसन्नता छा गयी। वह जिस-जिस

कारणसे इस तरह पीड़ित थी, अपनी पीड़ाको उस कथाको कहने लगी—'तत्त! सुनिवे, मैं अपने मनकी व्यथा बता रही हूँ। मित्रासी बन्धु-बान्धवके सिवा दूसरे किसीको मैं वह बात नहीं बता सकती; क्योंकि स्त्री-जाति अम्बला होती है। अपने सगे बन्धु, पिता, पति और पुत्र सदा उसकी रक्षा करते हैं; परंतु दूसरे लोग निश्चय ही उसकी निन्दा करने लगते हैं। जगत्पिता आपने मेरी सृष्टि की है; अतः आपसे अपने मनकी बात कहनेमें मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं जिसके भारसे पीड़ित हूँ, उनका परिचय देती हूँ, सुनिवे।

'जो श्रीकृष्णभक्तिये हीन है और जो श्रीकृष्ण-भक्तकी निन्दा करते हैं, उन महापतकी मनुष्योंका भार वहन करनेमें मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। जो अपने धर्मके आचरणसे शून्य तथा भित्तिपूर्वकसे रहित हैं, जिनकी चेष्टाओंमें ब्रह्मा नहीं है; उनके भारसे मैं पीड़ित हूँ। जो पिता, भ्राता, गुरु, स्त्री, पुत्र तथा पोष्य-वर्गका फलन-पोषण नहीं करते हैं; उनका भार वहन करनेमें मैं असमर्थ हूँ। पिताजी! जो मिथ्यावादी हैं, जिनमें दया और सत्यका अभाव है तथा जो गुरुजनों और देवताओंकी निन्दा करते हैं; उनके भारसे मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो भिन्नहोही, कुतर्क, झूठी गवाही देनेवाले, विद्यासक्तता तथा चरोहर हड़प लेनेवाले हैं; उनके भारसे भी मैं पीड़ित रहती हूँ। जो कल्याणमय मूर्तों, साम-मंत्रों तथा एकमात्र मङ्गलकारी श्रीहरिके नामोंका मिश्रण करते हैं; उनके भारसे मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो जीवघाती, गुरुद्रोही, ग्रामपुरोहित, लोभी, मुर्दा जलानेवाले तथा क्रावण होकर सुदाम भोजन करनेवाले हैं; उनके भारसे मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो मूढ़ पूजा, यज्ञ, उपवास-व्रत और नियमको तोड़नेवाले हैं; उनके भारसे भी मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो पापी सदा गी, क्रावण, देवता, वैष्णव, श्रीहरि, हरिकथा और हरिभक्तिये

द्वेष करते हैं; उनके भारसे मैं पीड़ित रहती हूँ। विधे! समुच्चरके भारसे जिस तरह मैं पीड़ित थी, उससे भी अधिक दैत्योंके भारसे पीड़ित हूँ। प्रभो! यह सब कह मैंने कह सुनाया। यही मुझ अनायास निवेदन है। यदि आपसे मैं सनाथ हूँ तो आप मेरे कष्टके निवारणका उपाय करीजिये।'

जो कहकर वसुधा बार-बार रोने लगी। उसका रोदन सुनकर कृपानिधान ब्रह्माने उससे कहा—'वसुधे! तुम्हारे ऊपर जो दस्मुभूत उजाओका भार आ गया है, मैं किसी उपायसे अवारण ही उसे हटकेन्द्र।'

पृथ्वीको इस प्रकार आश्वासन देकर देवताओंसहित जगद्धाता ब्रह्मा भगवान् संकरके निवासस्थान कैलास पर्वतपर गये। वहाँ पहुँचकर पिताताने कैलासके रमणीय आश्रम तथा भगवान् संकरको देखा। वे गङ्गाजीके तटपर अश्वयवटके नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने व्याघ्रचर्म पहन रखा था। दधकन्याकी हड्डियोंके आभूषणसे वे विभूषित थे। उन्होंने हाथोंमें त्रिशूल और पहिरा भारण कर रखे थे। उनके पाँच मुख और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र थे। अनेकानेक सिद्धोंने उन्हें घेर रखा था। वे योगीन्द्रगणसे सेवित थे और कीदृशपूर्वक गन्धर्वोंका संगीत सुन रहे थे। साथ ही अपनी ओर देखती हुई पार्वतीकी ओर प्रेमपूर्वक तिरछी नजरसे देख लेते थे। अपने पाँच मुखोंद्वारा श्रीहरिके एकमात्र मङ्गल नामका जप करते थे। गङ्गाजीमें उत्पन्न कमलोंके बीजोंकी मास्रसे जप करते समय उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आता था। इसी समय ब्रह्माजी पृथ्वी तथा नतमस्तक देवसमूहोंके साथ महादेवजीके सामने जा खड़े हुए। जगद्गुरुको आया देख भगवान् संकर शीघ्र ही भक्तिभावसे उठकर खड़े हो गये। उन्होंने प्रेमपूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उत्पन्नात् सब देवताओंने तथा पृथ्वीने भी

महामुने! ब्रह्मा आदिका किया हुआ यह स्तोत्र जो छः श्लोकोंमें वर्णित है, पढ़कर मनुष्य दुर्गम संकटसे मुक्त होता और मनेज्जन्त फलको पाता है।*

देवताओंकी स्तुति सुनकर सञ्जित श्रीहरिने उनसे कहा—तुम सब लोग गोलोकको जाओ। पीछेसे मैं भी लक्ष्मीके साथ आऊँगा। श्वेतद्वीपनिवासी वे नर और नारायण मुनि तथा सरस्वतीदेवी—वे गोलोकमें जायेंगे। अनन्तशेषनाग, मेरी भ्रमा, कार्तिकेय, गणेश तथा वेदमाता सखित्री—वे सब पीछेसे निश्चित ही वहाँ जायेंगे। वहाँ मैं गोपियों तथा राधाके साथ द्विभुज श्रीकृष्णरूपसे निवास करता हूँ। यहाँ सुनन्द आदि पार्षदों तथा लक्ष्मीके साथ रहते हैं। नारायण, श्रीकृष्ण तथा श्वेतद्वीपनिवासी विष्णु मैं ही हूँ। ब्रह्मा आदि अन्य सम्पूर्ण देवता मेरी ही कलाएँ हैं। देव, असुर और मनुष्य आदि प्राणी मेरी कलाकी कलाकी अंशकलासे उत्पन्न हुए हैं। तुमलोग गोलोकको जाओ। वहाँ तुम्हारे अभीष्ट कार्यकी सिद्धि होगी। फिर हमसंग भी सबकी इष्टसिद्धिके लिये वहाँ आ जायेंगे।

इतना कहकर श्रीहरी उस सभामें चुप हो गये। तब उन सब देवताओंने उन्हें प्रणाम किया और वहाँसे अद्भुत गोलोककी यात्रा की। वह उत्कृष्ट एवं विभिन्न परम धाम जरा एवं मृत्युके हर लेनेवाला है। वह अगम्य लोक वैकुण्ठसे

पचास करोड़ योजन ऊपर है और भगवान् श्रीकृष्णकी इच्छासे निर्मित है। उसका कोई आद्य आधार नहीं है। श्रीकृष्ण ही वायुरूपसे उसे धारण करते हैं। वे ब्रह्मा आदि देवता उस अनिर्वचनीय लोकको ओर जानेके लिये ठन्मुख हो चल दिये। उन सबकी गति मनके समान तीव्र थी। अतः वे सब-के-सब विरवाके तटपर आ पहुँचे। सरित्तके तटका दर्शन करके उन देवताओंको बड़ा आश्चर्य हुआ। विरवा नदीका वह तटप्रान्त सुद्ध स्पष्टिकमणिके समान ठण्ठल, अत्यन्त विस्तृत और मनोहर था, मोती-माणिक्य तथा उत्कृष्ट मभिरत्नोंकी खानोंसे सुशोभित था। काले, ठण्ठल, हरे तथा लाल रत्नोंकी श्रेणियोंसे उद्भासित होता था। उस तटपर कहीं तो मृगोंके अद्भुत प्रकट हुए हैं, जो अत्यन्त मनोहर दिखायी देते हैं। कहीं बहुमूल्य उत्तम रत्नोंकी अनेक खानें उसकी श्रेष्ठा बहती हैं। कहीं ग्रेह निधियोंके आकर ठपलब्ध होते हैं, जिनसे वहाँकी छटा आश्चर्यमें डाल देती है। वह दृश्य विधाताके भी दृष्टिपथमें अनेकाला नहीं है। मुने! विरवाके किनारे कहीं तो पद्मराग और इन्द्रनील पणियोंकी खानें हैं, कहीं मरकतमणिकी खानें श्रेणीबद्ध दिखायी देती हैं, कहीं स्पन्दकमणिकी तथा कहीं स्वर्णमुद्राओंकी खानें शोभा पाती हैं। कहीं बहुमूल्य पीले रंगकी यक्षिश्रेणियोंके आकर विरजातटकी अलंकृत करते

* सङ्क्षेपम्

वनामि कमलाकान्तं शान्तं सर्वसामञ्जसम् । त्वं तस्य कलाभेदः कलाशकलाया सुतः ॥
भगवन् मुनीन्द्राश्च मानवाश्च चराचराः । कस्तूरकस्तूरकस्तथा भूतसत्त्वो निरञ्जनः ॥
संकर उवाच

त्वामश्रयमधरे वा रामकमलमीश्वरम् । अन्तरिमदिपानन्दस्पर्शं सर्वस्पर्शम् ॥
अणिमादिकसिद्धीनां कारणं सर्वकमलम् । सिद्धिं सिद्धिर्दं सिद्धिकर्तृ कः स्तुतुमीश्वरः ॥

धर्म उवाच

वेदे निरूपितं वस्तु वर्जनीयं विच्छेदनीयं । वेदेऽनिर्वचनीयं यत्तन्निर्वक्तुं च कः क्षमः ॥
यस्य सम्भावनीयं यद् गुणकम् निरञ्जनम् । तदतिरिक्तं स्तवनं किमहं स्तौमि निर्गुणम् ॥
ब्रह्मादीनामिदं सत्त्वं पदस्त्रैकोकं महामुने । पठित्वा मुच्यसे दुर्गाष्टाभिर्न च लभेन्नरः ॥

(श्रीकृष्णवचनखण्ड ४। ६२-६८)

हैं। कहीं रत्नोके, कहीं कौस्तुभमणिके और कहीं अनिर्वचनीय मणियोंके उत्तम आकर हैं। बिरन्जेके उस तट-प्रान्तमें कहीं-कहीं उत्तम रत्नमये विहारस्थल उपलब्ध होते हैं।

उस परम आश्चर्यजनक तटको देखकर ये देवेश्वर नदीके उस पार गये। वहाँ जानेपर उन्हें पर्वतोंमें श्रेष्ठ शतशृंग दिखायी दिव्य, जो अपनी शोभासे मनको मोह लेता था। दिव्य पारिजात-वृक्षोंकी वनमास्ताएँ उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। वह पर्वत कल्पवृक्षों तथा कामधेनुजैडमय सब ओरसे घिरा था। ठसकी कैचाई एक करोड़ योजन थी और लंबाई दस करोड़ योजन। उसके ऊपरकी चौरस भूमि पचास करोड़ योजन विस्तृत थी। वह पर्वत चहारदीवारीकी भाँति गोलेकके चारों ओर फैला हुआ था। उसीके शिखरपर उत्तम गोलाकार रासमण्डल है, जिसका विस्तार दस योजन है। वह रासमण्डल सुगन्धित पुष्पोंसे भरे हुए सहस्रों उद्यानोंमें सुशोभित है और उन उद्यानोंमें धमर-समूह छाये रहते हैं। सुन्दर रत्नों और हव्योंसे सम्पन्न अगणित क्रीडाभवन तथा कोटि सहस्र रत्नमण्डप उसकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नमयी सौदियों, श्रेष्ठ रत्ननिर्मित कलशों तथा इन्द्रनीलमणिके शोभाशाली छत्रोंसे उस मण्डलकी शोभा और बढ़ गयी है। उन छत्रोंमें सिन्दूरके समान रंगवाली मणियाँ सब ओर बढ़ी गयी हैं तथा बीच-बीचमें लगे हुए मनोहर इन्द्रनील नामक रत्नोंसे वे मण्डित हैं। रत्नमय धरकोटोंमें जटित भाँति-भाँतिके भणिरत्न उस रासमण्डलकी श्रीवृद्धि करते हैं। उसमें चारों दिश्वर्गोंकी ओर चार दरवाजे हैं, जिनमें सुन्दर किवाड़ लगे हुए हैं। उन दरवाजोंपर रस्सियोंमें गुँजे हुए आभ्रपल्लव बन्दनवारके रूपमें शोभा दे रहे हैं। वहाँ दोनों ओर झुंड-के-झुंड केलेके छम्भे उत्थोष्ठ हुए हैं। श्वेतधान्य, पल्लवसमूह, फल तथा दुर्लभद्रव्य आदि मङ्गलद्रव्य उस मण्डलकी शोभा बढ़ाते

हैं। चन्दन, अमरु, कस्तूरी और कुंकुमयुक्त जलका वहाँ सब ओर छिड़काव हुआ है।

मुने! रत्नमय असंकारों तथा रत्नोंकी मालाओंसे अलङ्कृत करोड़ों गोपकिन्नोरियोंके समूहसे रासमण्डल घिरा हुआ है। ये गोपकुमारियाँ रत्नोंके बने हुए कंगन, काजूकंद और नूपुरोंसे विभूषित हैं। रत्ननिर्मित सुगल कुण्डल उनके गण्डस्थलकी शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथोंकी अंगुलियाँ रत्नोंकी बनी हुई अँगूठियोंसे विभूषित हो बढ़ी सुन्दर दिखायी देती हैं। रत्नमय पातकसमूहों (विद्युओं)-से उनके पैरोंकी अंगुलियाँ उद्भासित होती हैं। ये गोपकिन्नोरियाँ रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित हैं। उनके परस्पर उत्तम रत्नमय मुकुटोंसे जगमगा रहे हैं। नासिकाके मध्यभागमें गजमुक्ताकी मुलाकें बड़ी शोभा दे रही हैं। उनके भालदेशमें सिन्दूरकी चैंदी लगी है। साथ ही आभूषण पहननेके स्थानोंमें दिव्य आभूषण धारण करनेके कारण उनकी दिव्य त्रभा और भी उदीत हो उठी है। उनकी अङ्गकान्ति मनोहर चम्पके समान जान पड़ती है। ये सब-की-सब चन्दन-रत्नसे चर्चित हैं। उनके अङ्गोंपर पीले रंगकी रेकमी साड़ी शोभा देती है। बिम्बफलके समान अरुण अम्बर उनकी मनोहरता बढ़ा रहे हैं। शरत्कालकी पूर्णिमाके चन्दमाओंकी चटखीली चैंदी-जैती प्रभासे सेवित मुख उनके उदीत सौन्दर्यको और भी उज्ज्वल बना रहे हैं। उनके नेत्र शरत्कालके प्रफुल्ल कमलोंकी शोभाके छीने लेते हैं। उनमें कस्तूरी-पत्रिकासे युक्त काजलकी रेखा शोभा-वृद्धि कर रही है। उनके केशपाश प्रफुल्ल मालती-पुष्पकी मालाओंसे सुशोभित हैं, जिनपर मधुलोत्पन्न भ्रमरोंके समूह घँटारा रहे हैं। उनकी मनोहर मन्दगर्भित मञ्जुजके गर्भकर गंजन करनेवाली है। बाँकी भीड़ोंके साथ मन्द मुस्कानकी शोभासे वे मनको मोह लेती हैं। पके हुए अनारके दानोंकी भाँति चम्कतीली दन्तपङ्क्ति उनके मुखकी शोभाको

बढ़ा देती है। पक्षिराज गरुड़की चोंचकी शोभासे सम्पन्न उल्लसत नासिकासे वे सब-की-सब विभूषित हैं। गजराजके युगल गण्डस्थलकी भीति उज्ज्वल उरोजोंके भारसे वे झुकी-सी आन पड़ती हैं। उनके हृदय श्रीकृष्णविषयक अनुरागके देवता कन्दर्पके भाण-प्रहारसे जर्जर हुआ रहता है। वे दर्पणोंमें पूर्ण चन्द्रमाके समान अपने मनोहर मुखके सौन्दर्यको देखनेके लिये उत्सुक रहती हैं। श्रीराधिकाके चरणारविन्दोंकी सेवामें निरन्तर संलग्न रहनेका सौभाग्य सुलभ हो, वही उनका मनोरथ है। ऐसी गोपकिलोरियोंसे भरा-पूरा यह रासमण्डल श्रीराधिकाकी आज्ञासे सुन्दरियोंके समुदायद्वारा रक्षित है—असंख्य सुन्दरियाँ उसकी रक्षामें नियुक्त रहती हैं।

श्वेत, रक्त एवं लोहित वर्णवाले कमलोंसे
 घनात एवं सुशोभित लाखों क्रीड़ा-सरोवर
 रासमण्डलको सब ओरसे घेर हुए हैं, जिनमें
 असंख्य भयंरोके समुदाय गुंजते रहते हैं। सबको
 पुष्पित उद्यान तथा फूलोंकी शय्याओंसे संयुक्त
 असंख्य कुङ्कु-कुटीर रासमण्डलकी सीमायें पत्र-
 तत्र शोभा पा रहे हैं। उन कुटीरोंमें भोगोपयोगी
 द्रव्य, कर्पूर, ताम्बूल, वस्त्र, रत्नमय प्रदीप, श्वेत
 चैवर, दर्पण तथा विचित्र पुष्पाभालार्थ सज्ज और
 सजाकर रखी गयी हैं। सभस्त उपकरणोंसे
 रासमण्डलकी शोभा बहुत बढ़ गयी है। उस
 रासमण्डलको देखकर जब वे पर्वतकी सीमासे
 बाहर हुए तो उन्हें विलक्षण, रमणीय और सुन्दर
 वृन्दावनके दर्शन हुए। वृन्दावन राधा-शङ्खको
 बहुत प्रिय है। वह उन्हीं दोनोंका क्रीडास्थल है।
 उसमें कल्पवृक्षोंके समुह शोभा पाते हैं। विरजा-
 तीरके नीरसे भीगे हुए मन्द समीर उस वनके
 वृक्षोंको सनः-सनः आन्दोलित करते रहते हैं।
 कस्तूरीयुक्त पल्लवोंका स्पर्श करके चलनेवाले
 मन्द वायुका सम्पर्क पाकर वह सारा वन
 सुगन्धित बना रहता है। वहाँके वृक्षोंमें नये-नये

फल्लव निकले रहते हैं। वहाँ सर्वत्र कोकिलोंकी ककली सुनायी देती है। वह जनप्रान्त कहाँ तो कैलिकटम्बोंके समूहसे कमनीय और कहीं मन्दार, चन्दन, चम्पा तथा अन्यान्य सुगन्धित पुष्पोंकी सुगन्धसे सुव्यासित देखा जाता है। आम, नारंगी, कटहल, ताड़, नारियल, जामुन, बेर, खजूर, सुपाठी, आमड़ा, नीबू, केला, बेल और अनार अर्द्ध मनोहर वृक्ष-समूहों तथा सुपक्व फलोंसे लदे हुए दूसरे-दूसरे वृक्षोंद्वारा उस वृन्दावनकी अपूर्व शोभा हो रही है। प्रियाल, शाल, पीपल, पीप, सेमल, इल्ली तथा अन्य वृक्षोंके शोभाशाली समुदाय उस वनमें भव्य और सदा भरे रहते हैं। कल्पवृक्षोंके समूह उस वनकी शोभा बढ़ाते हैं। यरिसका (पोतिया या बेला), मालती, कुन्द, कैतकी, माधवी लता और जूही इत्यादि लताओंके समूह वहाँ सब ओर फैले हैं। मुने! वहाँ रत्नमय टीपोंसे प्रकाशित तथा धूपकी गन्धसे सुवासित अस्संख्य कुञ्ज-कुटीर उस वनमें शोभा पाते हैं। उनके भीतर गुजारोपयोगी इन्ध्र्य संगृहीत हैं। सुगन्धित बामु उन्हें सुवासित करती रहती है। वहाँ चन्दनका छिड़काव हुआ है। उन कुटीरोंके भीतर फूलोंकी शाय्याएँ बिछी हैं, जो पुष्पमालाओंकी जालीसे सुशोभित हैं। मधु-लोलुप मधुपोंके मधुर गुजारवसे वृन्दावन मुखरित रहता है। रत्नमय अलंकारोंकी शोभासे सम्पन्न गोपाङ्गनाओंके समूहसे वह वन आवेष्टित है। करोड़ों गोपिणी श्रीरधाकी आज्ञासे उसकी रक्षा करती हैं। उस वनके भीतर सुन्दर-सुन्दर और मनोहर बत्तीम ज्ञानन हैं। वे सभी उत्तम एवं निर्जन स्थान हैं। मुने! वृन्दावन सुपक्व, मधुर एवं स्वादिष्ट फलोंसे सम्पन्न तथा गोहों और गौओंके समूहोंसे परिपूर्ण है। वहाँ सहस्रों पुष्पोद्यान सदा खिलते और सुगन्धसे भरे रहते हैं, उनमें मधुलोभी भ्रमरोंके समुदाय मधुर गुञ्जन करते फिरते हैं।

श्रीकृष्णके तुल्य रूपवाले तथा उत्तम रत्न-

शरसे विभूषित पचास करोड़ गोपोंके विविध विलासोंसे विलसित रमणीय वृन्दावनको देखते हुए वे देवेश्वरगण गोलोकधाममें जा पहुँचे, जो चारों ओरसे गोलाकार तथा कोटि योजन विस्तृत है। वह सब ओरसे रत्नमय परकोटोंद्वारा घिरा हुआ है। मुने! उसमें चार दरवाजे हैं। उन दरवाजोंपर द्वारपालोंके रूपमें विराजमान गैम-समूह उनकी रक्षा करते हैं। श्रीकृष्णकी सेवामें लगे रहनेवाले गोपोंके आश्रम भी वनोंसे जटित तथा गाना प्रकारके भोगोंसे सम्पन्न हैं। उन आश्रमोंकी संख्या भी पचास करोड़ है। इनके सिवा भक्त गोप-समूहोंके भी करोड़ आश्रम हैं, जिनका निर्माण पूर्वोक्त आश्रमोंसे भी अधिक सुन्दर है। वे सब-के-सब उत्तम वनोंसे गठित हैं। उनसे भी अधिक विलक्षण तथा बहुमूल्य वनोंद्वारा रक्षित आश्रम पार्वदोंके हैं, जिनकी संख्या दस करोड़ है। पार्वदोंमें भी जो प्रमुख लोग हैं, वे श्रीकृष्णके समान रूप धारण करके रहते हैं। उनके लिये उत्तम वनोंसे निर्मित एक करोड़ आश्रम हैं। राधिकाजीमें विस्तृत भक्ति रखनेवाली गोपाङ्गनाओंके बत्तीस करोड़ दिव्य एवं श्रेष्ठ आश्रम हैं, जिनकी रचना उत्तम क्रेण्णोंके वनोंद्वारा हुई है। उनकी जो किंकरियाँ हैं, उनके लिये भी मणिरत्न आदिके द्वारा बड़े सुन्दर और मनोहर भवन बनाये गये हैं, जिनकी संख्या दस करोड़ है। वे सभी दिव्य आश्रम और भवन वृन्दावनकी शोभाका विस्तार करते हैं।

सैकड़ों जन्मोंकी तपस्याओंसे पवित्र हुए जो भक्तजन भारतवर्षकी भूमिपर श्रीहरिकी भक्तिमें तत्पर रहते हैं, वे कर्मोंके ज्ञान कर देनेवाले हैं—उनके कर्मबन्धन नष्ट हो जाते हैं। मुने! जो सोते, जागते हर समय अपने मनको श्रीहरिके ही ध्यानमें लगाये रहते हैं तथा दिन-रात 'राधाकृष्ण', 'श्रीकृष्ण' इत्यादि नामोंका जप किया करते हैं; उन श्रीकृष्ण-भक्तोंके लिये भी

वहाँ गोलोकमें बड़े मनोहर निवासस्थान बने हुए हैं। उत्तम मणिरत्नोंद्वारा निर्मित वे भव्य भवन भौति-भौतिके भोगोंसे सम्पन्न हैं। पुष्प-शङ्खा, पुष्पमाला तथा स्वेत चामरसे सुशोभित हैं। रत्नमय दर्पणोंकी शोभासे पूर्ण हैं। उनमें इन्द्रनील मणियाँ बड़ी गयी हैं। उन भवनोंके शिखरोंपर बहुमूल्य रत्नमय कस्तुरिमूढ शोभा देते हैं। उनकी लीवारोंपर महीन वस्त्रोंके आवरण पड़े हुए हैं। ऐसे भवनोंकी संख्या भी सौ करोड़ है।

उस अद्भुत भाभका दर्शन करके वे देवता बड़ी प्रसन्नताके साथ जब कुछ दूर और आगे गये, तब वहाँ उन्हें रमणीय अक्षयवट दिखायी दिया। मुने! उस वृक्षका विस्तार पाँच योजन और ऊँचाई दस योजन है। उसमें सहस्रों तनें और असंख्य शाखाएँ शोभा पाती हैं। वह वृक्ष श्वेत-लाल फले फलोंसे व्याप्त है। रत्नमयी वेदिकाएँ उसकी शोभा बढ़ाती हैं। उस वृक्षके नीचे बहुत-से गोप-शिशु दृष्टिगोचर हुए, जिनका रूप श्रीकृष्णके ही समान था। वे सब-के-सब पीतवस्त्रधारी और मनोहर थे तथा खेल-कूदमें लगे हुए थे। उनके सारे अङ्ग चन्दनसे चर्चित थे और वे सभी रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित थे। देवेश्वरोंने वहाँ उन सबके दर्शन किये। वे सभी श्रीहरिके श्रेष्ठ पार्वद थे।

मुने! वहाँसे थोड़ी ही दूरपर उन्हें एक मनोहर राजमार्ग दिखायी दिया, जिसके दोनों पार्श्वमें लाख मणियोंसे अद्भुत रचना की गयी थी। इन्द्रनील, पद्मराग, हरी और सुवर्णकी बनी हुई वेदियाँ उस राजमार्गके उभय पार्श्वको सुशोभित कर रही थीं। दोनों ओर रत्नमय विश्राम-मण्डप शोभा फँते थे। उस मार्गपर चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और कुंकुमके द्रवसे मिश्रित जलका छिड़काव किया गया था। पल्लव, लाजा, फल, पुष्प, दुर्वा तथा सूक्ष्म सूत्रमें गुँथे हुए चन्दन-पल्लवोंकी चन्दनचरसे युक्त सहस्रों कदली-स्थम्भोंके समूह

संक्षिप्त राजकीयतन्त्रशास्त्र

उस राजमार्गके तटप्रान्तकी शोभा बढ़ाते थे। उन सकपरा कुंकुम-केसर छिड़के गये थे। जगह-जगह उत्तम रत्नोंके बने हुए मङ्गलकट स्थापित थे, उनमें फल और शाखाओंसहित फलसव शोभा पाते थे। सिन्दूर, कुंकुम, गन्ध और चन्दनसे उनकी अर्चना की गयी थी। पुष्पमालाओंसे विभूषित हुए वे मङ्गलकलश उभयपार्श्वमें उस राजमार्गकी शोभावृद्धि करते थे। क्रीडामें लगे हुए झुंड-की-झुंड गोपिकाएँ उस मार्गको घेरे खड़ी थीं।

उपर्युक्त मनोरम प्रदेश चन्दन, अमुर, कस्तूरी और कुंकुमके द्रवसे चर्षित थे। बहुमूल्य रत्नोंसे यहाँ पणिमय झोपानोंका निर्माण किया गया था। कुल मिलाकर सोलह द्वार थे, जो अप्रिभुद्ध रमणीय चिन्मय वस्त्रों, स्वेत चमरों, दर्पणों, रत्नयुक्त शाय्याओं तथा विविध पुष्पमालाओंसे शोभायमान थे। बहुत-से द्वारपाल उन प्रदेशोंकी रक्षा करते थे। उनके चारों ओर खड्गधारी भी और लाल रंगके परकोटोंसे घेरे हुए थे। इन मनोरम प्रदेशोंका दर्शन करके देवता यहाँसे आगे बढ़नेको उद्यत हुए। वे जल्दी-जल्दी कुछ दूर तक गये। तब यहाँ उन्हें रामेश्वरी श्रीराधाका आश्रम दिखायी दिया। नारद! देवताओंकी आर्तिदेवी गोपीशिरोमणि श्रीकृष्णप्राणाधिका राधिकाका यह निवासस्थान बड़ा ही सुन्दर बनाया गया था। रमणीय द्रव्योंके कारण उसकी मनोहरता बहुत बढ़ गयी थी। यहाँका सब कुछ सबके लिये अनिर्वचनीय था। बड़े-से-बड़े विद्वान् भी उस स्थानका सम्पूर्ण वर्णन नहीं कर सके हैं। यह मनोहर आश्रम गोलाकार बना है तथा उसका विस्तार बरह कोसका है। उसमें ली मन्दिर बने हुए हैं। यह अद्भुत आश्रम दिव्य रत्नोंके तेजसे जगमगा रहा है। बहुमूल्य रत्नोंके सार-समूहसे उसकी रचना हुई है। वह दुर्लभ एवं गहरी खड्गधारी सुशोभित है। कल्पवृक्ष उस आश्रमको सब ओरसे घेरे हुए हैं। उसके भीतर सैकड़ों पुष्पोद्यान शोभा पाते

हैं। बहुमूल्य रत्नोंद्वारा निर्मित परकोटोंसे वह अद्भुतमण्डल विभूषित हुआ है। उसमें सप्त दरवाजे हैं, जो सभी उत्तम रत्नोंकी बनी हुई वेदिकाओंसे युक्त हैं। उन दरवाजोंमें विचित्र रत्न बड़े गये हैं और नाना प्रकारके चित्र बने हैं। क्रमशः बने हुए इन सारों द्वारोंको पार करनेपर वह आश्रम सोलह द्वारोंसे युक्त है। देवताओंने देखा—उसकी चहारदीवारी सहस्र धनुष ऊँची है। उत्तम रत्नोंके बने हुए अत्यन्त मनोहर छोटे-छोटे कसरतोंके समुदाय अपने तेजसे इस परकोटेको उद्भासित कर रहे हैं। उसे देखकर देवताओंको बड़ा विस्मय हुआ। वे उसकी परिक्रमा करते हुए बड़ी प्रसन्नताके साथ कुछ दूर और आगे गये। सामने चलते हुए वे इतने आगे बढ़ गये कि यह आश्रम उनसे लौटो हो गया। मुने! तदनन्तर उन्होंने गोपी और गोपिकाओंके उत्तम आश्रम देखे, जिनमें बहुमूल्य रत्न बड़े हुए हैं। इनकी संख्या ली करोड़ है। इस प्रकार सब और गोपी और गोपिकाओंके सम्पूर्ण आश्रमको तथा अन्य नये-नये रमणीय स्थलोंको देखते-देखते उन देवताओंने समस्त गोलोकका निरीक्षण किया। यह सब देखकर उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। तदनन्तर फिर वही गोलाकार रम्य चन्द्रावन, शतभुग पर्वत तथा उसके बाहर घिरजा नदी दिखायी दी। घिरजा नदीके बाद देवताओंने सब कुछ सूना ही देखा। यह अद्भुत गोलोक उत्तम रत्नोंसे निर्मित तथा जयुके आधारपर स्थित था। श्रीराधिकाकी आज्ञाका अनुसरण करते हुए परमेश्वर श्रीकृष्णकी इच्छासे उसका निर्माण हुआ है। यह केवल मङ्गलका घाम है और सहस्रों सरोवरोंसे सुशोभित है।

मुने! देवताओंने यहाँ अत्यन्त मनोहर नृत्य तथा सुन्दर तालसे युक्त रमणीय संगीत देखा, जहाँ श्रीराधा-कृष्णके गुणोंका अनुवाद हो रहा था। उस अमृतोपम गीतको सुनते ही वे देवता मूर्च्छित हो गये। फिर क्षणभरमें सचेत हो मन-

ही-मन श्रीकृष्णकर चिन्तन करते हुए उन्होंने स्थान-स्थानपर परम आश्चर्यमय मनोहर दृश्य देखे। नाना प्रकारके वेश धारण किये समस्त गोपिकाएँ उनके दृष्टिपथमें आयीं। कोई अपने हाथोंसे मृदंग बजा रही थी तो किन्हींके हाथोंसे वीणा-वादन हो रहा था। किन्हींके हाथमें चौंकर थे तो किन्हींके करतास। किन्हींके हाथोंमें यन्त्रवाद्य शोभा पा रहे थे। कितनी ही रत्नमय नूपुरोंकी झनकार फैला रही थी। बहुतोंकी रत्नमयी काँधी बज रही थी, जिसमें क्षुद्रचंद्रिकाओंके सज्ज गूँज रहे थे। किन्हींके माथेपर जससे भरे घड़े थे, जो भीति-भीतिके नृत्यके प्रदर्शनका मनोरंज लिये सज्जी थीं। नारद! कुछ दूर और आगे जानेपर उन्होंने बहुत-से आश्रम देखे, जो राधाकी प्रधान सखियोंके आवासस्थान थे; वे रूप, गुण, वेष, यौवन, सौभाग्य और अवस्थायें एक-दूसरीके समान थीं। श्रीराधाकी समययस्का सखियाँ तीनों गोपिकाँ हैं, जिनकी वेशभूषा अविर्वाचनीय है।

उनके नाम सुनो—सुतीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति, कदम्बमाला, कुन्ती, जङ्गवी, स्वयंप्रभा, चन्द्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधमुखी, सुभ्र, पद्म, परिजाता, गौरी, सर्वमङ्गला, कालिका, कमल, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गङ्गा, अम्बिका, पद्मसती, चम्पा, अपर्णा, सुन्दरी, कृष्णाग्रिया, सती, नन्दिनी और नन्दन—ये सब-की-सब समान रूपवाली हैं। इनके शुभ आश्रम रत्नों और धातुओंसे चित्रित हैं। नाना प्रकारके चित्रोंसे चित्रित होनेके कारण वे अत्यन्त मनोहर प्रतीत होते हैं। उनके सिखर बहुमूल्य रत्नमय कलश-समूहोंसे आवृत्यमान हैं। उत्तम रत्नोंद्वारा उनकी रचना हुई है। गोलोक ब्रह्माण्डसे बाहर और ऊपर है। उससे ऊपर दूसरा कोई लोक नहीं है। ऊपर सब कुछ शून्य ही है। वहीँतक सृष्टिकी अन्तिम सीमा है। सात रसातलोंसे भी नीचे सृष्टि नहीं है, रसातलोंसे नीचे जल और अन्धकार है, जो मग्न्य और अदृश्य है। (अध्याय ४)

श्रीराधाके विशाल भवन एवं अन्तःपुरकी शोभाका वर्णन, ब्रह्मा आदिको दिव्य तेजःपुञ्जके दर्शन तथा उनके द्वारा उन तेजोमय परमेश्वरकी स्तुति

भगवान् चारावण कहते हैं—सम्पूर्ण गोलोकका दर्शन करके उन तीनों देवताओंके मनमें बड़ा हर्ष हुआ। वे फिर श्रीराधाके प्रधान द्वारपर आये। उस द्वारका निर्माण उत्तम रत्नों और भणियोंसे हुआ था। वहाँ दो चेदिकाएँ थीं। हल्दीके रंगकी उत्तम घणियोंसे, जिसमें हरिकी भी सम्मिश्रण था, बनाये गये श्रेष्ठ रत्न-मणिनिर्मित किवाड़ उस द्वारकी शोभा बढ़ाते थे। देवताओंने देखा, उस द्वारपर रक्षाके लिये परम उत्तम वीरभानुकी नियुक्ति हुई है। वे रत्नोंके बने हुए सिंहासनपर बैठे हैं, पीताम्बर पहने हैं तथा रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित हैं। उनके मस्तकपर रत्नमय मुकुट उद्भासित हो रहा है। विचित्र चित्रोंसे

अलंकृत उस अद्भुत एवं विचित्र द्वारकी रक्षा करते हुए द्वारपाल वीरभानुके पास जा देवताओंने प्रसन्नतापूर्वक अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब द्वारपालने निःशंक होकर उन देवताओंसे कहा—'देवगण! मैं इस समय आज्ञा लिये बिना आपलोगोंको भीतर नहीं जाने दूँगा'। मुने! वह कहकर द्वारपालने श्रीकृष्णके स्थानपर सेवकोंको भेजा और उनकी आज्ञा पाकर देवताओंको अंदर आनेकी अनुमति दी। उससे पूछकर वे तीनों देवता दूसरे उत्तम द्वारपर गये, जो पहलसे अधिक विचित्र, सुन्दर और मनोहर था। नारद! उस द्वारपर नियुक्त हुए चन्द्रभानु जम्क द्वारपाल दिखायी दिये, जिनकी अवस्था

किशोर थी। शरीरकी कान्ति सुन्दर एवं स्वप्न थी। वे सोनेका बेंत हाथमें लिये रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित हो रत्नमय सिंहासनपर विराजमान थे। पाँच लाख गोपोंका समूह उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उनसे पूछकर देवतालोग सीसरे उत्तम द्वारपर गये, जो दूसरेसे भी अधिक सुन्दर, विचित्र तथा मणियोंके तेजसे प्रकाशित था। नारद। वहाँ द्वारकी रक्षामें निबुक्त सूर्यभानु नामक द्वारपाल दिखायी दिये, जो दो पुष्पोंसे युक्त, मुरलीधारी, किशोर, स्वप्न एवं सुन्दर थे। उनके दोनों गालोंपर दो मणिमय कुण्डल झलमला रहे थे। रत्नकुण्डलधारी सूर्यभानु और तथा और श्रीकृष्णके परम प्रिय एवं श्रेष्ठ सेवक थे। वे सम्राटकी भाँति भी लाख गोपोंसे घिरे रहते थे। उनसे पूछकर देवतालोग चौथे द्वारपर गये, जो इन सभी द्वारोंसे विलक्षण, रमणीय तथा मणियोंकी दिग्ग दीप्तिसे उद्दीप्त दिखायी देता था। अद्भुत एवं विचित्र रत्नसमूहसे जटित होनेके कारण उस द्वारकी मनोहरता और बढ़ गयी थी। उसकी रक्षाके लिये ब्रजराज बसुभानु नियुक्त थे। देवतालोग उनसे मिले। वे किशोर-अवस्थाके सुन्दर एवं श्रेष्ठ पुरुष थे। हाथमें मणिमय दण्ड लिये हुए थे। रमणीय आभूषणोंसे विभूषित हो रत्नसिंहासनपर बैठे थे। उनके विम्बफस्फले समान लाल ओह और मन्द-मन्द मुस्कानसे वे अत्यन्त मनोहर दिखायी देते थे।

देवतालोग उनसे पूछकर पाँचवें द्वारपर गये। वह हरिकी दीवारोंपर अङ्कित विचित्र चित्रोंसे अत्यन्त प्रकाशमान दिखायी देता था। वहाँ देवभानु नामक द्वारपाल मिले, जो रत्नमय आभूषण धारण करके मनोहर सिंहासनपर आसीन थे। उनके मस्तकपर मोरपंखका मुकुट शोभा दे रहा था और वे रत्नोंके हारसे अलंकृत थे। कदम्बोंके पुष्पसे सुशोभित, उत्तम रत्नमय कुण्डलोंसे प्रकाशित तथा चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और कुंकुमके द्रवसे चर्चित

थे। सम्राटके समान दस लाख प्रजा उनके साथ थी। हाथमें बेंत धारण करनेवाले द्वारपाल देवभानुसे पूछकर देवतालोग प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़े। स्वप्न स्रष्टा द्वार था। उसकी विलक्षण शोभा थी। चित्रोंकी श्रेणियोंसे वह द्वार उद्भासित हो रहा था। उसकी दोनों दीवारों पर मणि (हरि) की बनी थी और फूलोंकी माताओंसे सजायी गयी थी। उस द्वारपर ब्रजराज राजभानु नियुक्त थे। देवतालोग उनसे मिले। वे नाना प्रकारके अलंकारोंकी शोभासे सम्पन्न थे। उनके साथ दस लाख प्रजाएँ थीं। चन्दन-पस्तकसे युक्त उनके कपोल कुण्डलोंकी प्रभासे उद्भासित थे। उनसे आज्ञा लेकर देवतालोग तुरंत ही सम्राटके द्वारपर जा पहुँचे। उसमें नाना प्रकारके चित्र अङ्कित थे। वह पिछले जहाँ द्वारोंसे अत्यन्त विलक्षण था। वहाँ द्वारपालके पदपर श्रीहरिके परम प्रिय रत्नभानु नियुक्त थे, जिनका सरा अङ्ग चन्दनसे अभिषिक्त था। वे पुष्पोंकी मातासे विभूषित थे। मणि-रत्ननिर्मित मनोहर एवं रमणीय भूषण उनकी शोभा बढ़ाते थे। बारह लाख गोप अस्त्रोंके अधीन रहकर राजाधिराजकी भाँति उनकी शोभा बढ़ाते थे। उनका मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिस्ता था। वे रत्नमय सिंहासनपर विराजमान थे। उनके हाथमें बेंतकी छड़ी शोभा पाती थी।

वे तीनों देवेश्वर उनसे बातचीत करके प्रसन्नतापूर्वक आठवें द्वारपर गये। वह पूर्वोक्त सातों द्वारोंसे विलक्षण एवं विचित्र शोभाशाली था। वहाँ उन्होंने सुपार्श्व नामक मनोहर द्वारपालको देखा, जो मन्द मुस्कराहटके साथ बड़े सुन्दर दिखायी देते थे। वे बालदेशमें धारित चन्दनके तिलकसे अत्यन्त उद्भासित दिखायी देते थे। उनके ओठ बन्धुजीवपुष्प (दुपहरिया)-के समान लाल थे। रत्नोंके कुण्डल उनके गण्डस्थलको अलंकृत किये हुए थे। वे समस्त अलंकारोंकी शोभासे सम्पन्न थे। रत्नमय दण्ड धारण करते थे और उनके साथ बारह लाख गोप थे। वहाँसे

अनुमति मिलनेपर वे देवता शीघ्र ही नवें अथोह द्वारपर गये। वहाँ हरि आदि उत्तम रत्नोंकी चार वेदियाँ बनी थीं। वह द्वार अपूर्व चित्रोंसे सज्जित तथा मालाओंकी जासीसे विभूषित था। वहाँ सुन्दर आकारवाले सुबल नामक द्वारपाल दृष्टिगोचर हुए, जो भीति-भीतिके आभूषणोंसे भूषित, भूषणके योग्य तथा मनोहर थे। उनके साथ बारह लाख ब्रजवासी थे। दण्डधारी सुबलसे पूछकर देवताओंने तत्काल दूसरे द्वारको प्रस्थान किया। उस विलम्बण इसमें द्वारको देखकर देवताओंको बड़ा विस्मय हुआ। मुने! यहाँका सब कुछ अनिर्बचनीय, अदृष्ट और अकृत था—वैसा दृश्य कभी देखने और सुननेमें भी नहीं आया था। वहाँ सुन्दर सुदामा नामक गोप द्वारपालके-पदपर प्रतिष्ठित थे। सुदामाका रूप श्रीकृष्णके समान ही मनोहर तथा अवर्णनीय था। उनके साथ बीस लाख गोपोंका समूह रहता था। दण्डधारी सुदामाका दर्शनप्राप्त करके देवतालोग दूसरे द्वारपर चले गये।

वह ग्यारहवाँ द्वार अत्यन्त विचित्र और अद्भुत था। वहाँ सुन्दर चित्र अङ्कित थे। वह द्वारपाल राजा राजा श्रीदाम्य थे, जिन्हें श्रीराधिकाजी अपने पुत्रके भवान मानती थीं। वे पीताम्बरसे विभूषित थे, ऋग्यजुर्वेदों पर विदित रम्य विद्यामनपर आसीन थे और अमूल्य रत्नभरण उनकी शोभा बढ़ाते थे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और कुंकुमसे उनका भूषण हुआ था। वे अपने कपोलोंके शेष कर्णोंमें उत्तम रत्नमय कुण्डल धारण करके प्रकाशित हो रहे थे। ब्रेह रत्नोंद्वारा रचित विचित्र मुकुट उनके मस्तककी शोभा बढ़ा रहा था। प्रफुल्ल मालती-पुष्पकी मालाओंसे उनके सारे अङ्ग विभूषित थे। करोड़ों गोपोंसे घिरे होनेके कारण राजाधिराजसे भी अधिक उनकी शोभा होती थी। उनकी अनुमति ले देवतालोग प्रसन्नतापूर्वक बारहवें द्वारपर गये, जहाँ बहुमूल्य रत्नोंकी बनी

हुई बहुत-सी वेदिकाएँ प्रकाशित हो रही थीं। यह विचित्र द्वार सबके लिये दुर्लभ, अदृश्य और अकृत था। वचनमयी भीतोंपर अङ्कित चित्रोंके कारण उस द्वारकी सुन्दरता और मनोहरता बहुत बढ़ गयी थी। देवताओंने देखा बारहवें द्वारकी रक्षामें सुन्दरी गोपाङ्गनाएँ नियुक्त हुई हैं। वे सब-की-सब रूप-वीचनसे सम्पन्न, रत्नभरणोंसे विभूषित, पीताम्बरधारिणी तथा बंधे हुए केश-कलापके भारसे सुशोभित थीं। उनके सारे अङ्ग सुसज्जित मलतीकी मालाओंसे अलंकृत थे। रत्नोंके बने हुए कंगन, बज्रबंद तथा नूपुर उन-उन अङ्गोंकी शोभा बढ़ाते थे। उनके दोनों कपोल दिव्य रत्नमय कुण्डलोंसे उद्भासित हो रहे थे। वे चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और कुंकुमके द्रवसे अपना भूषण किये हुए थीं। वहाँ सी कोटि गोपियोंमें एक ब्रेह गोपी थी, जो श्रीहरिको भी परम प्रिय थी। उन करोड़ों गोपिकाओंको देखकर देवताओंको बड़ा विस्मय हुआ। मुने! उन सब गोपियोंसे अनुमति ले वे देवता प्रसन्नतापूर्वक दूसरे द्वारपर गये। इस तरह क्रमशः तीन द्वारोंपर उन्होंने देखा—ब्रेह और अत्यन्त मनोहर गोपाङ्गनाएँ उनकी रक्षा कर रही हैं। वे सुन्दरियोंमें भी सुन्दरी, रमणीया, भव्या, मध्या और शोभतालिनी हैं। सब-की-सब सीधायमें बड़ी-बड़ी तथा श्रीराधिकाकी प्रिया हैं। मुख्य भूषणोंसे भूषित हुई उन गोपसुन्दरियोंके अङ्गोंमें नूतन जीवनका अंकुर प्रकट हुआ है।

इस प्रकार वे तीनों द्वार स्वयन्कालिक अनुभवके समान अद्भुत, अकृत, अदृष्टपूर्व, अतिरमणीय और विद्वानोंके द्वारा भी अवर्णनीय थे। उन सबको देखकर और उन-उन गोपाङ्गनाओंसे वातपीत करके आकर्ष्यचकित हुए वे तीनों देवेश्वर खेलहवें मनोहर द्वारपर गये, जो श्रीराधिकाके अन्तःपुरका द्वार था। वह सब द्वारोंमें प्रधान तथा केवल गोपाङ्गनागणोंद्वारा ही रक्षणीय था। श्रीराधाकी जो तैंतीस समवयस्का सखियाँ थीं, वे ही इस

द्वारका संरक्षण करती थीं। उन सबकी वेश-
भूषा अवर्णनीय थी। वे नाना प्रकारके सद्गुणोंसे
युक्त, रूप-यौवनसे सम्पन्न तथा रत्नमय अलंकारोंसे
विभूषित थीं। रत्ननिर्मित कङ्कण, केयूर तथा नूपुर
धारण किये हुए थीं। उनके कटिप्रदेश त्रेह रत्नोंकी
बनी हुई शुद्ध चम्टिकाओंसे असंकृत थे।
रत्ननिर्मित दुगल कुण्डलोंसे उनके गण्डस्थलोंकी
बड़ी शोभा हो रही थी। प्रपुस्त मात्स्यीकी
मालाओंसे उनके वक्षःस्थलका मध्यभाग उद्भासित
हो रहा था। उनके मुख-चन्द्र शरत्पूर्णिमाके
चन्द्रमाओंकी प्रभाकी छीने लेते थे। पारिजतके
पुष्पोंकी मालाओंसे उनके सुरभ्य केशपात्र आवेष्टित
थे। वे भीति-भीतिके सुन्दर आभूषणोंसे विभूषित
थीं। पके बिम्बकसके समान उनके लाल-लाल
ओठ थे। मुखारविन्दोंपर मन्द मुस्कानकी छटा
छा रही थी। पके अनारके दानोंकी भीति
दन्तपङ्क्तियाँ उनकी शोभा बढ़ा रही थीं। भनोहर
चम्पाके समान गौरवर्णवाली उन गोपकिशोरियोंके
कटिभाग अस्पन्त कृश थे। उनकी नासिकाओंमें
गजमुक्ताकी धुलाकेँ शोभा दे रही थीं। वे
नासिकाएँ पक्षिराज गरुड़की सुन्दर चोंचकी शोभा
धारण करती थीं। उनका चित्त नित्य मुकुन्दके
चरणारविन्दोंमें लगा था। द्वारपर खड़े हुए
निमेषरहित देवताओंने उन सबको देखा। वह दूर
श्रेष्ठ मणिरत्नोंकी वेदिकाओंसे सुशोभित था।
इन्द्रनीलमणिके बहुत-से खम्भे उसकी शोभा बढ़ा
रहे थे। उनके बीच-बीचमें सिन्दूरी रंगकी लाल
मणियाँ जड़ी थीं। उस द्वारको पारिजत-पुष्पोंकी
मालाओंसे सजाया गया था। उन्हें छूकर बहनेवाली
वायु वहाँ सर्वत्र सुगन्ध फैला रही थी। राक्षसोंके
उस परम आश्चर्यमय अन्तःपुरके द्वारका अवलोकन
करके देवताओंके मनमें श्रीकृष्ण-चरणारविन्दोंके
दर्शनकी उत्कण्ठा जाग उठी। उन्होंने-उन
संखियोंसे पूछकर शीघ्र ही द्वारके भीतर प्रवेष्ट
किया। उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया था।

भक्ति के उद्रेक से उनकी आँखें भर आयी थीं। उनके मुख और कंधे कुछ-कुछ झुक गये थे।
 उस देवताओं ने श्रीराधिकাকে उस श्रेष्ठ अन्तःपुरको अत्यन्त निकट से देखा। समस्त मन्दिरों के मध्यभागमें एक मनोहर चतुःशाला थी, जिसकी रचना बहुमूल्य रत्नों के सारभागों से की गयी थी। भौति-भौतिके हीरक-जटित मणिमय स्तम्भ उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। पारिजात-पुष्पोंकी मालाओंकी झालरोंसे उसे सजाया गया था। मोती, मणिमय, स्वेत चँवर, दर्पण तथा बहुमूल्य रत्नों के सारवत्सव से बने हुए कलश उस चतुःशालाको विभूषित कर रहे थे। रेशमी सूतमें गुँथे हुए चन्दन-पल्लवोंकी चन्दनधार से विभूषित मणिमय स्तम्भ-समूह उसके प्राङ्गणको रमणीय बना रहे थे। चन्दन, अगुरु, कस्तूरी तथा कुंकुम के द्रव्यका वहाँ छिड़काव हुआ था। स्वेत धान्य, स्वेत पुष्प, मूँगा, फल, अक्षत, दुर्वादस और लाज आदिके विषमम्बन (विस्मयकर) से उसको अपूर्व शोभा हो रही थी। फल, रत्न, रत्नकलश, सिन्दूर, कुंकुम और पारिजातकी मालाओंसे उसको सजाया गया था। फूलोंकी सुगन्ध से सुवासित वायु उस स्थानको सब ओर से सौरभभूषण बना रही थी। जो सर्वथा अनिर्वचनीय, अनिरूपित और ब्रह्माण्डमात्रमें दुर्लभ द्रव्य एवं वस्तुएँ थीं, उन्हींसे उस भव्य भवनको विभूषित किया गया था। वहाँ अत्यन्त सुन्दर रत्नमयी लज्ज्या बिछी थी, जिसपर महीन एवं कोमल वस्त्रोंका बिस्मयन था। नारद! करोड़ों रत्नमय कलश तथा रत्ननिर्मित पात्र वहाँ सजाकर रखे गये थे, जो बहुमूल्य होने के साथ ही बहुत सुन्दर थे। उनसे उस चतुःशालाकी बढ़ी शोभा हो रही थी। नाना प्रकारके काद्योंकी मधुर ध्वनि वहाँ गूँज रही थी। वीणा आदिके स्वर-ध्वनिके साथ गोपियोंका सुमधुर गीत सुनायी पड़ता था। मृदंग तथा अन्य-अन्य काद्योंकी ध्वनिसे वह स्थान बढ़ा मोहक ज्ञान पड़ता था। श्रीकृष्ण-तुल्य रूप, रंग और

वैष्णव-भूषावाले गोपसमूहोंसे घिरे हुए उस अन्तः-पुरको झुंड-की-झुंड गोपसङ्गनाएँ, जो श्रीराधाकी सखियाँ थीं, सुशोभित कर रही थीं। श्रोतधा और श्रीकृष्णके गुणगानसम्बन्धी पदोंका संगीत वहाँ सब ओर सुनायी पड़ता था। ऐसे अन्तःपुरको देखकर वे देवता विस्मयसे किमुग्ध हो उठे। उन्होंने वहाँ मधुर गीत सुना और उत्तम नृत्य देखा। वे सब देखता वहाँ स्थिरभावसे खड़े हो गये। उन सबका चित्त ध्यानमें एकतान हो रहा था। उन देवेश्वरोंको वहाँ रमणीय रत्नसिंहासन दिखायी दिया, जो सी धनुषके बराबर विस्तृत था। वह सब ओरसे मण्डसत्कार दिखायी देता था। श्रेष्ठ रत्नोंके बने हुए छोटे-छोटे कस्तुर-समूह उसमें जुड़े हुए थे। विचित्र पुतसियों, फूलों तथा चित्रमय काननोंसे उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। ब्रह्मन्। वहाँ उनके एक अत्यन्त अद्भुत और आश्चर्यमय तेजःपुञ्ज दिखायी दिया, जो करोड़ों सूर्योंके समान प्रकाशमान था। वह दिव्य ज्योतिसे जाण्वत्प्रमान हो रहा था। ऊपर चारों ओर सप्त ताड़की दूरीमें उसका प्रकाश फैला हुआ था। सबके तेजको छीन लैनेवाला वह प्रकाशपुञ्ज सम्पूर्ण अभ्रमयके व्याप्त करके देदीप्यमान था। वह सर्वत्र व्यापक, सबका बीज तथा सबके नेत्रोंको अवरुद्ध कर देनेवाला था। उस तेजःस्वरूपको देखकर वे देवता ध्यानमग्न हो गये तथा भक्तिभावसे मस्तक एवं कंधे झुकाकर बड़ी ब्रह्मके साथ उसको प्रणाम करने लगे। उस समय परमानन्दकी प्राप्तिसे उनके नेत्रोंमें आँसू भर आये थे और सारे अङ्ग पुलकित हो गये थे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण हो गये हों। उन तेजःस्वरूप परमेश्वरको नमस्कार करके वे तीनों देवेश्वर उठकर खड़े हो गये और उन्हींका ध्यान करते हुए उस तेजके सामने गये। ध्यान करते-करते जगत्स्रष्टा ब्रह्माके दोनों हस्त जुड़ गये। नारद!

उन्होंने शिवको दाहिने और धर्मको बायें कर लिया तथा वे भक्तिके उद्रेकसे चित्तको ध्यानमग्न करके उन परात्पर, गुणतीत, परमात्मा जगदीश्वर श्रीकृष्णकी स्तुति करने लगे।

ब्रह्मजी बोले—जो वर, वरेण्य, वरद, वरदायकोंके कारण तथा सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्तिके हेतु हैं; उन तेजःस्वरूप परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ। जो मङ्गलकारी, मङ्गलके योग्य, मङ्गलरूप, मङ्गलदायक तथा समस्त मङ्गलोंके आधार हैं; उन तेजोमय परमात्माको मैं प्रणम करता हूँ। जो सर्वत्र विद्यमान, निर्लिप्त, व्यक्तस्वरूप, परात्पर, निरीह और अभितर्क्य हैं; उन तेजःस्वरूप परमेश्वरकी नमस्कार है। जो सगुण, निर्गुण, सनातन, ब्रह्म, ज्योतिःस्वरूप, साकार एवं निराकार हैं; उन तेजोरूप परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभो! आप अनिर्वचनीय, ज्वल, अज्वल, अद्वितीय, स्वेच्छमय तथा सर्वरूप हैं। आप तेजःस्वरूप परमेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। तीनों गुणोंका विभाग करनेके लिये आप तीन रूप धारण करते हैं; परंतु हैं तीनों गुणोंसे अतीत। समस्त देवता आपकी कलासे प्रकट हुए हैं। आप श्रुतियोंकी पहुँचसे भी परे हैं; फिर आपको देवता कैसे जान सकते हैं? आप सबके आधार, सर्वस्वरूप, सबके आदिकारण, स्वयं कारणरहित, सबका संहार करनेवाले तथा अन्तरहित हैं। आप तेजःस्वरूप परमात्माको नमस्कार है। जो सगुण रूप है, वही लक्ष्य होता है और विद्वान् पुरुष उसीका वर्णन कर सकते हैं। परंतु आपका रूप अलक्ष्य है; अतः मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ? आप तेजोरूप परमात्माको मेरा प्रणाम है। आप निराकार होकर भी दिव्य आकार धारण करते हैं। इन्द्रियातीत होकर भी इन्द्रिययुक्त होते हैं। आप सबके साक्षी हैं; परंतु आपका साक्षी कोई नहीं है। आप तेजोमय परमेश्वरको मेरा नमस्कार

देवताओं द्वारा तेजःपुञ्जमें श्रीकृष्ण और राधाके दर्शन तथा स्तवण, श्रीकृष्ण द्वारा देवताओं का स्वागत तथा उन्हें अन्नदान, भगवद्भक्तों के महत्त्वका वर्णन, श्रीराधासहित गोप-गोपियों को व्रजमें अवतीर्ण होनेके लिये श्रीहरिका आदेश, सरस्वती और लक्ष्मीसहित वैकुण्ठवासी नारायणका तथा क्षीरशायी विष्णुका शुभागमन, नारायण और विष्णुका श्रीकृष्णके स्वरूपमें लीन होना, संकर्षण तथा पुत्रोत्सहित पार्वतीका आगमन, देवताओं और देवियोंको पृथ्वीपर जन्म ग्रहण करनेके लिये प्रभुका आदेश, किस देवताका कहीं और किस रूपमें जन्म होगा—इसका विवरण, श्रीराधाकी चिन्ता तथा श्रीकृष्णका उन्हें सान्त्वना देते हुए अपनी और उनकी एकताका प्रतिपादन करना, फिर श्रीहरिकी आज्ञासे राधा और गोप-गोपियोंका मन्द-गोकुलमें गमन

श्रीनारायण कहते हैं—मुने! उस तेजः-पुञ्जके सामने ध्यान और स्तुति करके खड़े हुए उन देवताओंने उस तेजोराशिके मध्यभागमें एक कमनीय शरीरको देखा, जो सजल जलधारेके समान श्याम-कान्तिसे युक्त एवं परम मन्दोहर था। उसके मुखपर मन्द मुस्कानकी छटा छा रही थी। उसका रूप परमानन्दजनक तथा शिल्पियोंके चित्तको मोह लेनेवाला था। उसके दोनों गालोंपर मकराकार कुण्डल जगमगा रहे थे। उत्तम रत्नोंके बने हुए नूपुरोंमें उसके चरणारविन्दोंकी बड़ी शोभा हो रही थी। अग्निमुद्ग दिव्य पीतम्बरसे उस श्रीविग्रहकी अपूर्व शोभा हो रही थी। वह ऐसा जान पड़ता था, मानो स्वेच्छा और कौतुहलवश श्रेष्ठ पणियों और रत्नोंके सारतत्त्वसे रचा गया हो। मनोरञ्जनकी सामग्री मुरलीसे संलग्न बिम्बसदृश अरुण अश्वोंके कण्ठ उससे मुखकी मनोहरता बढ़ गयी थी। वह सुप्त दृष्टिसे देखता और भक्तोंपर अनुग्रहके लिये कान्त जान पड़ता था। उत्तम रत्नोंकी गुटिकासे युक्त किराड़-जैसा विशाल वक्षःस्थल प्रकाशित हो रहा था। कौस्तुभमणिके कारण बड़े हुए तेजसे वह देदीप्यमान दिखायी देता था।

उसी तेजःपुञ्जमें देवताओंने मनोहर अङ्गवाली श्रीराधाको भी देखा। वे मन्द मुस्कराहटके साथ अपनी ओर देखते हुए प्रियतमको तिरछी कितवनसे निहार रही थीं। मोतियोंकी पोंतको तिरस्कृत करनेवाली हन्तावली उनके मुखकी लोभा बढ़ा रही थी। उनका प्रसन्न मुखारविन्द मन्द हास्यकी छटासे सुशोभित था। नेत्र शरत्कालके प्रफुल्ल कमलोंकी छविको लज्जित कर रहे थे। सारतृणियोंके चन्द्रभाकी आभाको निन्दित करनेवाले मुखके कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थीं। दुपहरिके फूलकी लोभाको चुरानेवाले उनके लाल-लाल अधर और ओढ़ बड़े मनोहर थे तथा वे बहुत सुन्दर वस्त्र धारण किये हुए थीं। उनके युगल चरणारविन्दोंमें हनकारते हुए मञ्जीर लोभा दे रहे थे। नखोंकी पंक्ति श्रेष्ठ मणिरत्नोंकी प्रभाको छीने लेती थी। कुंकुमकी आभाको तिरस्कृत कर देनेवाले चरणतलके स्वाभ्यक्त रंगसे वे सुशोभित थीं। बहुमूल्य रत्नोंके सारतत्त्वसे बने हुए पाशकोंकी श्रेणी उन्हें विभूषित कर रही थी। अग्निमुद्ग दिव्य वस्त्र धारण करके वे अत्यन्त उद्भासित हो रही थीं। श्रेष्ठ महामणिके सारतत्त्वसे बनी हुई काञ्चीसे

उनका मध्यभाग अलंकृत था। उत्तम रत्नोंके हार, बाजूबंद और कंगनसे वे विभूषित थीं। उत्तम रत्नोंके द्वारा रचित कुण्डलोंसे उनके कपोल उड़ीस हो रहे थे। कानोंमें ब्रेड मणियोंके कर्णभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। पक्षिराज गरुड़की चोंचके समान नुकीली नासिकामें गजमुक्ताकी बुलाक शोभा दे रही थी। उनके घुंभरासे बालोंकी वेणीमें मालतीकी भाला लपेटी हुई थी। पक्षःस्वल्पमें अनेक क्रीस्तुभमणियोंकी प्रभा फैली हुई थी। पारिजातके फूलोंकी मासा धारण करनेसे उनकी रूपराशि परम उज्ज्वल जान पड़ती थी। उनके हाथकी अंगुलिवाँ रत्नोंकी अँगूठियोंसे विभूषित थीं। दिव्य शङ्खके बने हुए विविध रंगविभूषित रमणीय भूषण उन्हें विभूषित कर रहे थे। वे शङ्खभूषण महीन रेशमी डोरेमें गुंथे हुए थे। उत्तम रत्नोंके सारतत्त्वकी बनी हुई गुटिकाको लाल डोरेमें गूँथकर उसके द्वारा उन्होंने अपने-आपको सज्जित किया था। तपस्वि हुए सुवर्णके, समान अङ्गकान्तिको सुन्दर वस्त्रसे आच्छादित करके वे बड़ी शोभा पा रही थीं। उनका शरीर आप्तान्त मनीहर था। नितम्बदेश और श्रोणिभागके सौन्दर्यसे वे और भी सुन्दरी दिखायी देती थीं। वे समस्त आभूषणोंसे विभूषित थीं और समस्त आभूषण उनके सौन्दर्यसे विभूषित थे। उन ग्रेड परमेश्वर और सुन्दरी परमेश्वरीका दर्शन करके सब देवताओंको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके सम्पूर्ण मनोरथ पूरे हो गये थे। अतः उन सब देवताओंने पुनः भगवान्की स्तुति आरम्भ की—

ब्रह्मोवाच

तव चरणसरोजे मन्थनक्षड्गरीको
भक्तु सततमीश प्रेमभक्त्य सतेजे।
भवनमरणरोगात् पाहि ज्ञानदीपधेन
सुदुःखपरिपक्वां देहि भक्तिं घटास्वम्॥
ब्रह्माजी बोले—परमेश्वर! मेरा चित्तरूपी

चञ्चरीक (प्रमर) आपके चरणारविन्दमें निरन्तर प्रेम-भक्तिपूर्वक भ्रमण करता रहे। शान्तिरूपी औषध देकर मेरी जन्म-मरणके रोगसे रक्षा कीजिये तथा मुझे सुदृढ़ एवं अत्यन्त परिपक्व भक्ति और दम्यभाव दीजिये।

राक्षस उवाच

भक्त्यलक्षिणियमग्निश्चतमीनो मदीशो
धमति सततमस्मिन् घोरसंसारकूपे।
विषयमतिविनिर्घां सृष्टिसंहारकप-
प्रपन्नय तव भक्तिं देहि पादारविन्दे॥
भगवान् हाँकरने कहा—प्रभो! भवसागरमें डूबा हुआ मेरा चित्तरूपी मत्स्य सदा ही इस घोर संसाररूपी कूपमें चक्कर लगाता रहता है। सृष्टि और संहार यही इसका अत्यन्त निन्दनीय विषय है। आप इस विषयको दूर कीजिये और अपने चरणारविन्दोंकी भक्ति दीजिये।

धर्म उवाच

तव भिन्नजनसाहस्य संगमो मे मदीश
भवतु विषयव्यच्छेदने तीक्ष्णखड्गः।
तव चरणसरोजे स्नानदार्पकहेतु-
जन्मुषि जन्मुषि भक्तिं देहि पादारविन्दे॥
धर्म बोले—मेरे ईश्वर! आपके आत्मीयजनों (भक्तों)-के साथ मेरा सदा समागम होता रहे, जो विषयरूपी बन्धनको काटनेके लिये तीक्ष्ण तलवारका काम देता है तथा आपके चरणारविन्दोंमें स्नान दिलानेका एकमात्र हेतु है। आप जन्म-जन्ममें मुझे अपने चरणारविन्दोंकी भक्ति प्रदान कीजिये।

भगवान् जरायण कहते हैं—इस प्रकार स्तुति करके पूर्णमनोरथ हुए वे तीनों देवता कम्पनाओंकी पूर्ति करनेवाले श्रीश्यामल्लभके सामने खड़े हो गये। देवताओंकी यह स्तुति सुनकर कुष्मन्धन श्रीकृष्णके मुखारविन्दपर मन्द मुस्कान खिल उठी। वे उनसे हितकर एवं सत्य वचन बोले।

श्रीकृष्णने कहा—तुम सब लोग इस समय मेरे धाममें पधारे हो। यहाँ तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। शिवके आश्रममें रहनेवाले लोगोंका तो कुशल पूछना उचित नहीं है। यहाँ आकर तुम निश्चिन्त हो जाओ। मेरे रहते तुम्हें क्या चिन्ता है? मैं समस्त जीवोंके पीछर विराजमान हूँ; परंतु स्तुतिसे ही प्रसन्न होता हूँ। तुम्हारा जो अभिप्राय है, वह सब मैं विद्वत्स्वरूपसे जानता हूँ। देवताओं! तुम-अतुम जो भी कर्म है, वह समयपर ही होगा। बड़ा और छोटा—सब कार्य कालसे ही सम्पन्न होता है। बुद्ध अपने-अपने समयपर ही सदा फूलते और कलते हैं। समयपर ही उनके फल पकते हैं और समयपर ही वे कच्चे फलोंसे बूढ़ होते हैं। सुख-दुःख, सम्पत्ति-विपत्ति, शोक-चिन्ता तथा तुम-आहुत—सब अपने-अपने कर्मोंके फल हैं और सभी समयपर ही उपस्थित होते हैं। तीनों लोकमें मैं तो कोई किसीका प्रिय हूँ और न अप्रिय ही हूँ। समय आनेपर कार्यबल सभी लोग अप्रिय अथवा प्रिय होते हैं। तुमलोगोंने देखा है, पृथ्वीपर बहुत-से राजा और मनु हुए और वे सभी अपने-अपने कर्मोंके फलके परिपाकसे कालके अधीन हो गये। तुमसोगोंका यहाँ गोलोकमें जो एक क्षण व्यतीत हुआ है, उतनेमें ही पृथ्वीपर सात भन्वन्तर बीत गये। मात इन्द्र समाप्त हो गये। इस समय आठवें इन्द्र चल रहे हैं। इस प्रकार मेरा कालचक्र दिन-रात भ्रमण करता रहता है। इन्द्र, मनु तथा राजा सभी लोग कालके वशीभूत हो गये। उनकी कीर्ति, पृथ्वी, पुण्य और फलकी कथामात्र शेष रह गयी है। इस समय भी भूमिपर बहुत-से राजा दुष्ट और भगवन्निन्दक हैं। उनके बल और पराक्रम महान् हैं। परंतु समयानुसार वे सब-के-सब कालान्तक वषट्के क्रम हो जायेंगे। यह काल इस समय भी मेरी आज्ञासे उपस्थित है। वायु मेरी आज्ञा मानकर ही निरन्तर

बहती रहती है। मेरी आज्ञासे ही आग जलती और सूर्य तपते हैं। देवताओं! मेरी आज्ञासे ही सब शरीरोंमें रोग निवास करते हैं। समस्त जलियोंमें मृत्युका संचार होता है तथा वे समस्त जलधर वषट् करते हैं। मेरे शासनसे ही ब्राह्मण ब्राह्मण्यमें, तपोधन तपस्यामें, ब्रह्मर्षि ब्रह्ममें और योगी योगमें निहा रहते हैं। वे सब-के-सब मेरे भवसे पीठ होकर ही स्वधर्म-कर्मके पालनमें लगे हैं जो मेरे भक्त हैं वे सदा निःसङ्ग रहते हैं; क्योंकि वे कर्मका निर्मूलन करनेमें समर्थ हैं।

देवताओं! मैं कालका भी कल हूँ। विधाताका भी विधत्ता हूँ। संहारकारीका भी संहारक तथा जलकका भी पालक परात्पर परमेश्वर हूँ। मेरी आज्ञासे वे शिव संहार करते हैं; इसलिये इनका नाम 'हर' है। तुम मेरे आदेशसे सृष्टिके लिये उद्यत रहते हो; इसलिये 'विद्यमान' कहलाते हो और धर्मदेव रक्षकके कारण ही 'पालक' कहलाते हैं। ब्रह्मसे लेकर तुमपर्यन्त सबका ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही कर्मफलका दाता तथा कर्मोंका निर्मूलन करनेवाला हूँ। मैं जिनका संहार करना चाहूँ, उनकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ? तथा मैं जिनका फलन करूँ, उनको मारनेवाला भी कोई नहीं है। मैं सबका सूजन, पालन और संहार करता हूँ। परंतु मेरे भक्त नित्यदेही हैं। उनके संहारमें मैं भी समर्थ नहीं हूँ। भक्त सदा मेरे पीछे चलते हैं और मेरे चरणोंकी आराधनामें तत्पर रहते हैं; अतः मैं भी सदा भक्तोंके निकट उनकी रक्षाके लिये मौजूद रहता हूँ। ब्रह्माण्डमें सभी नष्ट होते और बारंबार जन्म लेते हैं; परंतु मेरे भक्तोंका नाश नहीं होता है। वे सदा निःसङ्ग और निरापद रहते हैं। इसीलिये समस्त विद्वान् पुरुष मेरे दास्यभावकी अभिस्तथा रहते हैं; दूसरे किसी घरकी नहीं। जो मुझसे दास्यभावकी वाचना करते हैं; वे धन्य हैं। दूसरे सब-के-सब पश्चित्त हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, भय और यमकालना—ये सारे कह दूसरे-

दूसरे कर्मपरायण लोगोंको प्राप्त होते हैं; मेरे भक्तोंको नहीं। मेरे भक्त पाप या पुण्य किसी भी कर्ममें लिप्त नहीं होते हैं। मैं उनके कर्मभोगोंका निश्चय ही नाश कर देता हूँ। मैं भक्तोंका प्राण हूँ और भक्त भी मेरे सिधे प्राणोंके समान हैं। ओ नित्य मेरा ध्यान करते हैं, उनका मैं दिन-रात स्मरण करता हूँ*। सोलह अंशसे युक्त अत्यन्त तीखा सुदर्शन नामक चक्र मद्भान् तेजस्वी है। सम्पूर्ण जीवधारियोंमें मिलना भी तेज है, वह सब उस चक्रके तेजके मोलहवें अंशके बराबर भी नहीं है। उस अभीष्ट चक्रको भक्तोंके निकट उनकी रक्षाके लिये नियुक्त करके भी मुझे प्रतीति नहीं होती; इसलिए मैं स्वयं भी उनके पास जाता हूँ। तुम सब देवता और प्राणाधिक्य सम्पत्ती भी मुझे भक्तसे बढ़कर प्यारी नहीं है। देवेन्द्रो! भक्तोंका भक्तिपूर्वक दिया हुआ जो इन्ध है, उसको मैं बड़े प्रेमसे ग्रहण करता हूँ, परंतु अभक्तोंकी दी हुई कोई भी वस्तु मैं नहीं खाता। निश्चय ही उसे राजा बलि ही भोगते हैं। जो अपने स्त्री-पुत्र आदि स्वजनोंको त्यागकर दिन-रात मुझे ही याद करते हैं, उनका स्मरण मैं भी तुमलोगोंको त्यागकर अहर्निश किया करता हूँ। जो लोग भक्तों, ब्राह्मणों तथा गौओंसे द्वेष रखते हैं, यज्ञों और देवताओंकी हिंसा करते हैं, वे शीघ्र ही उसी तरह नष्ट हो जाते हैं, जैसे प्रज्वलित अग्निमें तिनके। जब मैं उनका व्यतक बनकर उपस्थित होता हूँ, तब कोई भी उनको रक्ष नहीं कर पाता†। देवताओ! मैं पृथ्वीपर जाऊँगा। अब तुमलोग भी अपने स्थानको पधारो और शीघ्र ही

अपने अंशरूपसे भूतलपर अवतार लो।

ऐसा कहकर जगदीश्वर श्रीकृष्णने गोपों और गोपियोंको बुलाकर मधुर, सत्य एवं सम्योचित कर्तें कहीं—'गोपो और गोपियो! सुनो। तुम सब-के-सब नन्दराजजीका जो उत्कृष्ट व्रज है, वहाँ जाओ (उस सबमें अवतर ग्रहण करो)। राधिके। तुम भी शीघ्र ही वृषभानुके घर पधारो। वृषभानुकी प्यारी स्त्री बड़ी साध्वी हैं। उनका नाम कल्यक्जो है। वे सुबलकी पुत्री हैं और लक्ष्मीके अंशसे प्रकट हुई हैं। वास्तवमें वे पितरोंकी मन्सी कन्या हैं तथा नारियोंमें धन्या और मान्या सम्पत्ती जाती हैं। पूर्वकालमें दुर्वासाके सापसे उनका व्रजमण्डलमें गोपके घरमें जन्म हुआ है। तुम उन्हीं कल्यक्जोकी पुत्री होकर जन्म ग्रहण करो। अब शीघ्र नन्दराजमें जाओ। कमलानने! मैं बालकरूपसे वहाँ आकर तुम्हें प्राप्त करूँगा। रामे! तुम मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्यारी हो और मैं भी तुम्हें प्राणोंसे भी बढ़कर प्यारा हूँ। हम दोनोंका कुछ भी एक-दूसरेसे भिन्न नहीं है। हम सदैव एक-रूप हैं।'‡

मुने! वह सुनकर श्रीराधा प्रेमसे विह्वल होकर वहाँ रो पड़ी और अपने नेत्र-चकोरोंद्वारा श्रीहरिके मुखचन्द्रकी सौन्दर्य-सुधाका पान करने लगीं। 'गोपो और गोपियो! तुम भूतलपर श्रेष्ठ गोपोंके सुभ घर-घरमें जन्म लो।' श्रीकृष्णकी यह बात पूरी होते ही वहाँ सब लोगोंने देखा, एक उत्तम रथ (विमान) अग गया। वह श्रेष्ठ यन्त्रियोंके सारसत्त्व तथा हीरकसे विभूषित था। लाखों स्वेत चैवर तथा दर्पण उसकी शोभा बढ़ा

* अहं प्राणस्य भक्तानां भक्तः प्राणं भक्षयि च। पञ्चमिध वे च यं नित्यं तं स्मरयि दिव्यनिजम्॥

(श्रीकृष्णजन्मसंख्यान ६। ५२)

† स्त्रीपुत्रस्वजनारूपकस्य पञ्चमते ममज्ञानितम्। कुम्भान् विह्वलं सन् नित्यं स्मराम्यहमहर्निशम्॥
द्वेषं सद्य मे भक्तानां ब्रह्मण्यं भक्तमपि। क्रतूयं देवजनं च हिंसं कुर्वन्ति निश्चितम्॥
तदुपरि ते नश्यन्ति यत्र बह्वी एवमपि च। न कोऽपि रक्षितः तेषां मयि हन्तमुपस्थिते॥

‡ श्रीकृष्णजन्मसंख्यान ६। ५८—६०)

स्फटिकमणिके समान गीरवर्णवासे संकर्षण नामक पुरुष पधारे। वे बड़ी उतावलीमें थे। उनके सहस्रों मस्तक थे तथा वे सौ सूर्योके समान देदीप्यमान हो रहे थे। उनको आवा देखा सबने उन विष्णुस्वरूप संकर्षणका स्तवन किया। अरु! उन्होंने भी वहाँ आकर मस्तक झुकाकर लक्ष्मिके चरणों की स्तुति की तथा सहस्रों मस्तकोंद्वारा भक्तिभावसे उनको प्रणाम किया। तत्पश्चात् धर्मके पुत्र-स्वरूप हम दोनों भाई नर और नारायण वहाँ गये। मैं तो श्रीकृष्णके चरणारविन्दमें लीन हो गया। किंतु नर अर्जुनके रूपमें दृष्टिगोचर हुआ। फिर ब्रह्म, शिव, शेष और धर्म—ये चारों वहाँ एक स्थानपर जाई हो गये।

इस बीचमें देवताओंने वहाँ दूसरा उत्तम रत्न देखा, जो सुवर्णके सारतत्त्वका बना हुआ था और गाना प्रकारके रत्ननिर्मित ठप्करणोंसे अलंकृत था। यह श्रेष्ठ मणियोंके सारतत्त्वसे संयुक्त, अष्टिगुण दिव्य वाज्रसे सुसज्जित, स्वैत चक्र तथा दर्पणोंसे अलंकृत, सद्म-सारनिर्मित कलश-समूहसे भिजजमान, परीजात-पुष्पोंके मालाजालसे सुलेभित, सहस्र पहिणोंसे युक्त, मनके समान तीव्रगन्धी और मनोहर था। ग्रीष्म-ऋतुके मध्याह्नकालिक मार्तण्डकी प्रभाको तिरस्कृत करनेवाला यह श्रेष्ठ विमान मोती, माणिक्य और हीरोंके समूहसे जाज्वल्यमान जान पड़ता था। उसमें विचित्र पुतरिखों, पुष्प, सरोंवरों और काननोंसे उसकी अद्भुत शोभा हो रही थी। मुने! यह देवताओं और दानवोंके रत्नोंसे बहुत बड़ा था। भगवान् संकरकी प्रसन्नताके लिये विश्वकर्माने यज्ञपूर्वक उस दिव्य रत्नका निर्माण किया था। यह पचास योजन ऊँचा और चार योजन विस्तृत था। रतिशय्यसे युक्त सैकड़ों प्रासाद उसकी शोभा बढ़ाते थे। उस विमानमें बैठी हुई मूलप्रकृति ईश्वरी देवी दुर्गाको भी देवताओंने देखा, जो रत्नमय अलंकारोंसे विभूषित थी और अपनी दिव्य दीप्तिसे तपने हुए सुवर्णके

सारभागकी प्रभाका अपहरण कर रही थी। उन अनुपम तेजःस्वरूपा देवीके सहस्रों भुजाएँ थीं और उनमें भीति-भीतिके आयुध शोभा पा रहे थे। उनके प्रसन्न मुखपर मन्द हासकी छटा छा रही थी। वे भक्तोंपर कृपा करनेके लिये कातर दिखायी देती थीं। उनके गण्डस्थल और कपोल उत्तम रत्नमय कुण्डलोंसे उन्मासित हो रहे थे। रत्नदस्तररचित तथा मधुर झनकारसे युक्त मञ्जीरोंके कारण उनके चरणोंकी अपूर्व शोभा हो रही थी। श्रेष्ठ मणिनिर्मित पेखलासे मण्डित मध्यदेश अत्यन्त मनोहर दिखायी देता था। हाथोंमें श्रेष्ठ रत्नसारके बने हुए केयूर और कङ्कण शोभा दे रहे थे। मन्दार-पुष्पोंकी मालाओंसे अलंकृत वक्षःस्थल अत्यन्त उज्ज्वल जान पड़ता था। शरत्कालके सुषुक्करकी आभाको तिरस्कृत करनेवाले सुन्दर मुखसे उनकी मनोहरता और बढ़ गयी थी। काजलकी कासी रेखासे युक्त नेत्र शरत्कालके प्रफुल्ल नील कमलोंकी शोभाको लब्धित कर रहे थे। चन्दन, अंगुठ तथा कस्तूरीद्वारा रचित चित्रपत्रक उनके भाल और कपोलकी विभूषित कर रहे थे। नूतन बन्धुबीच-पुष्पके समान आभाजाले साल-साल ओठके कारण उनके मुखकी शोभा और भी बढ़ गयी थी। उनकी दन्तावली मोतियोंकी पालकी प्रभको लूट लेती थी। प्रफुल्ल मालतीकी मालासे अलंकृत बेण्टी धारण करनेवासी वे देवी बड़ी ही सुन्दर थीं। गलङ्गकी चोंचके समान नुकीली नासिकाके अग्रभागमें लटकती हुई गजमुक्ककी बुलाक अपूर्व छटा बिखेर रही थी। अष्टिगुण एवं अत्यन्त दीप्तिमान् चरित्रसे वे उन्मासित हो रही थीं और दोनों पुत्रोंके साथ सिंहकी पीठपर बैठी थीं। उस रथसे उतरकर पुत्रोंसहित देवीने श्रेष्ठतापूर्वक श्रीकृष्णको प्रणाम किया। फिर वे एक श्रेष्ठ आसनपर बैठ गयीं। इसके बाद गणेश और कार्तिकेयने परात्पर श्रीकृष्ण, संकर, धर्म, संकर्षण तथा ब्रह्माजीको नमस्कार किया।

सर्वप्रथम श्रीकृष्णजीके भक्तोंके सम्मुख आकर उनसे प्रार्थना की कि वे सब देवताओंको अपने पास बिठा लें। देवता उठकर खड़े हो गये। उन्होंने आशीर्वाद दिया और दोनोंको अपने पास बिठा लिया। देवता बड़ी प्रसन्नताके साथ गणेश और कार्तिकेयके साथ उत्तम वार्तालाप करने लगे। उस समय देवता और देवी उस सभामें श्रीहरिके स्तम्भे बैठ गये। उन्हें देख बहुसंख्यक गोप और गोपियाँ आश्चर्यसे चकित हो रही थीं। तदनन्तर श्रीकृष्णके मुखारविन्दपर मुस्कराहट खेसने लगी। वे लक्ष्मीसे बोले—‘सनातनी देवि! तुम नाना राहोंसे सम्पन्न भीष्मकके राजभवनमें जाओ और वहाँ विदर्भदेशकी महारानीके उदरसे जन्म धारण करो। साध्वी देवि! मैं स्वयं कुण्डिनपुरमें जाकर तुम्हारा पाणिग्रहण करूँगा।’

वे रमा आदि देवियाँ पार्वतीको देखकर शीघ्र ही उठकर खड़ी हो गयीं। उन्होंने ईश्वरीको रमणीय रत्न-सिंहासनपर बिठाया। विप्रवर नारद। पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती—ये तीनों देवियाँ परस्पर यथोचित कुशल-प्रश्न करते वहाँ एक आसनपर बैठीं। वे प्रेमपूर्वक गोप-कन्याओंसे वार्तालाप करने लगीं। कुछ गोपियाँ बड़ी प्रसन्नताके साथ उनके निकट बैठ गयीं। इसी समय जगदीश्वर श्रीकृष्णने वहाँ पार्वतीसे कहा—‘सृष्टि और संहार करनेवाली कल्पाणमयी महामायास्वरूपिणी देवि! सुभे! तुम अंशरूपसे नन्दके भ्रजमें जाओ और वहाँ नन्दके घर यशोदाके गर्भमें जन्म धारण करो। मैं भूतलपर गौव-गौवमें तुम्हारी पूजा करवाऊँगा। समस्त भूमण्डलमें, नगरों और वनोंमें मनुष्य वहाँकी अधिष्ठात्री देवीके रूपमें भक्तिभावसे तुम्हारी पूजा करेंगे और आनन्दपूर्वक नाना प्रकारके द्रव्य तथा दिव्य उपहार तुम्हें अर्पित करेंगे। निवे! तुम ज्यों ही भूतलका स्पर्श करोगी, त्यों ही मैं पिता वसुदेव यशोदाके सुतिकागारमें जाकर मुझे वहाँ स्थापित कर दूँगे और तुम्हें लेकर चले

जावूँगे। कंसका साक्षात्कार होनेमात्रसे तुम पुनः शिवके समीप चली आओगी और मैं भूतलका भार उतारकर अपने घाममें आ जाऊँगा।’

ऐसा कहकर श्रीकृष्ण तुरंत ही छः मुखवाले स्कन्दसे बोले—वत्स सुरेश्वर! तुम अंशरूपसे भूतलपर जाओ और जाम्बवतीके गर्भसे जन्म ग्रहण करो। सब देवता अपने अंशसे पृथ्वीपर जावें और जन्म लें। मैं निश्चय ही पृथ्वीका भार हरण करूँगा।

नारद! ऐसा कहकर राधिकानाथ श्रेष्ठ सिंहासनपर बैठे। फिर देवता, देवियाँ, गोप और गोपियाँ भी बैठ गयीं। इसी बीचमें ब्रह्माजी श्रीहरिके सामने उठकर खड़े हो गये और हाथ जोड़कर विनयपूर्वक उन जगदीश्वरसे बोले।

ब्रह्माजीने कहा—प्रभो! इस सेबकके निवेदनपर ध्यान दीजिये। महाभाग! आज्ञा कीजिये कि भूतलपर किसके लिये कहीं स्थान होगा। स्वामी ही सदा सेबकोंका भरण-पोषण और उद्धार करनेवाला है। सेबक वही है जो सदा भक्तिभावसे प्रभुकी आज्ञाका पालन करता है। कौन देवता किस रूपसे अवतार लेंगे? देवियाँ भी किस कलासे अवतीर्ण होंगी? भूतलपर कहीं किसका निवास-स्थान होगा? और वह किस नामसे स्मृति प्राप्त करेगा?

ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर जगदीश्वर श्रीकृष्णने इस प्रकार उत्तर दिया।

श्रीकृष्ण बोले—ब्रह्मन्! जिसके लिये जहाँ स्थान होगा, वह विधिवत् बता रहा हूँ, सुनो। क्रमदेव रुक्मिणीके पुत्र होंगे तथा शम्भरासुरके घरमें जो छायारूपसे स्थित है, वह सती मायावतीके नामसे प्रसिद्ध रति उनकी पत्नी होंगी। तुम उन्हीं रुक्मिणीनन्दन प्रद्युम्नके पुत्र होओगे और तुम्हारा नाम अनिरुद्ध होगा। भारती शोणितपुरमें जाकर बाणासुरकी पुत्री होगी। जगदीश्वर अनन्त देवकीके गर्भसे आकृष्ट हो

रोहिणीके गर्भसे जन्म लेंगे। मावाहाय उस गर्भका संकर्षण होनेसे उनका नाम 'संकर्षण' होगा। सूर्यतनया यमुना गङ्गाके अंशके साथ भूतसपर कालिन्दी नामवाली पटयनी होंगी। तुलसी आधे अंशसे राजकन्या लक्ष्मणाके रूपमें अवतीर्ण होंगी। वेदमाला सावित्री नगञ्जिन्की पुत्री भती सत्याके नामसे प्रसिद्ध होंगी। वसुधा सत्यधर्म और देवी सरस्वती सैव्या होंगी। रोहिणी राजकन्या मित्राविन्दा होंगी। सूर्यपत्नी संज्ञा अपनो कलासे जगद्गुरुकी पत्नी रत्नमाला होंगी। स्वाहा एक अंशसे सुशीलाके रूपमें अवतीर्ण होंगी। ये रुक्मिणी आदि नौ स्त्रियाँ हुईं। इसके अतिरिक्त पार्वती अपने आधे अंशसे जम्बावती होंगी। ये दस पटयनियाँ बतायी गयी हैं।

समस्त देवताओंके अंश भूतस्वरूप जायें। ब्रह्मन्। ये राजकुमार होकर युद्धमें मेरे सहायक बनेंगे। कमलाक्षी कलासे सोलह हजार राजकन्याएँ प्रकट होंगी, ये सब-कौ-सब मेरी रानियाँ बनेंगी। ये धर्मदेव अंशरूपसे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर होंगे। वायुके अंशसे भीमसेनका और इन्द्रके अंशसे साक्षात् अर्जुनका प्रादुर्भाव होगा। अश्विनीकुमारोंके अंशसे नकुल और सहदेव प्रकट होंगे। सूर्यका अंश वीरवर कर्ण होगा और साक्षरत् वमराज विदुर होंगे। कलिका अंश दुर्योधन, समुद्रका अंश शान्तनु, शंकरका अंश अश्वत्थामा और अग्निका अंश द्रोण होगा। चन्द्रमाका अंश अभिमन्युके रूपमें प्रकट होगा। स्वर्ग वसु देवता भीष्म होंगे। कश्यपके अंशसे वसुदेव और अदितिके अंशसे देवकी होंगी। वसुके अंशसे नन्द-गोपका प्रादुर्भाव होगा। वसुकी पत्नी यशोदा होगी। कमलहर्षके अंशसे द्रौपदी होंगी, जिनका प्रादुर्भाव यज्ञकुण्डसे होगा। अग्निके अंशसे महाबली धृष्टद्युम्नका जन्म होगा। शतरूपाके अंशसे सुभद्रा होंगी, जिनका जन्म देवकीके गर्भसे होगा। देवतालोक भारहारी होकर अपने अंशसे पृथ्वीपर अवतार लें हों। इसी

प्रकार देवपत्नियाँ भी अपनी कलासे भूतलपर पधरें।

नरद! ऐसा कहकर भगवान् श्रीकृष्ण चुप हो गये। वह सारा विवरण सुनकर प्रजापति ब्रह्मा वहाँ अपने स्थानपर जा बैठे। देवर्षि! श्रीकृष्णके वाग्भागमें वाग्देवी सरस्वती थीं। दाहिने भागमें लक्ष्मी थीं। अन्य सब देवता और पार्वतीदेवी सामने थीं। त्रेप और गोपियाँ भी उनके सम्मुख हो बैठी थीं। श्रोतृषा श्यामसुन्दरके वक्षःस्थलमें विराजमान थीं। इसी समय छत्रेश्वरी राधा अपने प्रियतमसे बोलीं।

राधिकायें कहा—नाथ! मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्रभो! इस दासीकी बात सुनो। मेरे प्राण चिन्तनसे निरन्तर जल रहे हैं, चित्त चञ्चल हो रहा है। तुम्हारी ओर देखते समय मैं पलभरके लिये मौख बंद करने या पलक मारनेमें भी असमर्थ हो जाती हूँ। फिर प्राणनाथ! तुम्हारे बिना भूतलपर अकेली कैसे जाऊँगी? प्राणेश्वर! जीवनबन्धी! सब बताओ, वहाँ गोकुलमें कितने करलके पश्चात् तुम्हारे साथ मेरा अवश्य मिलन होगा। तुम्हें देखे बिना एक निमेष भी मेरे लिये सी कुणोंके समान प्रतीत होगा। वहाँ मैं किसे देखूँगी? कहाँ जाऊँगी? और कौन मेरी रक्षा करेगा? प्राणेश! तुम्हारे सिवा दूसरे किसी पिता, माता, भाई, बन्धु, बहिन अथवा पुत्रका मैं क्षणभर भी चिन्तन नहीं करती हूँ। मायापते! यदि तुम भूतलपर मुझे भेजकर मायासे आच्छन्न कर देना चाहते हो, वैभव देकर भुलाना चाहते हो तो मेरे सभक्ष सच्ची प्रतिज्ञा करो। मधुसूदन! मेरा मनरूपी मधुप तुम्हारे मकरन्दयुक्त चरणारविन्दमें ही निरन्तर भ्रमण करता रहे। जहाँ-जहाँ जिस क्षेत्रमें भी मेरा यह जन्म हो, वहाँ-वहाँ तुम मुझे अपना स्मरण एवं मनोवाञ्छित दास्यभाव प्रदान करोगे। मैं भूतलपर कभी भी इस बातको न भूलूँ कि तुम मेरे प्रियतम श्रीकृष्ण हो, मैं

[illegible]

तुम्हारी प्रेयसी राशिका हूँ तथा हम दोनोंका प्रेमसीमाव्य शत्रुत्व है। प्रभो! यह उत्तम घर मुझे अवश्य दो। जैसे शरीर छायाके साथ और प्राण शरीरके साथ रहते हैं, उसी प्रकार हम दोनोंका जन्म एवं जीवन एक-दूसरेके साथ बोंदे। विभो! यह श्रेष्ठ घर मुझे दे दो। भगवन्! भूतस्त्वय पहुँचकर भी कहीं हम दोनोंका पसभरके स्निग्ध भी वियोग न हो। यह घर मुझे दो। हरे! मेरे प्राणोंसे ही तुम्हारा शरीर निर्मित हुआ है—मेरे प्राण तुम्हारे श्रीअङ्गोंसे किसग नहीं हैं। मेरी इस धारणाका फल निवारण कर सकता है? मेरे शरीरसे ही तुम्हारी मुरली बनी है और मेरे मनसे ही तुम्हारे चरणोंका निर्माण हुआ है। तत्पर्य यह है कि मैं तुम्हारी मुरलीको अपना शरीर मानता हूँ और मेरा मन तुम्हारे चरणोंसे कभी किसग नहीं होता है। संसारमें कितने ही ऐसे स्त्री-पुरुष हैं, जो सामने एक-दूसरेकी स्तुति करते हैं; परंतु कहीं भी अपने प्रियतममें निरन्तर आसक्त रहनेवाले मुझ-जैसी प्रेयसी नहीं है। तुम्हारे शरीरके आगे भागसे किसने मेरा निर्माण किया है? हम दोनोंमें भेद है ही नहीं। अतः मेरा मन निरन्तर तुम्हींमें लगा रहता है। मेरी आत्मा, मेरा मन और मेरे प्राण जिस तरह तुममें स्थापित हैं, उसी तरह तुम्हारे मन, प्राण और आत्मा भी मुझमें ही स्थापित हैं। अतः विरहकी बात कानमें पड़ते ही आँखोंका पलक गिरना बंद हो गया है और हम दोनों आत्माओंके मन, प्राण निरन्तर दग्ध हो रहे हैं।

श्रीकृष्ण बोले—देवि! उसय आध्यात्मिक योग शोकका उच्छेद करनेवाला होता है। अतः उसे बताता हूँ, सुनो। यह योग योगीन्द्रोंके स्निग्ध भी दुर्लभ है। सुन्दरि! देखो, साधु ब्रह्माण्ड आधार और आधेयके रूपमें विभक्त है। इनमें भी आधारसे पृथक् अधेयकी सत्ता सम्भव नहीं है।

फलका आधार है फूल, फूलका आधार है पात्र, पात्रका आधार है तना या डल्ली तथा ठसका भी आधार स्वयं वृक्ष है। वृक्षका आधार अंकुर है, जो बीजकी शक्तिसे सम्पन्न होता है। उस अंकुरका आधार बीज है, बीजका आधार पृथ्वी है, पृथ्वीके आधार सेवनाग है। सेवके आधार कच्छप हैं, कच्छपका आधार वायु है और वायुका आधार मैं हूँ। मेरी आधारस्वरूपा तुम हो; क्योंकि मैं सदा तुममें ही स्थित रहता हूँ। तुम शक्तियोंका समूह और मूलप्रकृति ईश्वरी हो। शरीररूपिणी तथा त्रिगुणाधार-स्वरूपिणी भी तुम्हीं हो। मैं तुम्हारा आत्मा निरीह हूँ। तुम्हारा संयोग प्राप्त करके ही चेष्टायान् होता हूँ। शरीरके बिना आत्मा कहाँ? और आत्माके बिना शरीर कहाँ? देखि! शरीर और आत्मा दोनोंकी प्रधानता है। बिना दोके संसार कैसे चल सकता है? राधे! हम दोनोंमें कहीं भेद नहीं है; जहाँ आत्मा है, वहाँ शरीर है। वे दोनों एक-दूसरेसे अलग नहीं हैं। जैसे दूधमें भयलता, अग्निमें दाहिका शक्ति, पृथ्वीमें गन्ध और जलमें शीतलता है, उसी तरह तुम्हें मेरी स्थिति है। भयलता और दुग्धमें, दाहिका शक्ति और अग्निमें, पृथ्वी और गन्धमें तथा जल और शीतलतामें जैसे ऐक्य (भेदाभाव) है, उसी तरह हम दोनोंमें भेद नहीं है। मेरे बिना तुम निर्जीव हो और तुम्हारे बिना मैं अदृश्य हूँ। सुन्दरि! तुम्हारे बिना मैं संसारकी सृष्टि नहीं कर सकता, यह निश्चित बात है। ठीक उसी तरह, जैसे कुम्हार मिट्टीके बिना घड़ा नहीं बना सकता और सुनार सोनेके बिना आभूषणोंका निर्माण नहीं कर सकता। स्वयं आत्मा जैसे नित्य है, उसी प्रकार साक्षात् प्रकृतिस्वरूपा तुम नित्य हो। तुम्हें सम्पूर्ण शक्तियोंका समाहार सञ्चित है। तुम स्वकी आधारभूता और सनत्तनी हो*।

*यथा क्षीरं च घामस्य दण्डिका च हुतकाने। नृषी गन्धे जले शैत्यं तथा त्वयि मम स्थितिः॥
 क्षावत्युदधवरीरमं दण्डिकान्तकोर्यथा। भवन्भवसौख्यकृतं जलितं धेदस्तथाऽऽमयेः॥

राष्ट्रियसंस्कारसर्वोच्चः । भूषणभक्तसर्वोत्कृष्टः । नरितः । वेदस्तथाऽऽत्मनोः ॥

उपकार, कारणसोपरीका दहन, महदेवजीको जूझणाखसे बांधना, जणसुरकी भुजओंको नष्टन, परिजातका अपहरण, अन्यान्य कमोंका सम्पादन, प्रभासतीर्थकी यात्रामें जाना, यहाँ मुनिमण्डलीका दर्शन करना, व्रजके बन्धुजनोंसे वर्तलाप, पिताके यज्ञका सम्पादन, वहीं शुभ वेलामें पुनः तुम्हारे साथ मिलन तथा गोपियोंका साक्षात्कार आदि कार्य मुझे करने हैं। फिर तुम्हें अध्यात्मज्ञानका उपदेश देकर वास्तवमें तुम्हारे साथ नित्य मिलनका सौभाग्य प्राप्त करूँगा। इसके बाद मेरे साथ दिन-रात तुम्हारा संयोग बना रहेगा। कभी भगभरके लिये भी वियोग न होगा। इतना ही नहीं, वहाँसे तुम्हारे साथ मेरा पुनः ज्ञानमें आगमन होगा। प्राणवाक्के! वियोगकालमें भी स्वप्नमें तुम्हारे साथ मेरा सदैव मिलन होता रहेगा। तुमसे किङ्कड़कर द्वारकामें जानेपर मेरे और मेरे नारदपुत्रोंके द्वारा उपर्युक्त कार्य सम्पादित होंगे। फिर वृन्दावनमें तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। फिर भास्व-पिङ्ग तथा गोपियोंके शोकका पूर्णतः निवारण होगा। भूतलका भार उतारकर तुम्हारे और गोप-गोपियोंके साथ मेरा पुनः गोलोकमें आगमन होगा। राधे! मेरे अंशभूत जो नित्य परमात्मा नारायण हैं, वे लक्ष्मी और सरस्वतीके साथ वैकुण्ठलोकमें पधारेंगे। धर्म और मेरे अंशोंका निवासस्थान श्वेतद्वीपमें होगा। देवताओं और देवियोंके अंश भी अक्षय धामको पधारेंगे। फिर इसी गोलोकमें तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। कान्ते! इस प्रकार समस्त भावी सुभाशुभका वर्णन मैंने कर दिया। मेरे द्वारा जो निश्चय हो चुका है, उसका कौन निवारण कर सकता है?

तदनन्तर श्रीहरिने देवताओं और देवियोंसे समयोचित बात कही—देवताओ! अब तुमसो गभावी कार्यकी सिद्धिके लिये अपने-अपने स्थानको जाओ। पार्वति! तुम अपने दोनों पुत्रों तथा स्वामीके साथ कैलासको जाओ। मैंने जो कार्य

तुम्हारे जिम्मे लगाया है, वह सब यथासमय पूरा होगा। ब्रजेसरि! राधे! गणेशजीको छोड़कर शेष छोटे-बड़े सभी देवताओं और देवियोंका कलाद्वारा भूतलपर अवतरण होगा।

तदनन्तर सक्मो, सरस्वती तथा श्रीराधासहित पुरुषोत्तम श्रीहरिको भक्तिभावसे प्रणाम करके सब देवता आनन्दपूर्वक अपने-अपने स्थानको चले गये। श्रीहरिने जिस कार्यका आयोजन किया था, उसे सफल बनानेके लिये वे व्यग्रतापूर्वक भूतलपर पधारे; क्योंकि स्वामीका बताया हुआ स्थान देखतओंके लिये भी दुर्लभ था।

श्रीकृष्णने राधासे कहा—प्रिये! तुम पूर्णविक्षित गोप-गोपियोंके समुदायके साथ वृषभानुके निवासगृहको पधारो। मैं मधुरापुरीमें वसुदेवके घर जाऊँगा। फिर कंसके भयका बहाना बनाकर गोकुलमें तुम्हारे समीप आ जाऊँगा।

तबल कम्पलके समान नेत्रोंवाली श्रीराधा श्रीकृष्णको प्रणाम करके प्रेमविच्छेदके भयसे कक्षर हो उनके सामने फूट-फूटकर रोने लगीं। वे ठहर-ठहरकर कभी कुछ दूरतक जातीं और आ-आकर बार-बार लौट आती थीं। लौटकर पुनः श्रीहरिका मुँह निहारने लगती थीं। सती राधा सरलकलकी पूर्णिमाके चन्द्रमाकी कान्तिसुभासे पूर्ण प्रभुके मुखचन्द्रकी सौन्दर्य-माधुरीका अपने निमेषरहित नेत्र-चकोरोंद्वारा पान करती थीं। तदनन्तर परमेश्वरी राधा प्रभुकी सात बार परिक्रमा करके सप्त बार प्रणाम करनेके अनन्तर पुनः श्रीहरिके सामने खड़ी हुई। इतनेमें ही करोड़ों गोप-गोपियोंका समूह वहाँ आ पहुँचा। उन सबके साथ श्रीराधाने पुनः श्रीकृष्णको प्रणाम किया। तत्पश्चात् तैत्तिरीय सखीस्वरूपा गोपकिसोरियों और गोपसमूहोंके साथ सुन्दरी राधा श्रीहरिको मस्तक झुकाकर भूतलके लिये प्रस्थित हुई। वे सब-के-सब श्रीहरिके बताये हुए स्थान नन्द-गोकुलको गये। फिर राधा वृषभानुके घरमें और

गोपियों अन्यान्य गोपोंके घरोंमें गयीं। गोप-गोपियोंसहित श्रीराधाके भूतलपर चले जनेपर श्रीहरि भी शीघ्र ही वहाँ पहुँचनेके लिये उत्सुक हुए। गोलोकके गोपों और गोपियोंसे वक्त करके उन्हें अपने-अपने कामोंमें लगाकर मनकी गतिसे चलनेवाले जगदीश्वर श्रीहरि मधुरामें जा पहुँचे। पहले देवकी और वसुदेवके जो-जो पुत्र हुए,

उन्हें कंसने तत्काल मार डाला। इस तरह उनके छः पुत्रोंको उसने कालके गालमें डाल दिया। देवकीका सातवाँ गर्भ शेषनागका अंश था, जिसे योगभायाने खींचकर गोकुलमें निवास करनेवाली रोहिणीजीके गर्भमें स्थापित कर दिया। फिर वह श्रीहरिकी आज्ञासे चली गयी।

(अध्याय ६)

श्रीकृष्णजन्म-वृत्तान्त—आकाशवाणीसे प्रभावित हो देवकीके वधके लिये उद्यत हुए कंसको वसुदेवजीका समझाना, कंसद्वारा उसके छः पुत्रोंका वध, सातवें गर्भका संकर्षण, आठवें गर्भमें भगवान्का आविर्भाव—देवताओंद्वारा स्तुति, भगवान्का दिव्य रूपमें प्राकट्य, वसुदेवद्वारा उनकी स्तुति, भगवान्का पूर्वजन्मके वरदानका प्रसङ्ग बताकर अपनेको व्रजमें ले जानेकी बात बता शिशुरूपमें प्रकट होना, वसुदेवजीका व्रजमें यशोदाके शयनगृहमें शिशुको सुलाकर नन्द-कन्याको ले आना, कंसका उसे मारनेको उद्यत होना, परंतु वसुदेवजी तथा आकाशवाणीके कथनपर विश्वास करके कन्याको दे देना, वसुदेव-देवकीका सानन्द घरको लौटना

नारदजीने पूछा—महाभाग! श्रीकृष्णका जन्म-वृत्तान्त महान् पुण्यप्रद और ठोस है। वह जन्म, मृत्यु और जराका नाश करनेवाला है। अतः आप इस प्रसङ्गको कुछ विस्तारके साथ बतलाइये। वसुदेव किसके पुत्र थे और देवकी किसकी कन्या थीं? देवकी और वसुदेव पूर्वजन्ममें कौन थे? उनके विवाहका वृत्तान्त भी बतलाइये। अत्यन्त क्रूर-स्वभाववाले कंसने देवकीके छः पुत्रोंका वध क्यों किया? तथा श्रीहरिका जन्म किस दिन हुआ? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपापूर्वक कहिये।

श्रीनारायणने कहा—महर्षि! कश्यप ही वसुदेव हुए थे और देवमाता अदिति देवकीके रूपमें अवतर्ण हुई थीं। पूर्वजन्मके पुष्कके

फलरूपसे ही उन्होंने श्रीहरिको पुत्ररूपसे प्राप्त किया था। देवमीद्वारा मारिषाके गर्भसे महान् पुरुष वसुदेवका जन्म हुआ। उनके जन्मकालमें अत्यन्त दुर्घट भरे हुए देवसमुदायने आनक और दुन्दुभि नामक राजे बजाये थे। इसलिये श्रीहरिके जन्मक वसुदेवको प्राचीन संत-महात्मा 'आनकदुन्दुभि' कहते हैं। यदुकुलमें आहुकके पुत्र श्रीमान् देवक हुए थे, जो ज्ञानके समुद्र कहे जाते हैं। उनकी पुत्री देवकी थीं। यदुकुलके आचार्य गर्गने वसुदेवके साथ देवकीका विधिपूर्वक यथोचित विवाहसम्बन्ध कराया था। देवकने विवाहके लिये बहुत सम्पन्न एकत्र किये थे। उन्होंने उत्तम लग्नमें अपनी पुत्री देवकीको वसुदेवके हाथमें समर्पण कर दिया। नारद! देवकने दहेजमें सहस्रों घोड़े,

सहस्रों स्वर्णपात्र, वस्त्राभूषणोंसे विभूषित सैकड़ों सुन्दरी दासियाँ, नाना प्रकारके द्रव्य, भौति-भौतिके रत्न, उत्तम मणि, हरि तन्त्र रत्नमय पात्र दिये थे। देवकीकी कन्या श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित, सैकड़ों चन्द्रमाओंके समान कानिपती, त्रिभुवनमोहिनी, यन्त्र, मान्य तथा श्रेष्ठ युक्ती थी। रूप और गुणकी निधि थी। उसके मुखपर मन्द मुस्कानकी छटा छायी रहती थी। उसे रक्ष्य ब्रिंठाकर वसुदेव जब प्रस्थान करने लगे, तब बहिनके विवाहमें हर्षसे भरा हुआ कंस भी उसके साथ चला। वह तत्काल देवकीके रथके निकट आ गया। इसी समय कंसको सम्बोधित करके आकाशवाणी हुई—'राजेन्द्र! क्यों हर्षसे फूल उठे हो? यह सच्ची बात सुनो। देवकीका आठवाँ गर्भ तुम्हारी मृत्युका कारण होगा।'

यह सुनकर महाबली कंसने हाथमें तलवार ले ली। दैवी वाणीपर विश्वास करके भयभीत और क्रुपित हो वह महापापी नरेश देवकीका वध करनेके लिये उद्यत हो गया। वसुदेवजी बड़े भारी परिश्रम, नीतिज्ञ तथा नीतिशास्त्रके ज्ञानमें निपुण थे। उन्होंने कंसको देवकीका वध करनेके लिये उद्यत देख उसे समझाना आरम्भ किया।

वसुदेवजी बोले—राजन्! जान पड़ता है तुम राजनीति नहीं जानते हो। मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे लिये हितकर और यशस्कर है। सा' हो कत्तलूको दूर करनेवाली, शास्त्रोंद्वारा प्रतिपादित तथा सम्यक्के अनुरूप भी है। भूपाल! यदि इसके आठवें गर्भसे ही तुम्हारी मृत्यु होनेवाली है तो इस बेचारीका वध करके क्यों अपवश लेते और अपने लिये नरकका मार्ग प्रशस्त करते हो? जीवमात्रके वधसे ही अनाधिक पाप होता है; परंतु ब्रह्महत्या बहुत बड़ा पातक है। स्त्रीका वध करनेसे मनुष्यको ब्रह्महत्याके समान पाप लगता है। विरोधतः, यह तुम्हारी बहिन है। तुमसे पालित और पोषित होने योग्य है तथा तुम्हारी रत्नजमें आयी है। नरेश्वर! इसका वध करनेपर तुम्हें भी स्त्रियोंकी हत्याका पाप लगेगा। मनुष्य जप, तप, दान, पूजा, तीर्थदर्शन, ब्राह्मणभोजन और होमयज्ञ आदिक अनुष्ठान स्वर्ग (दिव्य सुख)-की प्राप्तिके लिये ही करता है। साधुपुरुष समस्त संसारको पापीके मुलमुले और स्वप्नकी भीति निस्सार एवं मिथ्या मानते और भयदायक समझते हैं। इसीलिये वे सदैव यज्ञपूर्वक धर्मका अनुष्ठान करते हैं। यदुकुल-कमल-दिवाकर भीमिह नरेश्वर! अपनी इस बहिनको छोड़ दो; भारी मत। तुम्हारी राजसभामें कई प्रकारके भिद्धान हैं। तुम उन सबसे पूछो कि इसके विषयमें क्या करना चाहिये? भाई! इसके आठवें गर्भमें जो संतान होगी, उसे मैं तुम्हारे हाथमें दे दूँगा; उससे मेरा क्या प्रयोजन है? अथवा जनिश्लेषमें! जितनी भी संतानें होंगी, उन सबको मैं तुम्हारे हवाले कर दूँगा; क्योंकि उनमेंसे एक भी मुझे तुमसे अधिक प्रिय नहीं है। राजेन्द्र! बहिनको जीवित छोड़ दो। यह तुम्हें बेटोंके समान प्यारी है। तुमने इस छोटी बहिनको सदा मोठे अन्न-पान देकर पाल-पोसकर बड़ा किया है।

वसुदेवजीकी यह बात सुनकर राजा कंसने बहिनको छोड़ दिया। वसुदेवभी प्यारी पत्नीको साथ लेकर अपने घर गये। नारद! देवकीके गर्भसे क्रमशः जो छः संतानें हुईं, उन्हें वसुदेवजीने कंसको दे दिया; क्योंकि ये सत्त्वसे बँधे हुए थे। कंसने क्रमशः उन सबको मार डाला। देवकीके सातवें गर्भके आनेपर कंसने भयके कारण उसकी रक्षाकी ओर विशेष ध्यान दिया। परंतु योगमायाने उस गर्भको खींचकर रोहिणीके पेटमें रख दिया। रक्षकोंने राजाको यह सूचना दी कि देवकीका सातवाँ गर्भ गिर गया। उसी गर्भसे भगवान् जनना प्रकट हुए, जो 'संकर्षण' नामसे प्रसिद्ध हुए।

तदनन्तर देवकीका आठवीं गर्भ प्रसूत हुआ जो वायुसे भरा हुआ था। नवीं मास ज्योतिष होनेके पश्चात् दसवीं मास उपस्थित होनेपर सर्वदशों भगवान् ने उस गर्भपर दृष्टिपात किया। समस्त भारियोंमें श्रेष्ठ देवी देवकी स्वयं तो कृष्णटी थी ही, भगवान् के दृष्टिपात करनेपर तत्काश ही उनका सौन्दर्य चौगुना बढ़ गया। कंसने देखा, देवकीके मुख और नेत्र खिल उठे हैं। वह तेजसे प्रज्वलित हो योगमायाके समान दसों दिशाओंके प्रकाशित कर रही है; मूर्तिमान् ज्योतिःपुङ्गव-सी दिक्षाधी देती है। उसे देख असुरराज कंसको बड़ा विस्मय हुआ। उसने मन-ही-मन कहा—'इस गर्भसे जो संतान होगी, वही मेरी मृत्युका कारण है'—ऐसा कहकर कंस यज्ञपूर्वक देवकी और वसुदेवकी रखवाली करने लगा। उसने सात द्वारवाले भवनमें उन दोनोंको रख छोड़ा था। दसवें मासके पूर्ण होनेपर जब वह गर्भ वायुसे पूर्ण हो गया। तब सबसे निर्लज्ज रहनेवाले साम्राज्य भगवान् श्रीकृष्णने देवकीके हृदय-कमलमें निवास किया। उस समय महाभनस्वी वसुदेवने देवकीपर दृष्टिपात करके समस्त लिबा कि प्रसवकाल संनिकट आ गया है। फिर तो वे भगवान्

श्रीहरिकृष्ण स्मरण करने लगे। रत्नमय प्रदीपसे युक्त उस परम मनोहर भवनमें उन्होंने तलवार, लोहा, जल और अग्निको लाकर रखा। मन्त्रज्ञ मनुष्य तथा ऋई-बन्धुओंकी स्त्रियोंको भी बुला लिया। भयसे व्याकुल वसुदेवने विद्वान् ब्राह्मण तथा बन्धुओंको भी सादर बुला भेजा। इसी समय जब रातके दो पहर बीत गये, आकाशमें बादल घिर आये, बिजलियाँ चमकने लगीं, अनुकूल वायु चलने लगी तथा रक्षक निद्रित हो सम्पूर्ण इस तरह निश्चेष्ट हो गये, मानो सरकार अचेत हो गये हों; तब धर्म, ब्रह्म तथा शिव आदि देवेश्वरगण वहाँ

आपने तब गहन रूप से परमेश्वर की स्तुति करने लगे।

देवता जोले—भगवन्! आप समस्त संसारकी उत्पत्तिके स्थान हैं, किंतु आपकी उत्पत्तिका स्थान कोई नहीं है। आप अनन्त, अधिनाशी, निष्पाप, भगुण, निर्गुण तथा महान् ज्योतिःस्वरूप हैं। आप निष्काम होते हुए भी भक्तोंके अनुरोधसे साकार बन जाते हैं। आपपर किसीका अंकुश या निबन्धन नहीं है। आप सर्वथा स्वच्छन्द, सर्वेश्वर, सर्वरूप तथा समस्त गुणोंके आश्रय हैं। आप सर्वोच्च सुख देनेवाले, दुर्गोंके दुःख प्रदान करनेवाले, दुर्गमस्वरूप एवं दुर्जनोंके नाशक हैं। आपतक

सर्वप्रथम भगवान् नारायण कहते हैं—इस प्रकार स्तुति सुनाकर देवतालोक अपने-अपने धामको चले गये। फिर जलकी बृष्टि होने लगी। सती मधुर नगरी निक्षेप होकर सो रही थी। मुने! वह रात्रि घोर अन्धकारसे व्याप्त थी। जब रातके मूल मुहूर्त निकल गये और आठवाँ उपरिभूत हुआ, तब आधी रातके समय सर्वात्कृष्ट शुभ लग्न आया। वह वेदोंसे अतिरिक्त तथा दूसरोंके लिये दुर्लभ लग्न था। उस लग्नपर केवल शुभ ग्रहोंकी

तर्ककी पहुँच नहीं होती है। आप सबके आचार हैं। शङ्का और उपद्रवसे शून्य हैं। उपाधिशून्य, निर्लिप्त और निरीह हैं। मृत्युकी भी मृत्यु हैं। अपनी आत्मामें रमण करनेवाले पूर्णकाम, निर्दोष और नित्य हैं। आप सौभाग्यशाली और दुःखव्यरहित हैं तथा प्रवचनकुसल हैं। आपको विद्याना का लौघना कठिन ही नहीं, असम्भव है। आपके निःश्वाससे वेदोंका प्राकट्य हुआ है; इसलिये अब उनके प्रादुर्भावमें हेतु हैं। सम्पूर्ण वेद आपके स्वरूप हैं। छन्द आदि वेदाङ्ग भी आपसे भिन्न नहीं हैं। आप वेदवेत्ता और सर्वव्यापी हैं।

ऐसा कहकर देवताओंने बारम्बार उनको प्रणाम किया। उन सबके नेत्रोंमें हर्षके आँसू छलक रहे थे। उन सबने पूर्योंकी वर्षा की। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर (मूल स्तोकमें कहे गये) बयालीस नामोंका पाठ करता है, वह श्रीहरिकी दृढभक्ति, द्वात्मभक्त तथा मनोवाञ्छित फल पाता है*।

भगवान् नारायण कहते हैं—इस प्रकार स्तुति सुनाकर देवतालोक अपने-अपने धामको चले गये। फिर जलकी बृष्टि होने लगी। सती मधुर नगरी निक्षेप होकर सो रही थी। मुने! वह रात्रि घोर अन्धकारसे व्याप्त थी। जब रातके मूल मुहूर्त निकल गये और आठवाँ उपरिभूत हुआ, तब आधी रातके समय सर्वात्कृष्ट शुभ लग्न आया। वह वेदोंसे अतिरिक्त तथा दूसरोंके लिये दुर्लभ लग्न था। उस लग्नपर केवल शुभ ग्रहोंकी

दृष्टि थी। अशुभ ग्रहोंकी नहीं थी। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथिके संयोगसे जयन्ती नामक योग सम्पन्न हो गया था। मुने! जब अर्धचन्द्रमाका उदय हुआ, उस समय लग्नकी ओर देख-देखकर भवभोव हुए सूर्य आदि सभी ग्रह आकाशमें अपनी गतिके क्रमको लौंघकर मीन लग्नमें जा पहुँचे। शुभ और अशुभ सभी वहाँ एकत्र हो गये। विधाताकी आज्ञासे एक मुहूर्तके लिये वे सभी ग्रह प्रसन्नतापूर्वक प्यारहवें स्थानमें जाकर वहाँ सानन्द स्थित हो गये। मेघ वर्षा करने लगे। ठंडी-ठंडी हवा चलने लगी। पृथ्वी अत्यन्त प्रसन्न थी। दसों दिशाएँ स्वच्छ हो गयी थीं। ऋषि, मनु, षष्ठ, गन्धर्व, किन्नर, देवता और देवियाँ सभी प्रसन्न थे। अप्सराएँ नृत्य करने लगीं। गन्धर्वराज और विद्याधरियाँ गीत गाने लगीं। नदियाँ सुखपूर्वक बहने लगीं। अग्निहोत्रकी अग्नियाँ प्रसन्नतापूर्वक प्रज्वलित हो उठीं। स्वर्गमें दुन्दुभियों और आनकोंकी मनोहर ध्वनि होने लगी। खिले हुए पारिजातके पुष्पोंकी झड़ी लग गयी। पृथ्वी नारीका रूप धारण करके स्वयं सुलिकागारमें गयी। वहाँ जय-जयकार, सङ्गनाद तथा हरिकीर्तनका रावद गूँज रहा था। इसी समय सती देवकी वहाँ गिर पड़ीं। उनके पेटसे वायु निकल गयी और वहाँ भगवान् श्रीकृष्ण दिव्यरूप धारण करके देवकीके हृदयकमलके कोससे प्रकट हो गये। उनका शरीर अत्यन्त कमनीय और परम मनोहर था। दो भुजाएँ थीं। हाथमें मुरली स्नेहा पा रही थी। कानोंमें

* देवा उवाच—

जगद्योनिरयोनिश्चकमन्तोऽप्यव एव च । ज्येष्ठिःस्वर्ग्यो ह्यनघः सागुणी निर्गुणो महान् ॥
भक्तानुरोधम् सकारो निराकरो निरंकुशः । स्वेष्वसम्पदं सर्वतः सर्वः सर्वगुणाग्रपः ॥
सुखदो दुःखदो दुर्गो दुर्जनात्तक एव च । निर्गुहो निरिस्तधारो निःसङ्गो नित्यप्रावः ॥
निरुपाधिश निर्लिप्तो निरीहो निरुक्तकः । अत्यगमः पूर्वकामो निर्दोषो नित्य एव च ॥
सुभगो दुर्भगो वाग्मी दुराग्रज्ज्ञो दुरत्ययः । वेदहेतुश्च वेदाज्ञश्च वेदाज्ञो वेदविद् विभुः ॥
इत्येवमुक्त्वा देवाश्च प्रभेमुः सुसुहृः । हर्षभूलोचनः सर्वं वचुः कुसुमानि च ॥
द्विचत्वारिंशत्तमानि प्रातस्तप्य च पतेत् । दुर्वा चकिं हरेर्दास्यं सप्तै वाञ्छितं फलम् ॥

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड ७। ५५—६१)

मकराकृति कुण्डल झलमला रहे थे। मुख मन्द

हास्यकी छटासे प्रसन्न जान पड़ता था; वे भक्तोंपर कृपा करनेके लिये कातर-से दिखायी पड़ते थे। श्रेष्ठ मणि-रत्नोंके सारतत्त्वसे निर्मित आभूषण उनके शरीरकी शोभा बढ़ा रहे थे। पीछाग्वारसे सुशोभित श्रीविग्रहकी कान्ति मूलतः जलधरके समान रहाम थी। चन्दन, अगुह, कस्तूरी और कुंकुमके द्रवसे निर्मित अङ्गराग सब अङ्गोंमें लगा हुआ था। उनका मुखचन्द्र शरत्पूर्णिमाके सप्तधरकी शुभ श्रवणको तिरस्कृत कर रहा था। बिम्बफलके सदृश लाल अक्षरके कारण उसकी मनोहरता और बढ़ गयी थी। भावेपर मोरपंखके फुकट तथा उत्तम रत्नमय किरीटमें श्रीहरिकी दिव्य ज्योति और भी जाज्वल्यमान हो उठी थी। टेढ़ी कमर, त्रिभङ्गी हाँकी, वनपालाकर मृत्तार, यक्षमें श्रीवत्सकी स्वर्णमयी रेखा और उसपर मनोहर कौस्तुभमणिकी भव्य प्रभा अद्भुत शोभा दे रही थी। उनकी किशोर अवस्था थी। वे शान्तस्वरूप भगवान् श्रीहरि ब्रह्मा और महादेवजीके भी परम कान्त (प्राणवल्लभ) हैं। मुने! वसुदेव और देवकीने उन्हें अपने समक्ष देखा; उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वसुदेवजीने अपनी पत्नी देवकीके साथ अश्रुपूर्णनयन, पुलकितशरीर तथा नवमस्तक हो

हाथ जोड़ भक्तिभावसे उनकी स्तुति की।

वसुदेवजी बोले—भगवन्! आप श्रीमान् (सहज शोभासे सम्पन्न), इन्द्रियातीत, अविनाशी, निर्गुण, सर्वव्यापी, ध्यानसे भी किसीके वशमें न होनेवाले, सबके ईश्वर और परमात्मा हैं। स्वेच्छागम, सर्वस्वरूप, स्वच्छन्द रूपधारी, अत्यन्त निर्लिप्त, परब्रह्म तथा सनातन ब्रोजरूप हैं। आप स्थूलसे भी अत्यन्त स्थूल, सर्वत्र व्याप्त, अतिशय सूक्ष्म, दृष्टिपथमें न आनेवाले, समस्त शरीरोंमें साक्षीरूपसे स्थित तथा अदृश्य हैं। साकार, निराकार; सगुण, गुणोंके समूह; प्रकृति, प्रकृतिके शासक तथा प्राकृत पदार्थोंमें व्याप्त होते भी प्रकृतिसे परे विद्यमान हैं। विधो! आप सर्वेश्वर, सर्वरूप, सर्वानाक, अविनाशी, सर्वाधार, निराधार और निर्बुद्ध (तर्कके अविषय) हैं; मैं आपकी क्या स्तुति करूँ? भगवान् अनन्त (सहस्रों विद्यमानसे सेवनाग) भी आपका स्तवन करनेमें असमर्थ हैं। सरस्वतीदेवीमें भी वह शक्ति नहीं कि आपकी स्तुति कर सकें। पञ्चमुख महादेव और षष्ठः मुखवाले स्कन्द भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकते, वेदोंको प्रकट करनेवाले चतुर्मुख ब्रह्मा भी जिनके स्तवनमें सर्वदा अक्षय हैं तथा योगीन्द्रोंके गुरुके भी गुरु गणेश भी जिनकी स्तुतिमें असमर्थ हैं; उन आपका स्तवन श्रद्धि, देवता, पुनीन्द, यन्त्र और मानव कैसे कर सकते हैं? उनकी दृष्टिमें तो आप कभी आये ही नहीं हैं। जब श्रुतियाँ आपकी स्तुति नहीं कर सकती तो विद्वान् लोग क्या कर सकते हैं? मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप ऐसे दिव्य शरीरको त्वागकर बालकका रूप धारण कर लें।

जो मनुष्य वसुदेवजीके द्वारा किये गये इस स्तोत्रका तीनों संध्याओंके समय पाठ करता है, वह श्रीकृष्णचरणारविन्दोंको दास्य-भक्ति प्राप्त कर

लेता है। उसे विविष्ट एवं हरिभक्त पुत्रकी प्राप्ति होती है। वह सारे संकटोंसे शीघ्र पार हो जाता और शत्रुके भयसे छूट जाता है*।

भगवान् नारायण कहते हैं—यसुदेवजीकी बात सुनकर भक्तोंपर अनुग्रहके लिये कातर रहनेवाले प्रसन्नवदन श्रीहरिने स्वयं इस प्रकार कहा।

श्रीकृष्ण बोले—मैं तपस्याओंके फलसे ही इस समय तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। तुम इच्छानुसार घर माँगो। तुम्हारा कस्थान होगा, इसमें संशय नहीं। पूर्वकालमें तुम तपस्वीजनोंमें श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे और ये सुतपा माता अदिति तुम्हारे साथ थीं। तुमने अपनी इन तपस्विनी पत्नी अदितिके साथ तपस्याद्वारा मेरी आराधना की थी। यहाँ मुझे देखकर तुमने मेरे समान पुत्र होनेका घर माँगा और मैंने भी तुम्हें यह घर दिया कि मेरे समान पुत्रकी प्राप्ति होगी। तात! तुम्हें घर देकर मैंने मन-ही-मन विचार किया। फिर यह बात ध्यानमें आयी कि मेरे समान तो कोई त्रिभुवनमें है ही नहीं। इसलिये मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्रभावको प्राप्त हुआ। आप स्वयं कश्यपजी हैं और तपस्याके प्रभावसे इस समय मेरे पिता वसुदेव हुए हैं। ये उतम तपस्यावाली पतिव्रता देवमाता अदिति ही इस समय अपने अंतर्गत मेरी

माता देवकीके रूपमें प्रकट हुई हैं। आप और माता अद्वितीसे हो मैं अंशतः बामनरूपमें अवतीर्ण हुआ था; किंतु इस समय आपके तपके फलसे मैं परिपूर्णतम परमात्मा ही पुत्ररूपमें प्रकट हुआ हूँ। महामते! तुम पुत्रभावसे या ब्रह्मभावसे जब मुझे पा गये हो तो अब निश्चय ही जीवनमुक्त हो जाओगे। तात! अब तुम मुझे लेकर शीघ्र ही राजमें चलो और यशोदाके घरमें मुझे रखकर वहाँ उत्पन्न हुई मत्स्याको ले आओ तथा यहाँ अपने पस उसे रख लो। ऐसा कहकर श्रीहरि वहाँ तुरंत शिशुरूप हो गये।

स्थापन पुत्रको पृथ्वीपर नग्नभावसे सोपा देखा बिष्णुकी मायासे मोहित हो बसुदेवजी सृष्टिकगारमें अपनी स्त्रीसे तन्नामें बोले—'प्रिये। यह कैसा तेजःपुत्र है?' ऐसा कह बसुदेवने पत्नीके साथ कुछ विचार करके बालकको गोदमें उठा लिया और उसे लेकर वे नन्द-गोकुलमें आ पहुँचे। वहाँ नन्दगोत्रमें पशोदा नींदसे अचेत हो रही थीं। उन्होंने तत्प्रापर उन्हें भ्रिष्ट अवस्थामें देखा। साथ ही नन्दजी भी वहाँ नींदमें बेसुध हो रहे थे। वहाँ घरमें जो कोई भी प्राणी थे, सब सो गये थे। बसुदेवजीने देखा, तपाये हुए सुवर्णके समान गौर कान्तिवाली एक नग्न बालिका पड़ी-पड़ी सरकी छतकी ओर इटिपात

श्रीमन्नमिन्द्रियाणीतपश्चरं विनुवं विनुम् । पचनाकायं च सर्वेषां परमात्मन्यौचरम् ॥
 स्वेच्छानमयं सर्वकथं स्वेच्छानस्यचरं परम् । निर्दिष्टं परमं ब्रह्म बीजस्य सन्नातनम् ॥
 स्थूलत्वं स्थूलतरं व्याप्तमति सूक्ष्ममदतीतम् । स्थितं सर्वशरीरेषु साक्षिरूपपदस्यकम् ॥
 शरीरवन्तं सागुण्यमतीरं गुणोत्तरम् । प्रकृतिं प्रकृतीन् च प्राकृतं प्रकृतेः परम् ॥
 सर्वेशं सर्वकथं च सर्वान्तकरमव्ययम् । सर्वधारे विप्रधारे निर्व्यूहं स्तौमि किं विधौ ॥
 अनन्तः स्वयनेऽशक्तोऽशक्ता देवो सरस्वती । न स्वोत्तुमसमर्थः पञ्चवक्त्रः वदन्तनः ॥
 चतुर्भुजो वेदकर्ता यं स्तोतुमक्षमः सदा । गनेतो न समर्थः योगीन्द्राणां गुरोर्गुरुः ॥
 श्रवणो देवताजीव मुनोन्मत्तपुण्यजाः । स्वप्ने तेषामपदस्यं च त्प्रायेषं किं स्तुवन्ति ते ॥
 श्रुतयः सावनेऽशक्ताः किं स्तुवन्ति विप्रजितः । विद्वद्वेषं शरीरं च बालो भवितुमर्हसि ॥
 वसुदेवकृष्णं स्तोत्रं त्रिसंध्यं चः पठेन्नरः । भक्तद्वयस्यमवाप्नोति श्रीकृष्णचरणाम्बुजे ॥
 विशिष्टपुत्रं तप्यते इतिदसं गुणवन्तिवम् । सकृदं निस्तरेत् तर्जं शत्रुभोत्या प्रमस्यते ॥

(श्रीकृष्णमन्त्रस्य ७। ८०-९०)

समुद्रोंको पी लिया था; अतः तीनों लोकोंमें विधाताको विविध गतिको समझ पन्न अत्यन्त कठिन है। दैवयोगसे यह बालिका ही मेरा नाश करनेमें समर्थ हो जायगी, अतः मैं बालिकाका भी वध कर डालूँगा। इस विषयमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।

ऐसा कहकर कंस उस बालिकाको मारना ही चाहता था कि वसुदेवजीने पुनः उससे कहा—‘राजन्! तुमने अबतक व्यर्थ हो हिंसा की है। कृपानिधे! अब इस बालिकाको मुझे दे दो।’ महामुने! उनकी बात सुनकर विधातरु कंस संतुष्ट हो गया। इसी समय उसे बोध कराती आकाशवाणी प्रकट हुई। ‘ओ मूढ़ कंस! तू विधाताकी गतिको न जानकर किसे मारने जा रहा है? तेरा वध करनेवाला बालक कहीं उत्पन्न हो गया है। समय आनेपर प्रकट होगा।’ वह

दैववाणी सुनकर राजा कंसने बालिकाको त्याग दिया। वसुदेव और देवकी उसे पाकर बड़े प्रसन्न हुए। वे उस बालिकाको छत्रोंसे लगाये घरको लौट आये। परी हुई कन्या मानो पुनः जी गयी हो, इस प्रकार उसे पाकर वसुदेवजीने ब्राह्मणोंको बहुत धन दिया। विप्रवर! वह कन्या परमात्मा श्रीकृष्णकी बड़ी बहिन हुई। पार्वतीके अंशसे उसका अविर्भाव हुआ था। लोकमें वह ‘एकानंता’ नामसे विख्यात हुई। द्वारकामें रुक्मिणीके विवाहके अवसरपर वसुदेवजीने उस कन्याको भगवान् शंकरके अंशवतार महर्षि दुर्वासाके हाथमें भक्तिपूर्वक दे दिया था। मुने! इस प्रकार श्रीकृष्ण-जन्मके विषयमें सारी बातें बतायी गयीं। इसका बारंबार कीर्तन जन्म, मृत्यु और जराके कष्टको नष्ट करनेकाला, सुखदायक और पुण्यदायक है*।

(अध्याय ७)

जन्माष्टमी-व्रतके पूजन, उपवास तथा मङ्गल्य आदिका निरूपण

नारदजी बोले—भगवन्! जन्माष्टमी-व्रत समस्त व्रतोंमें उत्तम कहा गया है। अतः आप उसका वर्णन कीजिये। जिस जन्माष्टमी-व्रतमें जयन्ती नामक योग प्राप्त होता है, उसका फल क्या है? तथा सामान्यतः जन्माष्टमी-व्रतका अनुष्ठान करनेसे किस फलकी प्राप्ति होती है? इस समय इन्हीं व्रतोंपर प्रकाश डालिये। महामुने! यदि व्रत न किया जाय अथवा व्रतके दिन भोजन कर लिया जाय तो क्या दोष होता है? जयन्ती अथवा सामान्य जन्माष्टमीमें उपवास करनेसे कौन-सा अधीष्ट फल प्राप्त होता है? प्रभो! उक्त व्रतमें पूजनका विधान कब है? कैसे

संयम करना चाहिये? उपवास अथवा पारणाम्य पूजन एवं संयमका नियम क्या है? इस विषयमें भस्मीभूति विचार करके कहिये।

भगवान् नारायणने कहा—मुने! सप्तमी तिथिको तथा पारण्यके दिन व्रती पुरुषको इविष्यान्न भोजन करके संयमपूर्वक रहना चाहिये। सप्तमीकी रात्रि व्यतीत होनेपर अरुणोदयकी वेलामें उठकर व्रती पुरुष प्रातःकालिक कृत्य पूर्ण करनेके अनन्तर स्नानपूर्वक संकल्प करे। ब्रह्मन्! उस संकल्पमें यह उद्देश्य रखना चाहिये कि आज मैं श्रीकृष्णप्रीतिके लिये व्रत एवं उपवास करूँगा। मन्वादि तिथि प्राप्त होनेपर स्नान और पूजन करनेसे जो फल मिलता

* श्रीमद्भागवतके वर्णनके तत्त्व इसका मेल नहीं खाते। उसमें चतुर्भुजरूपसे भगवान् प्रकट होते हैं। कन्याको कंस पृथ्वीपर पटक देता है और वह अन्धकारमें जाकर कंसको सवधान करती है। कल्पभेदसे दोनों ही वर्णन सत्य हो सकते हैं।

है, भाद्रपदमासकी अष्टमी तिथिको खान और पूजन करनेसे वही फल कोटिगुना अधिक होता है। उस तिथिको जो पितरोंके लिये जलमात्र अर्पण करता है, वह माने लगात्तर भी कभीतक पितरोंकी तुष्टिके लिये गयाश्राद्धका सम्पादन कर लेता है; इसमें संशय नहीं है।

खान और निष्कर्म करके सुक्तिकागृहका निर्माण करे। वहाँ सोहेका खट्वा, प्रज्वलित अग्नि तथा रक्षकोंका समूह प्रस्तुत करे। अन्यन्त अनेक प्रकारकी आवश्यक सामग्री तथा नलस काटनेके लिये कैची लाकर रखे। विद्वान् पुरुष यज्ञपूर्वक एक ऐसी स्त्रीको भी उपस्थित करे, जो धायका काम करे। सुन्दर चोड़शोपचार पूजनकी सामग्री, आठ प्रकारके फल, मिठाईयाँ और द्रव्य—इन सबका संग्रह कर ले। नारदजी! जयफल, कड़ुआ, अजगर, ग्रीफल, नारियल, नीबू और मनोहर कुन्दाण्ड आदि फल संग्रहणीय हैं। आसन, बसन, पाछ, मधुपर्क, अर्घ्य, आश्वमनीय, खनीय, शय्या, गन्ध, पुष्प, नैवेद्य, ताम्बूल, अशुलेपन, धूप, दीप और आभूषण—ये सोलह उपचार हैं।

पैर धोकर खानके पश्चात् दो भुले हुए वस्त्र धारण करके आसनपर बैठे और आचमन करके स्वस्तिवाचनपूर्वक कलश-स्थापन करे। कलशके समीप पाँच देवताओंकी पूजा करे। कलशपर परमेश्वर श्रीकृष्णका आवाहन करके वसुदेव-देवकी, नन्द-यसोदा, बलदेव-रोहिणी, बन्दीदेवी, पृथ्वी, ब्रह्मनक्षत्र—रोहिणी, अष्टमी तिथिकी अष्टिपति देवी, स्थानदेवता, अक्षतपामा, बलि, हनुमान्, विभीषण, कृपाधर्म, परशुराम, व्यासदेव तथा भार्कण्डेय मुनि—इन सबका आवाहन करके श्रीहरिका ध्यान करे। मस्तकपर फूल चढ़ाकर विद्वान् पुरुष फिर ध्यान करे। नारद! मैं सामवेदोक्त ध्यान बता रहा हूँ, सुनो। इसे ब्रह्माजीने सबसे पहले महात्म्य सनत्कुम्भरको बताया था।

ध्यान

मैं इक्ष्वाकु-येधके समान अभिराम आभावाले साक्षिस्वरूप बासमुकुन्दका भजन करता हूँ, जो अत्यन्त सुन्दर हैं तथा जिनके मुखारविन्दपर भन्द-मुस्कानको छटा छा रही है। ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और धर्म—ये कई-कई दिनोंतक उन परमेश्वरकी स्तुति करते रहते हैं। बड़े-बड़े मुनीश्वर भी ध्यानके द्वारा उन्हें अपने वशमें नहीं कर पाते हैं। मनु, मनुष्यगण तथा सिद्धोंके समुदाय भी उन्हें रिझा नहीं पाते हैं। योगीश्वरोंके चिन्तनमें भी उनका आना सम्भव नहीं हो पाता है। वे सभी बातोंमें सबसे बढ़कर हैं; उनकी कहीं घुलना नहीं है।

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोच्चारणपूर्वक पुष्प चढ़ावे और समस्त उपचारोंको क्रमशः अर्पित करके सभी पुरुष व्रतका पालन करे। अब प्रत्येक उपचारका क्रमशः धन्य सुनो।

आसन

हरे। उत्तम रत्नों एवं मणियोंद्वारा निर्मित, सम्पूर्ण लोभसे सम्पन्न तथा विचित्र बेलबूटोंसे विभूत यह सुन्दर आसन सेवामें अर्पित है। इसे ग्राहण कीजिये।

बसन

श्रीकृष्ण! यह विश्वकर्माद्वारा निर्मित वस्त्र अग्निमें तपाकर सुद्ध किया गया है। इसमें तपे हुए सुवर्णके तार जड़े गये हैं। आप इसे स्वीकार करें।

पाछ

गोविन्द! आपके चरणोंको पखारनेके लिये सोनेके पात्रमें रखा हुआ यह जल परम पवित्र और निर्मल है। इसमें सुन्दर पुष्प डाले गये हैं। आप इस पाछको ग्रहण करें।

मधुपर्क या पञ्चामृत

मगधन्! मधु, घी, दही, दूध और शकर—इन सबको मिलाकर तैयार किया गया मधुपर्क या

पञ्चामृत सुवर्णके पात्रमें रखा गया है। इसे आपकी सेवामें निवेदन करना है। आप स्वाम्ने लिये इसका उपयोग करें।

अर्घ्य

हरे! दुर्वा, अक्षत, श्वेत पुष्प और स्वच्छ जलसे युक्त यह अर्घ्य सेवामें समर्पित है। इसमें चन्दन, अगुरु और कस्तूरीका भी मेल है। आप इसे ग्रहण करें।

आचमनीय

परमेश्वर! सुगन्धित वस्तुसे वासित यह शुद्ध, सुस्वादु एवं स्वच्छ जल आचमनके योग्य है। आप इसे ग्रहण करें।

स्नानीय

श्रीकृष्ण! सुगन्धित द्रव्यसे युक्त एवं सुवासित विष्णुतैल तथा औषलेका चूर्ण स्नानोपयोगी द्रव्यके रूपमें प्रस्तुत है। इसे स्वीकार करें।

सज्ज्या

श्रीहरे! उत्तम रत्न एवं मणिबोंके सारभूतसे रचित, अत्यन्त मनोहर तथा सूक्ष्म वस्त्रसे आच्छादित यह सज्ज्या सेवामें समर्पित है। इसे ग्रहण कीजिये।

गन्ध

गोविन्द! विभिन्न वृक्षोंके चूर्णसे युक्त, नाना प्रकारके वृक्षोंकी जड़ोंके द्रवसे पूर्ण तथा कस्तूरीरससे मिश्रित यह गन्ध सेवामें समर्पित है। इसे स्वीकार करें।

पुष्प

परमेश्वर! वृक्षोंके सुगन्धित तथा सम्पूर्ण देवताओंको अत्यन्त प्रिय लगनेवाले पुष्प आपकी सेवामें अर्पित हैं। इन्हें ग्रहण कीजिये।

नैवेद्य

गोविन्द। शर्करा, स्वस्तिक नामवास्त्रे मिठाई तथा अन्य मोटे पदार्थोंसे युक्त यह नैवेद्य सेवामें समर्पित है। यह सुन्दर पके फलोंसे संयुक्त है।

आप इसे स्वीकार करें। हरे! शर्करा मिलाया हुआ ठंडा और स्वादिष्ट दूध, सुन्दर पकवान, लड्डू, मोदक, भी भित्तियी हुई खीर, गुड़, मधु, ताजी दही और तक्र—यह सब सामग्री नैवेद्यके रूपमें आपके सम्मने प्रस्तुत है। आप इसे आरोग्य।

ताम्बूल

परमेश्वर! यह धोनीका सारभूत ताम्बूल कर्पूर आदिसे युक्त है। मैंने भक्तिभावसे मुखशुद्धिके लिये निवेदन किया है। आप कृपापूर्वक इसे ग्रहण करें।

अङ्गुलेपन

परमेश्वर! चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और कुङ्कुमके द्रवसे संयुक्त सुन्दर अबीर-चूर्ण अङ्गुलेपनके रूपमें प्रस्तुत है। कृपया ग्रहण कीजिये।

धूप

हरे। विभिन्न वृक्षोंके उत्कृष्ट गोंद तथा अन्य सुगन्धित पदार्थोंके संयोगसे बना हुआ यह धूप अग्निका सहचर्य पाकर सम्पूर्ण देवताओंके लिये अत्यन्त प्रिय हो जाता है। आप इसे स्वीकार करें।

दीप

गोविन्द! अत्यन्त प्रकाशमान एवं उत्तम प्रभाका प्रसार करनेवाला यह सुन्दर दीप घोर अन्धकारके नाशका एकमात्र हेतु है। आप इसे ग्रहण करें।

जलपात्र

हरे! कर्पूर आदिसे सुवासित यह पवित्र और निर्मल जल सम्पूर्ण जीवोंका जीवन है। आप पीनेके लिये इसे ग्रहण करें।

आभूषण

गोविन्द। नाना प्रकारके फूलोंसे युक्त तथा पहोन ठोरेमें गुँथा हुआ यह हार शरीरके लिये श्रेष्ठ आभूषण है। इसे स्वीकार कीजिये।

पूजोपयोगी दातव्य द्रव्योंका दान करके व्रतके स्वानमें रखा हुआ द्रव्य श्रीहरिको ही

समर्पित कर देना चाहिये। उस समय इस प्रकार कहे—'परमेश्वर! यशोके बीजस्वरूप ये इच्छादि और सुन्दर फल वंशकी वृद्धि करनेवाले हैं। आप इन्हें ग्रहण कीजिये।' आवाहित देवताओंमेंसे प्रत्येकका व्रती पुरुष पूजन करे। पूजनके पश्चात् भक्तिभावसे उन सबको तीन-तीन बार पुष्पाञ्जलि दे। सुनन्द, नन्द और कुमुद आदि गोप, गोपी, राधिका, गणेश, कार्तिकेय, ब्रह्मा, लिव, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, दिक्पाल, ब्रह्म, सेवनाग, सुदर्शनचक्र तथा श्रेष्ठ पार्षदगण—इन सबका पूजन करके समस्त देवताओंको पृथ्वीपर दण्डवत् प्रणाम करे। तदनन्तर ब्राह्मणोंको नैवेद्य देकर दक्षिणा दे तथा जन्माध्यायमें बताया गयी कथाका भक्तिभावसे श्रवण करे। उस समय व्रती पुरुष रतमें कुरुक्षेत्रपर बैठकर जागता रहे। प्रातःकाल नित्यकर्म सम्पन्न करके श्रीहरिका सानन्द पूजन करे तथा ब्राह्मणोंको भोजन कराकर भगवन्नामोंका कीर्तन करे।

नारदजीने पूछा—वेदेवेताओंमें श्रेष्ठ नारायण-देव। व्रतकालकी सर्वसम्पन्न वेदोक्त व्यवस्था क्या है? यह बताइये। साथ ही वेदार्थ तथा प्राचीन संहिताका विचार करके यह भी बतानेकी कृपा कीजिये कि व्रतमें उपवास एवं जागरण करनेसे क्या फल मिलता है अथवा इसमें भोजन कर लिया जाय तो कौन-सा फल लगता है?

भगवान् नारायणने कहा—यदि आधी रातके समय अष्टमी तिथिका एक जीर्णार्द्र अंग भी दुहिगोचर होता हो तो वही व्रतका मुख्य काल है। उसीमें साक्षात् श्रीहरिने अवतार ग्रहण किया है। वह जय और पुण्य प्रदान करती है; इसलिये 'जयन्ती' कहा गयी है। उसमें उपवास-व्रत करके विद्वान् पुरुष जागरण करे। यह समय सबका अपवाद, मुख्य एवं सर्वसम्पन्न है, ऐसा वेदेवेताओंका कथन है। पूर्वकालमें ब्रह्माजीने भी ऐसा ही कहा था। जो अष्टमीको उपवास एवं जागरणपूर्वक व्रत करता है, वह करोड़ों जन्मोंमें

उत्पन्नित पापोंसे छुटकारा पा जाता है; इसमें संशय नहीं है। सप्तमीविद्या अष्टमीका यज्ञपूर्वक त्याग करना चाहिये। रोहिणी नक्षत्रका योग मिलनेपर भी सप्तमीविद्या अष्टमीको व्रत नहीं करना चाहिये; क्योंकि भगवान् देवकीनन्दन अधिष्ठ-तिथि एवं नक्षत्रमें अवतीर्ण हुए थे। वह विशिष्ट मङ्गलमय क्षण वेदों और वेदाङ्गोंके लिये भी गुप्त है। रोहिणी नक्षत्र जीत जानेपर ही व्रती पुरुषको पारणा करनी चाहिये। तिथिके अन्तमें श्रीहरिका स्मरण तथा देवताओंका पूजन करके की हुई पारणा पवित्र मानी गयी है। वह मनुष्योंके समस्त पापोंका नाश करनेवाली होती है। सम्पूर्ण उपवास-व्रतोंमें दिनको ही पारणा करनेका विधान है। वह उपवास-व्रतका अङ्गभूत, अभीष्ट फलदायक तथा शुद्धिका कारण है। पारणा न करनेपर फलमें कमी आती है। रोहिणीव्रतके सिवा दूसरे किसी व्रतमें रातको पारणा नहीं करनी चाहिये। महाराष्ट्रको छोड़कर दूसरी राज्योंमें पारणा की जा सकती है। ब्राह्मणों और देवताओंकी पूजा करके पूर्वाङ्ककालमें पारणा उत्तम मानी गयी है।

रोहिणी-व्रत सबको सम्पन्न है। इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये। यदि बुध अधमा सोमवारसे कुछ अवन्ती मिल जाय तो उसमें व्रत करके व्रती पुरुष गर्भमें वास नहीं करता है। यदि उदयकालमें किञ्चिन्नात्र कुछ अष्टमी हो और सम्पूर्ण दिन-रातमें नक्षमी हो तथा बुध, सोम एवं रोहिणी नक्षत्रका योग प्राप्त हो तो वह सबसे उत्तम व्रतका समय है। सैकड़ों वर्षोंमें भी ऐसा योग मिले या न मिले, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे उत्तम व्रतका अनुष्ठान करके व्रती पुरुष अपने करोड़ों पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। जो सम्पत्तिसे रहित भक्त मनुष्य हैं, वे व्रतसम्बन्धी उत्सवके बिना भी यदि केवल उपवासमात्र कर लें तो भगवान् माधव उनपर उतनेसे हो प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तिभावसे भौति-भौतिके उपचार

चढ़ाने तथा रातमें जागरण करनेसे दैत्यशत्रु श्रीहरि जयन्ती-व्रतका फल प्रदान करते हैं। जो अष्टमी-व्रतके उत्सवमें धनका उपयोग करनेमें कंजूसी नहीं करता, उसे उत्तम फलकी प्रप्ति होती है। जो कंजूसी करता है, वह उसके अनुरूप ही फल पाता है। विद्वान् पुरुष अष्टमी और रोहिणीमें पारणा न करे; अन्यथा वह पारणा पूर्वकृत पुण्योंको तथा उपवाससे प्राप्त होनेवाले फलको भी नष्ट कर देती है, तिथि आठ गुने फलका नाश करती है और नक्षत्र चौगुने फलका। अतः प्रयत्नपूर्वक तिथि और नक्षत्रके अन्तमें पारणा करे। यदि महानिशा प्राप्त होनेपर तिथि और नक्षत्रका अन्त होता हो तो श्रुती पुरुषको तीसरे दिन पारणा करनी चाहिये। आदि और अन्तके चार-चार दण्डको छोड़कर बीचकी तीन पहरकाली रात्रिको त्रियामा रजनी कहते हैं। उस रजनीके आदि और अन्तमें दो संध्याएँ होती हैं। जिनमेंसे एकको दिनोदि या प्रातःसंध्या कहते हैं और दूसरीको दिनान्त या सायंसंध्या। शुद्ध जन्माष्टमी

तिथिको जागरणपूर्वक व्रतका अनुष्ठान करके मनुष्य सौ जन्मोंके किये हुए पापोंसे छुटकारा पा जाता है। इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य शुद्ध जन्माष्टमीमें केवल उपवासमात्र करके रह जाता है, व्रतोत्सव या जागरण नहीं करता, वह अश्वमेध-यज्ञके फलका भागी होता है। श्रोकृष्णजन्माष्टमीके दिन भोजन करनेवाले नराधम घोर पापों और उनके भवान्क फलोंके भागी होते हैं। जो उपवास करनेमें असमर्थ हो, वह एक ब्राह्मणको भोजन करावे अथवा उतना धन दे दे, जितनेसे वह दो बार भोजन कर ले। अथवा ब्राह्मण-मन्त्रपूर्वक एक सहस्र गायत्रीका जप करे। मनुष्य उस व्रतमें बारह हजार मन्त्रोंका यच्चारणसे जप करे तो और उत्तम है। बत्स नारद! मैंने धर्मदेवके मुखसे जो कुछ सुना था, वह सब तुम्हें कह सुनाया। व्रत, उपवास और पूजाका जो कुछ विधान है और उसके न करनेपर जो कुछ दोष होता है; वह सब यहाँ बता दिया गया। (अध्याय ८)

श्रीकृष्णकी अनिर्वचनीय महिमा, धरा और श्रेणकी तपस्या, अदिति और कद्रूका पारस्परिक शापसे देवकी तथा रोहिणीके रूपमें भूतलपर जन्म, हलधर और श्रीकृष्णके जन्मका उत्सव

नारदजीने पूछा—भगवन्! गोकुलमें यशोदाभवनके भीतर श्रीकृष्णको रखकर जब वसुदेवजीने अपने गृहको प्रस्थान किया, तब नन्दरायजीने किस प्रकार पुत्रोत्सव मनाया? श्रीहरिने कहाँ रहकर क्या किया? वे कितने वर्षोंतक वहाँ रहे? प्रभो! आप उनकी बलक्रीड़ाका क्रमशः वर्णन कीजिये। पूर्वकालमें गोलोकमें श्रीराधाके साथ भगवान्ने जो प्रतिज्ञा की थी, सुन्दावनमें उस प्रतिज्ञाका निर्वाह उन्होंने किस प्रकार किया? प्रभो! उस समय भूतलपर सुन्दावनका स्वरूप कैसा था? उनका रासमण्डल

कैसा था? यह सब बताइये। रासक्रीड़ा और बलक्रीड़ाका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये। नन्दने कौन-सी तपस्या की थी? यशोदा और रोहिणीने कौन-सा तप किया था? श्रीहरिसे पहले हलधरका जन्म कहाँ हुआ था? श्रीहरिका अपूर्व आख्यान अमृतखण्डके समान माना गया है। विशेषतः काव्यके मुखमें श्रीहरिचरित्रमय काव्य पद-पदपर नूतन प्रतीव होता है। आप अपने रासमण्डलकी क्रीड़ाका स्वयं ही वर्णन कीजिये। काव्यमें परोक्ष वस्तुका वर्णन होता है। परंतु जहाँ प्रत्यक्ष देखी हुई वस्तुका वर्णन हो, उसे उत्तम कहा गया

है। साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण योगीन्द्रोंके गुरुके भी गुरु हैं। जो जिसका अंश होता है, वह उस अंशोंके सुखसे सुखी होता है। प्रभो! आपने ही यह वर्णन किया है कि आप दोनों नर और नाययण श्रीहरिके चरणोंमें विलीन हो गये थे। उनमें भी आप ही साक्षात् मोलोकके अंश हैं; अतः उनके समान ही महान् हैं (इसीलिये श्रीकृष्णसीतार्दे आपके प्रपञ्च अनुभवमें आये हैं; अतः आप उनका वर्णन कीजिये)।

भगवान् चरित्रण बोले—नरद! ब्रह्म, शिव, शेष, गणेश, कूर्म, धर्म, धै, नर तथा कार्तिकेय—ये भी श्रीकृष्णके अंश हैं। अहो! उन मोलोकनाथकी महिमाका कौन वर्णन कर सकता है? जिन्हें स्वयं हम भी नहीं जानते और न ब्रह्म ही जानते हैं। फिर दूसरे विद्वान् क्या खान सकते हैं? शूकर, कामन, कल्कि, बुद्ध, कपिल और मत्स्य—ये भी श्रीकृष्णके अंश हैं तथा अन्य कितने ही अवतार हैं, जो श्रीकृष्णकी कल्पवृक्ष हैं। नृसिंह, राम तथा श्वेतद्वीपके स्वामी विष्णु विष्णु पूर्ण अंशसे सम्पन्न हैं। श्रीकृष्ण परिपूर्णतम परमात्मा हैं। वे स्वयं ही वैकुण्ठ और गोकुलमें निवास करते हैं। वैकुण्ठमें वे कमलाकरन कहें गये हैं और रूप-भेदसे चतुर्भुज हैं। गोलोक और गोकुलमें ये द्विभुज श्रीकृष्ण स्वयं ही राधाकान्त कहलाते हैं। योगी पुरुष इन्हेंकि तेजको सदा अपने चित्तमें धारण करते हैं। भक्त पुरुष इन्हें भगवान् के तेजोमय चरणारविन्दका चिन्तन करते हैं। भला, तेजस्वीके बिना तेज कहाँ रह सकता है? ब्रह्मन्! सुनो। मैं तुमसे यमोदा, नन्द और रोहिणीके तपका वर्णन करता हूँ, जिसके कारण उन्होंने श्रीहरिका मुँह देखा था। वसुओंमें श्रेष्ठ तपोधन द्रोण नन्द नामसे इस धरातलपर अवतीर्ण हुए थे। उनकी पत्नी जो तपस्विनी धरा थी, वे ही सती-साध्वी यमोदा हुई थीं। सपौत्रोंके जन्म देनेवाली नागमाता कद्रु ही रोहिणी बनकर

भूतलपर प्रकट हुई थीं। इनके जन्म और चरित्रका वर्णन करता हूँ, सुनो।

एक समयको बात है, पुण्यदायक भारतवर्षमें गीतम-आश्रमके समीप गन्धमादन पर्वतपर धरा और द्रोणे तपस्या आरम्भ की। मुने! उनकी तपस्कका उद्देश्य था—भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन। सुप्रभाके निर्जन तटपर दस हजार वर्षोत्तक वे वसु-दम्पति तपस्यामें लगे रहे, परंतु उन्हें श्रीहरिके दर्शन नहीं हुए। तब वे दोनों वैराग्यवश अग्निपुण्ड्रका निर्माण करके उसमें प्रवेश करनेको उद्यत हो गये। उन दोनोंको मरनेके लिये उत्सुक देख बर्ही आकाशवाणी हुई—'वसुश्रेष्ठ। तुम दोनों दूसरे जन्ममें भूतलपर अवतीर्ण हो गोकुलमें अपने पुत्रके रूपमें श्रीहरिके दर्शन करोगे; योगियोंको भी उन भगवान् का दर्शन होना अत्यन्त कठिन है। बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी भ्यावके द्वारा उन्हें वशमें कर पाना असम्भव है। वे ब्रह्मा आदि देवताओंके भी बन्दवीष हैं।' यह सुनकर धरा और द्रोण सुखपूर्वक अपने घरको चले गये और भारतवर्षमें जन्म लेकर उन्होंने श्रीहरिके मुखारविन्दके दर्शन किये। इस प्रकार यमोदा और नन्दका चरित्र तुमसे कहा गया; अब देवताओंके लिये भी परम गोपनीय रोहिणीका चरित्र सुनो।

एक समय देवमाता अदितिने अश्रुयती होनेपर समस्त गृहकारोंसे सुसज्जित हो अपने पतिदेव श्रीकश्यपजीसे मिलना चाहा। उस समय कश्यपजी अपनी दूसरी पत्नी सर्पमाता कद्रुके पास थे। कश्यपजीके आनेमें विलम्ब होनेपर अदितिको बहुत शोक हुआ और उन्होंने कद्रुको शपथ दे दिया कि 'वे स्वर्गलोकको त्यागकर मन्व-योनिके प्राप्त हों।' इस बातको सुनकर कद्रुने भी अदितिको शपथ दिया कि 'वे जरायुक होकर मर्त्यलोकमें मानव-योनिमें जायें।'।

इस प्रकार दोनोंके शपथग्रस्त होनेपर कश्यपजीने कद्रुको सान्त्वना देकर सम्झाया कि 'तुम मेरे

संक्षिप्त रामचरितमानस

साध मर्त्यलोकमें जाकर श्रीहरिके मुखकमलका दर्शन प्राप्त करोगी।' तदनन्तर कश्यपजीने अदितिके घर जाकर उनको हृच्छ पूर्ण की। उसी ऋतुसे देवराजका जन्म हुआ। इसके बाद अदितिने देवकीके रूपमें, कद्रुने रोहिणीके रूपमें और कश्यपजीने श्रीकृष्णके पिता श्रीबसुदेवजीके रूपमें जन्म ग्रहण किया।

मुने! यह सारा गोपनीय रहस्य बताया गया। अब अनन्त, अप्रमेय तथा सहस्रों मस्तकवाले भगवान् बसुदेवजीके जन्मका वृत्तान्त सुनें। सार्वभौम! रोहिणी बसुदेवजीकी प्रेयसी भार्या थीं। मुने! वे बसुदेवजीकी आज्ञासे संकर्षणकी रक्षाके लिये गोकुलमें चली गयीं। कंससे भयभीत होनेके कारण उन्हें वहाँसे पलायन करना पड़ा था। उन दिनों योगमायाने श्रीकृष्णकी आज्ञासे देवकीके सातवें गर्भको रोहिणीके उदरमें स्थापित कर दिया था। उस गर्भको स्थापित करके वे देवी तत्काल कैलासपर्वतको चली गयीं। कुछ दिनोंके बाद रोहिणी नन्दभवनमें श्रीकृष्णके अंशस्वरूप पुत्रको जन्म दिया। उसकी अङ्गकान्ति तथावे हुए सुवर्णके समान गौर थी। वह बालक साक्षात् ईश्वर था। उसके मुखपर मन्द हान्मकी मनोहर छटा एवं प्रसन्नता छा रही थी। वह ब्रह्मतेजसे प्रकाशित हो रहा था। उसके जन्ममात्रसे देवताओंमें आनन्द छा गया। स्वर्गलोकमें दुन्दुभि, आनक और मुरज आदि दिव्य वाद्य बज उठे। आनन्दमग्न हुए देवता शङ्खध्वनिके साथ जय-जयकार करने लगे। नन्दका हृदय हर्षसे ठन्नसित हो उठा। उन्होंने ब्राह्मणोंको बहुत-सा धन दिया। धायने आकर बालककी नास काटी और उसे नहलाया। समस्त आभूषणोंसे विभूषित गोपियाँ जय-जयकार करने लगीं। उस पराये पुत्रके लिये भी नन्दने बड़े आदरके साथ महान् उत्सव मनाया। यशोदाजीने गोपियों तथा ब्राह्मणियोंको प्रसन्नतापूर्वक धन दान किया। नाना प्रकारके द्रव्य, सिन्दूर एवं तैल दान किये।

तत्स। इस प्रकार मैंने तुमसे नन्द और यशोदाके तपका प्रसङ्ग कहा, हलधरके जन्मकी कथा कहो तथा रोहिणीजीके चरित्रको सुनाया है। अब तुम्हें जो अभोट है, वह नन्दपुत्रोत्सवका प्रसङ्ग सुनें। वह सुखदायक, मोक्षदायक तथा जन्म, मृत्यु और जरावस्थाका निवारण करनेवाला स्मरतत्त्व है। श्रीकृष्णका मङ्गलभय चरित्र वैष्णवोंका जीवन है। वह सभस्त अशुभोंका विनाशक तथा श्रीहरिके दास्यभावको देनेवाला है।

बसुदेवजीने श्रीकृष्णको नन्दभवनमें रख दिया और उनकी कन्याको गोदमें लेकर वे हर्षपूर्वक अपने घरको लौट आये। यह प्रसङ्ग तथा उस कन्याका अवलोकन चरित्र पहले कहा जा चुका है। अब गोकुलमें जो श्रीकृष्णकी मङ्गलमयी लीला प्रकट हुई, उसे बताता हूँ, सुनो। जब बसुदेवजी अपने घरको लौट गये, तब अथा तिथि अष्टमीसे कुछ उस विजयपूर्ण मङ्गलभय सूक्तिकागारमें नन्द और यशोदा ने देखा—उनका पुत्र धरतीपर पड़ा हुआ है। उसके श्रीअङ्गोंसे नवीन मेघमालाके समान तेजःपुञ्जमयी श्यामकान्ति प्रस्फुटित हो रही है। वह नग्न बालक बड़ा सुन्दर दिखान्ती देता था। उसकी दृष्टि गृहके शिखरभागकी ओर लगी हुई थी। उसका मुख शरत्कालकी पूर्णिमाके चन्द्रमाको लज्जित कर रहा था। दोनों नेत्र नील कमलकी शोभाको छीने लेते थे। वह कभी रोता था और कभी हँसने लगता था। उसके ओअङ्गोंमें धूसिके कण लगे हुए थे। उसके दोनों हाथ धरतीपर टिके हुए थे और युगल चरणारविन्द प्रेमके पुञ्ज-से जान पड़ते थे। उस दिव्य बालक श्रीहरिको देखकर पत्नीसहित नन्दको बड़ी प्रसन्नता हुई। धायने ठंडे जलसे बालकको नहलाया और उसकी नल काट दी। उस समय गोपियाँ हर्षसे जय-जयकार करने लगीं। व्रजकी सारी गोपिकाएँ, जलिका और युवतियाँ भी ब्राह्मणपत्नियोंके साथ सूक्तिकागारमें आयीं। उन सबने आकर बालकको

देखा और प्रसन्नतापूर्वक उसे आशीर्वाद दिया। नन्दनन्दनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करती हुई वे उन्हें अपनी गोदमें ले लेती थीं। उनमेंसे कितनी ही

गोपियों रातमें वहीं रह गयीं।

नन्दने वस्त्रसहित ज्ञान करके धुली धोती और चादर धारण की। फिर प्रसन्नचित्त हो वहीं परम्परागत विधिका पालन किया। ब्राह्मणोंको भोजन कराया, उनसे मङ्गलपाठ करवाया, नाना प्रकारके बाजे बजवाये और बन्दीजनोंको धन-दान किया। तत्पश्चात् नन्दने आनन्दपूर्वक ब्राह्मणोंको धन दिया तथा उत्तम रत्न, मृग और हरि भी आदरपूर्वक उन्हें दिये। मुने! तिलोंके सात पर्वत, सुवर्णके सौ ढेर, चाँदी, चान्यकी पर्वतोपम राशि, वस्त्र, सङ्गलों मनोरम गीरे, दही, दूध, शकर, माखन, घी, मधु, मिठाई, लड्डू, स्वादिष्ट मोदक, सब प्रकारकी खेतीसे भरी-पूरी भूमि, वायुके समान वेगशाली घोड़े, पान और तेल—इन सबका

दान करके नन्दजी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सृष्टिकाम्यकी रक्षके लिये ब्राह्मणोंको निमुक्त किया। मन्त्रज्ञ मनुष्यों तथा बड़ी-बूढ़ी गोपियोंको लगान। उन्होंने ब्राह्मणोंद्वारा वेदोंका पाठ कराया। एकत्र मङ्गलमय हरिनामका कोर्तन कराया तथा देवताओंकी पूजा करवायी। युवती तथा बड़ी-बूढ़ी ब्राह्मणपत्नियों बालक-बालिकाओंको साथ ले मुस्कुराती हुई नन्दभवनमें आयीं। नन्दरायजीने उनको भी नाना प्रकारके धन और रत्न दिये। तत्पश्चात् अस्त्रकारोंसे विभूषित बड़ी-बूढ़ी गोपियों भी मुस्कुराती थीं। तब गतिसे नन्द-मन्दिरमें आयीं। उन्हें बहुत-से वस्त्र, चाँदी और सहस्रों गीरे सप्तर अर्पित कीं। ज्योतिष-शास्त्रके विशेषज्ञ विविध ज्योतिषी, जिनकी बाणी सिद्ध थी, हाथमें पुस्तकें लिये नन्दमन्दिरमें पधारे। नन्दजीने उन्हें नमस्कार करके प्रसन्नतापूर्वक उनके सामने विनय प्रकट की। उन सबने आशीर्वाद दिये और उत्तम बालकको देखा। इस प्रकार ब्रजराज नन्दने सामग्री एकत्र करके पुत्रोत्सव मनाया और ज्योतिषियोंद्वारा शुभशुभ भविष्यका प्रकाशन कराया। तदनन्तर वह बालक नन्दभवनमें शुक्ल पङ्क्तके चन्द्रमाकी भाँति दिनोंदिन बढ़ने लगा। श्रीकृष्ण और हलधर दोनों ही माताका स्तन-पान करते थे। मुने! वहीं नन्दके पुत्रोत्सवमें प्रसन्न हुई रोहिणी देवीने आयी हुई स्त्रियोंको प्रसन्नतापूर्वक तेल, सिन्दूर और ताम्बूल प्रदान किये। वे सब बालकके सिरपर आशीर्वाद दे अपने-अपने घरको चली गयीं। केवल यशोदा, रोहिणी और नन्द—ये ही उस घरमें हर्षपूर्वक रहे।

(अध्याय ९)

सङ्गीत सङ्केतार्णव

आकाशवाणी सुनकर कंसका पूतनाको गोकुलमें भेजना, पूतनाका श्रीकृष्णके मुखमें विषमिश्रित स्तन देना और प्राणोंसे हाथ धोकर श्रीकृष्णकी कृपासे माताकी मृतिको प्राप्त हो गेलोकमें जाना

भगवान् चारामण कहते हैं—नरद! एक दिन राजसभामें स्वर्णसिंहासनपर बैठे हुए कंसको बड़ी मधुर आकाशवाणी सुनायी दी—'ओ महामूढ़ नरेश! क्या कर रहा है? अपने कल्याणका उत्पन्न सोच। तेरा काल धरतीपर उत्पन्न हो चुका है। वसुदेवने मायासे तेरे शत्रुभूत बालकको नन्दके हाथमें दे दिया और उनकी कन्या लाकर तुझे सौंप दी। यह कन्या मायाका अंश है और वसुदेवके पुत्रके रूपमें साक्षात् श्रीहरि अक्षीर्ण हुए हैं। वे ही तेरे प्राणहन्ता हैं। इस समय गोकुलके नन्द-मन्दिरमें उनका पालन-पोषण हो रहा है। देखकीका सातवीं गर्भ भी स्थूलित या मृत नहीं हुआ है। योगमायाने उस गर्भको रोहिणीके उदरमें स्थापित कर दिया था। उस गर्भसे शेषके अंशभूत महाबली बलदेवजी प्रकट हुए हैं। श्रीकृष्ण और बलभद्र—दोनों तेरे काल हैं और इस समय गोकुलके नन्दभवनमें पल रहे हैं।'

वह आकाशवाणी सुनकर राजा कंसका मस्तक झुक गया। उसे सहसा बड़ी भारी चिन्ता प्राप्त हुई। उसने अनघने होकर आहारको भी त्याग दिया और प्राणोंसे भी बढ़कर प्रेयसी बहिन सती-साध्वी पूतनाको बुलाकर उस नीलिज्ज वेश्मने भरी सभामें इस प्रकार कहा।

कंस बोला—पूतने! मेरे कार्यकी सिद्धिके लिये गोकुलके नन्द-मन्दिरमें जाओ और अपने एक स्तनको विषसे ओतप्रोत करके शीघ्र ही नन्दके नवजात शिशुके मुखमें दे दो। वत्से! तुम मनके समान वेगसे चलनेवाली मायाशक्त्यमें निपुण और योगिनी हो। अतः मायासे मानवी रूप धारण करके तुम वहाँ जाओ। सुप्रतिष्ठे! तुम दुर्वासासे महामन्त्रकी दीक्षा लेकर सर्वत्र जाने

और सब प्रकारका रूप धारण करनेमें समर्थ हो।

नरद! ऐसा कहकर महाराज कंस उस राजसभामें चुप हो रहा। इधर स्वेच्छाचारिणी पूतना कंसको प्रणाम करके वहाँसे चल दी। उसने परम सुन्दरी नारीका रूप धारण कर लिया। उसकी अङ्गकान्ति तप्यते हुए सुवर्णके समान प्रकाशित हो रही थी। वह अनेक प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित थी और मस्तकपर मालतीकी मालासे अलंकृत केशपाश धारण किये हुए थी। उसके तसाटमें कस्तूरीकी बँदीसे युक्त सिन्दूरकी रेखा शोभा पा रही थी। पैरोंमें मञ्जीर और कटिभागमें करधनीकी मधुर स्नकार फैल रही थी। व्रजमें पहुँचकर पूतनाने मनोहर नन्द-भवनपर दृष्टिपत किया। वह दुर्लभ एवं गहरी छाड़ियोंसे चित्त हुआ था। साक्षात् विश्वकर्माने दिव्य प्रस्तरोंद्वारा उसका निर्माण किया था। इन्द्रनील, मरकत और पद्मराग मणियोंसे उस भव्य भवनकी बड़ी शोभा हो रही थी। सोनेके दिव्य कलश और चित्रित शुभ शिखर उस नन्द-मन्दिरकी शोभा बढ़ाते थे। ऊपर द्वारोंसे समलंकृत गगनचुम्बी परकोटे उस भवनके आभूषण थे। उसमें लोहेके किवाड़ लगे हुए थे। द्वारोंपर द्वारपाल पहरा दे रहे थे। वह परम सुन्दर एवं रमणीय भवन सुन्दरी गोपाङ्गनाओंसे आवेष्टित था। मोती, माणिक्य, पारसमणि तथा रत्नादि वैभवंसे भरे हुए उस भव्य भवनमें सुवर्णमय पात्र और घट भारी संख्यामें दिखायी दे रहे थे। करोड़ों गौरों उस भवनके द्वारकी शोभा बढ़ा रही थीं। लाखों ऐसे गोपकिङ्कर वहाँ विद्यमान थे, जिनका भरण-पोषण नन्दभवनसे ही होता था। विभिन्न कार्योंमें लगी हुई सहस्रों वसियों उस भवनकी शोभा बढ़ा रही थीं। सुन्दरी

पूतनाने अत्यन्त मनोहर वेष धारण करके मन्द-
मुस्कानकी छटा बिखेरते हुए नन्द-मन्दिरमें प्रवेश
किया। उसे पहलमें प्रवेश करती देखा यहाँकी
गोपियोंने उसका बहुत आदर किया। वे सोचने
लगीं—'ये कमलासया लक्ष्मी अथवा साक्षात् दुर्गा
ही तो नहीं हैं, जो साक्षात् श्रीकृष्णका दर्शन
करनेके लिये यहाँ पधारी हैं।' गोपियों और
गोपोंने उसे प्रणाम किया और कुत्सल-संभाषण
पूछा। उसे बैठनेके लिये सिंहासन दिया और पैर
धोनेके लिये जल अर्पित किया। पूतनाने भी
गोपबालकोंका कुत्सल-मङ्गल पूछा। वह सुन्दरी
वहाँ मुस्कराती हुई सिंहासनपर बैठ गयी। उसने
बड़े आदरके साथ गोपियोंका दिया हुआ पाद्य-
जल ग्रहण किया। तब सब गोपियोंने पूछा—
'स्वामिनि। तुम कौन हो? इस समय तुम्हारा
निवास कहीं है? तुम्हारा नाम क्या है? और यह
संभारनेका प्रयोजन क्या है? यह बताओ।'।

उन गोपियोंका यह वचन सुनकर यह भी प्रमोहर बाजीमें बोली—“यै मधुराकी रहनेवाली गोपी हूँ। इस समय एक ब्रह्मण्यकी भाव है। मैंने संदेशवाहकके मुखसे यह मन्त्रसूक्त संवाद सुना है कि 'बृहदावस्थामें नन्दरायजीके यहाँ महान् पुत्रका जन्म हुआ है।' यह सुनकर मैं उस पुत्रको देखने और उसे अभीष्ट आशीर्वाद देनेके लिये यहाँ आयी हूँ। अब तुमलोग नन्द-नन्दनको यहाँ ले आओ। मैं उसे देखूँगी और आशीर्वाद देकर चली जाऊँगी?"

ब्राह्मणीका यह वचन सुनकर बशोदाजीका हृदय छर्वसे खिल उठा। उन्होंने बेटेसे प्रणाम करवाकर उसे उस ब्राह्मणीकी गोदमें दे दिया। बालकको गोदमें लेकर उस सतीसाध्वी पुण्यवती पूतनाने बारम्बार उसका गुँह चूमा और सुखपूर्वक बैठकर श्रीहरिके मुखमें ठसने अपना स्तन दे

दिया। साथ ही वह बोली—‘गोपसुन्दरि ! तुम्हारा यह सुन्दर बालक अत्यन्त अद्भुत है। यह गुणोंमें

साक्षात् भगवान् नारायणके समान है। श्रीकृष्ण उस विहीले स्थानको पीकर उसकी छातीपर बैठे-बैठे हँसने लगे। उन्होंने उस विषामिश्रित दूधको सुधाके समान मानकर पूतनाके प्राणोंके साथ ही पी लिया। सम्पूर्ण पूतनाने अपने प्राणोंके साथ ही बालकको त्याग दिया। मुने! वह प्राणोंका त्याग करके पृथ्वीपर गिर पड़ी। उसका आकार और मुख विकराल दिखायी देने लगे। वह उत्तान मुँह होकर पड़ी थी। उसने स्थूल शरीरको त्यागकर सूक्ष्म शरीरमें प्रवेश किया। फिर वह लीला ही रजसारनिर्मित दिव्य रथपर आरुढ़ हो गयी। उस विमानको लाखों मनोहर दिव्य एवं श्रेष्ठ पार्षद सब ओरसे घेरकर बैठे थे। उनके हस्तोंमें लाखों चँवर झूल रहे थे। लाखों दिव्य दर्पण उस दिव्य रथको शोभा बढ़ा रहे थे। अग्निसुद्ध सूक्ष्म दिव्य वस्त्रमें उस श्रेष्ठ विमानको सजाया गया था। उसमें नाना प्रकारके चित्र-विचित्र मनोहर रजमय कलश शोभा दे रहे थे। उस रथमें सौ पहिये लगे थे। वह सुन्दर विमान रत्नोंके तेजसे प्रकाशित हो रहा था। पूर्वोक्त पार्षद पूतनाको उस रथपर बिठाकर उसे उत्तम गोलोक्षधाममें

ले गये। उस अद्भुत दृश्यको देखकर गोप और गोपिकाएँ चकित हो गयीं। कंस भी वह सारा समाचार सुनकर बड़ा विस्मित हुआ। मुने! यशोदा मैया बालकको गोदमें उठाकर उसे स्नान पिलाने लगीं। उन्होंने ब्राह्मणोंके द्वारा बालकके कल्याणके लिये मङ्गल-पाठ करवाया। नन्दरामने बड़े आनन्दसे पूतनाके देहका दाह-संस्कार किया। उस समय उसकी पित्तसे चन्दन, अमरु और कस्तूरीके समान सुगन्ध निकल रही थी।

भारद्वाजीने पूछा—भगवन्! यक्षसी पूतनके रूपमें यह कौन ऐसी पुण्यवती सती थी, जिसने श्रीहरिको अपना स्नान पिलाया? किस पुण्यसे भगवान्‌के दर्शन करके यह उनके परम शायमें गयी?

भारद्वाज बोले—देवर्षि! बालिके ब्रह्ममें घामनका मनोहर रूप देखकर कलिकी कन्या रात्रमालाने उनके प्रति पुत्र-स्नेह प्रकट किया था।

उसने मन-ही-मन यह संकल्प किया कि यदि इस पुत्रके समान मेरे पुत्र होता तो मैं उसके मुखमें अपना स्तन देकर उसे वक्षःस्थलपर बिठाती। भगवन्‌से उसका यह मनोरथ छिपा न रहा। उन्होंने इस प्रकार जन्मान्तरमें उसका स्नान-पान किया। भक्तोंकी वाञ्छा पूर्ण करनेवाले ठन कृपानिधानने पूतनाको माताकी गति प्रदान की। मुने! यक्षसी पूतनाने श्रीकृष्णको विष लिपटा हुआ स्तन देकर उस द्वेष-भक्तिके द्वारा भी मातृके समान गति प्राप्त कर ली। ऐसे परम दयालु भगवान्‌ श्रीकृष्णको छोड़कर मैं और किसका भजन करूँ? विप्रवर। इस प्रकार मैंने तुमसे श्रीकृष्णके गुणोंका वर्णन किया, जो पद-पदपर अत्यन्त मधुर हैं। इसके अतिरिक्त भी जो श्रीकृष्णकी मधुर लौलाएँ हैं, उनका तुम्हारे समक्ष वर्णन आरम्भ करता हूँ।

(अध्याय १०)

तृणावर्तका उद्धार तथा उसके पूर्वजन्मका परिचय

भगवान्‌ भारद्वाज कहते हैं—भारद्वा! एक दिन गोकुलमें सती साध्वी नन्दरानी चलेटा बालकको गोदमें लिये चरके कामकाजमें लगी हुई थीं। उस समय गोकुलमें बर्बडरका रूप धारण करनेवाला तृणावर्त आ रहा था। मन-ही-मन उसके आगमनकी बात जानकर श्रीहरिने अपने शरीरका भार बढ़ा लिया। उस भारसे पीड़ित होकर मैया यशोदाने लास्ताको गोदसे उतार दिया और छाटपर सुलाकर वे धमुनाजीके किनारे चली गयीं। इसी बीचमें वह बर्बडररूपधारी असुर वहाँ आ पहुँचा और उस बालकको लेकर घुमाता हुआ सी योजन ऊपर जा पहुँचा। उसने सुर्धोंकी छालियाँ तोड़ दीं तथा इतनी धूल उड़ाने

कि गोकुलमें अँधेरा छा गया। उस मायावी असुरने तत्काल यह सब उत्पात किया। फिर वह स्वयं भी श्रीहरिके भारसे आक्रान्त हो वहाँ पृथ्वीपर गिर पड़ा। श्रीहरिका स्पर्श प्राप्त करके वह असुर भी भगवद्भामको चला गया। अपने कर्मेका नाश करके सुन्दर दिव्य रथपर आरुढ़ हो गेलोकमें जा पहुँचा। वह पाण्ड्यदेशका राजा था और दुर्वासाके शापसे असुर हो गया था। श्रीकृष्णके चरणोंका स्पर्श पाकर उसने गोलोकधाममें स्थान प्राप्त कर लिया।

मुने! बर्बडरका रूप समाप्त होनेपर भयसे विह्वल गोप-गोपियोंने जब खोज की, तब बालकको जगन्नाथपर न देखकर सब लोग शोकसे व्याकुल हो

भयसे अपनी-अपनी छतों पीटने लगे। कुछ लोग मूर्च्छित हो गये और कितने ही फूट-फूटकर रोने लगे। खोजते-खोजते उन्हें वह बालक वृजके भीतर एक फुलवाड़ीमें पड़ा दिखायी दिया। उसके सारे अङ्ग धूलसे धूसर हो रहे थे। एक सरोवरके बाहरी तटपर जो पानीसे भ्रष्ट हुआ था, पड़ा हुआ वह बालक आकाशकी ओर एकटक देखता और भयसे कातर होकर बोसता था। नन्दजीने तत्काल बच्चेको उठाकर छतोंसे लग्न लिया और उसका मुँह देख-देखकर वे शोकसे व्याकुल हो रोने लगे। माता यशोदा और रोहिणी भी शीघ्र ही बालकको देखकर रो पड़ीं तथा उसे गोदमें लेकर बार-बार उसका मुँह चूमने लगीं। उन्होंने बालकको नहलाया और उसको रक्षाके लिये मङ्गलपाठ करवाया। इसके बाद यशोदाजीने अपने लालाको स्तन पिलाया। उस समय उनके मुख और नेत्रोंमें प्रसन्नता छा रही थी।

नारदजीने पूछा—भगवन्! पाण्ड्यदेशके राजाको दुर्वासाजीने क्यों शाप दिया? आप इस प्राचीन इतिहासको भलीभाँति विचार करके कहिये।

भगवान् नारायण बोले—एक बार पाण्ड्यदेशके प्रतापी राजा अपनी एक हजार पत्नियोंको साथ लेकर मनोहर निर्जन प्रदेशमें गन्धमादन पर्वतकी नदी-तीरस्थ पुष्पवाटिकामें जाकर सुखसे विहार करने लगे। एक दिन वे नदीमें अपनी पत्नियोंके साथ जलक्रीड़ा कर रहे थे। उस समय उन लोगोंके वस्त्र अस्तव्यस्त थे।

इसी बीच अपने हजारों शिष्योंको साथ लिये महामुनि दुर्वासा उधरसे निकले। मतवाले सहस्राक्षने उनको देख लिया, पर वे न जलसे निकले, न प्रणम्य किया, न बाणीसे या हाथके संकेतसे ही कुछ कहा। इस निर्लज्जता और उद्दण्डताकी देखकर दुर्वासाने उनको योगभट्ट होकर भारतमें लम्बे वर्षोंतक असुरयोनिमें रहनेका शाप दे दिया और कहा कि 'इसके अनन्तर श्रीहरिके चरण-कमलका स्पर्श प्राप्त होनेपर असुरयोनिसे उद्धार होकर तुम्हें गोलोककी प्राप्ति होगी।' और उनकी पत्नियोंसे कहा कि 'तुमलोग भारतमें जाकर विभिन्न स्थानोंमें राजाओंके घरोंमें जन्म धारण करके राजकन्या होओगी।'

मुनीन्द्रके शापको सुनकर सब लोग हाहाकार कर उठे। राजा सहस्राक्षकी पत्नियाँ कठन विलाप करने लगीं। अन्तमें राजाने एक बड़े अग्निकुण्डका निर्माण किया और श्रीहरिके चरणकमलोंका हृदयमें चिन्तन करते हुए वे पत्नियोंसहित उसमें प्रविष्ट हो गये।

इस प्रकार वे राजा सहस्राक्ष तृणावर्त नामक असुर होनेके पश्चात् श्रीहरिका स्पर्श पाकर उनके परमधायमें चले गये और उनकी रानियोंने भारतवर्षमें मनोवाम्बित जन्म ग्रहण किया। इस तरह श्रीहरिका यह सारा उत्तम माहात्म्य कहा गया। साथ ही मुनिवर दुर्वासाके शापवश असुरयोनिमें पड़े हुए पाण्ड्यनरेशके उद्धारका प्रसङ्ग भी सुनाया गया। (अध्याय ११)

यशोदाके घर गोपियोंका आगमन और उनके द्वारा उन सबका सत्कार, शिशु श्रीकृष्णके पैरोंके आघातसे शकटका चूर-चूर होना तथा श्रीकृष्ण-कवचका प्रयोग एवं माहात्म्य

भगवान् नारायण कहते हैं—नरद! एक दिन नन्दपत्नी यशोदा अपने घरमें बूढ़े बासक गोविन्दको गोदमें लेकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक स्तन पिलाने लगी थीं। इसी समय नन्द-मन्दिरमें बहुत-सी गोपियाँ आयीं, जिनमें कुछ बड़ी-बूढ़ी थीं और कुछ यशोदाजीकी सखियाँ थीं। इनके साथ

और भी बालक-बालिकाएँ थीं। उस दिन नन्दजीके वहाँ आध्यात्मिक कर्मका सम्पादन हुआ था। उस अवसरपर गोपियोंको आती देख सती यशोदाने अतृप्त बालक श्रीकृष्णको शोभ हो शय्यापर सुला दिया और स्वयं उठकर प्रसन्नापूर्वक उनको प्रणाम किया। इतना ही नहीं, अन्तर्द्वारों से हुई गोपी यशोदाने उन सबको खेल, सिन्दूर, फन, मिष्ठान, वस्त्र और आभूषण भी दिये। इस बीचमें मायाके स्वामी भगवान् श्रीकृष्ण मायासे भूले बनकर दोनों चरण ऊपर कैक-कैककर रोने लगे। मुने! उनके पास ही गोरसके मटकोंसे भरा हुआ छकड़ा छड़ा था। श्रीकृष्णका एक पैर उससे जा लगा। विश्वम्भरके पैरका आघात लगनेसे यह छकड़ा चूर-चूर हो गया। उस छकड़ेके टुकड़े-टुकड़े हो गये। उसके टूटे काठ वहाँ बिखर गये। उसपर लदा हुआ दही, दूध, माखन, ची और मधु भरतीपर गिरकर बह चला। यह आश्चर्य देख भयसे व्याकुल हुई गोपियाँ बासकके पास दौड़ी आयीं। उन्होंने देखा छकड़ा टूट चुका है और बालक उसकी बिखरी हुई लकड़ियोंके भीतर दबा है। टूटे-फूटे मटकोंका समूह तथा बहुत-सा गोरस भी वहाँ गिरा दिखायी दिया। लकड़ियोंको

दूर फैलकर भयसे व्याकुल हुई यशोदाने बासकको

गोदमें उठा लिया। योगमायाकी कृपासे उसके सारे अङ्ग सुरक्षित थे। वह भूखसे व्याकुल हो रो रहा था। यशोदाजीने उसके मुखमें स्तन दे दिया और स्वयं शोकसे व्याकुल हो फूट-फूटकर रोती रहीं। गोपोंने वहाँ खेलते हुए बालकोंसे पूछा 'छकड़ा कैसे टूटा है? इसके टूटनेका कोई कारण तो नहीं दिखायी देता है। सहसा यह अद्भुत काण्ड कैसे घटित हुआ?' उनकी बात सुनकर सब बासक बोले—'गोपगण! सुनो। अवश्य ही श्रीकृष्णके चरणोंका धक्का लगनेसे यह छकड़ा टूटा है।' बासकोंकी यह बात सुनकर गोप और गोपियाँ हैसने लगीं। उन्हें उनकी बातपर विश्वास नहीं हुआ। वे बोलीं—'बच्चोंकी बातें सत्य नहीं हैं।' युक्त ही ब्रह्म ब्राह्मण आये और उन्होंने शिशुकी रक्षाके लिये स्वस्तिवाचन किया। एक ब्राह्मणने शिशुके शरीरपर हाथ रखकर कवच पड़ा। विप्रवर! वह समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त कवच मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यह वही कवच है, जिसे पूर्वकालमें श्रीविष्णुके नाभिकमलपर विराजमान ब्रह्माजीको भगवती योगमायाने दिया था। उस समय उसमें तयन करनेवाले त्रिलोकीनाथ विष्णु जलके भीतर नींद ले रहे थे और ब्रह्माजी मधु-कैटभके भयसे डरकर योगनिद्राकी स्तुति कर रहे थे। उसी अवसरपर योगनिद्राने उन्हें कवचका उपदेश दिया था।

योगनिद्रा बोली—ब्रह्मन्! तुम अपना भय दूर करो। जगत्पते! जहाँ श्रीहरि विराजमान हैं और मैं खड़ा हूँ, वहाँ तुम्हें भय किस बातका है? तुम यहाँ सुखपूर्वक रहो। श्रीहरि तुम्हारे मुखकी रक्षा करें। मधुसूदन यस्तककी, श्रीकृष्ण दोनों नेत्रोंकी तथा राधिकापति नासिकाकी रक्षा करें। माधव दोनों कानोंकी, कण्ठकी और कपालकी रक्षा करें। कपोलकी गोविन्द और केशोंकी स्वयं

केशव रक्षा करें। हृषीकेश अधरोत्तकी, गन्धर्वज दन्तपंचिकी, रासेश्वर रसनाकी और भगवान् कमल तालुकी रक्षा करें। मुकुन्द तुम्हारे वक्त्रःस्थलकी रक्षा करें। दैत्यसूदन उदरका पालन करें। जन्मदैन- नाभिकी और विष्णु तुम्हारी छोड़ीकी रक्षा करें। पुरुषोत्तम तुम्हारे दोनों नितम्बों और गुह्य भगकी रक्षा करें। भगवान् जानकीश्वर तुम्हारे सुगल जानुओं (घुटनों) - की सर्वदा रक्षा करें। नृसिंह सर्वत्र संकटमें दोनों हाथोंकी और कमलोद्भव चराह तुम्हारे दोनों चरणोंकी रक्षा करें। ऊपर नारायण और नीचे कमलापति तुम्हारी रक्षा करें। पूर्व दिशामें गोपाल तुम्हारा पालन करें। अग्रिकोणमें दशमुखहन्ता श्रीराम तुम्हारी रक्षा करें। दक्षिण दिशामें वनमाली, नैऋत्यकोणमें वैकुण्ठ तन्त्र पश्चिम दिशामें सत्पुरुषोंकी रक्षा करनेवाले स्वयं वासुदेव तुम्हारा पालन करें। वायव्यकोणमें अजन्मा विहराववा श्रीहरि सदा तुम्हारी रक्षा करें। उत्तर दिशामें कमलालन ब्रह्मा अपने तेजसे सदा तुम्हारी रक्षा करें। ईशानकोणमें ईश्वर रक्षा करें। सत्रिंशत् सर्वत्र पालन करें। जल, बल और आकाशमें तन्त्र निद्रावस्थामें श्रीरधनाथजी रक्षा करें।

ब्रह्मन्! इस प्रकार धरम अद्भुत कल्पिका

वर्चन किया गया। पूर्वकालमें मेरे स्मरण करनेपर भगवान् श्रीकृष्णने कृपापूर्वक मुझे इसका उपदेश दिया था। शुम्भके साथ जब निर्लक्ष्य, घोर एवं दारुण संग्राम चल रहा था, उस समय आकाशमें लड़ी हो मैंने इस कवचको प्राप्तिमात्रसे तत्काल उसे पराजित कर दिया था। इस कवचके प्रभावसे शुम्भ धरतीपर गिरा और मर गया। पहले सैकड़ों वर्षोंतक भयंकर युद्ध करके जब शुम्भ मर गया, तब कृपासु गोविन्द आकाशमें स्थित हो कवच और मातृव्य देकर गोलीकको चले गये।

युने! इस प्रकार कल्पान्तरका वृत्तान्त कहा गया है। इस कवचके प्रभावसे कभी मनमें भय नहीं होता है। मैंने प्रत्येक कल्पमें श्रीहरिके साथ रहकर करोड़ों ब्रह्माओंको नष्ट होते देखा है। ऐसा कह कवच देकर देवी योगनिद्रा अन्तर्धान हो गयी और कमलोज्ज्वल ब्रह्म भगवान् विष्णुके नाभिकमलमें निःसंकल्पसे बैठे रहे। जो इस उत्तम कवचको सोनेके यन्त्रमें मढ़ाकर कण्ठ या दाहिनी बाँहमें बाँधता है, उसकी बुद्धि सदा शुद्ध रहती है तथा उसे विष, अग्नि, सर्प और शत्रुओंसे कभी भय नहीं होता। जल, वल और अन्तरिक्षमें तथा निद्रावस्थामें पगबान् सदा उसकी रक्षा करते हैं*।

* इत्तां दृष्ट्वा शिशोर्गतिं पण्डितः कथञ्च ह्रियः । कदापि ततो जितेन्द्रः कथञ्च सर्वलक्षणम् ॥

समस्त समस्त पूर्व समाप्ते सविपद्वये ।

निद्रितो जगतीनामे ज्ञाने च असत्यमिति । श्रीकृष्ण स्तुतिकर्त्रे च मधुकैरभयैर्भण्यत् ॥

संगतिरोपण

हरीभक्तः कुरु भवं भवं किं ते हरी स्थिते । स्थितानां भक्तिं च ब्रह्मन् सुखं तित्ति जगत्पते ॥

श्रीशक्तिः पातु ते यत्नं मस्तकं यत्नस्तनः । श्रीकृष्णकृष्णरी पातु नसिकां रश्मिकपातिः ॥

कर्णायकं च कण्ठं च कर्णालं च । मन्थयः । कर्णालं पशु भेषिन्दः केलां॥ केलायः स्वयम्॥

अथरीष्टं हृषीकेशो हनराकिं गच्छन्मः । रामेश्वरश्च रमणां तासुकं वामनो विभुः ॥

वशः पातु मुकुन्दस्यो कर्तुं पातु देवदा । जगद्गनः पातु यन्धि पातु विष्णुः ते हनुम् ॥

नित्यव्ययम् गुणं च फलं ते पुण्योक्तम् । ननुप्यम् आगकीलः पातु ते सर्वदा विभुः ॥

इस्तयुग्मे मृसिहः॥ यत्तु सर्वत्र सङ्कटे । अद्वयम् वराहः॥ पातु तै कमलोद्भवः॥

ऊर्ध्वं नाशयन्तः पातु इत्युपस्थात् कर्मस्वरिति । पूर्वस्य चतु सोपसतः पातु यद्वा दशात्मका ॥

वनमाली पशु वाप्यै वैकुण्ठः पशु निर्दली । सार्वर्ण्यं वासुदेवरश्च सर्वो रक्षाकरः स्वयम् ॥

प्राप्तुं ते सन्ततमधी वागम्यं विष्टरम्यः । उदरे च सद्यः प्राप्तुं तेजसा जलज्जलमः ॥

ब्राह्मणने नन्दशिष्यके कण्ठमें यह कवच गया। भगवान् अनन्त हैं। वे अपनी महिमासे बाँध दिया। इस प्रकार साक्षात् श्रीहरिने अपना कभो खुद नहीं होते। उनके प्रभावकी कहीं ही कवच अपने कण्ठमें धारण किया। मुने! तुलना नहीं है।
श्रीहरिके इस कवचका सम्पूर्ण प्रभाव कल्प

(अध्याय १२)

मुनि गर्गजीका आगमन, यशोदाद्वारा उनका सत्कार और परिचय-प्रश्न, गर्गजीका उत्तर, नन्दका आगमन, नन्द-यशोदाको एकान्तमें ले जाकर गर्गजीका श्रीराधा-कृष्णके नाम-माहात्म्यका परिचय देना और उनकी भावी लीलाओंका क्रमशः वर्णन करना, श्रीकृष्णके नामकरण एवं अन्नप्राशन-संस्कारका बृहद् आयोजन, ब्राह्मणोंको दान-दान, गर्गद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति तथा गर्ग आदिकी विदाई

भगवान् नारायण कहते हैं—महामुने! अब श्रीकृष्णका कुछ और माहात्म्य सुनो, जो विघ्नविनाशक, पापहारी, भवान् पुण्य प्रदण करनेवाला तथा परम उत्तम है। एक दिनकी बात है। सोनेके सिंहासनपर बैठी हुई नन्दपत्नी यशोदा भूखे हुए श्रीकृष्णको गोदमें लेकर उन्हें स्नान पिला रही थीं। उसी समय एक ब्रह्म ब्राह्मण शिष्यसमूहसे भिरे हुए वहाँ आये। वे ब्रह्मतेजसे प्रकाशित हो रहे थे और शुद्ध स्मृतिककी मालापर परब्रह्मका जप कर रहे थे। दण्ड और छत्र धारण किये धैर्य वस्त्र पहने वे महर्षि अपनी भव्य दन्तपंक्तियोंके कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। वेद

और वेदाङ्गोंके पारंगत तो वे थे ही, ज्योतिर्विद्याके मूर्तिमान् स्वरूप थे। उन्होंने अपने भस्मकपूर तथा धूप सुवर्णके समान पिङ्गल जटाधार धारण कर रखा था। उनका मुख शरत्पूर्णिमाके चन्द्रदेवकी कर्णिको लज्जित कर रहा था। गौरे-गौरे अङ्ग और कमल-जैसे नेत्रवाले वे योगिराज भगवान् संकरके शिष्य थे तथा गदाधारी श्रीविष्णुके प्रति विशुद्ध भक्ति रखते थे। वे श्रीमान् महर्षि प्रसन्नतापूर्वक शिष्योंको पढ़ाते थे। उनके एक हाथमें व्याख्याकी मुद्रा सुस्पष्ट दिखायी देती थी। वे वेदोंकी अनेक प्रकारकी व्याख्या लीलापूर्वक करते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था

ऐशान्यापीश्वरः पातु सर्वत्र पतु सत्पुत्रि । जले स्वले चान्तरिक्षे निद्रायां पातु राघवः ॥
इत्येवं कथितं ब्रह्म कवचं परमन्दुतम् । कृष्णेन कृष्य दत्तं स्मृतेनैव पुरा मया ॥
शुभेन सह संग्रामे निर्लक्ष्ये घोरदारुणे । मन्त्रे निष्कृता सदाः प्रसिधानेन सो जितः ॥
कवचस्य प्रभावेन घरण्या पतितो मृतः । पूर्वं वर्षस्तं त्वे च कृत्वा युद्धं भयावहम् ॥
मृते शुभे च गोविन्दः कृपामूर्तगन्त्रिणाः । मन्त्रं च कवचं दत्त्वा गोलीकं स जगाम ह ॥
कल्पान्तरस्य वृत्तान्तं कृष्य कथितं मुने । तत्पन्तरमथ नारित कवचस्य प्रभावतः ॥
कोटिशः कोटिशो नष्टा मया दृष्टा येवसः । तर्ह च हरिणा साद्धं कल्पे कल्पे स्थिरा सदा ॥
इत्युक्त्वा कवचं दत्त्वा सान्तरान् प्रकार ॥ निःसङ्को नाभिकमले तस्थी स कमलोद्भवः ॥
सुवर्णगुटिकायां तु कृत्वा कवचं परम् । कण्ठे वा दक्षिणे वाही बध्नीयाद् यः सुधीः सदा ॥
विवाग्निसर्पशत्रुभ्यो पयं तस्य च विधत्ते । जले स्वले चान्तरिक्षे निद्रायां रक्षतीश्वरः ॥

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड १२। १५—३६)

मानो चारों वेदोंका ठेज मूर्तिमान् हो गय हो। उनके कण्ठमें साक्षात् सरस्वतीका वास था। वे शास्त्रीय सिद्धान्तके एकमात्र विशेषज्ञ थे और दिन-रात श्रीकृष्णचरणारविन्दोंके ध्यानमें तत्पर रहते थे। उन्हें जीवन्मुक्त अवस्था प्राप्त थी। वे सिद्धोंके स्वामी, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे।

उन्हें देखकर यशोदाजी खड़ी हो गयीं। उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनिके चरणोंमें प्रणाम किया और उन्हें बैठनेके लिये सोनेका सिंहासन देकर आतिथ्यके लिये पाद, अर्घ्य, गौ तथा मधुपर्क निवेदन किया। मुनिराजी हुई वन्दराजीने अपने बालकसे मुनीन्द्रकी वन्दना करवायी। मुनिने भी मन-ही-मन श्रीहरिको सौ-सौ प्रणाम किये और प्रसस्तापूर्वक वेदमन्त्रोंके अनुकूल आशीर्वाद दिया। यशोदाजीने मुनिके शिष्योंको भी प्रणाम किया तथा भक्तिभावसे उन सबके लिये पृथक्-पृथक् पाद आदि अर्पित किये। उन शिष्योंने यशोदाजीको आशीर्वाद दिया। मुनि अपने शिष्योंके साथ पैर धोकर जब सिंहासनपर बैठे, तब सती-साध्वी यशोदा बालककी गोदमें से भक्तिभावसे मस्तक झुकाकर दोनों हृत्पत्र खींच मुनिके आगमनका कारण पूछनेकी उद्यत हुई। वे बोलीं—‘मुने! आप स्वात्माराम महर्षि हैं, आपसे कुशल-मङ्गल पूछना यद्यपि उचित नहीं है, तथापि इस समय मैं आपका कुशल-सम्बन्ध पूछ रही हूँ। अबला बुद्धिहीन होती है। अतः आप मेरे इस दोषको क्षमा कर देंगे। साधुपुरुष सदा ही मूढ़ मनुष्योंके दोषोंको क्षमा करते रहते हैं।’

तदनन्तर अङ्गिरा, अत्रि, मरीचि और गौतम आदि बहुत-से ऋषि-मुनियोंके नाम लेकर यशोदाने पूछा—‘प्रभो! इन पुण्यश्लोक महात्माओंमेंसे आप कौन हैं। कृपया मुझे बताइये। यद्यपि आपसे उत्तर पानेके योग्य मैं नहीं हूँ, तथापि आप मुझे मेरी पूछी हुई बात बताइये। आप-जैसे महात्म्य

पुरुष प्रसक्तमनसे शिशुको आशीर्वाद देने योग्य हैं। निश्चय ही ब्राह्मणोंका आशीर्वाद तत्काल पूर्ण यत्फलकारी होता है।’

ऐसा कहकर वन्दराजी भक्तिभावसे मुनिके सम्मुख खड़ी हो गयीं। उस सतीने नन्दरायजीको बुलानेके लिये कर भेजा। यशोदाजीकी पूर्वाक्त भातें सुनकर मुनिवर गर्ण हैंसने लगे। उनके शिष्य-समूह भी हास्यकी छटासे दसों दिशाओंको प्रकाशित करते हुए जोर-जोरसे हैंस पड़े। तब उन गुरुबुद्धि महापुनि गगने यथार्थ हितकार, नीतिबुद्ध एवं अत्यन्त आनन्ददायक बात कही।

श्रीगणेशी बोले—देवि! तुम्हारा यह समवेधित वचन अमृतके समान मधुर है। जिसका जिस कुलमें जन्म होता है, उसका स्वभाव भी वैसा ही होता है। समस्त गोपकूपी कमलवनोंके विकसलके लिये गोपराज गिरिभानु सूर्यके समान हैं। उनकी पत्नीका नाम सती परावती है, जो साक्षात् पद्मा (स्थवी)-के समान हैं। उनकी कन्या सुम कप्रेदा हो, जो अपने यशकी वृद्धि करनेवाली हो। फले! नन्द और सुम जो कुछ भी हो, वह मुझे ज्ञात है। यह बालक जिस प्रयोजनसे भूतलपर अवतीर्ण हुआ है, वह सब मैं जानता हूँ। निर्जन स्थानमें नन्दके समीप मैं सब बातें बताऊँगा। मेरा नाम गर्ग है। मैं

चिरकालसे यदुकुलका पुरोहित हैं। वसुदेवजीने मुझे यहाँ ऐसे कार्यके लिये भेजा है, जिसे दूसरा कोई नहीं कर सकता।

इसी बीचमें गर्गजीका अगमन सुनते ही नन्दजी यहाँ आ पहुँचे। उन्होंने दण्डकी भीति पृथ्वीपर पाया टेक उन मुनीश्वरको प्रणाम किया। साथ ही उनके शिष्योंको भी मस्तक झुकाया। उन सबने उन्हें आसीर्षाद दिये। इसके बाद गर्गजी आसनसे उठे और नन्द-यशोदाको सक्षम ले सुरम्भ अन्तःपुरमें गये। उस निर्जन स्थानमें गर्ग, नन्द और पुत्रसहित यशोदा इतने ही सोंग रह गये थे। उक्त समय गर्गजीने यह गूढ़ बात कही।

श्रीगर्गजी बोले—नन्द! मैं तुम्हें भङ्गलकारी वचन सुनाता हूँ। वसुदेवजीने जिस प्रयोजनसे मुझे यहाँ भेजा है, उसे सुनो। वसुदेवने सृष्टिकागारमें आकर अपना पुत्र तुम्हारे यहाँ रखा दिया है और तुम्हारी कन्या से प्रसुरा ले गये हैं। ऐसा उन्होंने कंसके भयसे किया है। यह पुत्र वसुदेवका है और जो इससे ज्येष्ठ है, वह भी उन्हींका है। यह निश्चित बात है। इस बालकका अन्नप्राशन और नामकरण-संस्कार करनेके लिये वसुदेवने गुरुरूपसे मुझे यहाँ भेजा है। अतः तुम सबमें इन बालकोंके संस्कारकी तैयारी करो। तुम्हारा यह शिशु पूर्ण ब्रह्मस्वरूप है और मायासे इस भूतलपर अवतीर्थ हो पृथ्वीका भार उतारनेके लिये उद्यमशील है। ब्रह्मजीने इसकी आराधना की थी। अतः उनकी प्रार्थनासे यह भूतलका भार हरण करेगा। इस शिशुके रूपमें साक्षात् राधिकावल्लभ गोलोकनाथ भगवान् श्रीकृष्ण पधारे हैं। वैकुण्ठमें जो कमलाकान्त नामधर हैं तथा श्वेतद्वीपमें जो जगत्पालक विष्णु निवास करते हैं, वे भी इन्हींमें अन्तर्भूत हैं। महर्षि कपिल तथा इनके अन्यान्य अंश ऋषि नर-नारामण भी इनसे भिन्न नहीं हैं। ये सबके तेजोंकी राशि हैं।

यह तेजोरश्मि ही मूर्तिमान् होकर उनके यहाँ अवतीर्थ हुई है। भगवान् श्रीकृष्ण वसुदेवको अपना रूप दिखाकर शिशुरूप हो गये और सृष्टिकागारसे इस समय तुम्हारे घरमें आ गये हैं। ये किसो योनिसे प्रकट नहीं हुए हैं; अयोनिज रूपमें ही भूतलपर प्रकट हुए हैं। इन श्रीहरिने मायासे अपनी माताके गर्भको यादुसे पूर्ण कर रखा था। फिर स्वयं प्रकट हो अपने उस दिव्य रूपका वसुदेवजीको दर्शन कराया और फिर शिशुरूप हो वे यहाँ आ गये।

गोपराज! पुन-पुनमें इनका धिम्-धिम् वर्ण और नाम है; ये पहले श्वेत, लाल और पीतवर्णके थे। इस समय कृष्णवर्ण होकर प्रकट हुए हैं। सत्पुण्यमें इनका वर्ण श्वेत था। ये तेजःपुङ्गव आभूत होनेके कारण अत्यन्त प्रसन्न जान पड़ते थे। जेष्ठमें इनका वर्ण लाल हुआ और द्वापरमें ये भगवान् पीतवर्णके हो गये। कलियुगके अन्तर्याममें इनका वर्ण कृष्ण हो गया। ये श्रीमान् तेजस्वी राशि हैं, परिपूर्णतम ब्रह्म हैं; इसलिये 'कृष्ण' कहे गये हैं। 'कृष्णः' पदमें जो 'ककार' है, वह ब्रह्माका वाचक है। 'अकार' अनन्त (तेजनाल)-का वाचक है। मूर्धन्य 'षकार' शिवका और 'जकार' धर्मका बोधक है। अन्तमें जो 'अकार' है, वह श्वेतद्वीपनिवासी विष्णुका वाचक है तथा विसर्ग नर-नारामण-अर्थका बोधक मान्य गया है। ये श्रीहरि उपर्युक्त सब देवताओंके तेजस्वी राशि हैं। सर्वस्वरूप, सर्वाधार तथा सर्वबीज हैं; इसलिये 'कृष्ण' कहे गये हैं। 'कृष्' शब्द निर्वाणका वाचक है, 'णकार' मोक्षका बोधक है और 'अकार' का अर्थ दाता है। ये श्रीहरि निर्वाण मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं; इसलिये 'कृष्ण' कहे गये हैं। 'कृष्' का अर्थ है निक्षेप, 'ण' का अर्थ है भक्ति और 'अकार'का अर्थ है दाता। भगवान् निष्कर्म भक्तिके दाता हैं; इसलिये उनका नाम 'कृष्ण' है। 'कृष्' का

अर्थ है 'कर्मोंका निर्मूलन, 'ण' का अर्थ है दास्यभाव और 'अकार' प्रासिका बोधक है। ये कर्मोंका समूल नाश करके भक्तिकी प्राप्ति कराते हैं; इसलिये 'कृष्ण' कहे गये हैं। नन्द! भगवान्‌के अन्य करोड़ों नामोंका स्मरण करनेपर जिस फलकी प्राप्ति होती है, वह सब केवल 'कृष्ण' नामका स्मरण करनेसे मनुष्य अवश्य प्राप्त करता है। 'कृष्ण' नामके स्मरणका वैसा पुण्य है, उसके कीर्तन और श्रवणसे भी वैसा ही पुण्य होता है। श्रीकृष्णके कीर्तन, श्रवण और स्मरण आदिसे मनुष्यके करोड़ों जन्मोंके पापका नाश हो जाता है। भगवान्‌ विष्णुके सब नामोंमें 'कृष्ण' नाम ही सबकी अपेक्षा सारतम वस्तु और परास्पर श्रेष्ठ है। 'कृष्ण' नाम अत्यन्त मङ्गलमय, सुन्दर तथा भक्तिदायक है*।

'ककार' के उच्चारणसे भक्त पुरुष जन्म-मृत्युका नाश करनेवाले कैवल्य मोक्षको प्राप्त करता है। 'श्रकार' के उच्चारणसे भगवान्‌का अनुपम दास्यभाव प्राप्त होता है। 'भकार' के उच्चारणसे उनकी मनोवाञ्छित भक्ति सुलभ होती है। 'णकार' के उच्चारणसे तत्काल ही उनके साथ निवासका सौभाग्य प्राप्त होता है और जिसके उच्चारणसे उनके सारूप्यकी उपलब्धि होती है, इसमें संशय नहीं है। 'ककार' का उच्चारण होते ही यमदूत काँपने लगते हैं। 'श्रकार' का उच्चारण होनेपर वे टकर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। 'मकार' के उच्चारणसे पलक, 'णकार' के उच्चारणसे रोग तथा 'अकार' के उच्चारणसे मृत्यु—ये सब निश्चय ही पाप खाड़े

होते हैं; क्योंकि ये नामोच्चारणसे डरते हैं। राजेश्वर! श्रीकृष्ण-नामके स्मरण, कीर्तन और श्रवणके लिये उद्योग करते ही श्रीकृष्णके किंकर गोलोकसे विमान लेकर दीड़ पड़ते हैं। विद्वान्‌ लोग शतवद भूतलके धूलिकणोंकी गणना कर सकें; परंतु नामके प्रभावकी गणना करनेमें संतपुरुष भी समर्थ नहीं हैं। पूर्वकालमें भगवान्‌ संकरके मुखसे गये इस 'कृष्ण' नामकी महिमा सुनी थी। मेरे गुरु भगवान्‌ संकर ही श्रीकृष्णके गुणों और नामोंका प्रभाव कुछ-कुछ जानते हैं। ब्रह्मा, अनन्त, धर्म, देवता, ऋषि, मनु, मानव, केद और संतपुरुष श्रीकृष्ण-नाम-महिमाकी सोलहवीं कलाकमे भी नहीं जानते हैं।

नन्द! इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्रकी महिमाका अपनी बुद्धि और ज्ञानके अनुसार वर्णन किया है। इसे मैंने गुरुजीके मुखसे सुना था। कृष्ण, पीताम्बर, कंसध्वंसी, विह्वरज्ज्वा, देवकीनन्दन, श्रीरु, यशोदानन्दन, हरि, सनातन, अञ्जुत, विष्णु, सर्वेश, सर्वरूपभृक्, सर्वाधार, सर्वगति, सर्वकारणकारण, राधाबन्धु, राधिकारत्ना, राधिकारजीवन, राधिकारसङ्गच्छरी, राधामानसपूजक, राधाधन, राधिकाङ्ग, राधिकारसकमानस, राधाप्राण, राधिकेता, राधिकारमण, राधिकाचित्तचोर, राधाप्राणाधिक, प्रभु, परिपूर्णतम, ब्रह्म, गेखिन्द और गरुडध्वज—नन्द! ये श्रीकृष्णके नाम जो तुमने मेरे मुखसे सुने हैं, इदयमें धारण करो; शुभेक्षण! ये नाम जन्म तथा मृत्युके कष्टको हर देनेवाले हैं। तुम्हारे कनिष्ठ पुत्रके नामोंका महत्त्व जैसा मैंने सुना था, वैसा यहाँ बताया है†। अब ज्येष्ठ पुत्र हलधरके नामका संकेत

* नाम्ना भगवतो नन्द कोटीष्टं स्मरन्ने च यद् । तत्फलं लभते नूनं कृष्णेति स्मरणात्तरः ॥
यदिष्टं स्मरन्ने पुण्यं वक्ष्येऽङ्गुलमात्रं । कोटिकर्महस्तां गच्छे भवेद् पत्न्यमाणादिकात् ॥
विष्णोर्नाम्नां च सर्वेषां सर्वाद् सारं पश्यपरम् । कृष्णेति मङ्गलं नाम सुन्दरं भक्तिदास्यदम् ॥
(श्रीकृष्णजन्मखण्ड १३। ६३—६५)

† कृष्णः पीताम्बरः कंसध्वंसी च विह्वरज्ज्वा । देवकीनन्दनः श्रीरु यशोदानन्दनो हरिः ॥
सनातनोऽञ्जुतो विष्णुः सर्वेशः सर्वरूपभृक् । सर्वधारः सर्वगतिः सर्वकारणकारणः ॥

मेरे मुँहसे सुनो। ये जब गर्भमें थे, उस समय उस गर्भका संकर्षण किया गया था; इसलिये इनका नाम 'संकर्षण' हुआ। वेदोंमें यह कहा गया है कि इनका कभी अन्त नहीं होता; इसलिये ये 'अनन्त' कहे गये हैं। इनमें बलकी अधिकता है; इसलिये इनको 'बलदेव' कहते हैं। हल धारण करनेसे इनका नाम 'हली' हुआ है। नील रंगका वस्त्र धारण करनेसे इन्हें 'शितिकवसा' (नीलवस्त्र) कहा गया है। ये मूसलको आवुध बनाकर रखते हैं; इसलिये 'मूसली' कहे गये हैं। रेवतीके साथ इनका विवाह होगा; इसलिये ये साक्षात् 'रेवतीरमण' हैं। रौहिणीके गर्भमें वास करनेसे इन महाबुद्धिमान् संकर्षणको 'रौहिणेय' कहा गया है। इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्रका नाम जैसा मैंने सुना था, वैसा बताया है। नन्द! अब मैं अपने घरको जाऊँगा। तुम अपने भवनमें सुखपूर्वक रहो।

ब्राह्मणकी यह बात सुनकर नन्दजी स्तब्ध रह गये। नन्दपत्नी भी निश्चेष्ट हो गयीं और वह बालक स्वयं हैंसने लगा। तब नन्दने गर्गजीको प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ लिये और भाँतिभावसे मस्तक झुकाकर विनम्रपूर्वक कहा।

नन्द बोले—ब्रह्मन्! यदि आप चले गये तो कौन महात्मा इस कर्मको करावेंगे; अतः आप स्वयं ही शुभ-दृष्टि करके इन बातोंको नामकरण एवं अन्नप्राशन-संस्कार कराइये। राधा-बन्धुसे लेकर राधाप्राणाधिकतक जो नाम-समूह बताये गये हैं, उनमें जो राधा नाम आया है, वह राधा कौन है और किसकी पुत्री है?

नन्दकी यह बात सुनकर मुनिवर गर्ग हैंसने लगे और बोले—'यह परम निगूढ़ तत्त्व एवं

रहस्यको बात है, जिसे तुम्हें बताऊँगा।'

श्रीगर्गजी बोले—नन्द! सुनो। मैं पुरातन इतिहास बता रहा हूँ। यह वृत्तान्त पहले गोलोकमें घटित हुआ था। उसे मैंने भगवान् शंकरके मुखसे सुना है। किसी समय गोलोकमें श्रीदामाका राधाके साथ लोलाप्रेरित कलह हो गया। उस कलहके कारण श्रीदामाके शपथसे लीलावश गोपी राधाको गोकुलमें आना पड़ा है। इस समय वे वृषभन्तु गोपको बेटी हैं और कलावती उनकी माता हैं। राधा श्रीकृष्णके अर्धाङ्गसे प्रकट हुई हैं और वे अपने स्वामीके अनुरूप ही परम सुन्दरी सती हैं। ये राधा गोलोकवासिनी हैं; परंतु इस समय श्रीकृष्णकी आज्ञासे यहाँ अयोध्यासम्भवा होकर प्रकट हुई हैं। ये ही देवी मूल-प्रकृति ईश्वरी हैं। इन सती-साध्वी राधाने मायासे माताके गर्भको वायुपूर्ण करके बाधुके निकलनेके समय स्वयं तिशु-विग्रह धारण कर लिया। ये साक्षात् कृष्ण-माया हैं और श्रीकृष्णके आदेशसे पृथ्वीपर प्रकट हुई हैं। जैसे शुक्लपक्षमें चन्द्रमाकी कला बढ़ती है, उसी प्रकार व्रजमें राधा बढ़ रही हैं। श्रीकृष्णके तेजके आधे भागसे ये मूर्तिमती हुई हैं। एक ही मूर्ति दो रूपोंमें विभक्त हो गयी है। इस भेदका निरूपण वेदमें किया गया है। वे स्त्री हैं, वे पुरुष हैं, किंवा वे ही स्त्री हैं और वे पुरुष हैं। इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। दो रूप हैं और दोनों ही स्वरूप, गुण एवं तेजकी दृष्टिसे समान हैं। पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान और सम्पत्तिकी दृष्टिसे भी उनमें न्यूनता अथवा अधिकता नहीं है। किंतु वे गोलोकसे यहाँ पहले आयी हैं; इसलिये अवस्थामें श्रीकृष्णसे

राधाबन्धु राधिकारम्भा राधिकानीवनः स्वयम् । राधिकारहस्यरी च राधामानसपूरकः ॥
राधापतो राधिकाङ्गो राधिकासङ्गमनसः । राधाप्राणो राधिकेतो राधिकारमणः स्वयम् ॥
राधिकाचित्तचौरश्च राधाप्राणाधिकः प्रभुः । परंपूर्णतमं ब्रह्म गोविन्दो गरुडध्वजः ॥
नामन्येतानि कृष्णस्य श्रुतानि सङ्गमने ब्रज । जन्ममृत्युराध्यायैव रक्ष नन्द शुभक्षणे ॥

इन्द्रयागकी परम्पराका भंजन, इन्द्रके कोपसे गोकुलकी रक्षा, गोपियोंके चर्योंका अपहरण, उनके व्रतका सम्पादन, पुनः उन्हें वस्त्र अर्पण तथा मनोवाञ्छित वरदान देनेका कार्य करके ये ह्यामसुन्दर अपनी लीलाओंसे उनके चित्तको चुरा लेंगे और उन्हें सर्वथा अपने अधीन कर लेंगे। तदनन्तर इनके द्वारा अत्यन्त रमणीय रासोत्सवका आयोजन होगा, जो सबका आनन्दवर्धन करेगा। सरद और वसन्त ऋतुमें रासके समय पूर्ण चन्द्रमाका उदय होनेपर रासमण्डलमें गोपियोंको नूतन प्रेम-मिलनका सुख प्रदान करके ये ह्यामसुन्दर उनका मनोरथ पूर्ण करेंगे। फिर कौतूहलवश उनके साथ जल-विहार भी करेंगे। तत्पश्चात् श्रीदामाके शापके कारण इनका गोप-गोपियों तथा श्रीराधाके साथ (पार्थिव) सौ बर्षोंके लिये वियोग हो जायगा। उस समय ये मधुरा चले जायेंगे और वहाँ इनका जाना गोपियोंके लिये शोकवर्द्धक होगा। उस समय पुनः ये उनके पास आकर उन्हें समझा-बुझाकर धैर्य बँधावेंगे और आध्वर्यवक ज्ञानके द्वारा ये रथ तथा सारथि अक्रूरकी रक्षा करेंगे। फिर रथपर आरुढ़ हो पितृ, भर्ष एवं व्रजवासियोंके साथ यमुनाजीको लम्बिकर व्रजसे मथुराको पधरेंगे। मार्गमें यमुनाजीके जलके भीतर अक्रूरकी अपने स्वरूपका दर्शन कराकर उन्हें ज्ञान देंगे। फिर सायंकाल मथुरामें पहुँचकर कौतूहलवश नगरमें भूम-भूमकर सबको दर्शन देंगे। माली, दर्जी और कुन्नाकी भ्रमबन्धनसे मुक्त करेंगे। शंकरजीके धनुषको तोड़कर यज्ञभूमिका दर्शन करेंगे। फिर कुवलयापोढ़ हाथी और मत्स्योंका वध करनेके पश्चात् अपने सामने राजा कंसको देखेंगे और तत्काल उसका विध्वंस करके माता-पिताको बन्धनसे छुड़ावेंगे। तदनन्तर तुम सब गोपोंको समझा-बुझाकर लीटावेंगे। कंसके राज्यपर उग्रसेनका अभिषेक करेंगे। कंसके

बन्धु-बान्धवोंको ज्ञानोपदेश देकर उनके शोक दूर करेंगे। इसके बाद अपने भाईका और अपना उपनयन-संस्कार कराकर गुरुके मुखसे विद्या ग्रहण करेंगे। गुरुजीको उनके मरा हुआ पुत्र लाकर देंगे और फिर घर लौट आयेंगे। इसके बाद राजा जरासंधके सैनिकोंको चकमा देकर दुरात्म्य कालवधनका वध, द्वारकापुरीका निर्माण, मुचुकुन्दका उद्धार तथा बाद्योंसहित द्वारकापुरीको प्रस्थान करेंगे। वहाँ कौतूहलवश स्त्रीसमूहोंके साथ विवाह करके उनके साथ क्रीडा-विहार करेंगे। उनका तथा उनके पुत्र-पौत्रदिकी सीधायवर्धन करेंगे। यमिसम्बन्धी मिथ्या कलङ्कका मार्जन, पाण्डवोंकी सहायता, भूपार-हरण, धर्मपुत्र राजा बुध्दिशिरके राजसूययज्ञका लीलापूर्वक सम्पादन, पारिजातका अपहरण, इन्द्रके गर्वका गञ्जन, सत्यधामाके व्रतकी पूर्ति, बाणासुरकी भुजाओंका छण्डन, शिवके सैनिकोंका मर्दन, महादेवजीको जम्भमास्त्रसे बाँधना, बाणपुत्री ढाका अपहरण, अनिरुद्धको बाणासुरके बन्धनसे छुटकारा दिलाना, खरगसेपुत्रीका दहन, ब्राह्मणकी दक्षिताका दूरीकरण, एक ब्राह्मणके मरे हुए पुत्रोंको लाकर उसे देना, दुहोंका दमन आदि करना तथा तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे तुम व्रजवासियोंके साथ पुनः मिलना इत्यादि कार्य करके ये श्रीकृष्ण श्रीराधाके साथ फिर व्रजमें आयेंगे। तदनन्तर अपने नारायण-अंशसे द्भरकापुत्रीमें भेजकर ये जगदीश्वर गोलोकनाथ वहाँ राधाके साथ समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करेंगे तथा व्रजवासियों एवं राधाको साथ लेकर मोक्ष ही गोलोकधाममें पधरेंगे। नारायणदेव तुम्हें सब लेकर वैकुण्ठ पधरेंगे। नर-नारायण नामक जो दोनों ऋषि हैं, वे धर्मके चरको चले जायेंगे तथा श्वेतद्वीपनिवासी दिष्णु क्षीरसागरको पधरेंगे।

नन्द! इस प्रकार भक्तिव्ययमें होनेवाली लीलाओंका वर्णन मैंने किया है। यह वेदका निश्चित मत है। अब इस समय जिस उद्देश्यसे मेरा आना

हुआ है, उसे बताता हूँ, सुनो। माघ शुक्ल चतुर्दशीकी शुभ बेलामें इन कालकोंका संस्कार करो। उस दिन गुरुवार है। रेवती नक्षत्र है। चन्द्र और तारा शुद्ध हैं। मीनके चन्द्रमा हैं। उसपर सश्लेशकी पूर्ण दृष्टि है। उत्तम षणिज नामक कारण है और मनोहर शुभ योग है। वह दिन परम दुर्लभ है। उसमें सभी उत्कृष्ट एवं उपयोगी योगोंका उद्भव हुआ है। अतः पण्डितोंके साथ विचार करके उसी दिन प्रसन्नतापूर्वक संस्कार-कर्मका सम्पादन करो।

ऐसा कह मुनीश्वर गर्ग बाहर आकर बैठ गये। नन्द और यशोदाको बड़ा हर्ष हुआ और वे संस्कार-कर्मके लिये तैयारी करने लगे। इसी समय गर्गजीको देखनेके लिये गोप-गोपियाँ और बालक-बालिकाएँ नन्दभवनमें आयीं। उन्होंने देखा—मुनिब्रह्म गर्ग मध्याह्नकालके सूर्यकी भाँति प्रकाशित हो रहे हैं। शिष्यसमूहोंसे धिरकर ब्रह्मतेजसे उद्भासित हो रहे हैं और प्रश्न पूछनेवाले किसी सिद्धपुरुषको वे प्रसन्नतापूर्वक गूढ़योगका रहस्य समझा रहे हैं। नन्दभवनकी एक-एक सामग्रीको मुस्कराते हुए देख रहे हैं और योगमुद्रा धारण किये स्वर्णसिंहासनपर बैठे हैं। ज्ञानमयी दृष्टिसे भूत, वर्तमान और भविष्यको भी देख रहे हैं। वे मन्त्रके प्रभावसे अपने हृदयमें परमात्माके जिस सिद्ध स्वरूपको देखते हैं, उसीको मुस्कराते हुए शिशुके रूपमें बाहर यशोदाकी गोदमें देख रहे हैं। महेश्वरके बताये हुए ध्यानके अनुसार जिस रूपका उन्हें साक्षात्कार हुआ था, उसी पूर्णव्यप्य परमात्मस्वरूपका अत्यन्त प्रीतिपूर्वक दर्शन करके नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए वे पुलकित शरीरसे भक्तिके सागरमें निमग्न दिखायी देते थे। योगचर्याके अनुसार मन-ही-मन भगवान्‌को पूजा और प्रणाम करते थे। गोप-गोपियोंने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और गर्गजीने भी उन सबको आशीर्वाद

दिया। तदनन्तर मुनि अपने आसनपर विराजमान हुए और वे समागत स्त्री-पुरुष अपने-अपने घरको गये।

नन्दने आनन्दित होकर निकटवर्ती तथा दूरवर्ती बन्धुजनोंके पास शीघ्र ही मञ्जुलपत्रिका पठायी। इसके बाद उन्होंने दूध, दही, घी, गुड़, वेल, मधु, माखन, तक्र और चीनीके शर्बतसे भरी हुई बहुत-सी नहरें लीलापूर्वक तैयार करायीं। इसके बाद उन्होंने अगहनीके चावलोंके सौ कैंचे-कैंचे पर्वतकार ढेर लगवाये। चिटरोके सौ पर्वत, नमकके सात, शर्कराके भी सात, लहसुनोंके सात तथा पके फलोंके सोलह पर्वत छाड़े कराये। जी, गेहूँके आटेके पके हुए लहसुन, पिण्ड, मोदक तथा स्वस्तिक (मिष्टान्न-विशेष)-के अनेक पर्वत छाड़े किये गये थे। कपर्दकोंके बहुत ही कैंचे-कैंचे सात पर्वत छाड़े दिखावे देते थे। कर्पूर आदिसे युक्त ताम्बूलके बीड़ोंसे घर भरा हुआ था। सुवासित जलके बीड़े-बीड़े कुण्ड भरे गये थे, जिनमें चन्दन, अगुरु और केसर मिलाये गये थे। नन्दजीने कीमूहलवरा बना प्रकारके रत्न, भाँति-भाँतिके सुवर्ण, रमणीय मोती-धूंगे, अनेक प्रकारके मनोहर वस्त्र और आभूषण भी पुत्रके अन्न-प्राशन-संस्कारके लिये संचित किये थे। आँगनको झाड़-बुझकर सुन्दर बनाया गया। उसमें चन्दनमिश्रित जलका छिड़काव किया गया। केलेके खंभों, आमके नये पत्तियोंकी बन्दनवर्तों और महीन वस्त्रोंसे उस आँगनको कौतुकपूर्वक सब ओरसे घेर दिया गया। यथास्थान मञ्जुल-कलाश स्थापित किये गये। उन्हें फलों और पत्तियोंसे सजाया गया तथा चन्दन, अगुरु, कस्तूरी एवं फूलोंके भजनोंसे सुशोभित किया गया। सुन्दर पुष्पहारों और मनोहर वस्त्रोंकी राशियोंसे नन्द-धवनके आँगनको सजाया गया था। उसमें गौओं, मधुपर्कों, आसनों, फलों और सबजल कलशोंके

समूह यथास्थान रखे गये थे। वहाँ नाना प्रकारके अत्यन्त दुर्लभ और मनोहर वाद्य बज रहे थे। ढक्का, दुन्दुभि, पटह, मुदङ्ग, मुरज, आनकसमूह, वंशी, ढोल और झाँझ आदिके शब्द हो रहे थे। विद्याधरियोंके नृत्य, भाव-भंगी तथा भ्रमणसे नन्दप्राङ्गणको अपूर्व शोभा हो रही थी। उसके साथ ही गन्धर्वराजोंके मूर्धनायुक्त संगीत तथा स्वर्ण-सिंहासनों एवं रथोंके सम्मिश्रित शब्द वहाँ गूँज रहे थे।

इसी समय संदेसवाहकने प्रसन्नतापूर्वक आकर नन्दरायजीसे कहा—‘प्रभो! आपके भाई-बन्धु गोपराज एवं गोपगण पधारे हैं। उनमेंसे कुछ लोग घोड़ोंपर चढ़कर आये हैं, कुछ हाथियोंपर सवार हैं और कितने ही रथोंपर आरुढ़ हो सौप्रतापूर्वक पधारे हैं। रत्नमय अलंकारोंसे विभूषित कितने ही राजपुरुषोंका भी यहाँ शुभागमन हुआ है। पत्नी और सेवकोंसहित गिरिभानुजी पधारे हैं। उनके साथ चार-चार लाख रथ और हाथी हैं। घोड़े और सिविकाओंको संख्या एक-एक करोड़ है। ऋषोन्म, मुनीन्म, विद्वान्, ब्राह्मण, बन्दीजन और भिक्षुकोंके समूह भी निकट आ गये हैं। गोप और गोपियोंकी गणना करनेमें कौन समर्थ हो सकता है? आप स्वयं बाहर चलकर देखें।’

आँगनमें खड़े हुए दूतने जब ऐसी बात कही, तब उसे सुनकर ब्रजराज नन्दजी स्वयं उन समागत अतिथियोंके पास आये। उन सबको साथ ले आकर उन्होंने आँगनमें बिठाया और तत्काल ही उनको पूजन किया। ऋषि आदिके समुदायको उन्होंने धरतोपर माथा टेककर प्रणाम किया और एकाग्रचित्त हो उन सबके लिये पाद आदि समर्पित किये। उस समय नन्दगोकुल विभिन्न प्रकारकी वस्तुओं तथा गोपबन्धुओंसे परिपूर्ण हो रहा था। वहाँ कोई किसीके शब्दको नहीं सुन सकता था। साक्षात् कुबेरने श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके

लिये वहाँ तीन मुहूर्ततक सुवर्णकी वर्षा करके गोकुलको सोनेसे भर दिया। नन्दको यह सम्पत्ति देखकर उनके सभी भाई-बन्धु लज्जासे नतमस्तक हो गये। उन्होंने अपने कौतूहलकी छिपा लिया। नन्दजीने नित्यकर्म करके पवित्र हो दो धुले वस्त्र धारण किये। चन्दन, अंगुर, कस्तूरी और केसरसे अपने सस्राट आदि अङ्गोंमें तिलक किया। इसके बाद गर्गजी तथा मुनीश्वरोंकी आज्ञा से ब्रजेश्वर नन्द दोनों पैर धोकर सोनेके मनोहर पीढ़ेपर बैठे। उन्होंने श्रीविष्णुका स्मरण करके आचमन किया। फिर ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर वेदीय कर्मका सम्पादन करनेके अनन्तर बालकको भोजन कराया। आनन्दमग्न हुए नन्दजीने मुनिवर गम्भीर कथनानुसार शुभ व्रतामें बालकका यज्ञसमय नाम रखा—‘कृष्ण’। इस प्रकार जगदीश्वरको समुत्त भोजन कराकर उनकी नामकरण करनेके अनन्तर नन्दरायने बाजे बजवाये और मङ्गल-कृत्य करवाये। उन्होंने ब्राह्मणोंको प्रसन्नतापूर्वक नाना प्रकारके सुवर्ण, धौति-धौतिके धन, भक्ष्य पदार्थ और वस्त्र दिये। बन्दीजनों और भिक्षुकोंको इतनी अधिक मात्रामें उन्होंने सुवर्ण बाँटा कि सुवर्णके भारी भारसे आक्रान्त होनेके कारण वे सब-के-सब चल नहीं पाते थे। ब्राह्मणों, बन्धुजनों और विशेषतः भिक्षुकोंको भी उन्होंने पूर्णतया मनोहर मिष्ठान्नका भोजन कराया। उस समय नन्दगोकुलमें बड़े जोर-जोरसे निरन्तर यही शब्द सुनायी देता था कि ‘दो और दो!’ ‘छाओ-छाओ’। परिपूर्ण रत्न, वस्त्र, आभूषण, मृगी, सुवर्ण, मणिसार तथा विश्वकर्माके बनाये हुए मनोहर सुवर्णपात्र वहाँ ब्राह्मणोंको बाँटे गये। ब्रजराज नन्दने गर्गजीके पास जाकर विनयपूर्वक अपनी इच्छा प्रकट की और नम्रतापूर्वक उनके शिष्योंको तथा शेष द्विजोंको सुवर्णके अनेक भार पूर्ण मात्रामें प्रदान किये।

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! श्रीहरिको

सर्वभूतहितं सर्वभूतसुखं सर्वभूतसुखं सर्वभूतसुखं सर्वभूतसुखं सर्वभूतसुखं सर्वभूतसुखं सर्वभूतसुखं सर्वभूतसुखं सर्वभूतसुखं सर्वभूतसुखं

गोदमें लेकर गर्गजी एकान्त स्थानमें गये और वही भक्ति एवं प्रसन्नतासे उन परमेश्वरको प्रणाम करके उनका स्तवन करने लगे। उस समय उनके नेत्रोंसे आँसू बह रहे थे। शरीरमें रोमाञ्च हो आया था। मस्तक भक्तिभावसे झुक गया था और श्रीकृष्णचरणारविन्दोंमें दोनों हाथ जोड़कर वे इस प्रकार बोल रहे थे।

गर्गजीने कहा—हे श्रीकृष्ण! हे अर्जुन! हे भक्तभयभञ्जन! आप मुझपर प्रसन्न होइये। परमेश्वर! मुझे अपने चरणकमलोंकी दास्य-भक्ति दीजिये। भक्तोंकी अभय देनेवाले गोविन्द! आपके पिताजीने मुझे बहुत धन दिया है; किंतु उस धनसे मेरा क्या प्रयोजन है? आप मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिये। प्रभु! अजिष्पदि सिद्धियोंमें, योगसाधनोंमें, अनेक प्रकारकी मुक्तियोंमें, ज्ञानतत्त्वमें अथवा अमरत्वमें मेरी तनिक भी रुचि नहीं है। इन्द्रपद, मनुष्य तथा चिरकालतक स्वर्गलोकरूपी फलके लिये भी मेरे मनमें कोई इच्छा नहीं है। मैं आपके चरणोंकी सेवा छोड़कर कुछ नहीं चाहता। सालोक्य, सार्ष्टि, सारूप्य, सामीप्य और एकत्व—ये पाँच प्रकारकी मुक्तियाँ सभीको अभीष्ट हैं। परंतु परमात्मन्! मैं आपके चरणोंकी सेवा छोड़कर इनमेंसे किसीको भी ग्रहण करना नहीं चाहता। मैं गोलोकमें अथवा पातालमें निवास करूँ, ऐसा भी मेरा मनोरथ नहीं है; परंतु मुझे आपके चरणारविन्दोंका निरन्तर चिन्तन होता रहे, यही मेरी अभिलाषा है। कितने ही जन्मोंके पुण्यके फलका उदय हुआ, जिससे भगवान् शंकरके मुखसे मुझे आपके मन्त्रका उपदेश प्राप्त हुआ। उस मन्त्रको पाकर मैं सर्वज्ञ और समदर्शी हो गया हूँ। सर्वत्र मेरी अस्वयं गति है। कृपासिन्धो! दीनबन्धो! मुझपर कृपा कीजिये। मुझे अभय देकर अपने चरणकमलोंमें रख लीजिये। फिर मृत्यु मेरा क्या करेगी? आपके चरणारविन्दोंकी सेवासे ही भगवान् जंकर सबके

ईश्वर, मृत्युञ्जय, जगत्का अन्त करनेवाले तथा योगिकोंके गुरु हुए हैं। ब्रह्मन्! जिनके एक दिनमें चौदह इन्द्रोंका पतन होता है, वे जगत्-विधाता ब्रह्मा आपके चरणकमलोंकी सेवासे ही उस पदपर प्रतिष्ठित हुए हैं। आपके चरणोंकी सेवा करके ही धर्मदेव समस्त कर्मोंके साक्षी हुए हैं; सुदुर्जय कालको जीतकर सबके पालक और फलदाता हुए हैं। आपके चरणारविन्दोंकी सेवाके प्रभावसे ही सहस्र मुखोंवाले शेषनाग सम्पूर्ण विश्वको सरसोंके एक दानेकी भाँति सिरपर धारण करते हैं। ठीक उसी तरह, जैसे भगवान् शिव कण्ठमें शिव धारण करते हैं। जो सम्पूर्ण सम्पदोंकी सृष्टि करनेवाली तथा देवियोंमें परास्पर हैं, वे लक्ष्मीदेवी अपने केश-कलापोंसे आपके चरणोंका मार्जन करती हैं। जो सबकी बीजरूपा हैं, वे शक्तिरूपिणी प्रकृति आपके चरणकमलोंका चिन्तन करते-करते उन्हींमें तत्पर हो जाती हैं। सबकी बुद्धिरूपिणी एवं सर्वरूपा पार्वतीने आपके चरणोंकी सेवासे ही महेश्वर शिवकी प्राणवत्सभके रूपमें प्राप्त किया है। विद्याकी अधिष्ठात्री देवी जो ज्ञानमाता सरस्वती हैं, वे आपके चरणारविन्दोंकी आराधना करके ही सबकी पूजनीया हुई हैं। जो ब्रह्माजी तथा ब्राह्मणोंकी गति हैं, वे वेदजननी सावित्री आपकी चरणसेवासे ही तीनों लोकोंको पवित्र करती हैं। पृथ्वी आपके चरणकमलोंकी सेवाके प्रभावसे ही जगत्को धारण करनेमें समर्थ, रत्नगर्भा तथा सम्पूर्ण शस्योंको उत्पन्न करनेवाली हुई है। आपकी अंशभूता तथा आपके ही तुल्य तेजस्विनी राधा आपके वक्षःस्थलमें स्थान पाकर भी आपके चरणोंकी सेवा करती हैं; फिर दूसरेकी क्या बात है? ईश! जैसे शिव आदि देवता और लक्ष्मी आदि देवियों आपसे सनाथ हैं, उसी तरह मुझे भी सनाथ कीजिये; क्योंकि ईश्वरकी सबपर समान कृपा होती है। नथ! मैं चरको नहीं जाऊँगा।

आपका दिया हुआ वह धन भी नहीं लूँगा। मुझ अनुरागी सेवकको अपने चरणकमलोंकी सेवामें रख लीजिये।

इस प्रकार स्तुति करके गर्गजी नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए श्रीहरिके चरणोंमें गिर पड़े और जोर-जोरसे रोने लगे। उस समय भक्तिके उद्रेकसे उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया था। गर्गजीको बात सुनकर भक्तवत्सल श्रीकृष्ण हँस पड़े और बोले—'मुझमें तुम्हारी अविच्छल भक्ति हो।'।

जो मनुष्य गर्गजीद्वारा किये गये इस स्तोत्रका तीनों संध्याओंके समय पाठ करता है, वह श्रीहरिकी सुदृढ़ भक्ति, शास्वभाव और उनकी स्मृतिका सौभाग्य अवश्य प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह श्रीकृष्णभक्तोंकी सेवामें तत्पर हो जन्म, मृत्यु, जरा, रोग, शोक और मोह आदिके संकटसे चार हो जाता है। श्रीकृष्णके साथ रहकर सदा आनन्द भोगता है और श्रीहरिसे कभी उसका वियोग नहीं होता।

भगवान् गाययण कहते हैं—नन्द! श्रीहरिकी इस प्रकार स्तुति करके गर्गमुनिने उन्हें नन्दजीको दे दिया और प्रशंसापूर्वक कहा—'गौपराज! अब मैं घर जाता हूँ, आज्ञा दो। ओहो! कैसी विचित्र बात है कि संसार मोहजालसे जकड़ा हुआ है। जैसे समुद्रमें फेन उठता और मिटता रहता है, उसी प्रकार इस भवसागरमें मनुष्योंको संयोग और वियोगका अनुभव होता रहता है।'।

गर्गकी यह बात सुनकर नन्दजी उदास हो गये; क्योंकि साधु पुरुषोंके लिये सत्पुरुषोंका वियोग घरणसे भी अधिक कष्टदायक होता है। सम्पूर्ण शिष्योंसे घिरे हुए मुनिवर गर्ग जब जानेको उद्यत हुए, तब रोते हुए नन्द आदि सब गोप-गोपियोंने अत्यन्त प्रीतिपूर्वक विनोतश्रवसे उन्हें प्रणाम किया। उन सबको आशीर्वाद देकर मुनिश्रेष्ठ गर्ग सानन्द मथुराको पधारे। ऋषि-मुनि तथा प्रिय बन्धुवर्ग सभी धनसे सम्पन्न हो प्रसन्न-

मनसे अपने-अपने घरोंको गये। समस्त बन्दीजन भी पूर्वमनोरथ होकर अपने घरको लौट गये। उन सबको मीठे पदार्थ, वस्त्र, उत्तम श्रेणीके अन्न तथा सोनेके आभूषण प्राप्त हुए थे। आकषट भोजन करके तृप्त हुए भिक्षुकगण बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने घरको लौटे। वे सुवर्ण और वस्त्रोंके भारी भारसे बककर चलनेमें असमर्थ हो गये थे। कोई धीरे-धीरे चलते, कोई विज्रापके लिये धरतीपर स्ने जाते और कुछ लोग मार्गमें ठठले-मैठले जाते थे। कोई वहाँ सानन्द हँसते हुए ठिक जाते थे। कपड़कों तथा अन्य वस्तुओंके जो बहुत-से जेब भरा बच गये थे, उन्हें कुछ लोग ले लेते थे। कुछ लोग खड़े हो दूसरोंको वे वस्तुएँ दिखाते थे। कुछ लोग नृत्य करते थे और कितने ही लोग वहाँ गीत गाते थे। कोई नाना प्रकारकी प्राचीन गाथाएँ कहते थे। राजा भरत, धेत, सगर, मान्धाता, उत्तानपाद, नहुष और बल आदिकी जो कथाएँ हैं, उन्हें सुनाते थे। श्रीरामके अश्वमेधयज्ञकी तथा राजा रन्तिदेवके दान-कर्मकी भी गाथाएँ गाते थे। कोई ठहर-ठहरकर और कोई सो-सोकर यात्रा करते थे। इस प्रकार सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने घरोंको गये। हर्षसे भरे हुए नन्द और यशोदा दोनों दम्पति बालकृष्णको गोदमें लेकर कुबेरभवनके समान रमणीय अपने भव्य भवनमें रहने लगे। इस प्रकार वे दोनों बालक शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी कलाकी भाँति बढ़ने लगे। अब वे गीओंकी पूँछ और दोबाल पकड़कर खड़े होने लगे। प्रतिदिन आधा शब्द या चौथाई शब्द बोल पाते थे। मुने! आँगनमें कलते हुए वे दोनों भाई मक्का-पिताका हर्ष बढ़ाने लगे। अब बालक श्रीहरि दो-एक पग चलनेमें समर्थ हो गये। घरमें और आँगनमें वे छुटनोंके बलसे चलने-फिरने लगे। संकर्षणकी अवस्था बालक श्रीकृष्णसे एक साल अधिक थी। वे दोनों भाई माता-पिताका आनन्दवर्धन करते हुए दिन-दिन बढ़े होने लगे।

सर्वप्रथम श्रीकृष्णजन्मसङ्गृह नामक पुस्तक प्रकाशित होगी। इस पुस्तक में श्रीकृष्णजन्मसङ्गृह नामक पुस्तक प्रकाशित होगी।

मायासे शिशुरूपधारी वे दोनों बालक गोकुलमें विचरते हुए अच्छी तरह चलनेमें समर्थ हो गये। अब वे स्फुट वाक्य बोल लेते थे।

मुने! गर्गजी मधुरामें वसुदेवजीके घर गये। उन्होंने पुरोहितजीको प्रणाम किया और अपने दोनों पुत्रोंका कुशल-समाचार पूछा। गर्गजीने उनका कुशल-मङ्गल सुनाया और नामकरण-संस्कारके महान् उत्सवकी चर्चा की। वह सब सुननेमात्रसे वसुदेवजी आनन्दके आँसुओंमें निमग्न हो गये। देवकीजी बड़े प्रेमसे बार-बार बच्चोंका समाचार पूछने लगीं। वे आनन्दके आँसू बहाती हुई बार-बार रोने लगती थीं। गर्गजी उन दोनों दम्पतिको आशीर्वाद दे सानन्द अपने घरको गये तथा वे दोनों पति-पत्नी अपने कुबेरभवनोपम

गृहमें निवस करने लगे। नारद! जिस कल्पमें यह कथा घटित हुई थी, उस समय तुम पचास कर्मिनिर्वाक पति गन्धर्वसज उपबर्हणके नामसे प्रसिद्ध थे। वे सब सुन्दरियाँ तुम्हें प्राणोंसे बढ़कर प्रिय मानती थीं और तुम भृङ्गारमें निपुण नवयुवक थे। तदनन्तर ब्रह्माजीके शापसे एक द्विजकी दासीके पुत्र हुए। उसके बाद वैष्णवोंकी जूटन खानेसे अब तुम ब्रह्माजीके पुत्र हुए हो। श्रीहरिकी सेवासे सर्वदर्शों और सर्वज्ञ हो गये हो तथा पूर्वजन्मकी बातोंको स्मरण करनेमें समर्थ हो। श्रीकृष्णका यह चरित्र—उन्के नामकरण और अग्रप्राप्तन आदिका वृत्तान्त कहा गया। यह जन्म, मृत्यु और जराका नाश करनेवाला है। अब उनकी अन्य लीलाएँ बता रहा हूँ, सुनो। (अध्याय १३)

यशोदाके यमुनास्नानके लिये आनेपर श्रीकृष्णद्वारा दही-दूध-माखन आदिका भक्षण तथा बर्तनोंको फोड़ना, यशोदाका उन्हें पकड़कर वृक्षसे बाँधना, वृक्षका गिरना, गोप-गोपियों तथा नन्दजीका यशोदाको उपासम्भ देना, नल-कूबर और रम्भाको शापप्राप्त होने तथा उससे मुक्त होनेकी कथा

भगवान् भारद्वाज कहते हैं—नारद! एक दिन नन्दरानी यशोदा स्नान करनेके लिये यमुनातटपर गयीं। इधर मधुसूदन श्रीकृष्ण दही-माखन आदिसे भरे-पूरे घरको देखकर बड़े प्रसन्न हुए। घरमें जो दही, दूध, घी, तक्र और मनोहर मक्खन रखा हुआ था, वह सब आप भोग लगा गये। छकड़ेपर जो मधु, मक्खन और म्वस्तिक (मिट्टानविशेष) लदा था, उसे भी खा-फेकर आप कपड़ोंसे मुँह पोंछनेकी तैयारी कर रहे थे। इतनेमें ही गोपी यशोदा नहाकर अपने घर लौट आयीं। उन्होंने बालकृष्णको देखा। घरमें दही, दूध आदिके बितने मटके थे, वे सब फूटे और खाली दिखायी दिये। मधु आदिके जो बर्तन थे, वे भी एकदम खाली हो गये थे। यह सब देखकर यशोदामैयाने बालकोंसे पूछा—‘अरे! यह तो बड़ा

अद्भुत कर्म है। बच्चो! तुम सब-सब बताओ, किसने यह अत्यन्त दारुण कर्म किया है?’ यशोदाकी बात सुनकर सब बालक एक साथ बोल उठे—‘मैया! हम सब कहते हैं, तुम्हारा ससला ही सब खा गया, हम लोगोंको तनिक भी नहीं दिया है।’ बालकोंका यह वचन सुनकर नन्दरानी कुपित हो उठीं और लाल-लाल आँखें किये बेंत लेकर दीड़ीं। इधर गोविन्द भाग निकले। मैया उन्हें पकड़ न सकीं। भला, जो शिव आदिके ध्यानमें भी नहीं आते, योगियोंके लिये भी जिन्हें पकड़ पाना अत्यन्त कठिन है; उन्हें यशोदाजी कैसे पकड़ पातीं? यशोदाजी पीछा करके थक गयीं। शरीर पसीनेसे लथपथ हो गया। वे मनमें ही क्रोध भरकर खड़ी हो गयीं। उनके कण्ठ, ओठ और तालु सूख गये थे।

संक्षिप्त महाभारतपुराण

माताको यों धकी हुई देख कृपालु पुरुषोत्तम जगदीश्वर श्रीकृष्ण मुस्कराते हुए उनके सामने खड़े हो गये। नन्दरानी उनका हाथ पकड़कर अपने घर ले आयीं। उन्होंने मधुसूदनको वृक्षसे वृक्षमें बाँध दिया। श्रीकृष्णको बाँधकर यशोदा अपने घरमें चली गयीं तथा जगत्पति परमेश्वर श्रीहरि वृक्षकी जड़के पास खड़े रहे। नरद! श्रीकृष्णके स्पर्शमात्रसे वह पर्वताकार वृक्ष सहसा भयानक शब्द करके वहाँ गिर पड़ा। उस वृक्षसे सुन्दर वेवधारी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वह रत्नमय अलंकारोंसे विभूषित, गौरवर्ण तथा किशोर-अवस्थाका था। सुवर्णमय भृङ्गरासे विभूषित जगदीश्वर श्रीकृष्णको प्रणाम करके वह दिव्य पुरुष मुस्कराता हुआ दिव्य रथपर आरुढ़ हुआ और अपने घरको चला गया। वृक्षको गिरते देख व्रजेश्वरी यशोदा भयसे प्रस्त हो उठीं। उन्होंने रोते हुए बालक श्यामसुन्दरको उठाकर छातीसे लगा लिया। इतनेमें ही गोकुलके गोप और गोपियाँ उनके घरमें आ पहुँचीं। वे सब-की-सब यशोदाको फटकारने लगीं। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक शिशुकी रक्षाके लिये शान्तिकर्म किया।

सब गोपियाँ यशोदासे कहने लगीं— नन्दरानी। अत्यन्त वृद्धावस्थामें तुम्हें यह पुत्र प्राप्त हुआ है। संसारमें जो भी धन, धान्य तथा रत्न है, वह सब पुत्रके लिये ही है। आज हमने सबमुच यह जान लिया कि तुम्हारे भीतर सुबुद्धि नहीं है। जो छात्राश्रमार्थ पुत्रने नहीं स्थाय, वह सब इस भूतलपर निष्कल ही है। ओ नहुरे! तुमने दही-दूधके लिये अपने लास्ताको वृक्षके जड़में बाँध दिया और स्वयं घरके काम-काजमें लग गयीं। दैववश वृक्ष गिर पड़ा; किंतु हम गोपियोंके सौभाग्यसे वृक्षके गिरनेपर भी बालक जीवित बच गया। अरे मूढ़े! यदि बालक नष्ट हो जाता तो इन वस्तुओंका क्या प्रयोजन था?

श्रीनन्दजीने भी यशोदाको उलाहना दिया। ब्राह्मणों और बन्दीजनोंने बालकको शुभ आशीर्वाद दिये। सबने मिलकर ब्राह्मणोंसे श्रीहरिका नाम-कीर्तन करवाया।

नरदजीने पूछा—भगवन्! वह सुन्दर वेवधारी पुरुष कौन था, जो गोकुलमें वृक्ष होकर रहता था? किस कारणसे उसे वृक्ष होना पड़ा था?

भगवान् नरायण बोले—एक बार कुवेरपुत्र नलकूबर अप्सरा रम्भाके साथ नन्दनग्नमें चला गया। वहाँ उसने भीति-भीतिसे विहार किये। इसी समय महर्षि देवल उधरसे निकले। उनकी दृष्टि नलकूबर और रम्भापर पड़ गयी। इधर मुनिको देखकर भी नलकूबर-रम्भाने दौड़कर उनका सम्पन्न नहीं किया। मुनिवर देवल उन दोनोंकी ऐसी दुर्वृत्ति देखकर कुपित हो गये और उन्हें शपथ देते हुए बोले—'नलकूबर! तुम गोकुलमें जाकर वृक्षरूप धारण करो। फिर श्रीकृष्णका स्पर्श पानेपर अपने भवनमें लौट आओगे और रम्भा! तुम भी मनुष्ययोनिमें जन्म लेकर राजा जनमेजयकी सौभाग्यशालिनी पत्नी बनो। अश्वमेधयज्ञमें इन्द्रका स्पर्श पाकर तुम पुनः स्वर्गमें चली जाओगी।'।

वह नलकूबर ही यह वृक्ष बना और रम्भाने भारतमें राजा सुचन्द्रकी कन्यारूपसे जन्म लेकर जनमेजयकी महारानी बननेका सौभाग्य प्राप्त किया। जनमेजयके अश्वमेधयज्ञमें इन्द्रने महारानीको स्पर्श कर लिया। इससे उसने योगावलम्बन करके देहको त्याग दिया और वह स्वर्गधामकी चली गयी। महामुने! इस प्रकार मैंने अर्जुन-वृक्षके भङ्ग होने तथा नलकूबर एवं रम्भके शपथमुक्त होनेका साथ वृत्तान्त कह सुनाया। श्रीकृष्णका पुण्यदायक चरित्र जन्म, मृत्यु एवं जयका नाश करनेवाला है। उसका इस रूपमें वर्णन किया गया। अब उनकी दूसरी तीताओंका वर्णन करता हूँ। (अध्याय १४)

नन्दका शिशु श्रीकृष्णको लेकर वनमें गो-चारणके लिये जाना, श्रीराधाका आगमन, नन्दसे उनकी वार्ता, शिशु कृष्णको लेकर राधाका एकान्त वनमें आना, वहाँ रत्नमण्डपमें नक्षत्ररुण श्रीकृष्णका प्रादुर्भाव, श्रीराधा-कृष्णकी परस्पर प्रेमवार्ता, ब्रह्माजीका आगमन, उनके द्वारा श्रीकृष्ण और राधाकी स्तुति, वर-प्राप्ति तथा उनका विवाह कराना, नवदम्पतिका प्रेम-मिलन तथा आकाशवाणीके आश्वासन देनेपर शिशुरूपधारी श्रीकृष्णको लेकर राधाका यशोदाजीके पास पहुँचाना

भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! एक दिन नन्दजी श्रीकृष्णको साथ लेकर वृन्दावनमें गये और वहाँ भाण्डौर उपवनमें गौओंको चरने लगे। उस भूभागमें स्वच्छ तथा स्वर्दिष्ट जलसे भरा हुआ एक सरोवर था। नन्दजीने गौओंको उसका जल पिलाया और स्वयं भी पीया। इसके बाद वे बालकको गोदमें लेकर एक वृक्षकी जड़के पास बैठ गये। युने। इसी समय मायासे मानव-शरीर धारण करनेवाले श्रीकृष्णने अपनी मायाद्वारा अकस्मात् आकाशको मेघमालासे अलङ्कृत कर दिया। नन्दजीने देखा—आकाश बादलोंसे ढक गया है। वनका भीतरी भाग और भी श्यामल हो गया है। वर्षाके साथ जोर-जोरसे हवा चलने लगी है। बड़े जोरकी गड़गड़ाहट हो रही है। यज्ञकी दारुण गर्जना सुनायी देती है। मूसलधार पानी बरस रहा है और वृक्ष काँप रहे हैं। उनको हालियाँ टूट-टूटकर गिर रही हैं। यह सब देखकर नन्दको बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे—'यँ गौओं तथा बछड़ोंको छोड़कर अपने घरको कैसे जाऊँगा और यदि घरको नहीं जाऊँगा तो इस बालकका क्या होगा?' नन्दजी इस प्रकार कह हो रहे थे कि ग्रीहृरि उस समय जलकी वर्षाके भयसे रोने लगे। उन्होंने पिताके कण्ठको जोरसे पकड़ लिया।

इसी समय राधा श्रीकृष्णके समीप आयीं। वे अपनी गतिसे राजहंस तथा खड्गनके गर्वक गञ्जन कर रहा थीं। उनकी आकृति बड़ी मनोहर

थी। उनका मुख शरत्कालकी पूर्णिमाके चन्द्रमाकी आभाको होने सेता था। नेत्र शरत्कालके मध्याह्नमें खिले हुए कमलोंकी शोभाको तिरस्कृत कर रहे थे। दोनों आँखोंमें तारा, बरीनी तथा अञ्जनसे विचित्र शोभाका विस्तार हो रहा था। उनकी नासिका पंथिपुत्र गहड़की चोंचकी मनोहर सुषमाको लज्जित कर रही थी। उस नासिकाके मध्यभागमें लोभनीय मोतीकी बुलबुल उज्ज्वल आभाकी सृष्टि कर रही थी। केश-कलापोंकी बेणीमें मालतीकी फसा लिपटी हुई थी। दोनों कानोंमें प्रीत्य-श्रुतके मध्याह्नकालिक भूर्वकी प्रभाको तिरस्कृत करनेवाले कान्तिमान् कुण्डल झलमला रहे थे। दोनों ओठ पके बिम्बाफलकी शोभाको चुराये लेते थे। भुक्तार्पणकी प्रभाको फीकी करनेवाली दाँतोंकी पीठ उनके मुखकी उज्ज्वलताको बढ़ा रही थी। मन्द मुस्कान कुछ-कुछ खिले हुए कुन्द-कुसुमोंकी सुन्दर प्रभाका तिरस्कार कर रही थी। कस्तूरीकी बिन्दुसे युक्त सिन्दूरकी बेंदी भालदेशको विभूषित कर रही थी। शोभाशाली कपालपर मलिका-पुष्प धारण करके सती राधा बड़ी सुन्दरी दिखायी देती थीं। सुन्दर, मनोहर एवं गोलाकार कपेलपर रोमाञ्च हो आया था। उनका वक्षःस्थल मणिरत्नेन्द्रके सारतत्त्वसे निर्मित हारसे विभूषित था। उनका उदर गोलाकार, सुन्दर और अत्यन्त मनोहर था। विचित्र त्रिवलीकी शोभासे सम्पन्न दिखायी देता था। उनकी नाभि कुछ गहरी थी। कटिप्रदेश उत्तम रत्नोंके सारतत्त्वसे रचित मेखला-

जालसे विभूषित था। टेढ़ी भीड़ें कामदेवके अश्रुओंकी सारभूता जान पड़ती थीं, जिनसे वे योगिराजोंके चित्तको भी मोह लेनेमें समर्थ थीं। वे स्थलकमलोंकी कान्तिको घुरानेवाले दो सुन्दर चरण धारण करती थीं। वे चरण रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित थे। उनमें महात्वर सगा हुआ था। श्रेष्ठ परिणयोंकी शोभा स्त्रीन लेनेवाले स्वच्छरणाञ्जित नखोंसे उन चरणोंकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उत्तम रत्नोंके सारभागसे रचित मञ्जीरकी झनकारसे वे अनुरञ्जित जान पड़ते थे। उनकी भुजाएँ रत्नमय कङ्कण, केयूर और सङ्कको मनोहर चूड़ियोंसे विभूषित थीं। रत्नमयी मुद्रिकाओंसे अंगुलियोंकी शोभा बढ़ी हुई थी। वे अग्निमुद्र दिव्य एवं कोमल वस्त्र धारण किये थीं। उनकी अञ्जकान्ति मनोहर चम्पाके फूलोंकी प्रभाको चुराये लेती थी। उनके एक हाथमें सहस्र दलोंसे युक्त ठण्डकल क्रीड़ाकमल सुशोभित था और वे अपने श्रोमुखकी शोभा देखनेके लिये हाथमें रत्नमय दर्पण लिये हुए थीं।

उस निर्जन वनमें उन्हें देखकर नन्दजीको बड़ा विस्मय हुआ। वे करोड़ों चन्द्रमालाओंकी प्रभासे सम्पन्न हो दसों दिशाओंको उद्दामित कर रही थीं। नन्दरायजीने उन्हें प्रणाम किया। उनके नेत्रोंसे अश्रु झरने लगे और मस्तक भक्तिभावसे झुक गया। वे बोले—'देवि! गर्गजीके मुखसे तुम्हारे विषयमें सुनकर मैं यह जानता हूँ कि तुम श्रीहरिकी लक्ष्मीसे भी बढ़कर प्रेयसी हो। साथ ही यह भी जान चुका हूँ कि ये श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण महाविष्णुसे भी श्रेष्ठ, निर्गुण एवं अच्युत हैं; तथापि मानव होनेके कारण मैं भगवान् विष्णुकी मायासे मोहित हूँ। भद्रे! अपने इन प्राणनाथको ग्रहण करो और जहाँ तुम्हारी मौज हो, चली जाओ। अपना मनोरथ पूर्ण कर लेनेके पश्चात् मेरा यह पुत्र मुझे लौटा देना।'

यों कहकर नन्दने भयसे रोते हुए बालकको

राधाके हाथमें दे दिया। राधाने बालकको ले लिया और मुखसे मधुर हास प्रकट किया। वे नन्दसे बोलीं—'बाबा! यह रहस्य दूसरे किसोपर प्रकट न हो, इसके लिये यत्नशील रहना। नन्द! अनेक जन्मोंके पुण्यफलका उदय होनेसे तुमने आज मेरा दर्शन प्राप्त किया है। गर्गजीके वचनसे तुम इस विषयके ज्ञाता हो गये हो। हमारे अवतारका सारा कारण जानते हो। हम दोनोंके गोपनीय चरित्रको कहीं कहना नहीं चाहिये। अब तुम गोकुलमें जाओ। ब्रजेश्वर! तुम्हारे मनमें जो अभीष्ट हो, वह मुझसे माँग लो। उस देवदुर्लभ वरको भी मैं तुम्हें अनायास ही दे सकती हूँ।'

श्रीराधिकाका यह वचन सुनकर ब्रजेश्वरने उनसे कहा—'देवि! तुम प्रियतमसहित अपने चरणोंकी भक्ति मुझे प्रदान करो। दूसरी किसी वस्तुकी इच्छा मेरे मनमें नहीं है। जगदम्बिके! परमेश्वरि! तुम दोनोंके संनिधानमें रहनेका सीधाग्य हम दोनों पति-पत्नीको कृपापूर्वक दो। नन्दजीका यह वचन सुनकर परमेश्वरी श्रीराधा बोलीं—'ब्रजेश्वर! मैं भक्तिष्यमें तुम्हें अनुपम दास्यभाव प्रदान करूँगी। इस समय हमारी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। हम दोनों (प्रिया-प्रियतम)-के चरणकमलोंमें तुम दोनोंकी दिन-रात भक्ति बनी रहे। तुम दोनोंके प्रसन्नहृदयमें हमारी परम दुर्लभ स्मृति निरन्तर होती रहे। मेरे वरके प्रभावसे माया तुम दोनोंपर अपना आवरण नहीं डाल सकेगी। अन्तमें मानवशरीरका त्याग करके तुम दोनों ही गोलोकमें पधारोगे।'

ऐसा कह श्रीकृष्णको दोनों बाँहोंसे सानन्द गोदमें लेकर श्रीराधा अपनी रुचिके अनुसार वहाँसे दूर ले गयीं। उन्हें प्रेमातिरेकसे वक्षः-स्थलपर रखकर वे बार-बार उनका आलिङ्गन और चुम्बन करने लगीं। उस समय उनका सर्वाङ्ग पुलकित हो उठा और उन्होंने रासमण्डलका स्मरण किया। इसी बीचमें राधाने मायाद्वारा निर्मित उत्तम रत्नमय मण्डप देखा, जो सैकड़ों

रत्नमय कलशोंसे सुशोभित था। भीति-भीतिके विचित्र चित्र उस मण्डपकी शोभा बढ़ा रहे थे। विचित्र काननोंसे यह सुशोभित था। सिन्दूरकी-सी कान्तिवाली मणियोंद्वारा निर्मित सहस्रों खाम्भे उस मण्डपकी श्रौद्धि कर रहे थे। उसके भीतर चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और केसरके द्रवसे युक्त मालती-मालाओंके समूहसे पुष्पशय्या तैयार की गयी थी। वहाँ नाना प्रकारकी भोगसामग्री संचित थी। दीवारोंमें दिव्य दर्पण लगे हुए थे। ग्रेह मणियों, पुक्ताओं और माणिक्योंकी पासाओंके जालसे उस मण्डपको सजाया गया था। उसमें मणीन्द्रसाररचित किवाड़ लगे हुए थे। वह भवन बेल-बूटोंसे विभूषित वस्त्रों और ग्रेह पताका-समूहोंसे सुसज्जित था। कुंकुमके समान रंगवाली मणियोंद्वारा उसमें सात सीढ़ियाँ बनायी गयी थीं। इस भवनके सामने एक पुष्पोद्यान था, जो भ्रमरोंके गुञ्जारवसे युक्त पुष्पसमूहोंद्वारा शोभा पर रहा था। देवी राधा उस मण्डपको देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसके भीतर चली गयीं। वहाँ उन्होंने कर्पूर आदिसे युक्त ताम्बूल तथा रत्नमय कलशमें रखा हुआ स्क्वण्ड, शीतल एवं मनोहर जल देखा। नारद! वहाँ सुधा और मधुसे भरे हुए अनेक रत्नमय कलश शोभा पा रहे थे। उस भवनके भीतर पुष्पमयी शय्यापर एक किन्नोर अवस्थावाले श्यामसुन्दर कमनीय पुरुष सो रहे थे, जो अत्यन्त मनोहर थे। उनके मुखपर मन्द मुस्कानकी छटा छा रही थी। वे चन्दनसे चर्चित तथा करोड़ों कन्दर्पोंकी लावण्यलोलासे अलंकृत थे। उन्होंने पीताम्बर पहन रखा था। उनके मुख और नेत्रोंमें प्रसन्नता छा रही थी। उनके दोनों चरण मणीन्द्रसारनिर्मित मञ्जोरकी झन्कारसे अनुज्जित थे। हाथोंमें उत्तम रत्नोंके सारतत्त्वसे बने हुए केयूर और कंगन शोभा दे रहे थे। उत्तम मणियोंद्वारा रचित कान्तिमान् कुण्डलोंमें उनके गण्डस्थलकी अपूर्व शोभा हो रही थी। मणिरत्न

कौस्तुभ उनके बसःस्थलमें अपनी उज्ज्वल आभा बिखेर रहा था। दोनों नेत्र शरत्कालके प्रफुल्ल कमलोंकी शोभाको छीने लेते थे। मालतीकी मालाओंसे संयुक्त मोरपंखका मुकुट उनके मस्तकके सुशोभित कर रहा था। त्रिभङ्ग चूड़ा (घोटी) धारण किये वे उस रत्नमण्डपकी निहार रहे थे। राघवने देखा मेरी गोदमें बालक नहीं है और उधर वे नूतन दौदनशाली पुरुष दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यह देखकर सर्वस्मृतिस्वरूपा होनेपर भी राधाको बड़ा विस्मय हुआ। राधेश्वरी उस परम मनोहर रूपके देखकर मोहित हो गयीं। वे प्रेम और प्रसन्नताके साथ अपने लोचन-चकोरोंके द्वारा उनके मुखचन्द्रकी मुथाका पान करने लगीं। उनकी पलकें नहीं गिरती थीं। मनमें प्रेमविहारकी लालसा ज्यरा डठी। उस समय राधाका सर्वाङ्ग पुलकित हो उठा। वे मन्द-मन्द मुस्कराती हुई प्रेम-वेदनासे व्यथित हो उठीं। तब तिरछी धितवनसे अपनी ओर देखती हुई, मुस्कराते मुखारविन्दवाली श्रीराधामें बहाने श्रीहरिने इस प्रकार कहा।

श्रीकृष्ण बोले—रथे। गोलोकमें देवमण्डलीके भीतर जो वृत्तान्त घटित हुआ था, उसका तुम्हें स्मरण तो है न? प्रिये! पूर्वकालमें मैंने जो कुछ स्वीकार किया है, उससे आज पूर्ण करूँगा। सुमुखि रथे! तुम घेरे लिखे प्राणोंसे भी बचकर प्रियतमा हो। जैसी तुम हो, वैसा मैं हूँ; निश्चय ही हम दोनोंमें भेद नहीं है। जैसे दूधमें धवलता, अग्निमें दाहिका शक्ति और पृथ्वीमें गन्ध होती है; इसी प्रकार तुममें मैं व्याप्त हूँ। जैसे कुम्हार मिट्टीके बिना घड़ा नहीं बना सकता तथा जैसे स्वर्णकार सुवर्णके बिना कदापि कुण्डल नहीं तैयार कर सकता; उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना सृष्टि करनेमें समर्थ नहीं हो सकता। तुम सृष्टिको आधारभूता हो और मैं अण्डित बीजरूप हूँ। साध्वि! जैसे आभूषण शरीरकी शोभाका हेतु है, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। जब मैं तुमसे अलग रहता

हैं, तब लोग मुझे कृष्ण (कासा-कसूटा) कहते हैं और जब तुम साथ हो जाते हो तो वे ही लोग मुझे श्रीकृष्ण (शोभाशाली श्रीकृष्ण)-को संज्ञा देते हैं। तुम्हीं श्री हो, तुम्हीं सम्पत्ति हो और तुम्हीं आधारस्वरूपिणी हो। तुम सर्वत्रात्मिकस्वरूप हो और मैं अविनाशी सर्वरूप हूँ। जब मैं तेजःस्वरूप होता हूँ, तब तुम तेजोस्वरूपिणी होती हो। जब मैं शरीररहित होता हूँ, तब तुम भी अशरीरिणी हो जाती हो। सुन्दरि! मैं तुम्हारे संयोगसे ही सदा सर्व-बोधस्वरूप होता हूँ। तुम शक्तिस्वरूपा तथा सम्पूर्ण स्त्रियोंका स्वरूप धारण करनेवाली हो। मेरा अङ्ग और अंश हो तुम्हारा स्वरूप है। तुम मूलप्रकृति ईश्वरी हो। वरानने! शक्ति, बुद्धि और ज्ञानमें तुम मेरे ही तुल्य हो। जो नराधम हम दोनोंमें भेदबुद्धि करता है, उसका कालसूत्र नामक नरकमें तत्काल गिरास होता है। जबतक जगत्में चन्द्रमा और सूर्य विद्यमान हैं। वह अपने पहले और बादकी सात-सप्त पीढ़ियोंको नरकमें गिरा देता है। उसका करोड़ों जन्मोंका पुण्य निःशेष हो जाता है। जो नराधम अज्ञानवश हम दोनोंकी निन्दा करते हैं, वे जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता है, तबतक घोर नरकमें पकाये जाते हैं।

‘रा’ शब्दका उच्चारण करनेवाले मनुष्यको मैं भयभीत-सा होकर उत्तम भक्ति प्रदान करता हूँ और ‘धा’ शब्दका उच्चारण करनेवालेके पीछे-पीछे इस लोभसे डोलता फिरता हूँ कि पुनः ‘राधा’ शब्दका श्रवण हो जाय। जो जीवनपर्यन्त सोलह उपचार अर्पण करके मेरी सेवा करते हैं, उनपर मेरी जो प्रीति होती है, वही प्रीति ‘राधा’ शब्दके उच्चारणसे होती है। बल्कि उससे भी अधिक प्रीति ‘राधा’ नामके उच्चारणसे होती है। राधे! मुझे तुम उतनी प्रिया नहीं हो, जितना तुम्हारा नाम सेनेवाला प्रिय है। ‘राधा’ नामका उच्चारण करनेवाला पुरुष मुझे ‘राधा’ से भी

अधिक प्रिय है। ब्रह्मा, अनन्त, शिव, धर्म, नर-नारायण ऋषि, कपिल, गणेश और कार्तिकेय भी मेरे प्रिय हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, प्रकृति—ये देवियाँ तथा देवता भी मुझे प्रिय हैं; तथापि वे राधा नामका उच्चारण करनेवाले प्राणिमूर्ति समान प्रिय नहीं हैं। उपर्युक्त सब देवता मेरे लिये प्राणके समान हैं; परंतु सती राधे! तुम तो मेरे लिये प्राणोंसे भी बढ़कर हो। वे सब लोग भिन्न-भिन्न स्थानोंमें स्थित हैं; किंतु तुम तो मेरे वक्षःस्थलमें विराजमान हो। जो मेरी चतुर्भुज मूर्ति अपनी प्रियाको वक्षःस्थलमें धारण करती है, वही मैं श्रीकृष्णस्वरूप होकर सदा स्वयं तुम्हारा भार वहन करता हूँ।

यों कहकर श्रीकृष्ण उस मनोरम शय्यापर विराजमान हुए, तब राधिका भक्तिभावसे मस्तक झुकाकर अपने प्राणनाथसे बोलीं।

राधिकाने कहा—‘प्रभो! मुझे गोलोककी सारी बातें याद हैं। मैं सब जानती हूँ। मैं उन बातोंको भूल कैसे सकती हूँ? तुम जो मुझे सर्वस्वपिणी बता रहे हो, वह सब तुम्हारे चरण-कमलोंकी कृपासे ही सम्भव है। ईश्वरको कुछ लोग अप्रिय होते हैं और कहीं कुछ लोग प्रिय भी होते हैं। जैसे जो मेरा स्मरण नहीं करते हैं, उसी तरह उनपर तुम्हारी कृपा भी नहीं होती है। तुम तृणको पर्वत और पर्वतको तृण बनानेमें समर्थ हो; तथापि योग्य-अयोग्यमें तथा सम्पत्ति और विपत्तिमें भी तुम्हारी समान कृपा होती है। मैं खड़ी हूँ और तुम सोये हो। इस समय बातचीतमें जो समय निकल गया, वह एक-एक क्षण मेरे लिये एक-एक युगके समान है। मैं उसको गम्भीर करनेमें असमर्थ हूँ। तुम मेरे वक्षःस्थल और मस्तकपर अपना चरण-कमल रख दो। तुम्हारे विरहकी आगसे मेरा हृदय शीघ्र ही दग्ध होना चाहता है। सामने तुम्हारे चरण-कमलपर जब मेरी दृष्टि पड़ी तो वह वहीं रम

गयी। फिर मैं क्लेश उठाकर भी उसे दूसरे अङ्गोंको देखनेके लिये वहाँसे अन्यत्र न ले जा सकी; तथापि धीरे-धीरे प्रत्येक अङ्गका दर्शन करके ही मैंने तुम्हारे शान्त मुखारविन्दपर दृष्टि डाली है। इस मुखारविन्दको देखकर अब मेरी दृष्टि अन्यत्र जानेमें असमर्थ है।

राधिकाका यह वचन सुनकर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण हँसने लगे। फिर वे श्रुतियों और स्मृतियोंके मतानुसार तथ्य एवं हितकर वचन बोले:

श्रीकृष्णने कहा—भद्रे! मैंने पूर्वकालमें वहाँ गोलोकमें जो निश्चय किया था, उसका खण्डन नहीं होना चाहिये। प्रिये! तुम स्वप्न भ्रम में तुम्हारा मग्न रह करोगे। मैं तुम्हारा मग्न रह करूँगा। तुम्हारे मनोरथकी पूर्ति का समय स्वयं आ पहुँचा है। राधे! पहले मैंने जिसके लिये जो कुछ सिखा दिया है और जिस समय उस मनोरथको प्रशिक्षण निश्चय कर दिया है; उस पूर्व-निश्चयका खण्डन मैं स्वयं ही नहीं कर सकता। फिर विधाताकी क्या विसात है, जो उसे भिटा सके? मैं विधाताका भी विधाता हूँ। मैंने जिनके लिये जो कुछ विधान कर दिया है, उसका ब्रह्मा आदि देवता भी कदापि खण्डन नहीं कर सकते।

इसी बीचमें ब्रह्मा श्रीहरिके सम्मने आये। उनके हाथोंमें माता और कमण्डलु रोध्न पड़े थे। चारों मुखोंपर मन्द मुस्कान खेल रही थी। निकट जाकर उन्होंने श्रीकृष्णको नमस्कार किया और आगमके अनुसार उनको स्तुति की। उस समय उनके नेत्रोंसे आँसू झर रहे थे। सम्पूर्ण अङ्गोंमें रोमाञ्च हो आया था और भक्तिभावसे उनका मस्तक झुका हुआ था। स्तुति और नमस्कार करके जगद्गता ब्रह्म श्रीहरिके और निकट गये। उन्होंने अपने प्रभुको भक्तिभावसे पुनः प्रणाम किया। फिर वे श्रीराधिकाके समीप गये और माताके चरण-कमलमें मस्तक रखकर उन्होंने भक्तिभावसे नमस्कार किया। शीघ्रतत्पूर्वक

माता राधिकाके चरणारविन्दोंको अपने जटाजालसे वेष्टित करके ब्रह्माजीने कमण्डलुके जलसे प्रसन्नतापूर्वक उनका प्रक्षालन किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर वे आगमके अनुसार श्रीराधाकी स्तुति करने लगे।

ब्रह्माजी बोले—हे माता! भगवान् श्रीकृष्णकी कृपासे मुझे तुम्हारे चरणकमलोंके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये चरण सर्वत्र और विशेषतः भारतवर्षमें सभीके लिये परम दुर्लभ हैं। मैंने पूर्वकालमें पुष्करतीर्थमें सूर्यके प्रकाशमें बैठकर परमात्म श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये साठ हजार वर्षोंतक तपस्या की। तब वरदाता श्रीहरि मुझे वर देनेके लिये स्वयं पधारे। उनके 'वर माँगो' ऐसा कहनेपर मैंने प्रसन्नतापूर्वक अभीष्ट वर माँगते हुए कहा—'हे गुणातीत परमेश्वर! जो सबके लिये परम दुर्लभ है, उन राधिकाके चरण-कमलका मुझे इसी समय शीघ्र दर्शन कराइये।' मेरी यह बात सुनकर वे श्रीहरि मुझ तपस्वीसे बोले—'वत्स! इस समय क्षमा करो। उपयुक्त समय आनेपर मैं तुम्हें श्रीराधाके चरणारविन्दोंके दर्शन कराऊँगा।' ईश्वरकी आज्ञा निष्फल नहीं होती; इसीलिये मुझे तुम्हारे चरणकमलोंके दर्शन प्राप्त हुए हैं। मन्ता! तुम्हारे ये चरण गोलोकमें तथा इस समय भारतमें भी सबकी मनोवान्छाके विषय हैं। सब देवियाँ प्रकृतिकी अंशभूता हैं; अतः वे निश्चय ही जन्म और प्राकृतिक हैं। तुम श्रीकृष्णके आवेशे अङ्गसे प्रकट हुई हो; अतः सभी दृष्टियोंसे श्रीकृष्णके सन्धन हो। तुम स्वयं श्रीकृष्ण हो और ये श्रीकृष्ण राधा हैं, अथवा तुम राधा हो और ये स्वयं श्रीकृष्ण हैं। इस बातका किसीने निरूपण किया हो, ऐसा मैंने वेदोंमें नहीं देखा है। अम्बिके! जैसे गोलोक ब्रह्माण्डसे बाहर और ऊपर है, उसी तरह वैकुण्ठ भी है। माँ! जैसे वैकुण्ठ और गोलोक अजन्म हैं; उसी प्रकार तुम भी अजन्म हो। जैसे समस्त ब्रह्माण्डमें सभी

जीवधारी श्रीकृष्णके ही अंशों हैं; उसी प्रकार उन सबमें तुम्हीं शक्तिरूपिणी होकर विराजमान हो। समस्त पुरुष श्रीकृष्णके अंश हैं और सारी स्त्रियाँ तुम्हारी अंशभूता हैं। परमात्मा श्रीकृष्णको तुम देहरूपा हो; अतः तुम्हीं इनकी आधारभूता हो। माँ! इनके प्राणोंसे तुम प्राणवती हो और तुम्हारे प्राणोंसे ये परमेश्वर श्रीहरि प्राणवन् हैं। अहो! क्या किसी शिल्पीने किसी हेतुसे इनका निर्माण किया है? कदापि नहीं। अम्बिके! ये श्रीकृष्ण नित्य हैं और तुम भी नित्य हो। तुम इनकी अंशस्वरूपा हो या वे ही तुम्हारे अंश हैं; इसका निरूपण किसने किया है? मैं जगत्सृष्टा ब्रह्मा स्वयं वेदोंका प्राकट्य करनेवाला हूँ। उस वेदको गुरुके मुखसे पढ़कर लोग विद्वान् हो जाते हैं; परंतु वेद अथवा पण्डित तुम्हारे गुणों या स्तोत्रोंका शतांश भी वर्णन करनेमें असमर्थ हैं। फिर दूसरा कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता है? स्तोत्रोंका जनक है ज्ञान और सदा ज्ञानकी जननी है बुद्धि। माँ राधा! उस बुद्धिकी भी जननी तुम हो। फिर कौन तुम्हारी स्तुति करनेमें समर्थ होगा? जिस वस्तुका सबको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है; उसका वर्णन करनेमें तो कोई भी विद्वान् समर्थ हो सकता है। परंतु जो वस्तु कभी देखने और सुननेमें भी नहीं आयी, उसका निर्वचन (निरूपण) कौन कर सकता है? मैं, पद्मे हर और अनन्त कोई भी तुम्हारी स्तुति करनेकी क्षमता नहीं रखते। सरस्वती और वेद भी अपनेको असमर्थ पाते हैं। परमेश्वर! फिर कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता है? मैंने आग्योंका अनुसरण करके तुम्हारे विषयमें जैसा कुछ कहा है, उसके सिधे तुम मेरी निन्दा न करना। जो ईश्वरोंके भी ईश्वर परमात्मा हैं, उनकी योग्य और अयोग्यपर भी समान कृपा होती है। जो पातनके योग्य संतान हैं, उसका क्षण-क्षणमें गुण-दोष प्रकट होता रहता है; परंतु माता और पिता उसके सारे

दोषोंको स्नेहपूर्वक क्षमा करते हैं।

मैं कहकर जगत्सृष्टा ब्रह्मा उन दोनोंके सर्ववन्द्य एवं सर्ववाञ्छित चरणकमलोंको प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गये। जो मनुष्य ब्रह्माजीके द्वारा किये गये इस स्तोत्रका तीनों संख्याओंके समय पाठ करता है, वह निश्चय ही राधा-माधवके चरणोंकी भक्ति एवं दास्य प्राप्त कर लेता है। अपने कर्मोंका भूलोच्छेद करके सुदुर्जय मृत्युको भी जीतकर समस्त लोकोंको लाँघता हुआ वह उत्तम गोलोकधाममें चला जाता है।

भगवान् नारायण कहते हैं—ब्रह्माजीकी स्तुति सुनकर श्रीराधाने उनसे कहा—‘विधातः! तुम्हारे मनमें जो अभीष्ट हो, वह घर मौन लो।’ राधिकाकी बात सुनकर जगत्सृष्टा ब्रह्मने उनसे कहा—‘माँ! हम दोनोंके चरणकमलोंकी भक्ति ही मेरा अभीष्ट घर है, उसे ही मुझे दे दो।’ विधाताके इतना कहते ही श्रीराधाने तात्काल ‘बहुत अच्छा’ कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब लोकनाथ ब्रह्माने पुनः भक्ति-भावसे श्रीराधाको प्रणाम किया। उस समय उन्होंने श्रीराधा और श्रीकृष्णके बीचमें अग्निकी स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया। फिर श्रीहरिके स्मरणपूर्वक विधाताने विधिसे उस अग्निमें आहुति डाली। इसके बाद श्रीकृष्ण पुष्पराव्यासे उठकर अग्निके समीप बैठे। फिर ब्रह्माजीकी बतायी हुई विधिसे उन्होंने स्वयं हवन किया। तत्पश्चात् श्रीकृष्ण और राधाको प्रणाम करके ब्रह्माजीने स्वयं पिताके कर्तव्यका पालन करते हुए उन दोनोंसे कौतुक (वैवाहिक मङ्गल-कृत्य) कराये और सात बार अग्निदेवकी परिक्रमा करवायी। इसके बाद राधासे अग्निकी परिक्रमा करवाकर श्रीकृष्णको प्रणाम कराके राधाको उनके पास बैठावा। फिर श्रीकृष्णसे राधाका हाथ ग्रहण कराया और माधवसे सात वैदिक मन्त्र पढ़वाये। तत्पश्चात् वेदज्ञ विधाताने श्रीहरिके चरुःस्थलपर

राधिकाका हाथ रखाकर राधाके पूज्यदेशमें श्रीकृष्णका हाथ रखाया और राधासे तीन वैदिक मन्त्रोंका पाठ करवाया। तदनन्तर ब्रह्माने पारिजातके पुष्पोंके आवातुलम्बिनी माला श्रीराधाके हाथसे श्रीकृष्णके गलेमें डलवायी। तत्पश्चात् कमलजन्म विधाताने पुनः श्रीराधा और श्रीकृष्णको प्रणाम करके श्रीहरिके हाथसे श्रीराधाके कण्ठमें मन्तोहर माला डलवायो। फिर श्रीकृष्णको बैठाया और उनके घामपार्श्वमें मन्द-मन्द मुस्कराती हुई श्रीकृष्णहृदया राधाको भी बैठाया। इसके बाद उन दोनोंसे हाथ जुड़वाकर पाँच वैदिक मन्त्र पढ़वाये। तत्पश्चात् विधाताने पुनः श्रीकृष्णको प्रणाम करके, जैसे पिता अपनी पुत्रीका दान करता है, उसी प्रकार राधिकाको उनके हाथमें सौंप दिया और भक्ति-भावसे वे श्रीकृष्णके सामने खड़े हो गये।

इसी बीचमें आनन्दित और पुलकित हुए देवागण दुन्दुभि, आनक और मुरज अर्द्धि बाजे बजाने लगे। विवाहमण्डपके पास पारिजातके फूलोंकी वर्षा होने लगी। श्रेष्ठ गन्धर्वोंने नील गवये और झुंड-की-झुंड अम्भराएँ नृत्य करने लगीं। ब्रह्माजीने श्रीहरिकी स्तुति की और मुस्कराते हुए उनसे कहा—'आप दोनोंके चरणकमलोंमें मेरी भक्ति बड़े, यही मुझे दक्षिणा दीजिये।' ब्रह्माजीकी बात सुनकर स्वयं श्रीहरिने उनसे कहा—ब्रह्मन्! मेरे चरणकमलोंमें तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति हो। अब तुम अपने स्थानको जाओ। तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं है। वस्तु! मैंने जो कार्य तुम्हारे जिम्मे लगाया है, उसका मेरी आज्ञाके अनुसार पालन करो।

मुने! श्रीकृष्णका यह आदेश सुनकर जंगल-विधाता ब्रह्मा श्रीराधा-कृष्णको प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक अपने लोकको चले गये। ब्रह्माजीके चले जानेपर मुस्कराती हुई देवी राखिछने बाँकी चितवनसे श्रीहरिके मुँहकी ओर देखा और लज्जासे अपना मँह ढँक लिया। उस समय उनका

सर्वाङ्ग पुष्पकित हो उठा था। वे प्रेमवेदनाका अनुभव कर रही थीं। श्रीहरिको भक्तिभावसे प्रणाम करते श्रीराधा उनको शय्यापर गयीं। यहाँ चन्दन, अमरु, कस्तूरी और केसरका अङ्गराग रखा हुआ था। श्रीराधाने श्रीकृष्णके ललाटमें तिलक करके उनके वक्षःस्थलमें चन्दन लगाया फिर सुधा और मधुसे भरा हुआ मनोहर रत्नपात्र भक्तिपूर्वक श्रीहरिके हाथमें दिया। जगदीश्वर श्रीकृष्णने उस सुधाका पान किया। इसके बाद श्रीराधाने कर्पूर आदिसे सुवासित सुरम्य ताम्बूल श्रीकृष्णको दिया। श्रीहरिने उसे सादर भोग लगाया। फिर श्रीहरिके दिये हुए सुधारसका मुस्कराती हुई श्रीराधाने आस्वादन किया। साथ ही उनके दिये हुए ताम्बूलको भी श्रीहरिके सामने ही खाया। श्रीकृष्णने प्रसन्नतापूर्वक अपना चबाया हुआ फल श्रीराधाको दिया। राधाने बड़ी भक्तिसे उसे खाया और उनके मुखारविन्दमकरन्दका पान किया। इसके बाद मधुसूदनने भी श्रीराधासे उनका चबाया हुआ पान माँगा, परन्तु राधाने नहीं दिया। वे हँसने लगीं और बोलीं—'क्षया कीजिये।' माधवने राधाके हाथसे रत्नमय दर्पण ले लिया और राधिकाने भी माधवके हाथसे बलपूर्वक उनकी मुरली छीन ली। राधाने माधवका और माधवने राधाका मन मोह लिया। प्रेम-मिलनके पश्चात् राधाने प्रसन्नतापूर्वक परमात्मा श्रीकृष्णको उनकी मुरली लौटा दी। श्रीकृष्णने भी राधाको उनका दर्पण और उज्ज्वल क्रीड़ा-कमल दे दिया। उनके केशोंकी सुन्दर वेशी बाँध दी और भालदेशमें सिन्दूरका तिलक लगाया। विचित्र पत्र-रचनासे युक्त सुन्दर वेष सँवारा। उन्होंने जैसी वेष-रचना की, उसे विश्वकर्मा भी नहीं जानते हैं। फिर सखियोंको तो बात ही क्या है?

जब राधा श्रीकृष्णकी वेश-रचना करनेको उत्तम हुई, तब वे किशोरावस्थाका रूप स्थापक रूपः स्तिरूप हो गये। राधाने देखा, बालरूप

श्रीकृष्ण धुधासे पीड़ित हो रहे हैं। नन्दने जैसे भयभीत अच्युतको दिया था, उसी रूपमें वे इस समय दिखायी दिये। राधा व्यथित-हृदयसे लंकी सौंस खींचकर उधर-उधर उस नव-तरुण श्रीकृष्णको देखने और ढूँढ़ने लगीं। वे शोकसे पीड़ित और विरहसे व्याकुल हो उठीं। उन्होंने कातरभावसे श्रीकृष्णके उद्देश्यसे यह दोन्तापूर्ण बात कहा—

‘मायेधर! आप अपनी इस दासोंके प्रति ऐसी भावा क्यों करते हैं?’ इतना कहकर राधा पृथ्वीपर गिर पड़ीं और रोने लगीं। उधर बालकृष्ण भी वहीं रो रहे थे। इसी समय आकाशवाणी हुई—‘राधे! तुम क्यों रोती हो? श्रीकृष्णके धरणाकमलका चिन्तन करो। जबतक रासमण्डलकी आयोजना नहीं होती, तबतक प्रतिदिन रातमें तुम यहाँ आओगी। अपने घरमें अपनी साया छोड़कर स्वयं यहाँ उपस्थित हो । श्रीहरिके साथ नित्य मनोवाञ्छित क्रीड़ा करोगी। अतः रोओ मत। शोक छोड़ो और अपने इन बालरूपधारी प्रामेश्वर मायापतिको गोदमें लेकर घरको जाओ।’

अब आकाशवाणीने सुन्दरी राधाको इस प्रकार आश्वासन दिया, तब उसको बात सुनकर राधाने बालकको गोदमें उठा लिया और पूर्णोक्त पुष्पोद्यान, वन तथा उत्तम स्लमण्डपको ओर पुनः दृष्टिपात किया। इसके बाद राधा वृन्दावनसे तुरंत नन्द-पन्दिरकी ओर चल दीं। नरद! वे देवी

मनके समान तीव्र गतिसे चलनेवाली थीं। अतः आगे निमेषमें वहाँ जा पहुँचीं। उनकी वाणी शिग्ध एवं मधुर थी। अँखें लाल हो गयी थीं। वे यशोदाजीकी गोदमें उस बालकको देनेके लिये उद्यत हो इस प्रकार बोलीं—‘मैया! ब्रजमें आपके स्वामीने मुझे यह बालक घर पहुँचानेके लिये दिया था। पूछसे आतुर होकर रोते हुए इस म्यूसकाय शिशुको लेकर मैं रास्तेभर यातना भोग रही हूँ। मेरा भागा हुआ वस्त्र इस बच्चेके शरीरमें सट गया है। आकाश बादलोंसे धिरा हुआ है। अत्यन्त दुर्दिन हो रहा है, भार्गभें फिसलन हो रही है। कीच-कीच बढ़ गयी है। यशोदाजी! अब मैं इस बालकका बोझ होनेमें असमर्थ हो गयी हूँ। भद्रे! इसे गोदमें ले लो और स्नान देकर शान्त करो। मैंने बड़ी देरसे घर छोड़ रखा है; अतः जाती हूँ। सती यशोदे! तुम सुखी रहो।’ ऐसा कह बालक देकर राधा अपने घरको चली गयीं। यशोदाने बालकको घरमें ले जाकर चुमा और स्नान पिलाया। राधा अपने घरमें रहकर बाङ्गरूपसे गृहकर्ममें तत्पर दिखायी देती थीं; परंतु प्रतिदिन स्नानमें वहाँ वृन्दावनमें जाकर श्रीहरिके साथ क्रीड़ा करती थीं। वत्स नारद! इस प्रकार मैंने तुमसे शुभद, सुखद तथा मोक्षदायक पुण्यमय श्रीकृष्णचरित्र कहा। अब अन्य लीलाओंका वर्णन करता हूँ, सुनो। (अध्याय १५)

वनमें श्रीकृष्णाद्वारा बकासुर, प्रलम्बासुर और केशीका वध, उन सबका गोलोकधाममें गमन, उनके पूर्वजीवनका परिचय, पार्वतीके त्रैपासिक व्रतका सविधि वर्णन तथा नन्दकी आज्ञाके अनुसार समस्त व्रजवासियोंका वृन्दावनमें गमन

भगवान् नारायण कहते हैं—मुने! एक समयकी बात है। माधव—श्रीकृष्ण अन्वय्य बालकों और हलधरके साथ स्त्र-पीकर खेलनेके लिये श्रीवनमें गये। वहाँ मधुसूदनने नाना

प्रकारको शलोकित क्रीड़ाएँ कीं। वह क्रीड़ा समाप्त करके गोपबालकोंके साथ उन्होंने गोधनको आगे बढ़ाया। वहाँ वनमें स्वादिष्ट जल पीकर वे महाबली श्रीकृष्ण उस स्थानसे गोधनसहित

मधुवनमें गये। उस वनमें एक बलवान् और भयंकर दैत्य था, जिसकी आकृति और मुख बड़े विकराल थे। उसका रंग सफेद था। वह पर्वताकार दैत्य बगुलेके आकारमें दिखायो देता था। उसने देखा, गोहमें गौओंका समुदाय है और ग्वालबालोंके साथ केशव और बलराम भी विद्यमान हैं। फिर तो जैसे अगस्त्यने वाताधिको उदरस्थ कर लिया था, उसी प्रकार वह दैत्य वहाँ सबको सीसापूर्वक सीस गया। श्रीहरि बकासुरके प्रास बन गये हैं, यह देख सब देवता भयसे काँप उठे। वे संत्रस्त हो हाहाकार करने लगे और हाथोंमें रास्त्र लेकर पीड़े। इन्द्रने दधीचिमुनिकी उड़ियोंका बना हुआ वज्र चलाया; किन्तु उसके प्रहारसे बकासुर मर न सका। केवल उसकी एक पाँख जल गयी। चन्द्रमूने हिमपात किया; किन्तु उससे उस दानवको केवल सदीके कहका अनुभव हुआ। सूर्यपुत्र यमने उसपर यमदण्ड मारा; उससे वह कुण्ठित हो गया—हिल-कुल न सका। वायुने वायव्याक्षय चलाया, उससे वह एक स्थानसे उठकर दूसरे स्थानपर चला गया। वरुणने शिलाओंकी वर्षा की; उससे उसकी बहुत पीड़ा हुई। अग्निदेवने आग्नेयास्त्र चलाकर उसकी सभी पाँखें जला दीं। कुबेरके अर्धचन्द्रसे उसके पैर कट गये। ईशानके शूलसे वह असुर मूर्च्छित हो गया। यह देख ऋषि और मुनि भयभीत हो श्रीकृष्णको आशीर्वाद देने लगे। इसी बीचमें श्रीकृष्ण ब्रह्मदेवसे प्रण्वलित हो उठे। उन परमेश्वरने बाहर और भीतरसे दैत्यके सारे अङ्गोंमें दाह उत्पन्न कर दिया। तब उन सबका वधन करके उस दानवने प्राण त्याग दिये।

इस प्रकार ब्रह्मासुरका वध करके बलवान् श्रीकृष्ण ग्वालघासों और गीर्धोंके स्रग्ध अन्धन्त मनोहर केशि-कदम्ब-काननमें जा पहुँचे। इसी समय वहाँ वृषरूपधारी प्रलम्ब नामक असुर आ पहुँचा, जो बड़ा बलवान्, महान् धूर्त सक्

पर्वतके समान विशालकाय था। उसने दोनों सींगोंसे ओढ़रिक्ते उठाकर वहाँ घुमना आरम्भ किया। यह देख सब ग्वालमाल इधर-उधर भागने और रौने लगे। परंतु बलवान् बलराम जोर-जोरसे हँसने लगे; क्योंकि वे जानते थे कि मेरा भाई साक्षात् परमेश्वर है। उन्होंने बालकोंको समझाया और कहा—‘भय किस बातका है?’ इधर मधुसूदनने स्वयं उसके दोनों

तीन पक्कड़ सिये और उसे आकाशमें घुमाकर
भूतलपर दे मारा। दैत्यराज प्रलम्ब पृथ्वीपर
गिरकर अपने प्राणोंसे हाव धो बैठा। यह देख
सब गोपबालक हँसने, नाचने और खुशीसे गीत
गाने लगे। प्रलम्बासुरका वध करके बलरामसहित
परमेश्वर श्रीकृष्ण शीघ्र ही गोचरणके कार्यमें
जुट गये। वे गौर चरते हुए भाण्डीखनके पास
जा पहुँचे।

उस समय पाषाणको ज्ञाते देख बलवान्
दैत्यराज केशीने अपनी टापसे घरतीको खोदते
हुए सौम्र ही इन्हें घेर लिया। उसने श्रीहरिको
मस्तकपर चढ़ाकर संतुष्ट हो आकाशमें सौ
योजनतक उन्हें उछाल-उछालकर धुमाया और
अन्तमें पृथ्वीपर गिर पड़ा। उस पापीने श्रीहरिके

हाथको दाँवसे पकड़ लिया और क्रोधपूर्वक चवाना आरम्भ किया। परंतु श्रीहरिके अङ्ग वस्त्रके समान कठोर थे। उनके अङ्गका चर्वण करते ही दैत्यके सारे दाँत टूट गये। श्रीकृष्णके तेजसे दग्ध होकर उसने भूलपर प्राणोंका प्रलम्पण कर दिया। स्वर्गमें दुन्दुभिर्ष्य बजने लगी और वहाँ फूलोंकी वर्षा आरम्भ हो गयी। इसी बीचमें

दिव्यरूपधारी पार्षद किमानपर बैठे हुए वहाँ आ पहुँचे। उन सबके दो भुजएँ थीं। वे पीताम्बरधारी, किरीट और कुण्डलसे अलंकृत तथा वनमालासे विभूषित थे। उन्होंने विनोदके लिये हाथमें मुरली ले रखी थी। उनके पैरोंमें मञ्जीरकी मधुर ध्वनि हो रही थी। उन पार्षदोंके सभी अङ्ग चन्दनसे चर्चित थे। वे गोपवेश धारण किये बड़े सुन्दर दिखायी देते थे। उनके प्रसन्नमुखपर मन्द हास्यकी छटा छा रही थी। वे श्रीकृष्णभक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये कातर जान पड़ते थे। रत्नोंके सार-तत्त्वसे निर्मित दीप्तिमाली दिव्य रथपर आरूढ़ हो वे भाण्डौरवनमें उस स्थानपर आये, जहाँ श्रीहरि विराजमान थे। उसी समय दिव्य यन्त्र पहने तथा रत्नमय अलंकारोंसे विभूषित हुए तीन

पुरुष आये, जो श्रीहरिको प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए उसी विमानसे उत्तम गोलोकको चले गये। वे तीनों पहलेके वैष्णव पुरुष थे, जो देह त्यागकर दानवी योनिको प्राप्त हुए थे। वे ही इस समय श्रीकृष्णके हाथों भारे जाकर उनके पार्षद हो गये।

शरदःश्रीने पूछा—महाभाग! वे दिव्य वैष्णव पुरुष कौन थे, जो दैत्यरूप हो गये थे? इस कष्टको बताइये। यह कैसी परम अद्भुत बात सुननेको मिली है?

भगवान् नारायण बोले—ब्रह्मन्! सुनो। मैं इसका प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ। मैंने पुष्करतीर्थमें सूर्यग्रहणके अवसरपर सञ्ज्ञात् महेश्वरके मुखसे इस विषयको सुना था। श्रीहरिके गुण-कीर्तनके प्रसङ्गमें भगवान् संकल्पे यह कथा कही थी। गन्धमादन पर्वतपर गन्धर्वराज गन्धवाह रहा करते थे। वे श्रीहरिकी सेवामें तत्पर रहनेवाले महान् तपस्वी और श्रेष्ठ संत थे। मुने! उनके चार पुत्र हुए, जो गन्धर्वोंमें श्रेष्ठ समझे जाते थे। वे सोते और जागते समय दिन-रात श्रीकृष्णके चरणकमलोंकर ही चिन्तन करते रहते थे। वे सभी दुर्वासाके शिष्य थे और श्रीकृष्णकी आराधनामें लगे रहते थे। प्रतिदिन कमल चढ़ाकर श्रीहरिकी पूजा करनेके पश्चात् ही जल पीते थे। उन चारोंके नाम इस प्रकार हैं—वसुदेव, सुहोत्र, सुदर्शन और सुकर्षण। वे चारों श्रेष्ठ वैष्णव थे और पुष्करमें तपस्या करते थे। चिरकालतक तपस्या करनेके पश्चात् उन्होंने मन्त्रकी सिद्ध कर लिया था। उन चारोंमें जो न्येष्ठ वसुदेव था, वह दुर्वासासे योग्य शिक्ष पाकर योगियोंमें श्रेष्ठ और सिद्ध हो गया। उसने विक्कह नहीं किया। वह ब्रह्मतेजसे प्रण्वलित हो तत्काल देह त्यागकर श्रीकृष्णका पार्षद हो गया। एक दिन वे तीनों भाई चित्रसरोवरके तटपर गये। वे सूर्योदयकालमें श्रीहरिकी पूजाके लिये कमल लेना चाहते थे। मुने! कमलोंका संग्रह

करके जाते हुए उन वैष्णवोंको जब भगवान् शंकरके सेवकोंने देख्य, तब वे सब उन्हें बाँधकर अपने साथ ले गये। शंकरके सेवक शरीरसे बलिष्ठ थे; अतः उन दुर्बल वैष्णवोंको पकड़कर उन्हें शंकरजीके पास ले गये। भगवान् शंकरको देखकर उन सब वैष्णवोंने भूतलपर पाधा टेक उन्हें प्रणाम किया। शिवजी उन्हें उत्तम आशुर्वाद दे शीघ्र ही उनसे वार्तालापके लिये उद्यत हुए। उस समय उनके प्रसन्नमुखपर मुस्कराहट खेल रही थी और वे उन भक्तजनोंपर अनुग्रह करनेके लिये कातर हो चुके थे।

भगवान् शिवने पूछा—पार्वतीके सरोवरमें प्रवेश करके कमल लेनेवाले तुमसोंग कौन हो? पार्वतीके वतकी पूर्तिके लिये एक लाख यक्ष उस सरोवरकी रक्षा करते हैं। पार्वती पतिविचयक सीभाग्यकी वृद्धिके लिये जब त्रैमासिक व्रत भारम्भ करती हैं, तब वे लगातार तीन महीनेतक श्रीहरिको भक्तिभावसे प्रतिदिन एक सहस्र कमल चढ़ाती हैं।

भगवान् शिवका यह वचन सुनकर वे तीनों वैष्णव भयभीत हो भक्तिसे मस्तक झुका हाथ जोड़कर बोले।

गन्धर्वोंने कहा—प्रभो! हमसोंग गन्धर्वराज गन्धवाहके पुत्र गन्धर्वोंमें श्रेष्ठ हैं। महेश्वर! हम सोंग प्रतिदिन श्रीहरिको कमल चढ़ाकर ही जल पीते हैं। हे नाथ! हम यह नहीं जानते थे कि पार्वतीके द्वारा इस सरोवरकी रक्षा की जाती है। आप यह सारे कमल ले लीजिये और अपने व्रतकी सफल बनाइये। महादेव! हम आज कमल नहीं चढ़ायेंगे और जल भी नहीं पीयेंगे। हमने आपको ही ये कमल अर्पित कर दिये। जिनके चरण-कमलका प्रतिदिन चिन्तन करके हम कमलसे पूजा करते हैं, आज साक्षात् उनकी कमल अर्पण करके हम सब-के-सब पवित्र हो गये। प्रभो! ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है।

उनके कहीं देह और कहीं रूप? भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही भगवान् शरीर धारण करते हैं। रूप-भेद मायासे ही प्रतीत होता है। प्रभो! आप ये कमल ले लीजिये; क्योंकि आप ही हमारे प्रभु हैं। अच्युत! हमारा हृदय जिसके ध्यानसे परिपूर्ण है; आप अपने उसी रूपका हमें दर्शन कराइये। जिसकी दो भुजाएँ हैं; कमनीय किशोर अवस्था है; स्वामसुन्दर रूप है; हाथमें विनोदकी साधनभूत मुरली है; जो पीताम्बरधारी है; जिसके एक मुख और दो नेत्र हैं, वे चन्दन और अंगुरसे चर्चित हैं; जिसके प्रसन्नमुखपर मन्द मुस्कानकी प्रभ झल रही है; जो रत्नमय अलंकारोंसे विभूषित है। जिसका यक्षःस्वल्प मणिरज कीस्तुभकी कान्तिसे अत्यन्त उज्ज्वल दिखायी देता है; जिसकी चूड़ामें मोरका पंख लगा है; जो मासलोकी मालासे विभूषित है; पारिजातके फूलोंके हारोंसे अलंकृत है; करोड़ों कन्दर्पोंके सावण्वका मनोहर सीताधाम है; समूह-की-समूह गोपिणी मन्द मुस्कान और जीकी चितवनसे जिसकी ओर देखा करती हैं; जो नूतन पौवनसे सम्पन्न तथा राधाके यक्षःस्वल्प परिराजमान है; ब्रह्म आदि जिसकी स्तुति करते हैं; जो सबके लिये वन्दनीय, चिन्तनीय और वाञ्छनीय है और जो स्वत्माराम, पूर्णकाम तथा भक्तोंपर अनुग्रहके लिये कातर रहनेवाला है;—आपके उसी रूपका हम दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा कहकर वे श्रेष्ठ गन्धर्व भगवान् शंकरके सामने खड़े हो गये।

श्रीकृष्णके रूपका वर्णन सुनकर भगवान् शंकरके श्रीअर्जुनोंमें रोमाञ्च हो आया। उनके नेत्रोंमें आँसू भर आये। वे गन्धर्वोंको उक्त बातें सुनकर उनसे इस प्रकार बोले—‘मैंने यह जान लिया था कि तुम लोभ श्रेष्ठ वैष्णव हो और अपने चरणकमलोंकी धूलसे पृथ्वीको पवित्र करनेके लिये भ्रमण कर रहे हो। मैं श्रीकृष्णभक्तके दर्शनकी सदा ही इच्छा करता रहता हूँ; क्योंकि सधु-संत तीनों लोकोंमें

इस प्रकार श्रीकृष्णका ध्यान करके यती
पुरुष उस ध्यानके द्वारा ही उनका स्नान-
आवाहन करे। इसके बाद वह राधाका ध्यान
करे। वह ध्यान यंजुर्वेदकी माध्यन्दिनशाखमें
वर्णित है। राधा रासेश्वरी हैं, रमणीया हैं और
यसोत्तास-रसके लिये उत्सुक रहती हैं। रसमण्डलके
मध्यभागमें उनका स्थान है। वे रासकी अर्धहस्ता
देवी हैं। रासेश्वरके वक्षःस्थलमें वास करती हैं।
रासकी रसिका हैं। रसिकशेखर श्यामसुन्दरकी
प्रिया हैं। रसिकाओंमें श्रेष्ठ हैं। सुरम्य रमाखणिनी
हैं। प्रियतमके साथ रमणके लिये उत्सुक रहती
हैं। उनके नेत्र शरत्कालके प्रफुल्ल कमलोंकी
शोभाको तिरस्कृत करते हैं। वे योंकी भीड़ोंसे
सुशोभित होती हैं। उनके नेत्रोंमें सुरमा शोभा
पा रहा है। शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भाँति सुन्दर
मुखपर मन्द मुस्कानकी प्रभाके कारण उनकी
मनोहरता बहुत बढ़ गयी है। मनोहर चम्पाके
समान उनकी अङ्गकान्ति सुनहरी दिखायी देती
है। चन्दन, कस्तूरीकी बेंदी तथा सिन्दूर-चिन्दुसे
उनका भूङ्गार किया गया है। कपोलोंपर मनोहर
पंखावलीकी रचना शोभा देती है। अग्निशुद्ध दिव्य
वस्त्रसे उनकी उज्ज्वलता बढ़ गयी है। उत्तम
रत्नोंद्वारा निर्मित कुण्डलोंकी कान्तिसे उनके
सुन्दर कपोल प्रकाशित हो रहे हैं। रत्नेन्द्रसारविभक्त
हारसे वक्षःस्थल उद्भासित हो रहा है। रत्ननिर्मित
कङ्कण, केयूर तथा किङ्किणी रत्नसे उनके

अद्वैतोंकी अपूर्व शोभा हो रही है। उत्तम रत्नोंकी सारतत्त्वसे रचित मञ्जीरोंकी झनकारसे उनके दोनों घरण सुरोभित होते हैं। ब्रह्मा आदिके भी सेवनीय श्रीकृष्ण स्वयं ही उनकी सेवा करते हैं। सर्वेश्वरके द्वारा उनकी स्तुति की जाती है तथा वे सबकी कारणस्वरूपा हैं। ऐसी श्रीराधाका मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके श्रीकृष्णके साथ उनका पूजन करे*।

प्रतिदिन भक्तिभावसे सोलह उपचार चढ़ाकर पूजा करे। प्रती पुरुष प्रत्येक उपचारको पृथक्-पृथक् करके सबको बारो-बारीसे प्रसन्नतापूर्वक अर्पित करे। मुने! नित्यप्रति एक सौ आठ दिव्य सहस्रदल कमल लेकर उनकी एक सौ आठ आहुतियाँ दे। भक्तिभावसे 'कृष्णाय स्वाहा' इस मन्त्रका उच्चारण करके यत्नपूर्वक वे आहुतियाँ देनी चाहिये। आम और केलेके कच्चे या पके फलको लेकर उसकी एक सौ आठ आहुतियाँ भक्तिभावसे दे। फल अखण्ड होने चाहिये। मुने! प्रतिदिन सौ ब्राह्मणोंको भक्तिपूर्वक भोजन करावे। ऋत्योंको नित्य एक सौ आठ आहुतियोंका हवन करना चाहिये। वे आहुतियाँ भक्तिपूर्वक रुधिकरसहित श्रीकृष्णको देनी चाहिये। नारद! घृतमिश्रित तिलसे भी हवन करे। नित्य बाजे बजावे और श्रीहरिका कीर्तन करावे।

तीन मासतक इस नियमका पालन करके
उसके बाद व्रतकी प्रतिष्ठा करे। नारद ! प्रतिष्ठाके

* ध्यायेत् तदा रात्रिकं च ध्यानं पाध्यन्दिनेरितम् ॥	रात्रं रात्रेशरीं रम्यां रासोत्प्लासासोत्सुकाम् ॥
रासधण्डलाभध्यक्षां रासराशिरासुदेवताम् ॥	रासेशवक्षःस्थलस्थां रसिकां रसिकप्रियाम् ॥
रसिकप्रवरां रम्यां रम्यां च रमणोत्सुकाम् ॥	गरदाभीचरात्रीनां प्रभापोचनलोचनाम् ॥
वक्त्रभूभङ्गसंयुतामङ्गनेनैव रञ्जिताम् ॥	शरत्पार्श्वगन्दरस्थाम्भीषद्गस्यमनोहरान् ॥
चारुचम्पकवर्णाभां चन्दनेन विपर्यिताम् ॥	कस्तूरीविन्दुना सार्द्धं मिन्दूविन्दुना युताम् ॥
चारुपत्रावलीयुतां वक्त्रशुद्धशुभोग्ज्वलाम् ॥	सद्वक्त्रपङ्कजाभ्यां च सुकपोलस्थलोग्ज्वलाम् ॥
रत्नेन्द्रसारहारेण वक्षःस्थलपिराजिताम् ॥	रत्नकङ्कणैर्युरकिञ्चिद्विभोरत्नरञ्जितान् ॥
सदत्नसाररथितामक्कणन्यङ्गिररञ्जिताम् ॥	बहवद्विभिष्ट सेव्येन श्लोक्येनैव सेविताम् ॥
सर्वेशेन स्तुयमानां सर्वबोधां भव्याम्हम् ॥	इति ध्यात्वा च कृष्णेन सहितां तां च पूजयेत् ॥

दिन जो विधान आवश्यक है, उसे सुनो। विप्रवर! नब्बे हजार अक्षत कमलकी आहुति दे और यत्नपूर्वक नौ हजार ब्राह्मणोंको उत्तम, स्वादिष्ट एवं मीठे अन्न भोजन करावे। नौ हजार सत सौ बीस फल तथा नाना प्रकारके मनोहर द्रव्यका नैवेद्य अर्पण करे। इसके बाद संस्कारयुक्त अग्रिकी स्थापना करके विद्वान् पुरुष होम करे। भूतयुक्त तिलकी नब्बे हजार आहुतिर्वा देकर ब्राह्मणोंकी भक्तिभावसे वस्त्र, भोजन, यज्ञोपवीत और फलसहित अन्न और तिलके सहस्र दे। उन सहस्रोंको गन्ध-पुष्पसे अर्पित करके देना चाहिये। साथ ही शीतल जलसे भरे हुए नब्बे कलशोंका भी दान करना चाहिये। इस प्रकार व्रत करके ब्राह्मणको दक्षिणा देनी चाहिये। दक्षिणाका परियाण वही है, जो वेदोंमें बताया गया है। एक हजार बैल हों और उनके सींगोंमें सोना मड़ा गया हो। ब्रह्मन्! इस प्रकार 'त्रैमासिक' व्रत बताया गया। इस व्रतका अनुष्ठान कर लिया जाय तो यह विशिष्ट संतति देनेवाला और धर्मसौभाग्यकी वृद्धि करनेवाला होता है। इस व्रतके प्रभावसे सौ जन्मोंतक नारिका अखण्ड सौभाग्य बना रहता है और निश्चय ही वह सौ जन्मोंतक सत्पुत्रकी जननी होती है। उसका कभी पति और पुत्रसे वियो नहीं होता। पुत्र दासकी भाँति उसकी आज्ञाका पालक होता है तथा पति भी उसकी कतको माननेवाला होता है। वह स्त्री नरी प्रतिष्ठान श्रीराधा-कृष्णकी भक्तिसे सम्पन्न होती है। व्रतके प्रभावसे उसको ज्ञान तथा श्रीहरिकी स्मृति प्राप्त होती है। इस सामवेदोक्त व्रतका पूर्वकालमें हम दोनोंने भी पालन किया था। ब्रह्मन्! दूसरी स्त्रियोंद्वारा उस व्रतका अनुष्ठान होता देख पृथ्वीदेवीने प्रसन्नतापूर्वक दोनों हाथ जोड़ भक्तिभावसे सिर झुकाकर भगवान् शंकरसे कहा।

पार्वती बोलीं—जगन्नाथ! अन्न कीजिये।
मैं ठूठम घृतका पालन करूँगी। हम दोनोंके

इष्टदेव श्रीहरिके मतोंमें यह श्रेष्ठ मत है। नाथ! श्रीहरिकी आराधना समस्त यक्षलोंकी कारणरूपा है। यज्ञ, दान, वेदाध्ययन, तीर्थसेवन और पुण्योंकी परिक्रमा—ये सब श्रीहरिकी आराधनाकी सोलहवीं कलाके भी बराबर नहीं हैं। जिसके बाहर और भीतर प्रतिक्षण श्रीहरिकी स्मृति बनी रहती है, उस जीव-मुक्त पुरुषके दर्शनसे ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। उसके चरणकमलोंकी धूल पड़नेसे यमुना उभी क्षण हाढ़ हो जाती है तथा उसके दर्शनम्भ्रजसे तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, धर्म, सेवनाग, आप महेश्वर और गणेश—ये सब लोग जिनके चरणकमलोंका चिन्तन करते-करते उन्हींके समान महातेजस्वी हो गये हैं। जो जिसका सदा ध्यान करता है, वह निश्चय ही उसे प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं—ध्याता पुरुष गुण, तेज, बुद्धि और ज्ञानकी दृष्टिसे अपने भौतिक समान ही हो जाता है। श्रीकृष्णके चिन्तन, तप, ध्यान और सेवासे जीने आप-जैसा स्वाामी और पुत्र भी प्राप्त किया है। मुझे अनाबाम ही सब कुछ भिन्न गया। मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। मुझे आप-जैसे स्वाामी मिले। कार्तिकेय और गणेश-जैसे पुत्र प्राप्त हुए तथा श्रीकृष्णके अंशस्वरूप हिमवान्-जैसे पिता मिले। प्रभो! मेरे लिये कौन-सी वस्तु दुर्लभ है?

धर्मतीक्ष्णी यह बात सुनकर भगवान् शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर पुलकित हो उठा और वे हँसकर मधुर धाणीमें बोले।

श्रीमहादेवजीने कहा—ईश्वर! तुम
 महात्म्यीस्वरूपा हो। तुम्हारे लिये क्या असाध्य
 है? तुम सर्वसम्यत्स्वरूपा और अनन्तशक्तिरूपिणी
 हो। देवि! तुम जिसके घरमें हो, वह सम्पूर्ण
 ऐश्वर्यका भजन है। शुभप्रदे! मैं, ब्रह्मा और विष्णु
 तुममें शक्ति रखकर तुम्हारे कृपाप्रसादसे ही
 संसारकी सृष्टि, फलन और संहारमें समर्थ हुए
 हैं। हिमात्म्य कौन है? मेरी क्या बिसात है

और कार्तिकेय तथा गणेश क्या हैं ? तुम्हारे बिना हम सब लोग असमर्थ हैं और तुम्हारा सहयोग पाकर हम सभी सब कुछ करनेमें समर्थ हैं। जो पतिव्रताके योग्य है और जो प्राचीनकालसे श्रुतिमें सुनी गयी है, वह आज्ञा परमेश्वरको आज्ञा है। पतिव्रत ! उस ईश्वरीय आज्ञाको स्वीकार करके तुम व्रतका पालन करो। अबतक जिन भिक्षुओंने इस व्रतका पालन किया है, उन सबको अपेक्षा विलक्षण ढंगसे तुम इस त्रैमासिक व्रतका अनुष्ठान करो। इस व्रतमें भगवान् सनत्कुमार तुम्हारे पुरोहित हों। सुन्दरि ! इसमें जितने कमलों, ब्राह्मणों और द्रव्योंकी आवश्यकता हो, उन सबको देनेके लिये मैं उद्यत हूँ। तुम कुम्भरको द्रव्यकोशका संरक्षक नियत करो। इस व्रतमें दानाध्यक्ष मैं रहूँगा और स्वयं भगवती लक्ष्मी धन देनेवाली होंगी। अग्निदेव वेदका पाठ करेंगे, वरुण-देवता जल देंगे, यक्षलोक वस्तुओंको शोकर लानेका काम करेंगे और स्कन्द ऋषिके अभ्यक्ष रहेंगे। इस व्रतमें स्थानको हाड़-मुहारकर कुद करनेका काम स्वयं वायुदेव करेंगे। इन्द्र रसोई परोसेंगे। चन्द्रमा व्रतके अधिष्ठापक होंगे। प्रिये ! सूर्यदेव दानका निर्वचन करेंगे; योग्यायोग्यकी यथोचित व्याख्या करेंगे। सुन्दरि ! व्रतके लिये जो उपयोगी और निष्पक्ष द्रव्य हो, उसे देकर उससे भी अधिक फल-फूल तुम श्रीहरिकी सेवामें समर्पित करो। व्रतमें जितने ब्राह्मणोंको भोजन करानेका नियम है, उतनीको भोजन कराकर तुम उससे भी अधिक असंख्य ब्राह्मणोंको भक्तिभावसे भोजनके लिये निमन्त्रित करो। समाप्तिके दिन सुवर्ण, रत्न, मोती और मूंगा आदि व्रतोक्त दक्षिणा देकर सारा धन ब्राह्मणोंको बाँट दो।

ऐसा कहकर भगवान् शंकरने पार्वतीसे उस व्रतका अनुष्ठान करवाया। पार्वतीने सब स्त्रियोंकी अपेक्षा विलक्षण रूपसे उस व्रतका सम्पादन

किया। नारद! इस प्रकार पार्वतीजीने जो व्रत किया था, वह सब मैंने कह सुनाया। पार्वतीके व्रतमें ब्राह्मणलोग रत्न ढोकर ले जानेमें असमर्थ हो गये। नारद! यह सारा इतिहास तो तुमने सुन लिया, अब जिसका प्रकरण चल रहा है, वह श्रीकृष्णका बालचरित्र सुनो।

यह श्रीकृष्णकी बाललीला पद-पदमें नयी-नयी प्रतीत होगी। पूर्वोक्त दानवेन्द्रोंका वध करके श्रीकृष्ण ग्वालबालोंके साथ गोकुलमें अपने घरको गये, जो कुबेरभवनके समान सम्पृद्धिसाली था। यहाँ बालकोंने प्रसन्नतापूर्वक सब लोगोंसे वनमें घटित घटनाओंकी बातें कतायीं। यह सुनकर सब लोग चकित रह गये, किंतु नन्दजीको बड़ा भय हुआ। उन्होंने वृद्ध गोपों तथा बड़ी-बूढ़ी गोपियोंको धरपर बुलवाया और उन सबके साथ समयोचित कर्तव्यका विचार करके उक्त संकटसे बचनेके लिये युक्ति सूझ निकाली। युक्ति निश्चित करके गोपराज उस स्थानका त्याग कर देनेको उद्यत हो गये। मुने! उन्होंने ठसी क्षण सबको वृन्दावनमें चलनेकी आज्ञा दी। नन्दजीकी आज्ञा सुनकर सब लोग वहाँ जानेको उद्यत हो गये। गोप, गोपियाँ, बालक, बालिकाएँ—सब इस नयी यात्राके लिये तैयार हो गये। समस्त ग्वाल-बाल श्रीकृष्ण और हतधरके साथ प्रसन्नतापूर्वक चल दिये। अनेक प्रकारकी वेशभूषावाले ये बालक गीत गाते हुए जा रहे थे। कोई वंशोकी तान छेड़ते थे तो कोई सौंग बजाते थे। किन्हींके हाथोंमें करताल थे। कुछ लोगोंने अपने हाथोंमें वीणा ले रखी थी। किन्हींके हाथोंमें सरयन्त्र थे तो किन्हींके सिंगे। कुछ गोपबालकोंने अपने कानोंमें नये पल्लव पहन रखे थे। कितनोंने अधखिले कमल और दूसरे-दूसरे फूल धारण कर रखे थे। किन्हींके हाथोंमें फूलोंके नये-नये गजरे थे। कुछ लोगोंने आञ्जनुलम्बिनी वनमाता गलेमें डाल रखी थी। कुछ बालकोंने मल्लखों तथा फूलोंसे अपनी

चोटियाँ सजा रखी थीं। विप्रवर! सब ग्याल-बाल, तरुण अवस्थावासी गोपियोंके युष् और बड़ी-बूढ़ी गोपियोंकी अपार संख्या थी।

मुने! श्रृंगधारी जो सुनीला आदि सहेस्व गोपियाँ थीं, वे नाना प्रकारके अलंकारोंसे विभूषित हो सड़ी भव्य दिखायी देती थीं। दिव्य वस्त्र धारण कर हर्षसे मुस्कुरती हुई वे सब-की-सब वृन्दावनकी ओर चलीं। कोई शिबिकापर सवार थी तो कोई रथपर। राधिकादेवी रत्नमय अलंकारोंसे विभूषित हो सुवर्णमय उपकरणोंसे युक्त रथपर बैठकर उन सब सहेलियोंके साथ यात्रा कर रही थीं। यशोदा और रोहिणीजी भी रत्नमय अलंकारोंसे अलंकृत हो सुवर्णमय उपकरणोंसे सुसज्जित रथपर चढ़कर जा रही थीं। नन्द, सुनन्द, श्रीदाया, गिरिधानु, विभाकर, वीरभानु और चन्द्रभानु—वे प्रमुख गोपगण हाथीपर बैठकर सानन्द यात्रा कर रहे थे। श्रीकृष्ण और बलदेव दोनों भाई रत्ननिर्मित अश्वपूजोंसे विभूषित हो सुवर्णमय रथपर बैठकर बड़े हर्षके साथ वृन्दावनकी ओर जा रहे थे। कोटि-कोटि

बूढ़े और जवान गोप उस यात्रामें सम्मिलित थे। कोई घोड़ेपर सवार थे, कोई हाथियोंपर बैठे थे और कितने ही रथपर चढ़कर यात्रा करते थे।

नन्दके सेवक उद्भट गोपगण बड़े हर्षके साथ चल रहे थे। उनमेंसे कुछ लोग बैलोंपर सवार थे। वे सब-के-सब संगीतकी तानमें तत्पर थे। राधिकाकी दूसरी-दूसरी दासियाँ बहुत बड़ी संख्यामें यात्रा कर रही थीं, उनके मनमें बड़ा ठग्स था। मुखपर मन्द मुस्कानकी छटा छा रही थी और वे सब-की-सब सोनेके गहनोंसे सजी थीं। उनमेंसे कितनोंके हृदयमें सिन्दूर थे, कितनी ही काजल लेकर चल रही थीं। किन्हींके हाथोंमें कन्दुक थे तो किन्हींके पुतलियाँ। कुछ सुन्दरी दासियाँ अपने हाथोंमें भोग-द्रव्य और क्रौड़ा-द्रव्य लेकर चल रही थीं। किन्हींके हाथोंमें बेरबनकी सामग्री थी तो किन्हींके हाथोंमें फूलोंकी मालाएँ। कुछ गोपियाँ हाथोंमें वीणा आदि वाद्य लिये सानन्द यात्रा कर रही थीं। कुछ अपने साथ अग्रिगुह दिव्य वस्त्रोंका भार लिये चल रही थीं। कितनी ही चन्दन, अगुह, कस्तूरी और केसरका द्रव ले जा रही थीं। कोई संगीतमें मग्न थी तो कोई विभिन्न कपारें कड़ रही थीं। उस समय कोटि-कोटि शिबिकाएँ, रथ, घोड़े, गाड़ियाँ, बैल और साखी हाथी आदि चल रहे थे। मुने! वृन्दावनमें पहुँचकर सबने उसे गृहसूत्र देखा। तब वे सभी लोग वृक्षोंके नीचे यथास्थान ठहर गये। उस समय श्रीकृष्णने गोपोंको अभीष्ट गृह और गीर्वाणोंके ठहरनेके स्थान बताते हुए कहा—'आज इसी तरह ठहरो। कल सब व्यवस्था हो जायगी।' श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर गोपोंने पूछा—'कहैया! यहाँ कहाँ घर है।' उनका यह प्रश्न सुनकर श्रीकृष्ण बोले—'इस स्थानपर बहुत-से स्वच्छ गृह हैं, जिन्हें देवताओंने बनाया है; परंतु उन देवताओंको प्रसन्न किये बिना कोई भी गृह हमारी दृष्टिमें नहीं आ सकते। अतः गोपगण! आज वनदेवताओंकी पूजा करके बाहर हो ठहरो। प्रातःकाल तुम्हें यहाँ निश्चय ही बहुत-से रमणीय गृह दिखायी देंगे। धूप, दीप, नैवेद्य, भेंट, पुष्प और चन्दन आदिके

द्वारा वटके मूलभागमें स्थित चण्डिकादेवीको देवताओंको पूजा करके भोजन आदि किये और पूजा करो।'

श्रीकृष्णको यह बात सुनकर गोपोंने दिनमें (अध्याय १६)

~~~~~

विश्वकर्माका आगमन, उनके द्वारा पंच योजन विस्तृत नूतन नगरका निर्माण, वृषभानु गोपके लिये पृथक् भवन, कलावती और वृषभानुके पूर्वजन्मका चरित्र, राजा सुचन्द्रकी तपस्या, ब्रह्माद्वारा वरदान, भगवन् के यहाँ कलावतीका जन्म और वृषभानुके साथ उसका विवाह, विश्वकर्माद्वारा नन्द-भवनका, वृन्दावनके भीतर रासमण्डलका तथा मधुवनके पास रत्नमण्डपका निर्माण, 'वृन्दावन' नामका कारण, राजा केदारका इतिहास, तुलसीसे वृन्दावन नामका सम्बन्ध तथा राधाके सोलह नामोंमें 'वृन्दा' नाम, राधा नामकी व्याख्या, नींद टूटनेपर नूतन नगर देख ब्रजवासियोंका आश्चर्य तथा उन सबका उन भवनोंमें प्रवेश

भगवान् नारायण कहते हैं—भरद! रत्नमें वृन्दावनके भीतर सब ब्रजवासी और नन्दरायजी सो गये। निद्राके स्वामी श्रीकृष्ण भी मग्न यशोदाके वक्षःस्थलपर प्रगाढ़ निद्राके वशीभूत हो गये। रमणीय शय्याओंपर सोयी हुई गोपियाँ भी निद्रित हो गयीं। कोई शिशुओंको गोदमें लेकर, कोई सखियोंके साथ सटकर, कोई छक्कोंपर और कोई रथोंपर ही स्थित होकर निद्रासे अचेत हो गयीं। पूर्णचन्द्रमाकी चाँदनी फैल जानेसे जब वृन्दावन स्वर्गसे भी अधिक मनोहर प्रतीत होने लगा, नाना प्रकारके कुसुमोंका स्पर्श करके बहनेवाली मन्द-मन्द वायुसे सारा वन-प्रान्त सुवासित हो उठा तथा समस्त प्राणी निश्चेष्ट होकर सो गये, तब रात्रिकालिक पञ्चम मुहूर्तके बीच जानेपर शिल्पियोंके गुरुके भी गुरु भगवान् विश्वकर्मा वहाँ आये। उन्होंने दिव्य एवं महीन वस्त्र पहन रखा था। उनके गलेमें मञ्जर

रत्नमाला सोभा दे रही थी। वे अनुपम रत्ननिर्मित अलंकारोंसे अलंकृत थे। उनके कानोंमें कान्तिमान् स्फुराकृत कुण्डल झलमला रहे थे। वे ज्ञान और अवस्थामें वृद्ध होनेपर भी किशोरकी भाँति दर्शनीय थे। अत्यन्त सुन्दर, तेजस्वी तथा कामदेवके समान कान्तिमान् थे। उनके साथ विशिष्ट शिल्पकलामें निपुण तीन करोड़ शिल्पी थे। उन सबके हाथोंमें मणिरत्न, हेमरत्न तथा लोहनिर्मित अस्त्र थे। कुबेर-वनके किङ्कर यक्षसमुदाय भी वहाँ आ पहुँचे। वे स्फटिकमणि तथा रत्नमय अलंकारोंसे विभूषित थे। किन्हीं-कन्हींके कंधे बहुत बड़े थे। किन्हींके हाथोंमें पद्मरागमणिके ढेर थे तो किन्हींके हाथोंमें इन्द्रनीलमणिके। कुछ यक्षोंने अपने हाथोंमें स्वयन्तकमणि ले रखी थी और कुछ यक्षोंने चन्द्रकान्तमणि। अन्य बहुत-से यक्षोंके हाथोंमें सूर्यकान्तमणि और प्रभाकरमणिके ढेर प्रकाशित

हो रहे थे। किन्हींके हाथोंमें फरसे से तो किन्हींके लोहसार। कोई-कोई गन्धसार तथा श्रेष्ठ मणि लेकर आये थे। किन्हींके हाथमें चैवर थे और कुछ लोग दर्पण, स्वर्णपात्र और स्वर्ण-कलश आदिके बौद्ध लेकर आये थे।

विश्वकर्माने वह अत्यन्त मनोहर सम्पत्ति देखकर सुन्दर नेत्रोंवाले श्रीकृष्णका ध्यान करके वहाँ नगर-निर्माणका कार्य आरम्भ किया। भारतवर्षका वह श्रेष्ठ और सुन्दर नगर पूर्व योजना विस्तृत था। तीर्थोंका सारभूत वह पुण्यक्षेत्र श्रीहरिको अत्यन्त प्रिय है। जो वहाँ मुमुक्षु होकर निवास करते हैं, उन्हें वह परम निर्वाणकी प्राप्ति करानेवाला है। गोलोकमें पहुँचनेके लिये तो वह सोपानरूप है। सबको मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करनेवाला है। वहाँ चार-चार कमरोंवाले चार करोड़ भवन बनाये गये थे, जिससे वह नगर अत्यन्त मनोरम प्रतीत होता था। श्रेष्ठ प्रस्तरोंसे निर्मित वह विशाल नगर किवाड़ों, खम्भों और सोपानोंसे सुशोभित था। चित्रमयी पुस्तिकाओं, पुष्पों और कलशोंसे वह कि भवनोंके शिखरभाग अत्यन्त प्रकाशमान जान पड़ते थे। पर्वतीय प्रस्तर-खण्डोंसे निर्मित वेदिकाएँ और प्राङ्गण उस नगरके भवनोंकी शोभा बढ़ा रहे थे। प्रस्तर-खण्डोंके परकोटोंसे सारा नगर घिरा हुआ था। विश्वकर्माने खेल-खेलमें ही सारे नगरकी रचना कर डाली। प्रत्येक गृहमें यथायोग्य बड़े-छोटे दो दरवाजे थे। हर्ष और उत्सहसे भरे हुए देवशिल्पीने स्फटिक-जैसी मणियोंसे उस नगरके भवनोंका निर्माण किया था। गन्धसार-निर्मित सोपानों, शंकु-रचित खम्भों, लोहसारकी बनी हुई किवाड़ों, चाँदीके समुज्ज्वल कलशों तथा वज्रसारनिर्मित प्राकारोंसे उस नगरकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें गोपोंके लिये यथास्वतन्त्र और यथायोग्य निवासस्थान बनाकर विश्वकर्माने वृषभानु गोपके लिये पुनः रमणीय भवनका निर्माण

आरम्भ किया। उसके चारों ओर परकोटे और खाइयाँ बनी थीं। चारों दिशाओंमें चार दरवाजे थे। चार-चार कमरोंसे युक्त बीस भव्य भवन बनाये गये थे। उस सम्पूर्ण भवनका निर्माण महामूल्य मणियोंसे किया गया था। रत्नसार-रचित सुरम्भ तुलिकाओं, सुवर्णाकार मणियोंद्वारा निर्मित अत्यन्त सुन्दर सोपानों, लोहसारकी बनी हुई किवाड़ों तथा कृत्रिम चित्रोंसे वृषभानु-भवनकी बड़ी शोभा हो रही थी। वहाँका प्रत्येक सुरम्भ मन्दिर सोनेके कलशोंसे देदीप्यमान था। उस आश्रमके एक अत्यन्त मनोहर निर्जन प्रदेशमें, जो मनोहर चम्पा-वृक्षोंके उद्यानके भीतर था, पतिव्रत कलावतीके उपभोगके लिये विश्वकर्माने कौतूहलवश एक ऐसी अट्टालिका बनायी थी, जिसका निर्माण विशिष्ट श्रेणोंकी श्रेष्ठ मणियोंद्वारा हुआ था। उसमें इन्द्रनीलमणिके बने हुए नौ सोपान थे। गन्धसारनिर्मित खम्भों और कपाटोंसे वह अत्यन्त ऊँचा मनोरम भवन सब ओरसे विलक्षण था।

नारदजीने पूछा—भगवन्! मनोहर रूपवाली कलावती कौन थी और किसकी पत्नी थी, जिसके लिये देवशिल्पीने यत्नपूर्वक सुरम्भ गृहका निर्माण किया?

भगवान् नारायणने कहा—सुन्दरी कलावती कमलाके अंशसे प्रकट मितरोंकी मानसी कन्या है और वृषभानुकी पतिव्रता पत्नी है। उसीकी पुत्री राधा हुई जो श्रीकृष्णको प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं। वे श्रीकृष्णके आधे अंशसे प्रकट हुई हैं; इसलिए उन्हींके समान तेजस्विनी हैं। उनके चरणकमलोंकी रजके स्पर्शसे वसुन्धरा पवित्र हो गयी है। सभी संत-महात्मा सदा ही श्रीराधाके प्रति अविचल भक्तिकी कामना करते हैं।

नारदजीने पूछा—मुने! राजमें रहनेवाले एक मानवने कैसे, किस पुण्यसे और किस प्रकार

पितरोंकी परम दुर्लभ मानसी कन्याको पत्नीरूपमें प्राप्त किया? ब्रजके महान् अधिपति वृषभानु पूर्व-जन्ममें कौन थे, किसके पुत्र थे और किस तपस्यासे रहा उनकी कन्या हुई?

सूक्तजी कहते हैं—नारदजीकी यह बात सुनकर जानिशिरोमणि महर्षि नारायण ईसे और प्रसन्नतापूर्वक उस प्राचीन इतिहासको बताने लगे।

भगवान् नारायण बोले—नारद! पूर्वकालमें पितरोंके मानससे तीन कन्याएँ प्रकट हुई—कस्ताक्षरी, रत्नमाला और मेनका। ये तीनों ही अत्यन्त दुर्लभ थीं। इनमेंसे रत्नमालाने कामनापूर्वक राजा जनकके पतिरूपमें चरण किया और मेनकाने श्रीहरिके अंशभूत गिरिराज हिमालयको अप्सर पति बनाया। रत्नमालाकी पुत्री अयोनिजा सती सत्यव्रतयज्ञ सीता हुई, जो साक्षात् सक्ती तथा श्रीरामकी पत्नी थीं। मेनकाकी पुत्री पार्वती हुई, जो पूर्व-जन्ममें सती नामसे प्रसिद्ध थीं। वे भी अयोनिजा ही कही गयी हैं। पार्वती श्रीहरिकी सनतानी माया हैं। उन्होंने तपस्यासे नारायणस्वरूप महादेवजीको पतिरूपमें प्राप्त किया है। कलावतीने मनुवंशी राजा सुचन्द्रका चरण किया। वे राजा साक्षात् श्रीहरिके अंश थे। उन्होंने कलावतीको पाकर अपनेको गुणवानोंमें श्रेष्ठ और अत्यन्त सुन्दर माना। वे उसके सौन्दर्यकी प्रशंसा करते हुए मन-ही-मन कहते थे—'इसका रूप अद्भुत है। वेष भी आश्चर्यजनक है और इसकी नयी अवस्था कैसी विलक्षण है। सुकोमल अङ्ग, शरत्कालके चन्द्रमासे भी बढ़कर परम सुन्दर मुख तथा गज और खज्जनके भी गर्वका गञ्जन करनेवाली दुर्लभ गति—सभी अद्भुत हैं।' इस अपनी परम सुन्दरी पत्नी कलावतीके साथ विभिन्न रमणीय स्थानोंमें रहकर सुदीर्घकालतक विहार करनेके पश्चात् राजा भोगोंसे विरक्त हो गये और कलावतीको साथ लेकर विन्ध्यपर्वतकी तीर्थभूमिमें तपस्सके लिये चले गये। भारतमें अत्यन्त प्रशंसाके योग्य वह

उत्तम स्थान पुलहाश्रमके नामसे प्रसिद्ध है। वहाँ राजने मोक्षकी इच्छा मनमें लेकर सहस्र दिव्य वर्षोंतक तप किया। उनके मनमें कोई लौकिक कामना नहीं थी। वे आहार छोड़ देनेके कारण कुरूप हो गये। श्रीकृष्णके चरणकमलोंका ध्यान करते-करते मुनिश्रेष्ठ सुचन्द्रको मूर्च्छा आ गयी। उनके शरीरपर जो बाँजी छा गयी थी, उसे उनकी साध्वी पत्नीने दूर किया। पतिको निश्चेष्ट, प्राणस्थ, मांस और रक्तसे रहित तथा अस्थि-चर्मावशिष्टपत्र देख उस निर्जन वनमें कलावती स्नेहातुर हो उष्य स्वरसे रोने लगी। मूर्च्छित पतिको वक्षःस्थलसे लगाकर वह महादीना पतिव्रता 'हे नाथ! हा नाथ!' का उच्चारण करती हुई विस्मय करने लगी। राजा आहार छोड़ देनेके कारण सूख गये हैं; उनके शरीरकी नस-नाड़ियाँ दिखायी देती हैं—यह देख और कलावतीका विलस सुनकर कृपानिधान कमलजन्मा जगत्पहा ब्रह्माजी कृपापूर्वक वहाँ प्रकट हो गये। उन्होंने तुरन्त ही राजाके शरीरको अपनी गोदमें लेकर कमण्डलुके जलसे सींचा। फिर ब्रह्म ब्रह्मने ब्रह्मजानके द्वारा उसमें जीवका संचार किया। इससे चेतनाको प्राप्त हो तृपवर सुचन्द्रने अपने सम्पने प्रजापतिको देखकर प्रणाम किया। प्रजापतिने कामके समान कान्तिमान् नरेशसे संतुष्ट होकर कहा—'राजन्! तुम इच्छानुसार वर माँगो।' विधाताकी यह बात सुनकर श्रीमान् सुचन्द्रके मुखारविन्दपर मन्द मुस्कानकी प्रभा फैल गयी। वे प्रसन्नवदन हो बोले—'दयानिधे! यदि आप वर देनेको उद्यत हैं तो कृपापूर्वक मुझे मनोवाञ्छित निर्वाण प्रदान करें।' इस वरदानके मिल जानेपर येरी क्या दशा होगी, इसका मन-ही-मन अनुमान करके कलावतीके कण्ठ, ओठ और तालू सूख गये। वह सती संव्रस्त हो वर देनेको उद्यत हुए विधातासे बोली।

कलावतीने कहा—कमलोद्भव ब्रह्मन्! यदि

ब्रह्मवेदान्तपुराण, अष्टाध्यायी, अध्याय १०, सूत्र १००, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६, १३७, १३८, १३९, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, १५८, १५९, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९, १७०, १७१, १७२, १७३, १७४, १७५, १७६, १७७, १७८, १७९, १८०, १८१, १८२, १८३, १८४, १८५, १८६, १८७, १८८, १८९, १९०, १९१, १९२, १९३, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८, १९९, २००, २०१, २०२, २०३, २०४, २०५, २०६, २०७, २०८, २०९, २१०, २११, २१२, २१३, २१४, २१५, २१६, २१७, २१८, २१९, २२०, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, २२६, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५, २४६, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, २५२, २५३, २५४, २५५, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६५, २६६, २६७, २६८, २६९, २७०, २७१, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६, २७७, २७८, २७९, २८०, २८१, २८२, २८३, २८४, २८५, २८६, २८७, २८८, २८९, २९०, २९१, २९२, २९३, २९४, २९५, २९६, २९७, २९८, २९९, ३००, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११, ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ३६८, ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६, ४०७, ४०८, ४०९, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१६, ४१७, ४१८, ४१९, ४२०, ४२१, ४२२, ४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१, ४४२, ४४३, ४४४, ४४५, ४४६, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ४५९, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४, ४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९, ५००, ५०१, ५०२, ५०३, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५०९, ५१०, ५११, ५१२, ५१३, ५१४, ५१५, ५१६, ५१७, ५१८, ५१९, ५२०, ५२१, ५२२, ५२३, ५२४, ५२५, ५२६, ५२७, ५२८, ५२९, ५३०, ५३१, ५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५३७, ५३८, ५३९, ५४०, ५४१, ५४२, ५४३, ५४४, ५४५, ५४६, ५४७, ५४८, ५४९, ५५०, ५५१, ५५२, ५५३, ५५४, ५५५, ५५६, ५५७, ५५८, ५५९, ५६०, ५६१, ५६२, ५६३, ५६४, ५६५, ५६६, ५६७, ५६८, ५६९, ५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७४, ५७५, ५७६, ५७७, ५७८, ५७९, ५८०, ५८१, ५८२, ५८३, ५८४, ५८५, ५८६, ५८७, ५८८, ५८९, ५९०, ५९१, ५९२, ५९३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९७, ५९८, ५९९, ६००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०४, ६०५, ६०६, ६०७, ६०८, ६०९, ६१०, ६११, ६१२, ६१३, ६१४, ६१५, ६१६, ६१७, ६१८, ६१९, ६२०, ६२१, ६२२, ६२३, ६२४, ६२५, ६२६, ६२७, ६२८, ६२९, ६३०, ६३१, ६३२, ६३३, ६३४, ६३५, ६३६, ६३७, ६३८, ६३९, ६४०, ६४१, ६४२, ६४३, ६४४, ६४५, ६४६, ६४७, ६४८, ६४९, ६५०, ६५१, ६५२, ६५३, ६५४, ६५५, ६५६, ६५७, ६५८, ६५९, ६६०, ६६१, ६६२, ६६३, ६६४, ६६५, ६६६, ६६७, ६६८, ६६९, ६७०, ६७१, ६७२, ६७३, ६७४, ६७५, ६७६, ६७७, ६७८, ६७९, ६८०, ६८१, ६८२, ६८३, ६८४, ६८५, ६८६, ६८७, ६८८, ६८९, ६९०, ६९१, ६९२, ६९३, ६९४, ६९५, ६९६, ६९७, ६९८, ६९९, ७००, ७०१, ७०२, ७०३, ७०४, ७०५, ७०६, ७०७, ७०८, ७०९, ७१०, ७११, ७१२, ७१३, ७१४, ७१५, ७१६, ७१७, ७१८, ७१९, ७२०, ७२१, ७२२, ७२३, ७२४, ७२५, ७२६, ७२७, ७२८, ७२९, ७३०, ७३१, ७३२, ७३३, ७३४, ७३५, ७३६, ७३७, ७३८, ७३९, ७४०, ७४१, ७४२, ७४३, ७४४, ७४५, ७४६, ७४७, ७४८, ७४९, ७५०, ७५१, ७५२, ७५३, ७५४, ७५५, ७५६, ७५७, ७५८, ७५९, ७६०, ७६१, ७६२, ७६३, ७६४, ७६५, ७६६, ७६७, ७६८, ७६९, ७७०, ७७१, ७७२, ७७३, ७७४, ७७५, ७७६, ७७७, ७७८, ७७९, ७८०, ७८१, ७८२, ७८३, ७८४, ७८५, ७८६, ७८७, ७८८, ७८९, ७९०, ७९१, ७९२, ७९३, ७९४, ७९५, ७९६, ७९७, ७९८, ७९९, ८००, ८०१, ८०२, ८०३, ८०४, ८०५, ८०६, ८०७, ८०८, ८०९, ८१०, ८११, ८१२, ८१३, ८१४, ८१५, ८१६, ८१७, ८१८, ८१९, ८२०, ८२१, ८२२, ८२३, ८२४, ८२५, ८२६, ८२७, ८२८, ८२९, ८३०, ८३१, ८३२, ८३३, ८३४, ८३५, ८३६, ८३७, ८३८, ८३९, ८४०, ८४१, ८४२, ८४३, ८४४, ८४५, ८४६, ८४७, ८४८, ८४९, ८५०, ८५१, ८५२, ८५३, ८५४, ८५५, ८५६, ८५७, ८५८, ८५९, ८६०, ८६१, ८६२, ८६३, ८६४, ८६५, ८६६, ८६७, ८६८, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ८७५, ८७६, ८७७, ८७८, ८७९, ८८०, ८८१, ८८२, ८८३, ८८४, ८८५, ८८६, ८८७, ८८८, ८८९, ८९०, ८९१, ८९२, ८९३, ८९४, ८९५, ८९६, ८९७, ८९८, ८९९, ९००, ९०१, ९०२, ९०३, ९०४, ९०५, ९०६, ९०७, ९०८, ९०९, ९१०, ९११, ९१२, ९१३, ९१४, ९१५, ९१६, ९१७, ९१८, ९१९, ९२०, ९२१, ९२२, ९२३, ९२४, ९२५, ९२६, ९२७, ९२८, ९२९, ९३०, ९३१, ९३२, ९३३, ९३४, ९३५, ९३६, ९३७, ९३८, ९३९, ९४०, ९४१, ९४२, ९४३, ९४४, ९४५, ९४६, ९४७, ९४८, ९४९, ९५०, ९५१, ९५२, ९५३, ९५४, ९५५, ९५६, ९५७, ९५८, ९५९, ९६०, ९६१, ९६२, ९६३, ९६४, ९६५, ९६६, ९६७, ९६८, ९६९, ९७०, ९७१, ९७२, ९७३, ९७४, ९७५, ९७६, ९७७, ९७८, ९७९, ९८०, ९८१, ९८२, ९८३, ९८४, ९८५, ९८६, ९८७, ९८८, ९८९, ९९०, ९९१, ९९२, ९९३, ९९४, ९९५, ९९६, ९९७, ९९८, ९९९, १०००

आप महाराजको मुक्ति दे रहे हैं तो मुझे अबलाकी क्या गति होगी, यह आप ही बताइये? चतुरानन! कान्तके बिना कान्ताकी क्या शोभा है? श्रुतिमें सुना गया है कि पतिव्रता नारीके लिये पति ही व्रत है, पति ही गुरु, इष्टदेव, तपस्या और धर्म है। ब्रह्मन्! सभी स्त्रियोंके लिये पतिसे बढ़कर परम प्रिय बन्धु कोई नहीं है। पतिसेवा परम दुर्लभ है। वह सब धर्मोंसे बढ़कर है। पतिसेवासे दूर रहनेवाली स्त्रीका सारा शुभ कर्म निष्फल होता है*। व्रत, दान, तप, पूजन, जप, होम, सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान, पृथ्वीको परिक्रमा, समस्त यज्ञोंकी दीक्षा, बड़े-बड़े दान, सब वेदोंका पाठ, सब प्रकारकी तपस्या, वेदज्ञ ब्राह्मणोंकी भोजन-दान तथा देवाराधन—ये सब मिलकर पति-सेवाकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हैं। जो स्त्रियाँ पतिकी सेवा नहीं करती और पतिसे कटुवचन बोलती हैं, वे चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ताधर्षण कालसूत्र नरकमें गिरकर धातना भोगती हैं। वहाँ सर्पोंके बराम्बर बड़े-बड़े कीड़े दिन-रात उन्हें डँसते रहते हैं और सदा विपरीत एवं धर्मकर शब्द किया करते हैं। उस नरकमें स्त्रियोंको मल, मूत्र तथा कफका भोजन करना पड़ता है। सम्राजके दूत उनके मुखमें जलती सुआली डालते हैं। नरकका भोग पूरा करके वे नारियाँ कृमियोनिमें जन्म लेती हैं और सौ जन्मोंतक रक्त, मांस तथा विड्डा खाती हैं। वेदवाक्योंमें यह निश्चित सिद्धान्त बताया गया है। मैं अबला हूँ। विद्वानोंके मुखसे सुनकर उपर्युक्त बातोंको कुछ-कुछ जानती हूँ। आप तो वेदोंका भी प्राकट्य करनेवाले हैं। प्रभु हैं। विद्वानों, योगियों, ज्ञानियों तथा गुरुके भी गुरु हैं। अच्युत!

आप सर्वज्ञ हैं। मैं आपको क्या समझा सकूंगी? ये मेरे पति मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं। यदि इन्हें मुक्ति प्राप्त हो गयी तो मेरा रक्षक कौन होगा? मेरे धन और जीवनकी रक्षा कौन करेगा? कुमारावस्थामें नारीकी रक्षा पिता करता है। फिर वह कन्याका सुपात्रको दान देकर कृतकृत्य हो जाता है। तबसे पति ही नारीकी रक्षा करता है। पतिके अभावमें उसका पुत्र रक्षक होता है। इस प्रकार तीन अवस्थाओंमें नारीके तीन रक्षक माने गये हैं। जो स्त्रियाँ स्वतन्त्र हैं, वे नष्ट मानी गयी हैं। उनका सभी धर्मोंसे बहिष्कार किया गया है। वे नीच कुलमें उत्पन्न, कुलटा और दुष्टहृदया कही गयी हैं। ब्रह्मन्! उनके सौ जन्मोंका पुण्य नष्ट हो जाता है। पतिव्रताका अपने पतिके प्रति सर्वदा समान स्नेह होता है। दूध पीते बच्चेपर माताओंका अधिक स्नेह देखा जाता है, परंतु वह पतिव्रताके पतिविषयक स्नेहकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं है। पतिसे बढ़कर कोई बन्धु, प्रिय देवता क्या गुरु नहीं है। स्त्रीके लिये पतिसे बढ़कर धर्म, धन, प्राण तथा दूसरा कोई पुरुष नहीं है। जैसे वैष्णवोंका मन श्रीकृष्णचरणारविन्दमें ही निमग्न रहता है, उसी प्रकार साध्वी स्त्रियोंका चित्त अपने प्रियतम पतिमें ही संलग्न रहता है। ब्रह्मन्! पतिके बिना पतिव्रता स्त्री एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। पतिके बिना साध्वी स्त्रियोंके लिये मरण ही जीवन है और जीवन मृत्युसे भी अधिक कष्ट देनेवाला है। ब्रह्मन्! यदि मेरे बिना ही आप इन्हें मुक्त कर देंगे तो प्रभो! मैं आपको राम देकर स्त्री-रूपाका दारुण जप प्रदान करूँगी।

* व्रतं पतिव्रतयाद्य पतिरेव कृते कुतम् । गुरुदामोष्टदेवश्च तपोधर्ममपः पतिः ॥
सर्वेषां च प्रियतमो न कन्धुः स्वात्मिनः पतिः । सर्वधर्मोत्तरा ब्रह्मन् पतिसेवा सुदुर्लभा ॥
स्वामिसेवाविहीनः सर्वं उज्ज्वलं भवेत् । (१४। ६७—६९)

कलावतीकी बात सुनकर विधाता विस्मित हो मन-ही-मन भय मानते हुए अमृतके समान मधुर एवं हितकर वचन बोले।

ब्रह्माजीने कहा—बेटी! मैं तुम्हारे स्वागोको तुम्हारे बिना ही मुक्ति नहीं दूँगा। पतिव्रते! तुम अपने पतिके साथ कुछ वर्षोंतक स्वर्गमें रहकर सुख भोगो। फिर तुम दोनोंका भरतवर्षमें जन्म होगा। वहाँ जब साक्षात् सती राधिका तुम्हारी पुत्री होगी तब तुम दोनों जीवन्मुक्त हो जाओगे और श्रीराधाके साथ ही गोलोकमें पञ्चरोगे। नृपश्रेष्ठ! तुम कुछ कासतक अपनी स्त्रीके साथ स्वर्गीय सुखका उपभोग करो। वह स्त्री साध्वी एवं सत्त्वगुणसे युक्त है। तुम मुझे शाप न देना; क्योंकि श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंमें चित्त लगाने रखनेवाले जीवन्मुक्त संत समदरती होते हैं। उनके मनमें श्रीहरिके दुर्लभ दास्यभावको पानेकी इच्छा रहती है। वे निर्वाण नहीं चाहते।

ऐसा कहकर उन दोनोंको घर से विधाता उनके सामने खड़े रहे। वे दोनों उन्हें प्रणाम करके स्वर्गकी ओर चल दिये। फिर ब्रह्माजी भी अपने धामको चले गये। तदनन्तर वे दोनों दम्पति समयानुसार स्वर्गीय भोगोंका उपभोग करके भस्मत्कर्म आये, जो परम पुण्यदायक तथा दिव्य स्थान है। ब्रह्मा आदि देवता भी वहाँ जन्म लेनेकी इच्छा करते हैं। सुचन्द्रने गोकुलमें जन्म लिया और वहाँ उनका नाम वृषभानु हुआ। वे सुरभानुके वीर्य और पद्मावतीके गर्भसे उत्पन्न हुए। उन्हें पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण था। वे श्रीहरिके अंश थे और जैसे शुक्लपक्षमें चन्द्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार व्रजधाममें प्रतिदिन बढ़ने लगे। धीरे-धीरे वे व्रजके अधिपति हुए। उन्हें सर्वज्ञ और महायोगी माना गया है। उनका चित्त सदा श्रीहरिके चरणारविन्दोंके चिन्तनमें ही लगा रहता था। वे उदार, रूपवान्, गुणवान् और श्रेष्ठ बुद्धिवाले थे।

कलावती कान्यकुब्ज देशमें उत्पन्न हुई। वह

भी अयोनिज, पूर्व-जन्मकी बातोंको याद रखनेवाली महासाध्वी, सुन्दरी एवं कमलाकी कला थी। कान्यकुब्ज देशमें महापराक्रमी नृपश्रेष्ठ भनन्दन राज्य करते थे। उन्होंने यज्ञके अन्तमें यज्ञकुण्डसे प्रकट हुई दूध पीती नंगी बालिकाके रूपमें उसे पाया था। वह सुन्दरी बालिका उस कुण्डसे हँसती हुई निकली थी। उसको अङ्ग-कान्ति तपन्ये हुए सुवर्णके समान थी। वह तेजसे उद्गमिता हो रही थी। राजेन्द्र भनन्दनने उसे गोदमें लेकर अपनी प्यारी रानी मालावतीको प्रसन्नतापूर्वक दे दिया। मालावतीके हर्षकी सीमा न रही। वह उस बालिकाको अपना स्तन पिल्लकर पालने लगी। उसके अन्नप्राशन और नामकरणके दिन शुभ वेलामें जब राधा सत्पुरुषोंके बीच बैठे हुए थे, आकाशवाणी हुई—‘नरेश! इस कन्याका नाम कलावती रखो।’ यह सुनकर राजाने वही नाम रख दिया। उन्होंने ब्राह्मणों, याचकों और वन्दोवनोंको प्रचुर धन दान किया। सबको भोजन कराया और बड़ा भारी उत्सव मनाया। समयानुसार उस कन्यकी कन्याने युवावस्थामें प्रवेश किया। सोलह वर्षकी अवस्थामें वह अत्यन्त सुन्दरी दिखायी देने लगी। वह राजकन्या मुनिवोंके मनको भी मोह लेनेमें सक्षम थी। मनोहर चम्पाके समान उसकी अङ्गकान्ति थी तथा मुख शरत्कलके पूर्णचन्द्रकी भाँति परम मनोहर था। एक दिन गजराजको-सी मन्दगतिसे चलनेवाली राजकुमारी राजमार्गसे कहीं जा रही थी। नन्दजीने उसे मार्गमें देखा। देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस मार्गसे आने-जानेवाले लोगोंसे आदरपूर्वक पूछा—‘यह किसकी कन्या जा रही थी।’ लोगोंने बताया—‘यह महाराज भनन्दनकी कन्या है। इसका नाम कलावती है। यह धन्या बाला लक्ष्मीजीके अंशसे राजमन्दिरमें प्रकट हुई है और कौतुककरा खेलनेके लिये अपनी सहेलीके घर जा रही है।’

ब्रजराज! आप ब्रजको पधारिये।' ऐसा उत्तर देकर लोग चले गये। नन्दके मनमें बड़ा हर्ष हुआ। वे राजभवनको गये। रथसे उतरकर उन्होंने तत्काल ही राजसभामें प्रवेश किया। राजा उठकर खड़े हो गये। उन्होंने नन्दरायजीसे बातचीत की और उन्हें बैठनेके लिये सोनेका सिंहासन दिया। उन दोनोंमें परस्पर बहुत प्रेमालाप हुआ। फिर नन्दने विनीत होकर राजासे सम्बन्धकी बात चलायी।

नन्दजीने कहा—राजेन्द्र! सुनिये। मैं एक शुभ एवं विशेष बात कह रहा हूँ। आप इस समय अपनी कन्याका सम्बन्ध एक विशिष्ट पुरुषके साथ स्थापित कीजिये। इसमें सुरभानुके पुत्र श्रीमान् वृषभानु विकास करते हैं, जो ब्रजके राजा हैं। वे भगवान् नारायणके अंशसे उत्पन्न हैं और उत्तम गुणोंके भण्डार, सुन्दर, सुविद्वान्, सुस्थिर जीवनसे युक्त, सेगी, पूर्वजन्मकी बातोंको स्मरण करनेवाले और नवयुवक हैं। आपकी कन्या भी यज्ञकुण्डसे उत्पन्न हुई है; अतः अयोनिजा है। त्रिभुवनमोहिनी कन्या कलावती भगवती कमलाकी अंश है और स्वभावतः शान्त जान पड़ती है। वृषभानु आपकी पुत्रीके योग्य हैं तथा आपकी पुत्री भी उनकी योग्य है।

युने! राजसभामें ऐसा कहकर नन्दजी चुप हो गये। तब गुप्तसेवक धनन्दनने विनयसे नम्र हो उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया।

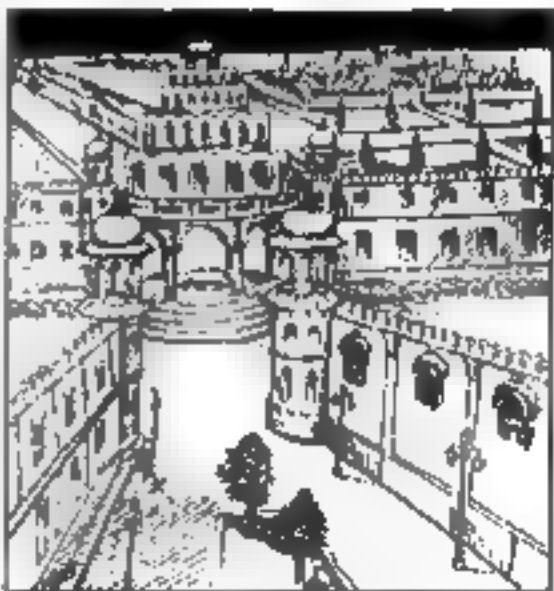
धनन्दन बोले—व्रजेन्द्र! सम्बन्ध तो विच्छन्नके वृक्षकी बात है। वह घेरे हम्रा साध्य नहीं है। ब्रह्माजी ही सम्बन्ध करनेवाले हैं। मैं तो केवल जन्मदाता हूँ। कौन किसकी पत्नी या कन्या है तथा कौन किसका साधन-सम्पन्न पति है? इसे विधाताके सिवा और कौन जानता है? क्योंकि अनुरूप फल देनेकाले विधाता हो सबके कारण हैं। किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता, उसका फल मिलकर ही खेग—ऐसा क्षुतिमें सुना

गया है। अन्यथा असमर्थ पुरुषके उद्यमको भीति सारा कर्म निष्फल हो जाता है। यदि विधाताने मेरी पुत्रीको वृषभानुकी पत्नी होनेकी बात सिखी है तो वह पहलेसे ही उनकी पत्नी है। मैं फिर कौन हूँ, जो उसमें बाधा डाल सकूँ तथा दूसरा भी कौन उस सम्बन्धका निवारण कर सकता है?

नारद! यों कहकर राजेन्द्र धनन्दनने विनयसे सिर झुकाकर नन्दरायजीको आदरपूर्वक मिष्टान्न भोजन कराया। तत्पश्चात् राजाकी अनुमति ले ब्रजराज ब्रजको लौट गये। जाकर उन्होंने सुरभानुकी सभामें सब बातें बतायीं। सुरभानुने भी कल्पपूर्वक नन्द और गर्गजीके सहयोगसे सादर इस सम्बन्धको जोड़ा। विवाहकालमें महाराज धनन्दनने गजरत्न, अधरत्न, अन्याय रत्न तथा यशस्विकि आभूषण आदि बहुत दहेज दिये। वृषभानु कलावतीको पाकर बड़ी प्रसन्नताके साथ निर्जन एवं रमणीय स्थानमें उसके साथ विहार करने लगे। कलावती एक पलका भी विरह होनेपर स्वामीके बिना व्याकुल हो उठती थी और वृषभानु भी एक क्षणके लिये भी कलावतीके दूर होनेपर उसके बिना विकल हो जाते थे। वह राजकन्या पूर्वजन्मकी बातोंको याद रखनेवाली देवी थी। मायासे यनुष्वरूपमें प्रकट हुई थी। वृषभानु भी श्रीहरिके अंश और जातिस्मर थे तथा कलावतीको पाकर बड़े प्रसन्न थे। उन दोनोंका प्रेम प्रतिदिन नया-नया होकर बढ़ने लगा। तीलावत पूर्वकालमें सुदामाके शाप और श्रीकृष्णकी आज्ञासे श्रीकृष्णप्राणाधिका सती राधिका उन दोनोंको अयोनिजा पुत्री हुई। उसके दर्शनम्बलसे वे दोनों दम्पति भवबन्धनसे मुक्त हो गये। नारद! इस प्रकार इतिहास कहा गया। अब जिसका प्रकरण चल रहा है, वह प्रसन्न सुनो। उक्त इतिहास पारम्परिक ईधनको जलानेके लिये प्रवृत्त अग्निकी शिखाके समान है।

शिल्पिशिरोमणि विश्वकर्मा कृष्णभानुके अग्रमण्डप
जाकर वहाँसे अपने सेवकगणोंके साथ दूसरे
स्थानपर गये। वे तत्त्वज्ञ थे। उन्होंने मन-ही-मन
एक कोस लंबे-धींढ़े एक मनोहर स्थानका
विचार करके वहाँ महात्मा नन्दके लिये अग्रम
वनाना आरम्भ किया। बुद्धिसे अनुमान करके
उनके लिये सबसे विसृज्य भवन बनवा। वह
श्रेष्ठ भवन चार गहरी छाड़ियोंसे घिरा हुआ था,
तन्मूर्तिके लिये उन्हें लौधना बहुत कठिन था। उन
चारों छाड़ियोंमें प्रसार जुड़े हुए थे। उन छाड़ियोंके
दोनों तटोंपर फूलोंके उद्यान थे, जिनके कारण वे
पुष्पोंसे सजी हुई-सो जान पड़ती थीं और सुन्दर
एवं मनोहर चम्पाके वृक्ष तटोंपर खिले हुए थे।
उन्हें छूकर गहनेवाली मुग्धचित्त कम्पु उन परित्याग्योके
सब ओरसे मुकासित कर रही थी। तटवर्ती आम्र,
सुषारी, कटहल, नारियल, अनार, श्रीफस्त (बेल),
भुङ्ग (इलायची), नीबू, नारंगी, कैचे अम्रातक
(आमड़ा), जामुन, केले, केवड़े और कदम्बसमूह
आदि फूले-फले वृक्षोंसे उन छाड़ियोंकी सब
ओरसे शोभा हो रही थी। वे सारी परित्याग्यो सदा
वृक्षोंसे ढकी होनेके कारण जल-झीड़ाके योग्य
थीं। अतएव सबको प्रिय थीं। परित्याग्योके एकान्त
स्थानमें जानेके लिये विश्वकर्माने उत्तम मार्ग
बनाया, जो स्वयंके लिये सुगम और तन्मूर्तिके
लिये दुर्गम था। थोड़े-थोड़े जलसे ढके हुए
मणिमय छात्रोंद्वारा संकेतसे उस मार्गपर छात्रोंकी
सीमा बनायी गयी थी। वह मार्ग न तो अधिक
संकीर्ण था और न अधिक विस्तृत ही था।
परित्याग्योके ऊपरी भागमें देवशिल्पीने मनोहर परकोटा
बनाया था, जिसकी ऊँचाई बहुत अधिक थी। वह
सौ धनुषके बराबर ऊँचा था। उसमें लग्न हुआ
एक-एक पत्थर पचीस-पचीस हाथ लंबा था।
सिन्दूरी रंगकी मभिर्द्योसे निर्मित वह प्रकाश बढ़ा

ही सुन्दर दिखायी देता था। उसमें बाहरसे दो
और भीतरसे सात दरवाजे थे। दरवाजे मणिसारनिर्मित
किन्वाहँसे बंद रहते थे। वह नन्दभवन इन्द्रनीलमणिके
चित्रित कलशोंद्वारा विशेष शोभा पा रहा था।
मणिसाररक्षित कपट भी उसकी शोभा बढ़ा रहे
थे। स्वर्णसारनिर्मित कलशोंसे उसका शिखरभाग
जड़ुठ हो ठहीठ जान पड़ता था। नन्दभवनका
निर्माण करके विश्वकर्मा स्वयं भूमने लगे।
उन्होंने एक प्रकारके मनोहर राजमार्ग बनाये।
रक्तभानुभूमिकी बनी हुई वेदियों तथा सुन्दर
पत्तनोंसे वे मार्ग सुशोभित होते थे। उन्हें आर-पार
दोनों ओरसे बाँधकर पक्का बनाया गया था,
जिससे वे बड़े मनोहर लगते थे। राजमार्गके दोनों
ओर मणिमय मण्डप बने हुए थे, जो वैर्योंके
वाणिज्य-व्यवसायके उपयोगमें आने योग्य थे। वे
मण्डप दायें-बायें सब ओरसे प्रकाशित हो उन
राजपलोंको भी प्रकाश पहुँचाते थे।

तदनन्तर वृन्दावनमें जाकर विश्वकर्माने सुन्दर,
गोलाकार और मणिमय परकोटोंसे युक्त उत्तममण्डलका
निर्माण किया, जो सब ओरसे एक-एक योजन

विस्तृत था। उसमें स्थान-स्थानपर मणिमय वेदिकाएँ बनी हुई थीं। मणिसाररचित नौ करोड़ मण्डप उस रसमण्डलकी शोभा बढ़ाते थे। वे भृङ्गारके योग्य, चित्रोंसे सुसज्जित और शय्याओंसे सम्पन्न थे। नाना जातिके फूलोंकी सुगन्ध सेकर बहती हुई वायु उन मण्डपोंको सुवासित करती थी। उनमें रत्नमय प्रदीप जलते थे। सुवर्णमय कलस उनकी उज्ज्वलता बढ़ा रहे थे। पुष्पोंसे भरे हुए उद्यानों तथा सरोवरोंसे सुशोभित रासमयलका निर्माण करके विश्वकर्मा दूसरे स्थानको गये। वे उस रमणीय वृन्दावनको देखकर बहुत संतुष्ट हुए। वनके भीतर जगह-जगह एकान्त स्थानमें मन-बुद्धिसे विचार और निश्चय करके उन्होंने वहाँ तीस रमणीय एवं विलास्य वनोंका निर्माण किया। वे केवल श्रोता-माधवकी ही क्रीड़ाके लिये बनये गये थे।

तदनन्तर मधुवनके निकट अत्यन्त मनोहर निर्जन स्थानमें षट्बुधके मूलभागके निकट सखेवरके पश्चिम किनारे कैतकीवनके बीच और चम्पाके उद्यानके पूर्व विश्वकर्माने राधा-माधवकी क्रीड़ाके लिये पुनः एक रत्नमय मण्डपका निर्माण किया, जो चार वेदिकाओंसे घिरा हुआ और अत्यन्त सुन्दर था। रत्नसाररचित सौ तूलिकाएँ उसकी शोभा बढ़ाती थीं। अमूल्य रत्नोंद्वारा निर्मित तथा नाना प्रकारके चित्रोंसे चित्रित नौ जोड़े कपाटों और नौ मनोहर द्वारोंसे उस रत्नमण्डपकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस मण्डपकी दीवारोंके दोनों बगलमें और ऊपर भी श्रेष्ठ रत्नोंद्वारा रचित कृत्रिम चित्रमय कलस उसकी श्रौतृद्धि कर रहे थे। उन कलशोंकी तीन कोटियाँ थीं। उक्त रत्नमण्डपमें महामूल्यवान् श्रेष्ठ मणिरत्नोंद्वारा निर्मित नौ सोपान शोभा दे रहे थे। उत्तम रत्नोंके सारभागसे बने हुए कलशोंसे मण्डपका शिखर-भाग जगमगा रहा था। पताका, तोरण तथा श्वेत घामर उस भवनकी

शोभा बढ़ा रहे थे। उसमें सब ओर अमूल्य रत्नमय दर्पण सजे थे, जिनके कारण सबको अपने स्नानेकी ओरसे ही वह मण्डप दीप्तिमान् दिखायी देता था। वह सौ धनुष ऊपरतक अग्नि-शिखाके समान प्रकाशपुञ्ज फैला रहा था। उसका विस्तार सौ हाथका था। वह रत्नमण्डप गोलाकार बना था। उसके भीतर रत्ननिर्मित शय्याएँ बिछी थीं, जिनसे उस उत्तम भवनके भीतरी भागकी बड़ी शोभा हो रही थी। उक्त शय्याओंपर अग्निमुद्र दिव्य वस्त्र बिछे थे। मालाओंके समूहसे सुसज्जित होकर वे विचित्र शोभा धारण करते थे। पारिजातके फूलोंकी मालाओंके बने हुए तलिये उनपर यथास्थान रखे गये थे। चन्दन, अंगुर, कस्तूरी और कुंकुमसे वह सारा भवन सुवासित हो रहा था। उसमें मालती और चम्पाके फूलोंको मालाएँ रखी थीं। नूतन भृङ्गारके योग्य तथा पारस्परिक प्रेमकी वृद्धि करनेवाले कपूरपुष्प ताम्बूलके बीड़े उत्तम रत्नमय पत्रोंमें सज्जकर रखे गये थे। उस भवनमें रत्नोंकी बनी हुई बहुत-सी चीकियाँ थीं, जिनमें हरे चाड़े थे और मोतियोंकी झालरें लटक रही थीं। रत्नसाररचित कितने ही घट यथास्थान रखे हुए थे। रत्नमय चित्रोंसे चित्रित अनेक रत्नसिंहासन उस मण्डपकी शोभा बढ़ाते थे, जिनमें जड़ी हुई चन्द्रकान्त मणिवाँ पिघलकर जलकी बूँदोंसे उस भवनको सींच रहो थीं। शीतल एवं सुवासित जल तथा भोग्य वस्तुओंसे युक्त उस रमणीय भिलन-मन्दिर (रत्नमण्डप)-का निर्माण करके विश्वकर्मा फिर नगरमें गये।

जिनके लिये जो भवन बने थे, उनपर उनके नाम ठन्होंने प्रसन्नतापूर्वक लिखे। इस कार्यमें उनके शिष्य तथा यक्षगण उनकी सहायता करते थे। मुने! निद्राके स्वामी श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण उस समय निद्राके वशीभूत थे। उनको नमस्कार करके विश्वकर्मा अपने घरको चले गये। परमेश्वर श्रीकृष्णको

इच्छासे ही भूलतपर ऐसा आश्चर्यमय नगर निर्मित हुआ। इस प्रकार मैंने श्रीहरिका सारा मङ्गलमय चरित्र कह सुनाया, जो सुखद और पापहारी है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो?

नारदजीने पूछा—भगवन्! भारतवर्षमें इस काननका नाम 'वृन्दावन' क्यों हुआ? इसको व्युत्पत्ति अथवा संज्ञा क्या है? आप उत्तम उत्तर हैं, अतः इस तत्त्वको बताइये।

सूतजी कहते हैं—नारदजीका प्रश्न सुनकर नारायण ऋषिने सानन्द ईँसकर सारा ही पुरातन तत्त्व कहना आरम्भ किया।

भगवान् नारायण बोले—नरद! पहले सत्ययुगकी बात है। राजा केदार सातों द्वीपोंके अधिपति थे। ब्रह्मन्। वे सदा सत्य धर्ममें तत्पर रहते थे और अपनी स्त्रियों तथा पुत्र-पौत्रवर्गके साथ सानन्द जीवन बिताते थे। उन धार्मिक वंशमें समस्त प्रजाओंका पुत्रोंकी भाँति पालन किया। सौ बच्चोंका अनुष्ठान करके भी राजा केदारने इन्द्रपद धारणकी इच्छा नहीं की। वे नाना प्रकारके पुण्यकर्म करके भी स्वयं उनका फल नहीं चाहते थे। उनका सारा नित्यनैमिषिक कर्म श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिये ही होता था। केदारके समान राजाधिराज न तो कोई पहले हुआ है और न पुनः होगा ही। उन्होंने अपनी त्रिभुवनमोहिनी पत्नी तथा राज्यकी रक्षाका भार पुत्रोंपर रखकर जैगीषव्य मुनिके उपदेशसे तपस्याके लिये वनको प्रस्थान किया। वे श्रीहरिके अनन्य भक्त थे और निरन्तर उन्हींका चिन्तन करते थे। मुने! भगवान्का सुदर्शनचक्र राजाकी रक्षाके लिये सदा उन्हींके पास रहता था। वे मुनिब्रह्म नरेश चिरकालतक तपस्या करके अन्तमें गोलोकको चले गये। उनके नामसे केदारतीर्थ प्रसिद्ध हुआ। अवश्य ही आज भी वहाँ परे हुए प्राणीको तत्काल मुक्ति लाभ होता है।

उनकी कन्याका नाम वृन्दा था, जो लक्ष्मीकी अंश थी। उसने योगशास्त्रमें निपुण होनेके कारण किसीको अपना पुरुष नहीं बनाया। दुर्वासाने उसे परम दुर्लभ श्रीहरिका मन्त्र दिया। वह घर छोड़कर तपस्याके लिये वनमें चली गयी। उसने साठ हजार वर्षोंतक निर्जन वनमें तपस्या की। तब उसके सामने भक्तवत्सल भगवान् श्रीकृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्नमुखसे कहा—'देवि! तुम कोई वर माँगे।' वह सुन्दर विग्रहवाले शान्तस्वरूप राधिक-काननको देखकर सहसा बोल उठी—'तुम मेरे पति हो जाओ।' उन्होंने 'तथास्तु' कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह कौतुहलवश श्रीकृष्णके साथ गोलोकमें गयी और वहाँ राधाके समान ब्रह्म सीमाग्यशालिनी गोपी हुई। वृन्दाने 'जहाँ तप किया था, उस स्थानका नाम 'वृन्दावन' हुआ। अथवा वृन्दाने वहाँ क्रीड़ा की थी, इसलिये वह स्थान 'वृन्दावन' कहलाया।

वरस! अब दूसरा पुण्यदायक इतिहास सुनो—ब्रिजसे इस काननका नाम 'वृन्दावन' पड़ा। वह प्रसङ्ग मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान दो। राजा कुशभ्यजके दो कन्यारें थीं। दोनों ही धर्मशास्त्रके ज्ञानमें निपुण थीं। उनके नाम थे—तुलसी और वेदवती। संसार चलानेका जो कर्म है, उससे उन दोनों बहिनोंको वैराग्य था। उनमेंसे वेदवतीने तपस्या करके परम पुरुष नारायणको प्राप्त किया। वह जनककन्या सीताके नामसे सर्वत्र विख्यात है। तुलसीने तपस्या करके श्रीहरिको पतिरूपमें प्राप्त करनेकी इच्छा की, किंतु दैववश दुर्वासाके शापसे उसने शङ्खचूड़को प्राप्त किया। फिर परम मनोहर कमलाकान्त भगवान् नारायण उसे प्राणवल्लभके रूपमें प्राप्त हुए। भगवान् श्रीहरिके शापसे देवेश्वरी तुलसी वृक्षरूपमें प्रकट हुई और तुलसीके शापसे श्रीहरि शालग्रामजिला हो गये। उस शिलाके वक्षः-

स्थलपर उस अवस्थामें भी सुन्दरी तुलसी निरन्तर स्थित रहने लगी। मुने! तुलसीका सारा चरित्र तुमसे विस्तारपूर्वक कहा जा चुका है, तथापि यहाँ प्रसङ्गवश पुनः उसकी कुछ चर्चा की गयी। तपोधन! उस तुलसीकी तपस्याका एक यह भी स्थान है; इसलिये इसे मनीषी पुरुष 'वृन्दावन' कहते हैं। (तुलसी और वृन्दा समानार्थक शब्द है) अथवा मैं तुमसे दूसरा उत्कृष्ट हेतु बता रहा हूँ, जिससे भारतवर्षका यह पुण्यक्षेत्र 'वृन्दावन' के नामसे प्रसिद्ध हुआ। राधाके सोलह नामोंमें एक वृन्दा नाम भी है, जो श्रुतिमें सुना गया है। उन वृन्दा नामधारिणी राधाका यह रमणीय क्रीडा-वन है; इसलिये इसे 'वृन्दावन' कहा गया है। पूर्वकालमें श्रीकृष्णने श्रीराधाकी प्रीतिके लिये गोलोकमें वृन्दावनका निर्माण किया था। फिर भूतलपर उनकी क्रीडाके लिये प्रकट हुआ यह वन उस प्राचीन नामसे ही 'वृन्दावन' कहलाने लगा।

नारदजीने पूछा—जगद्गुरो! श्रीराधाके सोलह नाम कौन-कौन-से हैं? मुझ शिष्यसे उन्हें बताइये; उन्हें सुननेके लिये मेरे मनमें उत्कण्ठा है। मैंने सामवेदमें वर्णित श्रीराधाके सहस्र नाम सुने हैं; तथापि इस समय आपके मुखसे उनके सोलह नामोंको सुनना चाहता हूँ। विन्धे! वे सोलह नाम उन सहस्र नामोंके ही अन्तर्गत हैं या उनसे भिन्न हैं? अहो! उन भक्तवाञ्छित पुण्यस्वरूप नामोंका मुझसे वर्णन कीजिये। साथ ही उन सबकी व्युत्पत्ति भी बताइये। जगत्के आदिकारण! जगन्माता श्रीराधाके उन सर्वदुर्लभ पावन नामोंको मैं सुनना चाहता हूँ।

श्रीनारायणने कहा—राधा, रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्णप्राणाधिका, कृष्णप्रिया, कृष्णस्वरूपिणी, कृष्णवामाङ्गसम्भूता, परमानन्दरूपिणी, कृष्णा, वृन्दावनी, वृन्दा,

वृन्दावनविनोदिनी, चन्द्रावली, चन्द्रकान्ता और शरच्चन्द्रप्रधानना—ये सारभूत सोलह नाम उन सहस्र नामोंके ही अन्तर्गत हैं। राधा शब्दमें 'धा' का अर्थ है संसिद्धि (निर्वाण) तथा 'रा' दानवाचक है। जो स्वयं निर्वाण (मोक्ष) प्रदान करनेवाली हैं; वे 'राधा' कही गयी हैं। रासेश्वरकी ये पत्नी हैं; इसलिये इनका नाम 'रासेश्वरी' है। उनका रसमण्डलमें निवास है; इससे वे 'रसवासिनी' कहलाती हैं। वे समस्त रसिक देवियोंकी परमेश्वरी अतः पुरातन संत-महात्मा उन्हें 'रसिकेश्वरी' कहते हैं। परमात्मा श्रीकृष्णके लिये वे प्राणोंसे भी अधिक प्रियतमा हैं; अतः साक्षात् श्रीकृष्णने ही उन्हें 'कृष्णप्राणाधिका' नाम दिया है। वे श्रीकृष्णकी आत्पत्न प्रिया कहन्ती हैं अथवा श्रीकृष्ण ही सदा उन्हें प्रिय हैं; इसलिये समस्त देवताओंने उन्हें 'कृष्णप्रिया' कहा है। वे श्रीकृष्णस्वरूपकी लीलापूर्वक निकट लानेमें समर्थ हैं तथा सभी अंशोंमें श्रीकृष्णके सदृश हैं; अतः 'कृष्णस्वरूपिणी' कही गयी हैं। परम सती श्रीराधा श्रीकृष्णके आधे वामाङ्गभागसे प्रकट हुई हैं; अतः श्रीकृष्णने स्वयं ही उन्हें 'कृष्णवामाङ्गसम्भूता' कहा है। सती श्रीराधा स्वयं परमानन्दकी पूर्तिपती राशि हैं; अतः श्रुतियोंने उन्हें 'परमानन्दरूपिणी' की संज्ञा दी है। 'कृष्' शब्द मोक्षका वाचक है, 'ण' उत्कृष्टताका बोधक है और 'आकार' दाताके अर्थमें आता है। वे उत्कृष्ट मोक्षकी दात्री हैं; इसलिये 'कृष्णा' कही गयी हैं। वृन्दावन उन्हींका है; इसलिये वे 'वृन्दावनी' कही गयी हैं। अथवा वृन्दावनकी अधिदेवी होनेके कारण उन्हें यह नाम प्राप्त हुआ है। सखियोंके समुदायको 'वृन्द' कहते हैं और 'अकार' सत्त्वका वाचक है। उनके समूह-की-समूह सखियाँ हैं; इसलिये वे 'वृन्दा' कही गयी हैं। उन्हें सदा वृन्दावनमें विनोद प्राप्त होता है; अतः वेद उनको 'वृन्दावनविनोदिनी' कहते हैं।

वे सदा मुखचन्द्र तथा नखचन्द्रकी अवली (पंक्ति)-से युक्त हैं; इस कारण श्रीकृष्णने उन्हें 'चन्द्रावली' नाम दिया है। उनकी कान्ति दिन-रात सदा ही चन्द्रमाके तुल्य बनो रहती है; अतः श्रीहरि हर्षोत्सासके कारण उन्हें 'चन्द्रकान्त' कहते हैं। उनके मुखपर दिन-रात सरस्वतसके चन्द्रमाकी-सी प्रभा फैली रहती है; इसलिये मुनिमण्डलीने उन्हें 'सरस्वत्प्रभानन' कहा है।

यह अर्थ और व्याख्याओंसहित षोडश-नामावली कही गयी; जिसे नारायणने अपने नाभिकमलपर विराजमान ब्रह्माको दिया था। फिर ब्रह्माजीने पूर्वकालमें मेरे पिता धर्मदेवको इन नामावलीका उपदेश दिया और श्रीधर्मदेवने महातीर्थ पुष्करमें सूर्य-ग्रहणके पुण्य पर्वपर देवसभाके बीच मुझे कृपापूर्वक इन सोलह नामोंका उपदेश दिया था। श्रीराधाके प्रभुत्वकी प्रस्तावना होनेपर बड़े प्रसन्नचित्तसे उन्होंने इन नामोंकी व्याख्या की थी। मुने! यह राधाकर परम

पुण्यमय स्तोत्र है, जिसे मैंने तुमको दिया। म्हामुने! जो वैष्णव न हो तथा वैष्णवोंका निन्दक हो, उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। जो मनुष्य जीवनभर तीनों संध्याओंके समय इस स्तोत्रकर पाठ करता है, उसकी यहाँ राधा-प्रभुत्वके चरणकमलोंमें भक्ति होती है। अन्तमें वह उन दोनोंका दास्यभाव प्राप्त कर लेता है और दिव्य शरीर एवं अणिमा आदि सिद्धिको पाकर सदा उन प्रिया-प्रियतमके साथ विचरता है। नियमपूर्वक किये गये सम्पूर्ण व्रत, दान और उपवाससे, चारों वेदोंके अर्थसहित पाठसे, समस्त यज्ञों और तीर्थोंके विधिबोधित अनुष्ठान तथा सेवनसे, सम्पूर्ण भूमिको सात बार की गयी परिक्रमासे, सरणागतकी रक्षासे, अज्ञानीको ज्ञान देनेसे तथा देवताओं और वैष्णवोंका दर्शन करनेसे भी जो फल प्राप्त होता है, वह इस स्तोत्रपाठकी सोलहवीं कलाके भी बराबर नहीं है। इस स्तोत्रके प्रभुत्वसे मनुष्य जीवनमुक्त हो जाता है*।

* राधा रासेश्वरी रासवासिनी रसिकेश्वरी । कृष्णप्राणाधिका कृष्णप्रिया कृष्णस्वरूपिणी ॥
 कृष्णवासन्नुसम्भूता परमानन्दरूपिणी । कृष्ण वृन्दावती वृन्दा वृन्दावनविनोदिनी ॥
 चन्द्रावली चन्द्रकान्ता सरस्वत्प्रभानना । नखचन्द्रेयानि साराणि तेषामप्यन्तराणि च ॥
 राधेत्येवं च संसिद्धी राकारो दम्भाधकः । स्वयं निर्दोषदात्री सा सा राधा परिकीर्तिता ॥
 रासेश्वरस्य प्रकीर्ण रासेश्वरी स्मृता । रासे च कसौ बन्धा तेन सा रासवासिनी ॥
 सर्वसा रसिकाया च देवीश्रीवती परा । प्रवर्तन्ति पुण स्मृतिस्तैव तां रसिकेश्वरीम् ॥
 प्राणाधिका प्रेयसी सा कृष्णस्य परभक्त्यनः । कृष्णप्राणाधिका सा च कृष्णेन परिकीर्तिता ॥
 कृष्णस्वादिप्रिय काता कृष्णे वात्साः प्रियः सदा । सर्वदेवगणैस्तथा तेन कृष्णप्रिया स्मृता ॥
 कृष्णरूपं संनिधानुं वा जटा वाक्सीत्यत्र । सर्वश्रीः कृष्णसदुपरी तेन कृष्णस्वरूपिणी ॥
 नामाङ्गाद्येन कृष्णस्य वा सम्भूत परा सती । कृष्णवासन्नुसम्भूता तेन कृष्णेन कीर्तिता ॥
 परमानन्दराशिश्च स्वयं भूतिमती सती । भूतिभिः कीर्तिता तेन परमानन्दरूपिणी ॥
 कुपिर्मोक्षार्थवचनो य एवोरकृष्टाधकः । आकारो रासुवचनस्तेन कृष्ण प्रकीर्तिता ॥
 अस्ति वृन्दावनं यस्यास्तेन वृन्दावती स्मृता । वृन्दावनस्यविदेवी तेन वाद्य प्रकीर्तिता ॥
 सङ्गः सखीर्ना वृन्दः स्यादकारोऽप्यस्तिवाचकः । सखिवृन्दोऽस्ति यस्याश्च सा वृन्दा परिकीर्तिता ॥
 वृन्दावने विनोदश्च सोऽस्या हस्ति च उग्र वै । वेद्य वदन्ति तां तेन वृन्दावनविनोदिनीम् ॥
 नखचन्द्रावलीकम्रचन्द्रेऽस्ति यत्र संततम् । तेन चन्द्रावली स च कृष्णेन परिकीर्तिता ॥
 कान्तिरस्ति चन्द्रतुल्या सदा यस्या दिव्यनितम् । मुनिभिः कीर्तिता तेन सरस्वत्प्रभानना ॥
 इदं षोडशनाम्नेकमर्प्यव्याख्यानसंयुतम् । नारायणेन श्रुतं ब्रह्मणे नाभिपूज्ये ॥
 ब्रह्मणे च पुण दत्तं धर्माय जनक्याय ये । धर्माय कृपया दत्तं महापादित्यपर्वणि ॥

भारद्वाजीने कहा—प्रभो! वह सर्वदुर्लभ परम आश्चर्यमय स्तोत्र मुझे प्राप्त हुआ। देवी श्रीराधाका 'संसारविजय' नामक कवच भी उपलब्ध हुआ। सुयज्ञने जिसका प्रयोग किया था, वह दुर्लभ स्तोत्र भी मुझे सुलभ हो गया। भगवान् श्रीकृष्णकी विचित्र कथा सुनकर आपके चरणकमलोंके प्रसादसे मैं बहुत कुछ पा लिया। अब मैं जिस रहस्यको सुनना चाहता हूँ उसका वर्णन कीजिये; मुने! वृन्दाध्वनमें प्राप्त कास उस अद्भुत नगण्यो देखकर गोपीने क्या कहा?

भगवान् श्रीनारायण बोले—'नरद! जब वहाँ रात बीत गयी, विश्वकर्मा चले गये और अरुणोदयकी बेला आयी, तब सब लोग जाग उठे। उठते ही सबसे बिलाक्षण उस नगरको देखा। राजवासी आपसमें कहने लगे—'यह क्या आश्चर्य है? यह क्या आश्चर्य है?' किन्हीं गोपोंने कुछ अन्य गोपोंसे पूछा—'यह कैसे सम्भव हुआ? न जाने भूतलपर किस रूपसे कौन प्रकट हो सकता है?' परंतु नन्दरायजी गर्कि वाक्योंका स्मरण करके मन-ही-मन सब कुछ जान गये। उन्होंने भीतर-ही-भीतर विचार किया—'यह समस्त चराचर जगत् श्रीहरिकी इच्छासे ही उत्पन्न हुआ है। जिनके भूभङ्गकी स्तीलामात्रसे ब्रह्मसे लेकर तृणपर्यन्त सारा जगत् अविवर्धित और

विरोधूत होता रहता है, उनके लिये क्या और कैसे असाध्य है? अहो! जिनके रोमकूपोंमें ही सारे ब्रह्माण्ड स्थित हैं, उन परमेश्वर महाविष्णु श्रीहरिके लिये क्या असाध्य हो सकता है? ब्रह्मा, सेवनाग, शिव और धर्म जिनके घरगारविन्दोंक दर्शन करते रहते हैं, उन घाया-मानव-रूपधारी परमेश्वरके लिये कौन-सा ऐसा कार्य है, जो असाध्य हो?' नन्दजीने उस नगरमें घूम-घूमकर, एक-एक घरको देख-देखकर और वहाँ लिये हुए नाथोंको पढ़कर सबके लिये घरोंका वितरण किया। नन्द और वृषभानुने शुभ भुवर्त देखकर प्रवेशकालिक मङ्गलकृत्यका सम्पादन करके अपने सेवकगणोंके साथ अपने-अपने आश्रममें प्रवेश किया। वृन्दावनमें रहकर उन सबके मुख और नैऋ प्रसन्नतासे खिल उठे। उन सब गोपोंने बड़े आनन्दके साथ अपने-अपने उत्तम आश्रममें पदार्पण किया। अपने-अपने मनोहर स्थानपर सब गोपोंको बड़ा आनन्द मिला। वहाँके बालक और बालिकाएँ हर्षपूर्वक खेलने-कूदने लगीं। श्रीकृष्ण और बलदेव भी कौतूहलवश गोपशिशुओंके साथ वहाँ प्रत्येक मनोहर स्थानपर बालोचित क्रीड़ा करने लगे। नारद। इस प्रकार मैंने नगर-निर्वाणिका साधु वृत्तान्त कह सुनाया। वनमें गोपबाल्यओंके लिये जो असमप्यङ्गल वन था, उसकी भी बात बतवाई। (अध्याय १७)

पुष्करे च महतीर्थे दुष्पादो देवसेषदि ।

राधाप्रभावप्रस्तावे	सुप्रसन्न	चेतसा	इदं सर्वं महत्सुखं तुभ्यं मया मुने॥
निन्दकायावैष्णवाय	न	दत्तव्यं	पश्यामि । यथञ्चीवमिदं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यां चः पठेत्ततः॥
राधाभाववयोः	पादयोः	भक्तिर्भवेदिह । जन्ते तथेष्टयोर्दाम्	सहस्रहस्तौ भवेत्
अणिभादिकसिद्धिं	च	संप्राप्य	नित्यविग्रहम् । उक्तदानेपवासैः सर्वनियमपूर्वकैः॥
चतुर्णां चैव	वेदानां	पाठः	सर्वार्थसंयुतः । सर्वेषां यज्ञवीर्यानां कार्त्तव्यविधिबोधितः॥
प्रदक्षिणेन भूमेः	कृत्वा	एव	सप्तधा । शरणागतरक्षणायज्जानं ज्ञानदानतः॥
देवानां वैष्णवानां च	दर्शनेनापि	वत्	फलम् । तदेव स्तोत्रपाठस्य कलां गच्छति योऽशीम्
स्तोत्रस्यास्य	प्रभावेन	जीवन्मुक्तो	भवति॥ (१७ । २२०—२४६)

श्रीवनके समीप यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणोंकी पत्नियोंका ग्वालबालोंसहित श्रीकृष्णको भोजन देना तथा उनकी कृपासे गोसोकधामको जाना, श्रीकृष्णकी मायासे निर्मित उनकी छायामयी स्त्रियोंका ब्राह्मणोंके घरोंमें जाना तथा विप्रपत्नियोंके पूर्वजन्मका परिचय

नारदजी बोले—मुनिश्रेष्ठ! ज्ञानसिन्धो! मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ। आप मुझे श्रीकृष्ण-लीलामृतका पान कराइये।

भगवान् श्रीनारायणने कहा—एक दिन बलरामसहित श्रीकृष्ण ग्वालबालोंको साथ ले श्रीमधुवनमें गये, जहाँ यमुनाके किनारे कमल खिले हुए थे। उस समय सब बालक सहस्रों पीओँके साथ वहाँ विचरने और खेलने लगे। खेलते-खेलते वे थक गये और उन्हें भूख-प्यास सताने लगी। तब सब गोपशिशु बड़ी प्रसन्नताके साथ श्रीकृष्णके पास आये और बोले—‘कन्हैया! हमें बड़ी भूख लगी है। हम सेवकोंको आज्ञा दो, क्या करें?’ ग्वालबालोंकी बात सुनकर प्रसन्नमुख और नेत्रबाले दयानिधान श्रीहरिने उनसे यह हितकर तथा सच्ची बात कही।

श्रीकृष्ण बोले—बालको! जहाँ ब्राह्मणोंका सुखदायक यज्ञस्थान है, वहाँ जाओ। जल्कर उन यज्ञतत्पर ब्राह्मणोंसे शीघ्र ही भोजनके लिये अन्न माँगी। वे सभी आङ्गिरस गोत्रवाले ब्राह्मण हैं और श्रीवनके निकट अपने आश्रममें यज्ञ करते हैं। उन्होंने श्रुतियों और स्मृतिवर्कोंका विशेष ज्ञान प्राप्त किया है। वे सब निःस्पृह वैष्णव हैं और मोक्षकी कामनासे भेरा ही यजन कर रहे हैं। परंतु मायासे आच्छादित होनेके कारण उन्हें इस बातका पता नहीं है कि योगमायासे मनुष्यरूप धारण करके प्रकट हुआ मैं ही उनका आराध्य देव हूँ। केवल यज्ञकी ओर ही उन्मुख रहनेवाले वे ब्राह्मण यदि तुम्हें अन्न न दें तो शीघ्र ही जाकर उनकी पत्नियोंसे माँगना; क्योंकि वे

बालकोंके प्रति दयासे भरी हुई हैं।

श्रीकृष्णकी बात सुनकर वे गोपबालक ब्राह्मणोंके सामने जा परतक झुकाकर खड़े हो गये और बोले—‘विप्रवरो! हमें शीघ्र भोजन दीजिये।’ परंतु उनमेंसे कुछ द्विजोंने तो उनकी बात सुनी ही नहीं और कुछ लोग सुनकर भी ज्यों-के-त्यों खड़े रह गये। तब वे पाकशालामें गये, जहाँ ब्राह्मणियाँ भोजन बना रही थीं। उन बालकोंने ब्राह्मणपत्नियोंको सिर झुकाकर प्रणाम किया। प्रणाम करके वे सब बालक उन पतिव्रता ब्राह्मणियोंसे बोले—‘माताओ! हम सब बालक भूखसे पीड़ित हैं। हमें भोजन दो।’

उन बालकोंकी बात सुनकर और उनकी मनेजर अङ्कुरित देखकर उन सती-साध्वी ब्राह्मणियोंने मुस्कराते हुए मुखारविन्दसे आदरपूर्वक पूछा।

ब्राह्मणपत्नियाँ बोलीं—समझदार बालको! तुम लोग कौन हो? किसने तुम्हें भेजा है? और तुम्हारे नाम क्या हैं? हम तुम्हें व्यजनसहित माना प्रकरका श्रेष्ठ भोजन प्रदान करेंगी।

ब्राह्मणियोंकी बात सुनकर वे सभी झिन्ध एवं हट-पुट गोपबालक प्रसन्नतापूर्वक हँसते हुए बोले।

बालकोंने कहा—माताओ! हमें बलराम और श्रीकृष्णने भेजा है। हमलोग भूखसे बहुत पीड़ित हैं। हमें भोजन दो। हम शीघ्र ही उनके पास लौट जायेंगे। यहाँसे थोड़ी दूरपर उनके भीतर भाण्डीर-कटके निकट मधुवनमें बलराम और केशव बैठे हैं। वे दोनों भाई भी थके-मँदे और भूखे हैं तथा भोजन माँग रहे हैं।

माताओ! आपको अन्न देना है या नहीं देना है,
वह शीघ्र हमें इसी समय बता दो।

गोपोंकी बात सुनकर ब्राह्मणियाँ हर्षसे खिल उठीं। उनके नेत्रोंमें आनन्दके आँसू छलक आये। सारे अङ्ग पुलकित हो उठे। उनके मनमें बड़ी इच्छा थी कि हमें श्रीकृष्ण-घरोंके दर्शन हों। उन्होंने सोने, चाँदी और फूलकी धलियोंमें प्रसन्नतापूर्वक भीति-भीतिके व्यङ्गनोंसे मुख अत्यन्त मनोहर अगहनीके चावलका भात, खीर, स्वादिष्ट पीठा, दही, दूध, घी और मधु रखकर श्रीकृष्णके निकट प्रस्थान किया। वे मन-ही-मन नाना प्रकारके मनोरथ लेकर जानेकी उत्सुक हुईं। ब्राह्मणपत्नियाँ धन्य और पतिव्रतपरायणा थीं। इसीलिये उनके धनमें श्रीकृष्णदर्शनकी उत्कण्ठा जाग उठी। उन्होंने वहाँ पहुँचकर बालकोंसहित श्रीकृष्ण और बलरामके दर्शन किये। श्रीकृष्ण घटके मूलभागके निकट बालकोंके बीचमें बैठे थे; अतः तारोंके बीच विराजमान चन्द्रमाके समान शोभा पा रहे थे। स्वयं अङ्ग, किशोर अवस्था और शरीरपर रेशमी पीताम्बरसे वे बड़े सुन्दर लगते थे। मुखपर भन्द मुस्कान खेल रही थी। शान्तस्वरूप राधाकान्त बड़े मनोहर प्रतीत होते थे। उनका मुख शरत्कालकी पूर्णिमाके चन्द्रमाके लज्जित कर रहा था। वे रत्नमय अलंकारोंसे विभूषित थे तथा रत्ननिर्मित दो कुण्डलोंसे उनके गण्डस्थलकी बड़ी शोभा हो रही थी। हस्तोंमें रत्नमय केयूर और कङ्कन तथा पैरोंमें रत्ननिर्मित नूपुर उनके आभूषण थे। उन्होंने गलेमें अञ्जनुस्त्रिधनी शुभ रत्नमाला धारण कर रखी थीं। मातृकीकी मालासे उनके कण्ठ और वक्षःस्थल दोनों सुशोभित थे। चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और कुंकुमसे उनके श्रीअङ्ग चर्चित थे। नखों और कपोलोंका सौन्दर्य देखने ही योग्य था। सुन्दर

साल रंगके ओठ एके बिम्बफलको लज्जित कर रहे थे। वे परिपक्व अनारके दानोंकी भाँति सुन्दर दन्तपङ्क्ति धारण किये थे। सिरपर मोरपंखका मुकुट शोभा दे रहा था। कानोंके मूलभागमें दो कदम्बके फूल उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। वे परस्पर परमार्थ योगियोंके भी ध्यानमें नहीं आनेवाले हैं। तथापि भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये व्याकुल रहते हैं। ब्रह्मा, शिव, धर्म, शेषनाग तथा बड़े-बड़े मुनीश्वर उनकी स्तुति करते हैं। ऐसे परमेश्वरके दर्शन करके ब्राह्मणपत्नियोंने भक्तिभावसे उन्हें प्रणाम किया और अपने ज्ञानके अनुरूप उन मधुसूदनकी स्तुति की।

विष्णुप्रतिमा बोलीं— भगवन्! आप स्वयं ही परब्रह्म, परमधाम, निरीह, अहङ्काररहित, निर्गुण-निराकार तथा सगुण-साकार हैं। आप ही सबके साक्षी, निर्लेप एवं आकाररहित परमात्मा हैं। आप ही प्रकृति-पुरुष तथा उन दोनोंके परम कारण हैं। सृष्टि, पालन और संहारके विषयमें निवृत्त जो ब्रह्म, विष्णु और शिव—ये तीन देवता कहे गये हैं, वे भी आपके ही सर्वबीजमय अंश हैं। परमेश्वर! जिनके रोमकूपमें सम्पूर्ण विश्व निवास करता है, वे महाविराट् महाविष्णु हैं और प्रभो! आप उनके जनक हैं। आप ही तेज और

सर्वशक्तिस्वरूप हैं, ज्ञान और ज्ञानी हैं तथा इन सबसे परे हैं। वेदमें आपको अनिर्वचनीय कहा गया है; फिर कौन आपकी स्तुति करनेमें समर्थ है? सृष्टिके सूत्रभूत जो महत्तत्त्व आदि एवं पञ्चतन्मात्राएँ हैं, वे भी आपसे भिन्न नहीं हैं। आप सम्पूर्ण शक्तियोंके बीज तथा सर्वशक्तिस्वरूप हैं। समस्त शक्तियोंके ईश्वर हैं, सर्वरूप हैं तथा सब शक्तियोंके आश्रय हैं। आप निरोध, स्वयंप्रकाश, सर्वानन्दमय तथा सनातन हैं। अहो! अक्षरहीन होते हुए भी आप सम्पूर्ण आकारोंसे युक्त हैं—सब आकार आपके हो हैं। आप सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयोंको जानते हैं तो भी इन्द्रियवान् नहीं हैं। जिनकी स्तुति करने तथा जिनके तत्त्वका भिरूपण करनेमें सरस्वती जड़वत् हो जाती है; महेश्वर, शेषनाग, धर्म और स्वयं विधवा भी जड़तुल्य हो जाते हैं; पार्वती, लक्ष्मी, राधा एवं वेदजननी सावित्री भी जड़ताको प्राप्त हो जाती हैं; फिर दूसरे कौन विद्वान् आपकी स्तुति कर सकते हैं? प्राणेश्वरेश्वर! हम स्त्रियाँ आपकी कथ स्तुति कर सकती हैं? देव! हमपर प्रसन्न होइये। दीनबन्धो! कृपा कीजिये।

उनका मस्तक झुक गया और वे भक्तिभावसे इस प्रकार बोलीं।

द्विजपत्नियोंने कहा—श्रीकृष्ण! हम आपसे कर नहीं लेंगी। हमारी अभिलाषा यह है कि आपके चरणकमलोंकी सेवा प्राप्त हो; अतः आप हमें अपना दास्यभाव तथा परम दुर्लभ सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें। केशव! हम प्रतिक्षण आपके मुखारविन्दको देखती रहें, यही कृपा कीजिये। प्रभो! जब हम पुनः धरती नहीं जायेंगी।

यों कह सब ब्राह्मणपत्नियोंने उनके चरणारविन्दोंमें पड़ गयीं। तब श्रीकृष्णने प्रसन्नमुख एवं नेत्रोंसे उन सबको अभयदान दिया।

जो पूजाकालमें विप्रपत्नियोंद्वारा किये गये इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह ब्राह्मणपत्नियोंको मिली हुई गतिको प्राप्त कर लेता है; इसमें संशय नहीं है।

भगवान् श्रीनारायण कहते हैं—नारद! उन ब्राह्मणपत्नियोंको अपने चरणारविन्दोंमें पड़ी देख श्रीमधुसूदनने कहा—‘देवियो! कर माँगो। तुम्हारा कल्याण होगा।’ श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर विप्रपत्नियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई, ब्रह्मसे

द्विजपत्नियोंने कहा—श्रीकृष्ण! हम आपसे कर नहीं लेंगी। हमारी अभिलाषा यह है कि आपके चरणकमलोंकी सेवा प्राप्त हो; अतः आप हमें अपना दास्यभाव तथा परम दुर्लभ सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें। केशव! हम प्रतिक्षण आपके मुखारविन्दको देखती रहें, यही कृपा कीजिये। प्रभो! जब हम पुनः धरती नहीं जायेंगी।

द्विजपत्नियोंको यह बात सुनकर कृष्णानिधान त्रिलोकेश्वर श्रीकृष्णने ‘बहुत अच्छा!’ कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर वे कलसकोंकी पण्डलीयें बैठ गये। तदनन्तर ब्राह्मणपत्नियोंने उन्हें सुधाके समान मधुर अन्न प्रदान किया। भगवान्ने उस अन्नको लेकर गोप-कलसकोंको भोजन कराया और स्वयं भी भोजन किया। इसी समय विप्रपत्नियोंने देखा कि अक्षररूपसे एक सोनेका बना हुआ श्रेष्ठ विमान उतर रहा है। उसमें रत्नमय दर्पण लगे हैं। उसके सभी उपकरण रत्नोंके सारतत्त्वसे बने हुए हैं। वह रत्नोंके ही खम्भोंसे आबद्ध है तथा उत्तम रत्नमय कलशोंसे वह और भी उज्ज्वल बान पड़ता है। उसमें श्वेत चँवर लगे हुए हैं। अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उस विमानको पारिजातके फूलोंकी मालाओंके जालसे सजाया गया है; उसमें सी पहिये हैं। मनके समान वेगसे घसनेकला वह विमान बढ़ा मनोहर है। वनमालासे विभूषित दिव्य पार्षद उसे सब ओरसे घेरे खड़े हैं। उन पार्षदोंने पीताम्बर पहन रखा है। वे रत्नमय अलंकारोंसे अलंकृत, नूतन यौवनसे सम्पन्न, श्यामकरन्ध्रवाले, परम मनोहर, दो भुजाओंसे युक्त तथा गोपवेशधारी थे। उनके हाथोंमें भुरली थी। उन्होंने मोरपङ्क्त और गुञ्जाकी

मालासे आबद्ध टेढ़े मुकुट धारण कर रखे थे।

वे रथसे तुरंत ही उतरकर श्रीहरिके चरचोंमें प्रणाम करके ब्राह्मणपत्नियोंसे बोले—‘आप त्वेण इस विमानपर चढ़ जायें।’ ब्राह्मणपत्नियों श्रीहरिको नमस्कार करके मनोवाञ्छित गोलोकमें जा पहुँचीं। वे मानव-देहका त्याग करके उत्कल दिव्य गोपी हो गयीं। तत्पश्चात् श्रीहरिने वैष्णवी मायाके द्वारा उनकी छायाका निर्माण करके स्वयं ही उन्हें ब्राह्मणोंके घरोंमें भेज दिया। ब्राह्मण लोग अपनी पत्नियोंके लिये मन-ही-मन बहुत उद्दिष्ट थे और सब ओर उनकी खोज कर रहे थे। इसी समय रास्तेमें उन्हें अपनी पत्नियों दिखायी दीं। उन्हें देखकर सब ब्राह्मणोंके मुख और चेहरे प्रसन्नतासे खिल उठे। सम्पूर्ण अङ्ग पुलकित हो गये और वे किमयपूर्वक उनसे बोले।

ब्राह्मणोंने कहा—अहो! तूम सब स्नेह परम धन्य हो; क्योंकि तुमने साक्षात् परमेश्वरके दर्शन किये हैं। हमारा जीवन व्यर्थ है। हम लोगोंका वेदपाठ भी निरर्थक है। वेद और पुराणमें सर्वत्र विद्वानोंद्वारा श्रीहरिकी ही समस्त विभूतियोंका वर्णन किया गया है। सबके जनक श्रीहरि ही हैं। जप, तप, दत्त, ज्ञान, वेदाध्ययन, पूजन, तीर्थ-ज्ञान और उपवास—सबके फलदाता श्रीकृष्ण ही हैं। जिसने श्रीकृष्णकी सेवा कर ली, उसे तपस्याओंके फलोंसे क्या प्रयोजन है? जिसे कल्पवृक्षकी प्राप्ति हो गयी, वह दूसरे किसी वृक्षको लेकर क्या करेगा? जिसके हृदयमें

श्रीकृष्ण विराजमान हैं, उसे यज्ञादि कर्मोंके अनुष्ठानकी क्या आवश्यकता है? जिसने समुद्रको पी लिया, उसके लिये कुआँ लौघनेमें क्या पुरुषार्थ है?*

ऐसा कहकर ब्रह्मवर्त्मग उन श्रेष्ठ कामिनीयोंको साथ ले हर्षपूर्वक अपने घरको लौटे और उनके साथ आनन्दपूर्वक रहने लगे। उन सबका क्रीडार्थ तथा अन्य सब कर्मोंमें पहलेवाली स्त्रियोंकी अपेक्षा अधिक प्रेम तथा उदारभाव प्रकट होता था; परंतु मायसक्तिके प्रभावित होनेके कारण ब्राह्मणस्नेह उसका अनुमान नहीं कर पाते थे। उधर सन्तान पूर्णब्रह्म नारायणस्वरूप श्रीकृष्ण कलाराम तथा ग्वालबालोंके साथ शीघ्र ही अपने घरको चले गये। इस प्रकार मैंने श्रीहरिका सम्पूर्ण उत्कम माहात्म्य कह सुनाया। इसे मैंने पूर्वकालमें अपने पिता धर्मके मुखसे सुना था। नारद! अब तुम और क्या सुनना चाहते हो?

नारदजीने पूछा—श्रीवीन्द्र! किस पुण्यके प्रभावसे उन ब्राह्मणपत्नियोंको ऐसी गति प्राप्त हुई, जो बड़े-बड़े भुनीश्वरों तथा योगसिद्ध पुरुषोंके लिये भी दुर्लभ है। पूर्वकालमें ये पुण्यवती स्त्रियाँ कौन थीं और किस दोषसे इस भूतलपर आयी थीं। मेरे इस संदेहका निवारण करनेवाली बात कहिये।

भगवान् श्रीनारायण बोले—नारद! ये देखियीं सप्तर्षियोंकी सुन्दर रूप-गुण-सम्पन्ना पतिव्रता पत्नियाँ थीं। एक बार अनलदेवने इनका अङ्ग

* अहोऽतिधन्या यूयं च दृष्टो वृक्षविभीषणः । अस्मकं जीवनं व्यर्थं वेदपाठोऽप्यनर्थकः ॥
 वेदे पुण्ये सर्वत्र विद्वद्भिः परिकीर्तितम् । हरेर्विभूतयः सर्वाः सर्वेषां जनको हरिः ॥
 तपो जपो दत्तं ज्ञानं वेदाध्ययनमर्चनम् । श्रेयस्काममनर्थं सर्वेषां फलदा हरिः ॥
 श्रीकृष्णः सेवितो येन किं तस्य वपसः फलीः । प्रजः कल्पतरून् किं तस्यान्येन सावित्रि ॥
 श्रीकृष्णो हृदये यस्य किं तस्य कर्मभिः कृतैः । किं पौलस्त्यस्तैव पौरुषं कृपलङ्घने ॥

स्पर्श कर लिया। इससे सप्तर्षियोंमें अङ्गिराको बड़ा क्षोभ हुआ और उन्होंने अंग्रिको 'सर्वभक्ष्य' होनेका तथा इन पत्नियोंको मनुष्यो योनिमें जानेका शाप दे दिया। वे सब रोते हुई बोलीं—'हम लोग निर्दोष हैं, पतिव्रता हैं। हमारा त्याग न करें। आप हम डरो अबलाओंको अभय प्रदान करें।'

इनके करुण-ऋन्दनसे मुनिको दया आ गयी। वे भी दुःखी हो गये। अन्तमें उन्होंने कहा कि तुम्हें मनुष्यो योनिमें जाना तो होग्य; परंतु तुम्हें वहाँ साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णके दर्शन प्राप्त होंगे। उनके दर्शन होते ही तुम गोलोकमें चली जाओगी। फिर श्रीहरि अपनी योगमायासे तुम लोगोंकी छायामूर्तिका निर्माण करेंगे। वे तुम्हारी छायामूर्तियाँ कुछ समयतक उन ब्राह्मणोंके घरोंमें रहकर फिर हमारे यहाँ लौट आयेंगी। इस प्रकार तुम अपने छायांशसे पुनः हमारी पत्नियाँ हो जाओगी। अतएव यह मेरा शाप तुम्हारे लिये वरदानसे भी उत्कृष्ट है।

ऐसा कहकर वे मुनि चुप हो गये। उनके मनमें इसके लिये बड़ा दुःख था। वे स्त्रियों शापवश भूतलपर आकर उन ब्राह्मणोंकी पत्नियाँ हुई और श्रीहरिको भक्तिभावसे अन्न समर्पित करके वे उनके घासको चली गयीं। निश्चय ही उनका शाप उनके लिये श्रेष्ठ सम्पत्तिसे भी अधिक

महत्त्वस्वसी हुआ। नोच पुरुषसे मिली हुई सम्पत्ति भी निन्दनीय है; किंतु महात्मा पुरुषसे प्राप्त हुई विपत्ति भी श्रेष्ठ है। अहो! साधुपुरुषोंका कोप तत्काल ही उपकारमें बदल जाता है। विपत्तिके बिना भूतलपर किसीकी पहिमा कैसे प्रकट हो सकती है? पत्नियोंके परित्यागसे भूमिपर उत्पन्न हुई ब्राह्मणपत्नियाँ श्रीहरिके दर्शनसे सदाके सिन्धे भयबन्धनसे मुक्त हो गयीं*। इस प्रकार मैंने श्रीहरिके इस ठसम चरित्रको पूर्णरूपेण कह सुनाया। उन पुण्यवती ब्राह्मणियोंके मोक्षकी यह मनोरम कथा अद्भुत है। विप्रवर! श्रीकृष्णकी लीला-कथा पद-पदमें नयी-नयी जान पड़ती है। इसे सुननेवालोंको कभी तृप्ति नहीं होती है। भला, श्रेष्ठ (कल्याणमयी कथाके श्रवण)-से कौन तृप्त होता है? मैंने पूज्य पिताजीके मुखसे जितना रमणीय भगवच्चरित्र सुना था, उसका वर्णन किया। अब तुम अपनी इच्छा बताओ। फिर क्या सुनना चाहते हो?

भारद्वजीने कहा—कृपानिधान! जगद्गुरो! आपने पूर्वकालमें पिताके मुखसे श्रीकृष्णकी जो-जो महत्कलमयी लीलार्से सुनी हैं, वे सब मुझे सुनाइये।

सूतजी कहते हैं—हीनक! देवर्षिका यह वचन सुनकर भगवान् नारायणने स्वयं ही श्रीकृष्णमहिमाके अन्यान्य प्रसङ्गोंका वर्णन आरम्भ किया। (अध्याय १८)

* निन्दनीयाश्च सम्पत्तेर्विपत्तिर्महते वरा । अहो सद्यः सर्वं कोपबोधकाराय कल्पते ॥
बिना विपत्तेर्महिम्नं कुतः कस्य भवेद्धृतिः । गूढः कान्तपरित्यागमनुका ब्राह्मणयोधितः ॥
(१८। १२५-१२६)

श्रीकृष्णका कालियदहमें प्रवेश, नागराजका वनपर आक्रमण, श्रीकृष्णद्वारा उसका दमन, नागपत्नी सुरसाद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति, श्रीकृष्णकी उसपर कृपा, सुरसाका गोलोक-गमन, छायामयी सुरसाकी सृष्टि, कालियको वरदान, कालियद्वारा भगवान्की स्तुति, उस स्तुतिकी महिमा, नागका रमणक द्वीपको प्रस्थान, कालियका यमुनाजलमें निवासका कारण, गरुडका भय, सींभरिके शापसे कालियदहतक जानमें गरुडकी असमर्थता, श्रीकृष्णके कालियदहमें प्रवेश करनेसे ग्वालबालों तथा नन्द आदिकी व्याकुलता, बलरामका समझाना, श्रीकृष्णके निकल आनेसे सबको प्रसन्नता, दायानलसे वज्रवासियोंकी रक्षा तथा नन्दध्वनमें उत्सव

भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! एक दिन बलदेवको साथ लिये बिना ही श्रीकृष्ण अन्यान्य ग्वालबालोंके साथ यमुनाके उस तटपर चले गये, जहाँ कालियनागका निवासस्थान था। स्वेच्छामय शरीर धारण करनेवाले भगवान् नन्दनन्दन यमुना-तटवर्ती वनमें पके हुए फलोंको खाकर जब प्यास लगती, तब यहींका निर्मल जल पी लेते थे। उन्होंने गोप-शिशुओंके साथ कुछ कालतक गीर्ण चरायीं। उत्पन्नात् उन्हें तो एक जगह विश्रामके लिये छड़ी कर दिख और स्वर्ण साधियोंके साथ खेल-कूदमें लग गये; खेलमें इनका मन लग गया। ग्वालबाल भी बड़े हर्षके साथ उसमें भाग लेने लगे। उधर गीर्ण नयी-नयी घास चरती हुई आगे बढ़ गयीं और यमुनाका विषमिश्रित जल पीने लगीं। मुने! दूरतः कालकी चेष्टासे यह विषाक्त जल पीकर कलकूटके प्वालाओंसे संतप्त हो उन गौओंने उत्कल्ल प्राण त्याग दिये। झुंड-की-झुंड गौओंको मरी हुई देख गोपबालक चिन्तासे व्याकुल और भ्रमगीत हो उठे। उनके मुखपर विषाद छा गया और उन सबने आकर मधुसूदन श्रीकृष्णसे यह बात कही। सारा रहस्य जानकर जगन्नाथ श्रीहरिने उन सब गौओंको जीवित कर दिया। वे गीर्ण उत्कल्ल

उठकर खड़ी हो गयीं और श्रीहरिका मुँह देखने लगीं। इधर श्रीकृष्ण यमुनातटवर्ती जलके निकट

उत्पन्न हुए कदम्बपर चढ़कर उस सर्पके ध्वनमें बहुत-से नागोंके बीच कूद पड़े। उनके जलमें पड़ते ही उस कुण्डका पानी सौ हाथ ऊपर उठ गया। नारद! यह देख ग्वालबालोंको पहले तो हर्ष हुआ, फिर वे बड़े दुःखका अनुभव करने लगे। कालियसर्प मनुष्यकी आकृतिमें आये हुए श्रीहरिको देखकर क्रोधसे विह्वल हो उठा और तुरंत ही उन्हें निगल गया। जैसे किसी मनुष्यने जल्दबाजीमें तपे हुए लोहेको थप्प लिया हो वैसे ही ब्रह्मदेवसे उसका कण्ठ और पेट जलने लगा।

वह नाग उद्विग्न हो गया और 'हाव! हाव! मेरे प्राण निकले जा रहे हैं'—यों कहकर उसने पुनः उन्हें ठगल दिया। श्रीकृष्णके चञ्चल अङ्गोंके घबानेसे उसके सारे दौत दूट गये और मुँह लहलुहान हो गया। भगवान् उस समय रक्तछिन्न मुखवाले कालिय नागके परतकपर चढ़ गये। विशम्भरके भारसे आक्रान्त हो कालिय नाग प्राण त्याग देनेको उद्यत हो गया। मुने! उसने रक्त भवन किया और मूर्च्छित होकर वह फिर पड़ा। उसे मूर्च्छित देख सब नाग प्रेमसे विह्वल हो रोने लगे। कोई भग गये और कोई डरके मारे धिलमें घुस गये। अपने प्रियतमको भरजो-मुख हुआ देख नागपत्नी सती सुरसा दूसरी स्त्रियोंके साथ श्रीहरिके सामने आयी और पति-प्रेमसे रोने लगी। उसने दोनों हाथ जोड़कर शीघ्र ही भयसे श्रीहरिको प्रणाम किया और उनके दोनों चरचरकिन्द पकड़कर व्याकुल हो उनसे कहा।

सुरसा कोल्ह—हे जगदीश्वर! आप मुझे और स्वायीको लौटा दीजिये। दूसरोंको मार देनेवाले प्रभो! मुझे भी माग दीजिये। स्त्रियोंको पति प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय होता है। उनके लिये पतिले बढ़कर दूसरा कोई बन्धु नहीं है। नन्ध! आप देवेंद्रोंके भी स्वायी, अनन्त प्रेयके सागर,

उत्तम बन्धु, सम्पूर्ण भुवनोंके बान्धव तथा

श्रीराधिकाजीके लिये प्रेमके समुद्र हैं। अतः मेरे प्राणनशक वह न कौजिये। आप विधाताके भी विधात हैं। इसलिये बड़ी मुझे पतिदान दीजिये। त्रिनेत्रपती महादेवके चौब मुख हैं; ब्रह्माजीके चार और शेषनागके सहस्र मुख हैं; कार्तिकेयके भी छः मुख हैं; परंतु ये लोग भी अपने मुख-समूहोंद्वारा आपकी स्तुति करनेमें अक्षम हो जाते हैं। साम्राट् सरस्वती भी आपका स्तवन करनेमें समर्थ नहीं हैं। सम्पूर्ण वेद, अन्यान्य देवता तथा संत-महत्त्वा भी आपकी स्तुतिके विषयमें स्तब्धहीनताका ही परिचय देते हैं। कहाँ तो मैं कुमुदि, अत्र एवं नारियोंमें अधम सर्पिणी और कहाँ सम्पूर्ण भुवनोंके परम आश्रय तथा किसीके भी दृष्टिपथमें न जानेवाले आप परमेश्वर। जिनकी स्तुति ब्रह्म, विष्णु और शेषनाग करते हैं, इन प्रमद-बेचबारी आप परतकार परमेश्वरकी स्तुति में करना चाहती हैं, वह कैसी विडम्बना है? पार्वती, लक्ष्मी तथा वेदवत्यानी सावित्री जिनके स्तवनसे डरती हैं और स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हो पाती; उन्हीं आप परमेश्वरका स्तवन कालिकलुचमें निमग्न तथा वेद-वेदाङ्ग एवं शास्त्रोंके अध्ययनमें मूढ़ स्त्री मैं क्यों करना चाहती हूँ, वह समझमें नहीं आता। आप रात्रमय पर्यङ्कपर रत्ननिर्मित भूषणोंसे भूषित हो तपन करते हैं। रत्नलंकारोंसे अलंकृत अङ्गवाली राधिकाके चक्षुःस्वसपर विराजमान होते हैं। आपके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे चर्चित रहते हैं, मुखारविन्दपर मन्द मुस्कानकी प्रभा फैली होती है। आप ठमड़ते हुए प्रेयसके गह्रासागरमें सदा सुखसे निमग्न रहते हैं। आपका परतक भस्त्रिका और मालतीकी मालाओंसे सुशोभित होता है। आपका मानस निरन्तर खरिबात पुष्पोंकी सुगन्धसे आपोदित रहा करता है। कोकिलके कलरव तथा भ्रमरोंके गुञ्जारवसे उदीपित प्रेमके कारण आपके अङ्ग उठी हुई फुलकखलियोंसे अलंकृत रहते हैं। जो सदा प्रियतमाके दिले हुए लम्बूलका सानन्द

सर्वप्रथम श्रीकृष्णजी की स्तुति करने के लिये आचार्यजी ने शिष्यों को आज्ञा दी कि वे सब मिलकर श्रीकृष्णजी की स्तुति करेंगे।

चर्चण करते हैं; वेद भी जिनकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं तथा बड़े-बड़े विद्वान् भी जिनके स्तवनमें अड़वत् हो जाते हैं; इन्हीं अनिर्वचनीय परमेश्वरका स्तवन मुझ-जैसी नगिन क्या कर सकती है? मैं तो आपके उन चरणकमलोंकी वन्दना करती हूँ, जिनका सेवन ब्रह्म, शिव और शेष करते हैं तथा जिनकी सेवा सदा लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गङ्गा, वेदमाता सावित्री, सिद्धिके समुदाय, मुनीन्द्र और मनु करते हैं। आप स्वयं कारणरहित हैं, किंतु सबके कारण आप ही हैं। सर्वेश्वर होते हुए भी परात्पर हैं स्वयंप्रकाश, कार्य-कारणस्वरूप तथा उन कार्य-कारणोंके भी अधिपति हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हे श्रीकृष्ण! हे सांख्यदानन्दधन! हे सुखसुरेश्वर! आप ब्रह्मा, शिव, सेवनाग, प्रजापति, मुनि, मनु, चराचर प्राणी, अणिमा आदि सिद्धि, सिद्ध तथा गुणोंके भी स्वामी हैं। मेरे पतिकी रक्षा कीजिये, आप धर्म और धर्मोंके तथा शुभ और अशुभके भी स्वामी हैं। सम्पूर्ण वेदोंके स्वामी होते हुए भी उन वेदोंमें आपका अच्छी तरह निरूपण नहीं हो सका है। सर्वेश्वर! आप सर्वस्वरूप तथा सबके बन्धु हैं। जीवधारियों तथा जीवोंके भी स्वामी हैं। अतः मेरे पतिकी रक्षा कीजिये।

इस प्रकार स्तुति करके नागराजवत्सल सुरसा भक्तिभावसे मस्तक झुका श्रीकृष्णके चरणकमलोंको पकड़कर बैठ गयी। नागपत्नीद्वारा किये गये इस स्तोत्रका जो त्रिकाल संध्याके समय पाठ करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो अन्ततोगत्वा श्रीहरिके धाममें चला जाता है। उसे इहलोकमें श्रीहरिकी भक्ति प्राप्त होती है और अन्तमें वह निश्चय ही श्रीकृष्णका दास्व-सुख पा जाता है। वह श्रीहरिका पार्षद हो सालोक्य आदि चतुर्विध मुक्तियोंको करतलगत कर लेता है।

नारदजीने पूछा—नगपत्नीको बात सुनकर

हर्षसे उत्फुल्ल नेत्रोंवाले सर्वनन्दन भगवान् गोविन्दने स्वयं उससे क्या कहा? महाभाग! यह अत्यन्त अद्भुत रहस्य मुझसे बताइये।

भगवान् नारायणने कहा—मुने! नगपत्नी भयसे व्याकुल हो हाथ जोड़कर भगवान्के चरणोंमें पड़ी थी। उसकी उपर्युक्त बातें सुनकर श्रीकृष्णने उससे इस प्रकार कहा—

श्रीकृष्ण बोले—नागेश्वरि! दठो, दठो। भय छोड़ो और घर माँगो। मातः! मेरे घरके प्रभावसे अजर-अमर हुए अपने पतिको ग्रहण करो और यमुनाका हृद छोड़कर अपने घरको चली जाओ। बत्से! अपने पति और परिवारके साथ अभीष्ट स्थानको पधारो। नागेशि! आजसे तुम मेरी कन्या हुई और तुम्हारे प्राणोंसे भी अधिक प्रियतम यह नागराज मेरे जामाता हुए; इसमें संशय नहीं है। सुभे! मेरे चरणकमलोंके चिह्नसे युक्त होनेके कारण तुम्हारे पतिको अब गल्ल कह नहीं देंगे, अपितु भक्तिभावसे स्तुति करके मेरे चरणचिह्नको प्रणाम करेंगे। अब तुम गल्लका भय छोड़ो और लौघ रमणक द्वीपको चली जाओ। बेटी! इस हृदसे निकलो और इच्छानुसार घर माँगो।

श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर सुरसाके नेत्र और मुख हर्षसे खिल दठे। उसकी आँखोंमें आँसू भर आये तथा उसने भक्ति-भावसे मस्तक झुकाकर कहा।

सुरसा बोली—वरदाता परमेश्वर! पिताजी! यदि आप मुझे घर देना चाहते हैं तो अपने चरणकमलोंकी सुदृढ़ एवं अविच्छल भक्ति प्रदान कीजिये। मेरा मन भ्रमरकी भाँति सदा आपके चरणारविन्दपर ही मैहरता रहे। मुझे आपके स्मरणकी कभी विस्मृति न हो, मेरा कान्तविषयक सौभाग्य सदा बना रहे और ये मेरे प्राणवज्रभ ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हो जायें। प्रभो! यही मेरी प्रार्थना है; इसे पूर्ण कीजिये।

सर्वभूतानां हृदयस्थानं श्रीकृष्णं भजन् विमुक्तयेति ॥ १० ॥

ऐसा कहकर नागपत्नी श्रीहरिके सामने नत हुई खड़ी हो गयी। उसने शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाको लखित करनेवाले श्रीहरिके मुखचन्द्रका दर्शन किये। उस सतीने अपने दोनों नेत्रोंसे निमेषरहित होकर गोविन्दके मुखकी सौन्दर्यमधुरीका पान किया। उसके सारे अङ्ग पुलकित हो उठे। वह आनन्दके औंसुओंमें डूब गयी। श्रीहरिको सुन्दर बालकके रूपमें देखकर वह उनके प्रति पुत्रेष्टित होह करने लगी और भक्तिके उद्रेकसे आप्स्रवित हो पुनः इस प्रकार बोली—'गोविन्द! मैं रमणक-द्वीपमें नहीं जाऊँगी। वहाँ मेरा कोई प्रकेजन नहीं है। यह सर्प वहाँ जाकर संसार चलाये, मुझे तो आप अपनी किङ्करी बना लीजिये। हे श्रीकृष्ण! मेरे मनमें सातोक्य आदि चार प्रकारकी मुक्तिके लिये भी इच्छा नहीं है; क्योंकि वह मुक्ति आपके चरणारविन्दोंकी सेवाकी सेलाहर्षी कलाके बराबर भी नहीं है। जो भक्तवर्षमें दुर्लभ जन्म पाकर आपसे आपकी चरणसेवाके अतिरिक्त दूसरे करकी इच्छा करता है, वह स्वयं दगा गया*।'

नागपत्नीकी यह बात सुनकर श्रीकृष्णके मुखारविन्दपर मुस्कराहट फैल गयी। उनका मन प्रसन्न हो गया और उन श्रीमान् मधवने 'एवमस्तु' कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी बीचमें उसमें खोजके सारसस्वसे निर्मित दिव्य विमान वहाँ तत्काल उतर आया। मुने! वह अपने तेजसे उदीत हो रहा था। उसपर अनेक श्रेष्ठ पार्षद बैठे थे तथा उसे दिव्य कस्त्रों एवं मालाओंसे सजाया गया था। उसमें सौ पहिये लगे थे। वह वायुके समान वेगसात्ती तथा मनकी गतिसे चलनेवाला था। देखनेमें बड़ा ही मनोहर था। श्यामसुन्दरके श्याम कान्तिवाले सेवक तुरंत ही उस रथसे उतरे और श्रीकृष्णको प्रणाम करके

सुरसाको साथ ले उत्तम गोलोकधामको चले गये। कृष्णात् श्रीहरिने अपने तेजसे छायाकूपिणी सुरसाको सृष्टि करके उसे सर्पको दे दिया। कर्त्तव्यवत्ता यह सब कुछ न जान सका; क्योंकि वह वैष्णवी मायासे विमोहित था। सर्पके मस्तकसे उतरकर करुणानिधान श्रीकृष्णने कृपापूर्वक स्पर्श हो कालियके शिरपर अपना हाथ रखा। हाथ रखते ही उसके शरीरमें चेतना लौट आयी और उसने श्रीहरिको अपने सामने देखा तथा इस बातकी ओर भी लक्ष्य किया कि सती सुरसा दोनों हाथ जोड़े खड़ी है और उसके नेत्रोंसे औंसु बह रहे हैं। यह देख उसने भी गोविन्दको प्रणम किया और तत्काल प्रेमसे विह्वल होकर वह रोने लग्य। कृपानिधान भगवान्ने देखा नागराज रो रहा है और सुरसा भक्तिके उद्रेकसे पुलकित हो नेत्रोंसे औंसु बहा रही है; किंतु कुछ बोल नहीं रही है। तब वे दयानिधि स्वयं बोले; क्योंकि योग्य और अवोद्य प्राणीपर भी ईश्वरकी कृपा सदा सम्पन्न रूपसे ही रहती है।

श्रीकृष्णने कहा—कालिय! तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उसके अनुसार चर माँगो। वत्स! तुम मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हो। भय छोड़ो और सुखसे रहो। जो मेरा अत्यन्त भक्त हो और मेरे अंतसे उत्पन्न हुआ हो, उसपर मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ। उसके अभिमानको मिटानेके लिये उसका किङ्किट दमन करके मैं पुनः उसपर कृपा करता हूँ। जो लोग तुम्हारे वंशमें उत्पन्न हुए सर्पोंका विनाश करेंगे, उनको महान् पाप लगेगा और वे दुःखोंके भागी होंगे। परंतु जो लोग तुम्हारे कुलमें उत्पन्न हुए सर्पोंको देखकर उनके मस्तकपर उभरे हुए मेरे सुन्दर चरणचिह्नोंकी भक्तिभक्तसे प्रणाम करेंगे, वे समस्त पातकोंसे मुक्त हो जायेंगे। तुम शीघ्र रमणक द्वीपको जाओ

[illegible]

और गरुड़का भय छोड़ दो। तुम्हारे परतकपर मेरे चरणचिह्नको देखकर गरुड़ भक्तिभावसे तुम्हें नमस्कार करेंगे। तुमको और तुम्हारे वंशजोंको गरुड़से कभी भय नहीं होगा। आजसे मेरा घर पाकर अपनी जातिके सपनोंमें तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओ। वत्स! तुमको और कौन-सा उत्तम घर अभीष्ट है? तसे इस सपन पौंगो। मैं तुम्हारा दुःख दूर करनेवाला हूँ; अतः भय छोड़कर मुझसे मनकी बात कहो।

श्रीकृष्णकी बात सुनकर कालियसिंग, जो भयसे काँप रहा था, दोनों हाथ जोड़कर उनसे बोला।

कालियने कहा—करदायक प्रभो! दूसरे किसी चरके लिये मेरी इच्छा नहीं है। प्रत्येक जन्ममें मेरी आपके चरणकमलोंमें भक्ति बनी रहे और मैं सदा आपके उन चरणारविन्दोंका चिन्तन करता रहूँ; वही घर पुष्टे दीजिये। जन्म आश्रयके कुलमें हो या पशु-पक्षियोंकी योनिमें, सब समान है। वही जन्म सफल है, जिसमें आपके चरणकमलोंकी स्मृति बनी रहे। यदि आपके चरणोंका स्मरण न हो तो देवता होकर स्वर्गमें रहना भी निष्फल है। जो आपके चरणोंके चिन्तनमें तत्पर है, उसे जो भी स्थान प्राप्त हो, वही सबसे उत्तम है। उस पुरुषकी आयु एक क्षणकी हो या करोड़ों कल्पोंकी, अथवा उसकी आयु तत्काल ही क्षीण होनेवाली क्यों न हो; यदि वह आपकी आराधनामें बीत रही है तो सफल है, अन्यथा उसका कोई फल नहीं है—यह व्यर्थ है। जो आपके चरणारविन्दोंके

सेवक हैं, उनकी आयु व्यर्थ नहीं जाती, सार्धक होती है। उन्हें जन्म-मरण, रोग-शोक और पोषका कुछ भी भय नहीं रहता—वे इनकी कुछ भी परवाह नहीं करते। भक्तोंके मनमें आपके चरणोंकी सेवाको छोड़कर इन्द्रपद, अमरत्व अथवा परम दुर्लभ ब्रह्मपदको भी पानेकी इच्छा नहीं होती। आपके भक्तजन सालोक्य आदि चार प्रकारकी मुक्तियोंको अत्यन्त फटे पुराने वस्त्रके बिचड़ेके समान तुच्छ देखते हैं*। ब्रह्मन्! मैंने भगवन् अनन्तके मुखसे ज्यों ही आपके मन्त्रक्य उपदेश प्राप्त किया, त्यों ही आपकी भावना करते-करते आपके अनुग्रहसे मैं आपके समान वर्णवाला हो गया। मैं अपक्व भक्त या अर्थात् मेरी भक्ति परिपक्व नहीं हुई थी। वह जानकर ही स्वयं सुदृढ़ भक्ति धारण करनेवाले गरुड़ने मुझे देशसे दूर कर दिया और भिक्षा खा। परंतु वरदेधर। अब आपने मुझे अविचल भक्ति दे दी है। गरुड़ भी भक्त हैं, मैं भी भक्त हो गया हूँ; अतः अब वे मेरा त्याग नहीं कर सकते हैं। आपके चरणारविन्दोंके बिड़से अलंकृत मेरे श्रीवृत्त मस्तकको देखकर गरुड़ मुझे सदीप होनेपर भी गुणवान् मानेंगे; अतः इस समय मेरा त्याग नहीं कर सकेंगे। अब तो वे यह मानकर कि नागेन्द्रगण हमारे आराध्य हैं, मुझे कष्ट नहीं देंगे। परमेश्वर! अब मैं उनका चप्य नहीं रहा। उन गुरुदेष अनन्तके सिवा मुझे कहीं किसीसे भी भय नहीं है। देवेन्द्रगण, देवता, मुनि, मनु और यक्षज—जिन्हें स्वप्नमें तथा ध्यानमें भी नहीं देख पड़ते हैं—वे ही परमात्मा इस समय मेरे

• तन्निष्कलः स्वर्गवासो नास्ति यस्य स्मृतिरस्य ॥ तत्पदप्याप्त्युक्तस्य वक्षेत् स्थानं च तत्परम् ॥
क्षणं वा कोटिकल्पं वा पुरुषानु ॥ यस्तथा ॥ यदि तत्संबन्धं यति सफलो निष्कलोऽन्यथा ॥
तेषां प्रायुः क्षयो नास्ति ये तत्पदादभ्यसेवकाः ॥ न सन्ति जन्यमरणवेगशोकादिभीतवः ॥
इन्द्रात्वे चाभरत्वे वा ब्रह्मत्वे अतिदुर्लभे ॥ यस्मै परमयेव भक्त्या तत्पदादभ्येयं विना ॥
मजीमपटलाण्डस्य समं तन्ममेव वा ॥ परस्मिन् भक्तः किं जानात् सालोक्यादिचतुष्टयम् ॥

नेत्रोंके विषय हो रहे हैं। प्रभो! आप तो भक्तोंके अनुरोधसे साकार रूपमें प्रकट हुए हैं; अन्यथा आपको शरीरकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? सगुण-साकार तथा निर्गुण-निराकार भी आप ही हैं। आप स्वेच्छामय, सबके आवासस्थान तथा समस्त चराचर जगत्के सनातन बीज हैं। सबके ईश्वर, साक्षी, आत्मा और सर्वरूपधारी हैं। ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म और इन्द्र आदि देवता तथा वेदों और वेदाङ्गोंके पारब्रह्म विद्वान् भी जिन परमेश्वरकी स्तुति करनेमें जड़वत् हो जाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापी प्रभुका स्तवन क्या एक सर्प कर सकेगा? हे नाथ। हे करुणामित्यो! हे दीनमित्रो! आप मुझ अधमको क्षमा कीजिये। श्रीकृष्ण! मैंने अपने खल स्वभाव और अज्ञानके कारण आपको क्या डालनेका प्रयत्न किया; परंतु आप तो अक्वयस्की भाँति सर्वत्र व्यापक तथा अमूर्त हैं; अतः किसी भी अस्त्रके लक्ष्य नहीं हैं। न तो आपका अन्त देखा जा सकता है और न लींघा ही जा सकता है। न तो कोई आपका स्पर्श कर सकता है और न आपपर आवरण ही डाल सकता है। आप स्वयं प्रकासरूप हैं।

ऐसा कहकर नागराज कालिन्ध भगवान्के चरणकमलोंमें गिर पड़ा। भगवान् उसपर संतुष्ट हो गये। उन्होंने 'एवमस्तु' कहकर उसे सम्पूर्ण अभीष्ट वर दे दिया। जो नागराजद्वारा किये गये स्तोत्रका प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, उसे तथा उसके वंशजोंको कभी नागोंसे भय नहीं होता। वह भूतलपर नागोंकी राय्या बनकर सदा उसपर शयन कर सकता है। उसके भोजनमें विष और अमृतका भेद नहीं रह जाता; जिसको नागने प्रस लिया हो, काट खाया हो, अधवा विषैला भोजन करनेसे जिसके प्राणान्तकी सम्भावना हो गयी हो, वह मनुष्य भी इस स्तोत्रको सुननेश्वरसे स्वस्थ हो जाता है। जो इस स्तोत्रको भोजपत्रपर लिखकर भक्तिभावसे युक्त हो कच्छमें ख दाहिने

हाथमें धारण करता है, उसे भी नागोंसे भय नहीं होता। जिस घरमें यह स्तोत्र पढ़ा जाता है, वहाँ कोई नाग नहीं उहरता। निश्चय ही उस घरमें विष, अग्नि तथा घातका भय नहीं प्राप्त होता। इहलोकमें श्रीहरिकी भक्ति और स्मृति उसे सदा सुलभ होती है तथा अन्तमें अपने कुलको परिव्रज करके निश्चय ही वह श्रीकृष्णका दास्यभाव प्राप्त कर सता है।

भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! नागराजको अभीष्ट वर देकर जगदीश्वर श्रीहरिने पुनः उससे मधुर वचन कहे, जो परिणाममें सुख देनेवाले थे।

श्रीकृष्ण बोले—नागराज! तुम यमुना-जलके मार्गसे ही परिवारसहित रमणकट्टीपमें चले जाओ। वह स्थान इन्द्रनगरके समान श्रेष्ठ एवं सुन्दर है।

श्रीहरिकी यह आज्ञा सुनकर नाग प्रेमविह्वल होकर रोने लगा और बोला—'नाथ मैं आपके चरणकमलोंका क्या दर्शन करूँगा?' वह महेश्वर श्रीकृष्णको सैकड़ों बार प्रणाम करके स्त्री और परिवारके साथ जलके ही मार्गसे चला गया। जते समय नागराज भगवद्-विरहसे व्याकुल हो रहा था। उसके चले जानेके बाद यमुनाके उस कुण्डका जल अमृतके समान हो गया। इससे समस्त जन्तुओंको बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद। रमणकमें पहुँचकर कालिन्धने इन्द्रनगरके समान सुन्दर भवन देखा। कृपासिन्धु श्रीकृष्णकी आज्ञासे सकृत् विश्वकर्माने उसका निर्माण किया था। वहाँ नागराज कालिन्ध अपनी पत्नी और पुत्रोंके साथ श्रीहरिके किन्तनमें तत्पर हो भय छोड़कर बड़े हर्षके साथ रहने लगा। इस प्रकार श्रीहरिका सारा अद्भुत, सुखदायक, मोक्षप्रद तथा सारभूत चरित्र मैंने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो?

सूतजी कहते हैं—महर्षि नारायणका उपर्युक्त

वचन सुनकर नारदजी हर्षविभोर हो गये। उन्होंने समस्त संदेहोंका निवारण करनेवाले उन ऋषिसे अपना संदेह इस प्रकार पूछा।

भारद्वी बोले—जगद्गुरु! अपने पहलेके उत्तम भवनको छोड़कर कालिय यमुनातटको क्यों चला गया था? इसका रहस्य मुझे बताइये।

भगवान् श्रीनारायणने कहा—नरद ! सुनो । मैं उस प्राचीन इतिहासका वर्णन कर रहा हूँ जिसे मैंने सूर्यग्रहणके समय मलयाचलपर सुप्रभा नदीके पश्चिम किनारे श्रीकृष्ण-कथाके प्रसङ्गमें पिता धर्मके मुखसे सुना था । पुनहने धर्मसे अपना संदेह पूछा था, तब कृपानिधान धर्मने मुनियोंकी सभामें इस आश्चर्यमय आख्यानको सुनाया था । नरद ! वही मैंने इसे सुना था, अतः कहता हूँ, सुनो ।

भगवान् शेषकी आज्ञासे नागगण कालिकाकी पूर्णिमाको भयके कारण गरुड़देवकी पूजा करते हैं। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और विविध उपहार-सामग्री अर्पित करके प्रसन्नतापूर्वक उनकी आराधना करते हैं। महातीर्थ मुक्करमें भक्तिपूर्वक भलीभाँति ज्ञान करके कालियने अहंकारवश ठक तिथिको गरुड़की पूजा नहीं की। नागोंद्वारा जो पूजाकी सामग्री एकत्र की गयी थी, उसे कालियनाग बलपूर्वक खानेको उपयुक्त हो गया। तब सभी नाग उस मदमत्त कालियको रोकने तथा उसे नीतिकी बात बताने लगे। जब किसी तरह भी वे कालियको रोकनेमें समर्थ न हो सके, तब सहसा वहाँ पक्षिराज गरुड़ प्रकट हो गये। मुने! गरुड़को आया देख नागगण कालियके प्राणोंको रक्षा करनेके लिये जबतक सूर्योदय नहीं हुआ, तबतक पूरी शक्ति लगाकर उनके साथ युद्ध करते रहे। अन्तमें पक्षिराजके तेजसे उद्भिन्न हो वे सब-के-सब भाग खड़े हुए और सबके अभयदाता भगवान् अनन्तकी शरणमें गये। नागोंको भागते देख करुणानिष्ठन कालिय

वहाँ निःसङ्गभावसे खड़ा रहा। उसने गरुड़की ओर देख कर और औहरिके चरणारविन्दोंका चिन्तन करके गरुड़के साथ युद्ध आरम्भ कर दिया। एक मुहूर्ततक उन दोनोंमें अत्यन्त भयानक युद्ध हुआ। अन्तमें गरुड़के तेजसे नागराज कालियको पराजित होना पड़ा। फिर तो वह भागा और यमुनाजीके उसी कुण्डमें चला गया, जहाँ सौभरिके शापसे पक्षिराज गरुड़ नहीं जा सकते थे। गरुड़के भयसे नाग वहीं रहने लगा। पीछेसे उसके परिवारके लोग भी वहीं चले गये।

गरुडजीने पूछा— भगवन्! गरुडको सौभरिकता
हाथ कैसे प्राप्त हुआ? परमेश्वरको वाहन होकर
भी गरुड उस हृदयें क्यों नहीं जा सकते थे?

भगवान् श्रीनारायण बोले—उस कुम्हमें सौंपारि मुनि एक सहस्र दिव्य वषोतक वपस्या करके महर्षिसिद्ध हो श्रीकृष्णके चरणकमलोंका ध्यान करते थे। उन ध्यानपरायण मुनिके समीप पश्चिमाञ्चल गरुड़ यमुनाजीके अस्त्रमें तथा किनारे भी अपने गर्भके साथ प्रसमतापूर्वक निःशङ्क विचर करतो थे। वे अपनी ठाकूट इच्छासे प्रेरित हो बहुधा पूँछ (अथवा पंख) ऊपरको उठाकर मुनिके अगल-बगलमें उनकी आनन्द परिक्रमा करते हुए जाते-जाते थे। एक दिन उन्होंने परिवारसहित विशालकाय मीनको देखा। देखते-ही-देखते गरुड़ने मुनीन्द्रके निकटसे ही उस मीनको चौंचसे पकड़ लिया। मछलीको मुँहमें दबाये आते हुए गरुड़को मुनिने रोषभरी दृष्टिसे देखा। मुनिकी उस दृष्टिसे गरुड़ काँप उठे और वह भ्रामत्य उनकी चौंचसे छूटकर पानीमें गिर पड़ा। गरुड़के डरसे वह मीन मुनिके पास ठहर गया—उन्के सरण्यागत हो गया। जब गरुड़ पुनः उसे लेनेको उद्यत हुए, तब मुनीन्द्रने उनसे कहा।

स्वीथरि बोले—पक्षिराज! मेरे पाससे दूर हटो, दूर हटो। मेरे सामनेसे इस विशाल जीवको पकड़ लेनेकी तुममें क्या योग्यता है? तुम

अपनेको श्रीकृष्णका वाहन समझकर बहुत बड़ा मानते हो। श्रीकृष्ण तुम्हारे-जैसे करोड़ों वाहन रच लेनेकी शक्ति रखते हैं। मैं अपनी भीड़ें देखी करनेमात्रसे तुम्हें शीघ्र और अनावस हो भस्म कर सकता हूँ। तुम परमेश्वरके वाहन हो तो क्या हुआ? हम लोग तुम्हारे दास नहीं हैं। पश्चिग्रज! यदि आजसे कभी भी मेरे इस कुण्डमें आओगे तो मेरे तापसे तत्काल भस्म हो आओगे। यह ध्रुव सत्य है।

मुनीन्द्रकी बात सुनकर पक्षिराज विचलित हो गये। वे श्रीकृष्णके चरणोंका स्मरण करते-करते उन्हें प्रणाम करके चल दिये। विप्रवर नारद। तबसे अवतक सदा ही उस कुण्डका नाम सुननेमात्रसे पक्षिराजको कंपकंपी आ जाती है। यह इतिहास, जो धर्मके मुखसे सुना गया था, तुमसे कहा गया। अब जिसका प्रकरण चल रहा है, श्रीहरिके उस श्रवणसुखद, रहस्यमय तथा मञ्जुलम्प लीलाचरित्रको सुनो।

श्रीकृष्ण बहुत देरतक यमुना-जलसे ऊपर नहीं उठे। यह जानकर ग्वालबाल दुःखी हो गये। वे मोहवश यमुनाके तटपर रोने लगे। कुछ बालक शोकसे व्याकुल हो अपनी छाती पीटने लगे। कोई श्रीहरिके बिना पृथ्वीपर पछाड़ छाकर गिरे और मूर्च्छित हो गये। कितने ही बालक श्रीकृष्णविरहसे व्यथित हो कालियदहमें प्रवेश करनेको उद्यत हो गये और कुछ ग्वालबाल उनको उसमें जानेसे रोकने लगे। कोई-कोई विलाप करके प्राण त्याग देनेको उद्यत हो गये और उनमें जो समझदार थे, ऐसे कुछ बालक उन मरणोन्मुख बालकोंकी प्रवृत्तपूर्वक रक्षा करने लगे। कोई 'हाय-हाय' कहकर रोने-बिलखने लगे। कोई 'कृष्ण-कृष्ण' की रट लगाने लगे और कोई इस सप्ताचारको बतानेके लिये नन्दरायजीके समीप दौड़े गये। कुछ बालक वहाँ शोक, भय और मोहसे आतुर हो परस्पर मिलाकर

यों कहने लगे—'हम क्या करें? हमारे श्रीहरि कहाँ चले गये? हैं नन्दनन्दन! हे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रियतम श्रीकृष्ण! हे बन्धो! हमें दर्शन दो। हमारे प्राण निकले जा रहे हैं।'

इसी बीचमें कुछ बालक नन्दरायजीके निकट जा पहुँचे। वे अत्यन्त चञ्चल थे और शोकसे व्याकुल होकर रो रहे थे। उन्होंने शीघ्र ही वसोदाको, उनके पास बैठे हुए बलरामको तथा अन्धान्य गोपों और लाल कमलके समान नेत्रोंवाली गोपाङ्गनाओंको यह सप्ताचार बताया। यह सप्ताचार सुनकर वे सब-के-सब शोकसे व्याकुल हो दीड़ते हुए यमुनातटपर जा पहुँचे और बालकोंके साथ रोने लगे। सारे व्रजवासी एकत्र हो रोते-रोते शोकसे मूर्च्छित हो गये। माता वसोदा कालियदहमें प्रवेश करने लगीं। यह देख कुछ लोगोंने उन्हें रोका। गोप और गोपियाँ शोकसे अपने ही अङ्गोंको पीटने लगीं। कुछ लोग विलाप करने लगे और कितने ही व्रजवासी अपनी सुध-बुध छो बैठे। राधा भी यमुनाजीके उस कुण्डमें घुसने लगीं। यह देख कुछ स्त्रियोंने दीड़कर उन्हें रोका। वे शोकसे मूर्च्छित हो गयीं

और उस नद्रीके तटपर मरी हुईके समान पड़

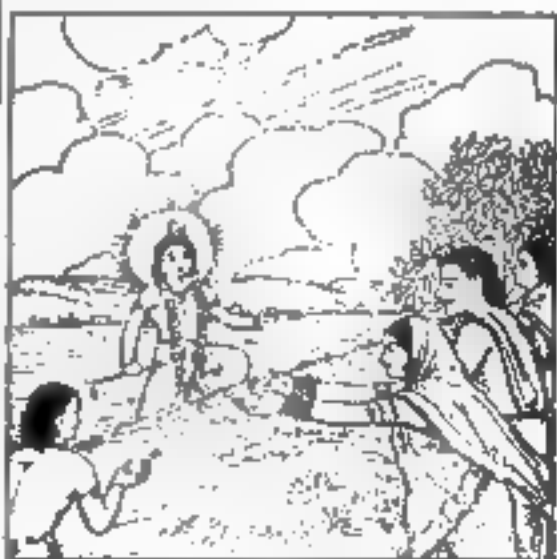
गयीं। नन्दरायजी अत्यन्त विलाप करके बार-बार मूर्च्छित होने लगे। वे चेत होनेपर पुनः रोते तथा रो-रोकर फिर मूर्च्छित हो जाते थे। उस समय ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ बलरायजीने अत्यन्त विलाप करते हुए नन्दको, शोकसे कातर हुई यत्नेदाको, गोपों और गोपाङ्गनाओंको, अत्यन्त मूर्च्छित राधिकाको, रोते हुए समस्त बासकोंको तथा शोकग्रस्त हुई सम्पूर्ण गौप-कालिकाओंको धीरे-धीरे धीरे हुए समझाना आरम्भ किया।

श्रीबलदेव बोले—हे गोपे। गोपियो! और बालको! सब लोग मेरी बात सुनो। हे नन्दबाबू! ज्ञानिशिरोमणि गर्गजीकी बातोंको याद करो। जो जगत्का भार उठानेवाले सेवके भी आधारभूत हैं, संहारकारी शंकरके भी सहभक्त हैं; तथा विधाताके भी विधाता हैं; उनकी इस भूतलपर किससे पराजय हो सकती है? श्रीकृष्ण अपनेसे भी अगु तथा परम महान् हैं। वे स्थूलसे भी स्थूल तथा परात्पर हैं। उनकी सत्ता सदा और सर्वत्र विद्यमान है; तथापि वे किसीके दृष्टिपथमें नहीं आते। वे ही योगियोंके भी सम्पूर्ण भोग हैं। भुक्तियोंने स्पष्ट कहा है कि सम्पूर्ण दिसाएँ कभी एकत्र नहीं हो सकतीं, अकारणको कोई छु नहीं सकता तथा सर्वेश्वरको कोई बंधा नहीं पहुँचा सकता। श्रीकृष्ण सबके आत्मा हैं। आत्मा किसीकी दृष्टिमें नहीं आता। उसे अस्त्रोंका निशाना नहीं बनाया जा सकता। यह न तो बंधके योग्य है और न दृश्य ही है। उसे व्यग्न नहीं जला सकती और न उसकी हिंसा ही की जा सकती है। अध्यात्मतत्त्वके विज्ञाता विज्ञानोंने आत्माको ऐसा ही जाना और माना है। इन श्रीकृष्णका विग्रह भक्तोंके ध्यानके लिये ही है। वे ज्योतिःस्वरूप और सर्वव्यापी हैं। इन परमात्मका आदि, मध्य और अन्त नहीं है। जब स्वरा ब्रह्माण्ड एकार्णवके जलमें भग्न हो जाता है तब वे श्रीकृष्ण जलमें शयन करते हैं। उस समय

इनको नाभिसे ओ कमल पैदा होता है, उसीसे ब्रह्माण्डका प्राकट्य होता है। जिन्हें एकार्णवके जलमें भी भग्न नहीं है, उन्हीं परमेश्वरके लिये इस कालिकदहमें विपत्तिकी सम्भावना कितना महान् अज्ञान है? पिताजी। यदि एक मच्छर सारे ब्रह्माण्डको निगल जानेमें समर्थ हो जाय तो भी उन ब्रह्माण्डनायकको वह सर्प अपना ग्रास नहीं बच सकता। यह यैने परम उत्तम सम्पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञानकी बात कही है। यह गूढ़ ज्ञान योगियोंके लिये सार वस्तु है। इससे समस्त संसारकेका ठण्डे हो जाता है।

बलदेवजीकी बात सुनकर और गर्गजीके वचनोंको याद करके नन्दजीने शोक त्याग दिया। ब्रजवासियों और ब्रजाङ्गनाओंका भी शोक जाय रहा। सधने बलदेवजीके इस प्रबोधनको मन लिया; परंतु परोदा और राधिकाको इससे संतोष न हुआ। प्रियजनके विरहके विषयमें मन किसी प्रकारके प्रबोधको नहीं ग्रहण करता—जस्तक प्रियजनका मिलन न हो जाय, तबतक केवल समझाने-बुझानेसे मनको शान्ति नहीं मिल सकती।

मुने। इसी समय ब्रजवासियों और ब्रजाङ्गनाओं

श्रीकृष्णको जलसे ऊपरको उछलते देखा। इससे उनके हर्षकी सीमा न रही। उनका सत्कलनकी पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भीति परम मनोहर मुख और उनकी मन्द-मन्द मुस्कराहट मनको बरबस अपनी ओर खींचे लेती थी। पानीसे निकलनेपर भी यस्त भीगे नहीं थे। शरीर भी आई नहीं था। पल-देशमें घन्दन और नेत्रोंमें अञ्जनका भृङ्गार भी सुग नहीं हुआ था। समस्त आभूषणोंसे अलंकृत, सिरपर मोरपंखका मुकुट धारण किये और अघटोंसे मुरली लगाये अघ्युत श्रीकृष्ण ब्रह्मदेवसे प्रकाशित हो रहे थे। दशोदा अपने सासुरको देखते ही छातीसे लगाकर मुस्करा उठीं और उनके मुखारविन्दको चूमने लगीं। उस समय उनके नेत्र और मुख प्रसन्नतासे खिल उठे थे। बन्धु बसुराम तथा रोहिणीजीने बारी-बारीसे श्यामसुन्दरको हर्षपूर्वक हृदयसे लगाया। सब लोग एकटक हो गोविन्दके श्रीमुखका दर्शन करने लगे। प्रेमसे अंगे हुए सम्पूर्ण ग्वालबालोंने श्रीहरिका आसिद्धन किया। गोपाङ्गनाएँ नेत्र-बक्खेरेष्टार उनके मुखचन्द्रकी मधुर सुभाका पान करने लगीं।

इतनेमें ही वहाँ सहसा वनके भीतरी भागको दावानलने आगेष्टित कर लिया। उन सबके साथ गौओंका समुदाय भी उस दावाग्निसे धिर गया। वनके भीतर चारों ओर पर्यंतोंके समान आगकी कैची-कैची लपटें उठने लगीं। यह देख सबने अपना नाश निकट ही समझा। उस संकटसे सब भयभीत हो उठे। उस समय सारे ब्रजवासी, गोपीजन और ग्वालबाल संत्रस्त हो भक्तिसे सिर झुका दोनों हाथ जोड़कर श्रीकृष्णकी स्तुति करने लगे।

ग्वालबाल बोले—ब्रह्मन्! मधुसूदन! आपने सब आपत्तियोंमें जैसे हमारे कुलकी रक्षा की है, उसी प्रकार फिर इस दावानलसे हमें बचाइये। जगत्पते! आप ही हमारे इष्टदेवता हैं और आप ही कुसदेवता! संसारकी सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले भी आप ही हैं। अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, सूर्य, यम, कुबेर, वायु, ईशानादि देवता, ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म, इन्द्र, मुनीन्द्र, भन्नु, मानव, दैत्य, यक्ष, राक्षस, किन्नर तथा अन्य जो-जो चराचर प्राणी हैं, वे सब-के-सब आपकी ही विभूतियाँ हैं। उन सबके आविर्भाव और लय आपकी इच्छासे ही होते हैं। गोविन्द! हमें अभय दीजिये और इस अग्निका संहार कीजिये। हम आपकी शरणमें अग्ये हैं। आप हम शरणागतोंको बचाइये।

यों कहकर वे सब लोग श्रीकृष्णके चरणकमलोंका चिन्तन करते हुए खड़े हो गये। श्रीकृष्णकी अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही दावानल दूर हो गया। फिर तो वे ग्वालबाल मोक्षमग्न होकर नचने लगे। क्यों न हो, श्रीहरिके स्मरणमात्रसे सब विपत्तियाँ नष्ट हो आती हैं। जो प्रातःकाल उठकर इस परम पुण्यमय स्तोत्रका पाठ करता है, उसे जन्म-जन्ममें कभी अग्निसे भय नहीं होता। शत्रुओंसे धिर आनेपर, दावानलमें आ जानेपर, भारी विपत्तिमें पड़नेपर तथा प्राणसंकटके समय इस स्तोत्रका पाठ करके मनुष्य सब दुःखोंसे छुटकरा पा जाता है। इसमें संशय नहीं है। शत्रुओंको सेना क्षीण हो जाती है और वह मनुष्य युद्धमें सर्वत्र विजयी होता है। यह इष्टलोकमें श्रीहरिकी भक्ति और अन्तमें उनके दास्य-सुखको अवश्य पा लेता है*।

* यथा संरक्षितं ब्रह्मन् सर्वोपस्थितं नः कुस्मन् । तच्च रक्ष्यं कुरु पुनर्दावाग्नेर्मधुसूदन ॥
स्वमिष्टदेवतास्पर्शकं तस्मैव कुस्मदेवताः । यद्विषां वरुणे यपि वन्दो वा सूर्य एव वा ॥
यमः कुबेरः पद्मन ईशानादि देवताः । ब्रह्मदेवतासर्वेन्द्रा मुनीन्द्रा मनवः स्मृताः ॥
भगवत्तथा दैत्या यक्षराक्षसकिन्नराः । ये ये चराचराश्चैव सर्वे तव विभूतयः ॥
सृष्टा पाला च संहर्ता जगत्त च जगत्पते । आविर्भावस्तरोपश्रवः सर्वेषां च तवेच्छया ॥

भगवान् श्रीनारायण कहते हैं—नारद ! ब्राह्मणोंद्वारा प्रसन्नतापूर्वक वेदपाठ करवाया। इस प्रकार बृन्दावनके घर-घरमें वे सब गोप श्रीकृष्णचरणारविन्दोंके चिन्तनमें वित्तको एकाग्र करके आनन्दपूर्वक रहने लगे। श्रीहरिका यह साथ मङ्गलमय चरित्र कहा गया, जो कलिकल्मषवर्ण्यो काहको दग्ध करनेके लिये अग्निके समान है। (अध्याय १९)

मोहवश श्रीहरिके प्रभावको जाननेके लिये ब्रह्माजीके द्वारा गौओं, बछड़ों और बालकोंका अपहरण, श्रीकृष्णद्वारा उन सबकी नूतन सृष्टि, ब्रह्माजीका श्रीहरिके पास आना, सबको श्रीकृष्णमय देख उनकी स्तुति करके पहलेके गौओं आदिको वापस देकर अपने लोकको जाना तथा श्रीकृष्णका घरको पधरना

भगवान् श्रीनारायण कहते हैं—नारद ! एक दिन बलरामसहित माधव स्ना-पीकर चन्दन आदिसे चर्चित हो ग्वालबालोंके साथ बृन्दावनमें गये। वहाँ भगवान् कौटुहलवश उन ग्वाल-बालोंके साथ क्रीडा करने लगे। इधर ग्वाल-बालोंका मन खेलमें लगा हुआ था, उधर उन सबकी गौएँ बहुत दूर निकल गयीं। उस समय लोकनाथ ब्रह्मा श्रीकृष्णका प्रभाव जाननेके लिये समस्त गौओं, बछड़ों और ग्वालबालोंको भी चुरा ले गये। उनका अभिप्राय जान सर्वज्ञ एवं सर्वसहा योगीन्द्र श्रीहरिले योगमायासे पुनः उन सबकी सृष्टि कर ली। दिनभर गौएँ चराकर क्रीडाकीतुकमें मन लगानेवाले श्रीहरि संघ्याको बलराम और ग्वालबालोंके साथ घर गये। इस प्रकार एक वर्षतक भगवान्ने ऐसा ही किया। वे प्रतिदिन गौओं, ग्वालबालों तथा बलरामजीके साथ यमुनतटपर आते और संध्यके समय घरको लौट जाते थे। भगवान्के इस प्रभावको जानकर ब्रह्माजीका मस्तक लज्जासे झुक गया। वे भाण्डार चटके नीचे जहाँ श्रीहरि बैठे हुए थे, आये। उन्होंने ग्वालबालोंसे घिरे हुए श्रीकृष्णको वहाँ देखा, मन्त्रोत्थरोंके साथ पूणिमाके चन्द्रदेव प्रकाशित हो रहे हैं। गोविन्द रत्नमय सिंहासनपर बैठे थे और सावन्द मन्द-मन्द हँस रहे थे। उनके श्रीमङ्गलोंमें पीताम्बरका परिधान शोभा पा रहा था। वे ब्रह्मदेवसे प्रकाशमान थे। उनकी बाँहोंमें रत्नोंके बने हुए बाजूबंद, कलार्चमें रत्नोंके कंगन तथा पैरोंमें रत्नमय मञ्जीर शोभा दे रहे थे। दो रत्ननिर्मित कुण्डलोंकी प्रभासे उनके गण्डस्थल अत्यन्त उज्ज्वल हो रहे थे। श्यामसुन्दरका श्रीविग्रह करोड़ों कन्दर्पोंकी लावण्यलीलाका धाम था। वे मनको मोहे सेते थे। उनके श्रीजङ्ग चन्दन, अगुरु,

अभयं देहि गोविन्द वाङ्महर्षं कुम् । ययं त्वं सरयं यमो रक्ष नः सप्तगातान् ॥
इत्येवमुक्त्वा ते सर्वं तत्सुधुर्लभं पदमनुवाम् । दूरीकृतञ्च द्वात्रिंशः श्रीकृष्णामृतदुहितः ॥
दूरीभूतेऽत्र दयाश्रीं विपत्तौ प्राणसंकटे । स्तोत्रमेतत् पठित्वा च मुच्यते नात्र संशयः ॥
शत्रुसैन्यं श्वयं याति सर्वत्र विजयी भवेत् । इत्यनेके हरेर्भक्तकान्ते दाम्यं लभेद् भुवम् ॥

कस्तूरी और कुङ्कुमसे चर्चित थे। वे पारिव्रजपुष्पोंकी मालाओंसे विभूषित थे। उनकी अङ्गकानि नूतन जलधरकी श्याम शोभाको लज्जित कर रही थी। शरीरमें नूतन जीवनका अङ्कुर प्रस्फुटित हो रहा था। मस्तकपर मोरपंखका मुकुट और उसमें मालतीकी मालाओंका संयोग बड़ा मनोहर जान पड़ता था। अपने अङ्गोंकी सौन्दर्यमयी टीतसे वे आभूषणोंको भी भूषित कर रहे थे। शरत्कालकी पूर्णिमाके चन्द्रमाकी प्रभाके स्रुट लेनेवाले मुखकी कानिसे वे परम सुन्दर प्रतीत होते थे। ओठ पके बिम्बाफसकी लालीको लजा रहे थे। मुकीली नामिका पक्षिराज गरुड़की चोंचको तिरस्कृत करती थी। नेत्र शरत्कालके मध्याह्नमें खिले हुए कमलोंकी शोभाको झीने लेते थे। मुक्तापङ्क्तियोंकी शोभाको निन्दित करनेवाली हन्तपङ्क्तिसे उनके मुखकी मनोहरता बढ़ गयी थी। मणिराज कीस्तुभकी दिव्य दीप्तिसे वहःस्थल उद्भासित हो रहा था। उन परिपूर्णतम श्वन्तस्वरूप परमेश्वर राधाकान्तको देखकर ब्रह्मजीने अत्यन्त विस्मित होकर प्रणाम किया। वे बार-बार उन्हें

देखने और प्रणाम करने लगे। उन्होंने अपने हृदयकमलमें जिस रूपको देख था, वही उन्हें बाहर भी दिखायी दिया। जो मूर्ति सामने थी,

वही पीछे और अगल-बगलमें भी दृष्टिगोचर हुई। पुने! वहाँ वृन्दावनमें सब कुछ श्रीकृष्णके ही तुल्य देख जगद्गुरु ब्रह्मा उसी रूपका ध्यान करते हुए वहाँ बैठ गये। गीर्द, बछड़े, बालक, सता, गुल्म और वीरुष अदि सारा वृन्दावन ब्रह्मजीको स्वामिसुन्दरके ही रूपमें दिखायी दिया। यह परम आश्चर्य देखकर ब्रह्मजीने फिर ध्यान साधया। अब उन्हें सारी त्रिलोकी श्रीकृष्णके सिवा और कुछ भी नहीं दिखायी दी। कहाँ गये धुक? कहाँ हैं पर्वत? कहाँ गयी पृथ्वी? कहाँ हैं समुद्र? कहाँ देवता? कहाँ गन्धर्व? कहाँ मुनीन्द्र और पानथ? कहाँ अग्न्या? कहाँ जगत्का बीज तथा कहाँ स्वर्ग और गीर्द हैं? श्रीहरिकी मायासे ब्रह्मजीने सब कुछ अपनी आँखोंसे देखा और सबको कृष्णमय पाया। कहाँ जगदीश्वर श्रीकृष्ण और कहाँ मायाकी विभूतिर्या? सबको श्रीकृष्णमय देखकर ब्रह्मजी कुछ भी सोचनेमें असमर्थ हो गये—किस तरह स्तुति करें? क्या करें? इस प्रकार मन-ही-मन विचार करके जगद्गता ब्रह्मा वहाँ बैठकर बप करनेको उद्यत हुए। उन्होंने सुखपूर्वक योगसन लगाकर दोनों हाथ जोड़ लिये। उनके सारे अङ्ग पुलकित हो गये। नेत्रोंसे अनुधारा बहने लगी और वे आपन्न दीर्घके समान हो गये।

तदनन्तर उन्होंने इडा, सुषुम्णा, मध्या, पिङ्गला, नलिनी और धुरा—इन छः नादियोंको प्रत्यक्षपूर्वक योगद्वारा निबद्ध किया। तत्पश्चात् मृत्ताधार, स्वाधिष्ठान, पणिपूर, अनाहत, विशुद्ध और आह्ला—इन छः चक्रोंको निबद्ध किया। फिर कुण्डलिनीद्वारा एक-एक चक्रका लङ्घन करते हुए क्रमशः वहाँ चक्रोंका धेदन करके विधाता उसे ब्रह्मरन्ध्रमें ले आये। तदनन्तर उन्होंने ब्रह्मरन्ध्रको व्यदुसे पूर्ण किया। प्राणवायुको वहाँ निबद्ध करके पुनः उसे क्रमशः हृदयकमलमें

मध्या नाड़ीके पास ले आवे। उस वायुको धुपकर विधाताने मध्या नाड़ीके साथ संयुक्त कर दिया। ऐसा करके वे निष्पन्द (निश्चल) हो गये और पूर्वकालमें श्रीहरिने जिसका उपदेश दिया था, उस परम उत्तम दशाक्षर-मन्त्रका जप करने लगे। मुने! श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंका ध्यान करते हुए एक मुहूर्ततक जप करनेके पश्चात् ब्रह्मने अपने हृदयकमलमें उनके सर्वतैजोमय स्वरूपको देखा। उस तेजके भीतर अत्यन्त मनोरम रूप था, दो भुजाएँ, हाथमें मुरली और पीताम्बरभूषित श्रीअङ्ग। कानोंके मूलभागमें पहने गये मकराकृति कुण्डल अपनी उज्ज्वल आभा बिखेर रहे थे। प्रसन्न मुखारविन्दपर मन्द हास्यकी छटा छा रही थी। भगवान् भक्तपर अनुग्रह करनेके लिये कक्षर जान पड़ते थे। ब्रह्माजीने ब्रह्मरन्ध्रमें जिस रूपको देखा और हृदयकमलमें जिसकी झौंकी की, वही रूप बाहर भी दृष्टिगोचर हुआ। वह परम आश्चर्य देखाकर उन्होंने उन परमेश्वरकी स्तुति की। मुने! पूर्वकालमें एकार्णवके जलमें तपन करनेवाले श्रीहरिने ब्रह्माजीको जिस स्तोत्रका उपदेश दिया था, उसीके द्वारा विधाताने भक्तिभावसे मस्तक झुकाकर उन परमेश्वरकी विधिचित् स्तवन किया।

ब्रह्माजी बोले—जो सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, समस्त कारणोंके भी कारण तथा सबके लिये अनिर्वचनीय हैं; उन कल्पाणस्वरूप श्रीकृष्णको मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका श्रीविग्रह नवीन मेघमालाके समान श्याम एवं सुन्दर है, जो सम्पूर्ण जीवोंमें स्थित रहकर भी उनसे लीप्त नहीं होते, जो साक्षीस्वरूप हैं, स्वात्माराम, पूर्णकाम, विश्वव्यापी, विश्वसे परे, सर्वस्वरूप, सबके बीजरूप और सनातन हैं; जो सर्वाधार, सबमें विचरनेवाले, सर्वशक्तिसम्पन्न, सर्वाराध्य, सर्वगुरु तथा सर्वमङ्गलकारण हैं। सम्पूर्ण मन्त्र जिनके स्वरूप हैं, जो समस्त सम्पदाओंकी प्राप्ति करानेवाले और श्रेष्ठ हैं; जिनमें शक्तिका संयोग और वियोग भी

है; उन स्वेच्छामय प्रभुकी मैं स्तुति करता हूँ। जो शक्तिके स्वामी, शक्तिके बीज, शक्तिरूपधारी तथा चोर संसारसागरमें शक्तिमयी नौकासे मुक्त हैं; उन भक्तवत्सल कृपालु कर्णधारको मैं नमस्कार करता हूँ। जो अकल्पस्वरूप, एकान्तमय, लीप्त, निर्लिप्त, सगुण और निर्गुण ब्रह्म हैं; उन स्वेच्छामय परमात्माकी मैं स्तुति करता हूँ। जो सम्पूर्ण इन्द्रियोंके अधिदेवता, आवासस्थान और सर्वेन्द्रिय-स्वरूप हैं; उन विराट् परमेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। जो वेद, वेदोंके जन्म तथा सर्ववेदाङ्गस्वरूप हैं; उन सर्वमन्त्रमय परमेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। जो सारसे सारतर द्रव्य, अपूर्व, अनिर्वचनीय, स्वतन्त्र और अस्वतन्त्र हैं; उन वशोदानन्दनका मैं भजन करता हूँ। जो सम्पूर्ण तरीरोंमें ज्ञानरूपसे विद्यमान हैं, किसीके दृष्टिपथमें नहीं आते, तर्कके अविषय हैं, ध्यानसे वशमें होनेवाले नहीं हैं तथा नित्य विद्यमान हैं; उन योगीन्द्रोंके भी गुरु गेर्विन्दका मैं भजन करता हूँ। जो राक्षभण्डलके मध्यभागमें विराजमान होते हैं, रासोज्ज्वलके लिये सदा उत्सुक रहते हैं तथा गोपब्रजनाई सदा भिनकी सेवा करती हैं; उन राधावल्लभको मैं नमस्कार करता हूँ। जो साधु पुरुषोंकी दृष्टिमें सदैव सत् और असाधु पुरुषोंके मतमें सदा ही असत् हैं, भगवान् शिव जिनकी सेवा करते हैं; उन योगसाध्य योगेश्वर श्रीहरिको मैं प्रणाम करता हूँ। जो भन्त्रबीज, मन्त्रराज, मन्त्रदाता, फलदाता, फलरूप, मन्त्रसिद्धिस्वरूप तथा परात्पर हैं; उन श्रीकृष्णको मैं नमस्कार करता हूँ। जो सुख-दुःख, सुखद-दुःखद, पुण्य, पुण्यदायक, शुभद और शुभ बीज हैं; उन परमेश्वरको मैं प्रणाम करता हूँ।

इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्माजीने गौओं और बक्सकोंको लौटा दिया तथा पृथ्वीपर दण्डकी भाँति पड़कर रोते हुए प्रणाम किया। मुने! तदनन्तर जगत्सृष्टिने आँखें खोलकर श्रीहरिके दर्शन किये। जो ब्रह्माजीके द्वारा किये गये इस

स्तोत्रका प्रतिदिन भक्तिभावसे पाठ करता है, वह ब्रह्मलोकमें सुख भोगकर अन्तमें श्रीहंसके धाममें जाता है। वहाँ उसे अनुपम दास्यसुख तथा उन परमेश्वरके निकट स्थान प्राप्त होता है। श्रीकृष्ण सांनिध्य पाकर वह पार्षदशिरोमणि बन जाता है।

भगवान् नारायण कहते हैं—तदनन्तर कन्त-विधाता ब्रह्मा जब ब्रह्मलोकमें चले गये, तब भगवान् श्रीकृष्ण ग्वांसवालोंके साथ अपने घरको गये। उस दिन गौओं, बछड़ों और ग्वांसवालोंने एक वर्षके बाद अपने घरपर पदार्पण किया वा:

किन्तु श्रीकृष्णको मन्वासे उन सबने उस एक वर्षके अन्तरको एक दिनका ही अन्तर समझा। गोप और गोपिणी उस समय कुछ भी अनुमान न लगा सकीं। (पहलेके भावारचित बालकोंमें और आजके वास्तविक बालकोंमें उन्हें कोई अन्तर नहीं जान पड़ा।) योगीके लिये तो क्या नया और क्या पुराना, सारा जगत् कृत्रिम ही है। इस प्रकार श्रीकृष्णका यह सारा सुभ चरित्र कहा गया—जो सुखद, मोक्षप्रद, पुण्यमय तथा सर्वकलमें सुख देनेवाला है। (अध्याय १०)

नन्दद्वारा इन्द्रयागकी तैयारी, श्रीकृष्णद्वारा इसके विधधमें जिज्ञासा, नन्दजीका उत्तर और श्रीकृष्णद्वारा प्रतिवाद, श्रीकृष्णकी आज्ञाके अनुसार इन्द्रका यज्ञन न करके गोपोंद्वारा ब्राह्मणों और गिरिराजका पूजन, उत्सवकी समाप्तिपर इन्द्रका कोप, नन्दद्वारा इन्द्रकी स्तुति, श्रीकृष्णका नन्दको इन्द्रकी स्तुतिसे रोककर सब व्रजवासियोंको गौओंसहित गोवर्धनकी गुफामें स्थापित करके पर्वतको दण्डकी भाँति उठा लेना; इन्द्र, देवताओं तथा मेघोंका स्तब्धन कर देना, पराजित इन्द्रद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति, श्रीकृष्णका उन्हें विदा करके पर्वतको स्थापित कर देना तथा नन्दद्वारा श्रीकृष्णका स्तवन

भगवान् नारायण कहते हैं—मुने! एक दिन आनन्दपुत्र नन्दने व्रजमें इन्द्रवज्रकी तैयारी करके सब ओर दिंडोरा पिटाया। उस समय सबको यह संदेश दिया गया कि जो-जो इस नगरमें गोप, गोपी, बालक, बालिका, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र निवास करते हैं; वे सब लोग भक्तिपूर्वक दही, दूध, घी, तक्र, माखन, गुड़ और मधु आदि सामग्री लेकर इन्द्रकी पूजा करें। इस प्रकार घोषणा कराकर उन्होंने स्वयं ही प्रसन्नापूर्वक सुविस्तृत रमणीय स्थानमें यहिका-आरोपण किया (ध्वजाके लिये बाँस गड़वाया)। उसमें रेशमी वस्त्र और मनोहर मालाएँ लगवायीं। चन्दन, अगुह, कस्तूरी और कुङ्कुमके द्रवसे उस यहिको चर्चित किया गया। नन्दजीने स्नान और

नित्यकर्म करके भक्तिभावसे दो धुले हुए वस्त्र धारण किये तथा पैर धोकर वे सोनेके पीढ़ेपर बैठे। उस समय नाना प्रकारके पात्रोंके साथ ब्राह्मण, पुरोहित, गोप, गोपी, बालिका तथा कस्तक उपस्थित हुए। इसी बीचमें वहाँ नगरनिवासी भी बहुत सामान एकत्र करके अनेक प्रकारकी थेंट-पूजा लिये आ पहुँचे। तदनन्तर ब्रह्मतेजसे जगत्कल्पमान, वेद-वेदाङ्गोंके पारङ्गत विद्वान् एवं श्रन्त-स्वभाव—गर्ग, जैमिनि, कृष्णद्वैपायन आदि बहुत-से मुनिगण शिष्योंसहित वहाँ पधारे। और भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बन्दी, भिक्षुक आदि आये। गोपराज नन्दने उठकर सभीका यथयोग्य प्रणामादिद्वारा स्वागत-सत्कार किया। तत्पश्चात् वहिके समीप ही निपुण रसोइया ब्राह्मण

पाक करने लगे। रज्जुपोंकी तथा धूपकी जगमगाहट और सुगन्धि चारों ओर फैल गयी। पुष्पमालाओंसे स्थान सुसज्जित हो गये। भीति-भीतिकी मिठाई, पक्वान्न, मीठे फल, इन्कुरों-साखों घड़े दूध, दही, घृत, मधु, मक्खन आदि इकट्ठे हो गये। सूरिले बाजे बजने लगे। नाना प्रकारके सोने-चाँदीके पात्र, श्रेष्ठ वस्त्र, आभूषण, स्वर्णपीठ आदि लाये गये। सभी चीजें अगणित थीं। नृत्यगीत होने लगे।

इसी बीच बलशाली कस्तूराम तथा मङ्गल-बालोंके साथ साक्षात् श्रीहरि शीघ्रतापूर्वक वहाँ आये। उन्हें देखकर सब लोग इर्षसे खिस उठे और हठकर खड़े हो गये। श्रीकृष्ण क्रीडास्थानमें लौटकर आ रहे थे। उनका शान्त सुन्दर विग्रह बड़ा मनोहर था। विनोदकी साधनभूत मुरली, वेणु और गुञ्ज नामक वाद्योंकी ध्वनि उनके रूप सुनायी देती थी। रत्नोंके सार-तत्वसे निर्मित आभूषणों तथा कौस्तुभमणिसे वे विभूषित थे। उनका श्याम मनोहर शरीर अगुह एवं चन्दनपत्रसे चर्चित था। वे रत्नमय दर्पणमें शरदश्रुके मध्याह्नकालमें प्रफुल्ल कमलके समान अपने मनोहर मुखको देख रहे थे। भालदेशमें कस्तूरीकी बेंटीके साथ पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भीति मनोहर छन्दन लगा था। इससे उनका लललट चन्द्रदेवसे असंक्रुत आकाशकी भीति शोभा पा रहा था। श्याम कण्ठ और वक्षःस्थल मालतीकी मालासे उज्ज्वल कान्ति धारण कर रहा था, मानो अल्पत निर्मल शरत्कालिक आकाश अंगुलीकी पंक्तिसे अलंकृत हुआ हो। मनोहर पीताम्बरसे उनके श्याम विग्रहकी अनुपम शोभा हो रही थी, मानो नवीन मेघ विद्युत्की कान्तिसे निरन्तर उद्भासित हो रहा हो। मस्तकपर एक ओर झुका हुआ देवा मोरमुकुट कुन्दके फूलों और गुञ्जाओंकी मालासे आबद्ध था, माने आकाश नक्षत्रों तथा इन्द्र-धनुषसे सुसौचित्य हो रहा हो। उनका मुस्कराता हुआ मुख रत्नमय कुण्डलोंकी

दोसिले ऐसा दमक रहा था, मानो शरदश्रुका प्रफुल्ल कमल सूर्यदेवकी किरणोंसे ठहीस हो रहा हो। जगद्गुरु श्रीकृष्ण उनके बीचमें रत्नमय सिंहासनपर बैठे, मानो शरत्कालके चन्द्रमा तारामण्डलके बीचमें भासमान हो रहे हों। यह महोत्सव देखकर नीतिस्तम्भविशारद श्रीहृदिने पितासे शक्यत ऐसी नीतिपूर्ण वार्ता कही, जो अन्य सब लोगोंने लिये दुर्लभ थी।

श्रीकृष्ण बोले—उत्तम ब्रह्मचर्यपालन करनेवाले गोपसम्राट्! आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके आराध्य देवता कौन हैं? इस पूजाका क्या स्वरूप है और इस प्रकार पूजन करनेपर कौन-सा फल

प्राप्त होता है? इस फलसे कौन-सा साधन सुलभ होता है और उस साधनसे भी कौन-सा मनोरथ सिद्ध होता है? यदि पूजार्थ भी विघ्न पड़ जाय और देवता रुष्ट हो जाय तो क्या होता है? अथवा यदि देवता संतुष्ट हों तो वे इहलोक और परलोकमें कौन-सा फल देते हैं?

विग्रहरूपधारी श्रीहरि नैवेद्यको साक्षात् ग्रहण करते हैं; अतः ब्राह्मणके संतुष्ट होनेपर सब देवता संतुष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मणके पूजनमें लगा

सर्वभूतानां भक्षणं कुरु भक्त्यैव त्वं भक्ष्यते सर्वभूतैः ॥

हुआ है, उसके लिये देवपूजाकी क्या आवश्यकता है ? जिसने ब्राह्मणोंकी पूजा की है, उसने सम्पूर्ण देवताओंकी पूजा सम्पन्न कर ली। देवताको नैवेद्य देकर जो ब्राह्मणको नहीं देता है, उसका वह नैवेद्य भस्मीभूत होता है और पूजन निष्फल हो जाता है। देवताका नैवेद्य यदि ब्राह्मणको दिया जाय तो उस दानसे वह निश्चय ही अक्षय्य हो जाता है और उस अवस्थामें देवता संतुष्ट होकर दत्तकके अभीष्ट वरदान दे अपने धामको जाते हैं। जो मूढ़ देवताको नैवेद्य अर्पित करके ब्राह्मणके दिये बिना स्वयं खा लेता है, वह दत्तापहारी (देकर छीन लेनेवाला) है और देवताकी वस्तु खाकर नरकमें पड़ता है। जो भगवान् विष्णुको अर्पित न किया गया हो, वह अन्न बिना और जल मूत्रके सम्पन्न है। यह क्रम सभीके लिये है; परंतु ब्राह्मणोंके लिये विशेषरूपसे इसपर ध्यान देना उचित है। यदि नैवेद्य अपना भोज्य वस्तु देवताको न देकर ब्राह्मणको दे दी गयी तो देवता ब्राह्मणके मुखमें ही उसे खाकर संतुष्ट हो स्वर्गलोकको लौट जाते हैं; अतः पिताजी! आप सारी शक्ति सग्नकर ब्राह्मणोंका पूजन कीजिये; क्योंकि वे इहलोक और परलोकमें भी उत्तम फलके दाता हैं। जो श्रीहरिकी आराधना करनेवाले ब्राह्मण हैं, वे उन्हें प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं। हरिभक्त ब्राह्मणोंका प्रभाव श्रुतिमें दुर्लभ है। उनके चरणकमलोंकी धूलिसे पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। उनका जो चरणचिह्न है, उसीको तीर्थ कहा गया है। उनके स्पर्शमात्रसे तीर्थोंका पाप नष्ट हो जाता है। उनके आलिंगन, श्रेष्ठ वार्तालाप, दर्शन और स्पर्शसे भी मनुष्य समस्त पापोंसे छुटकारा पा जाता है। सम्पूर्ण तीर्थोंमें भ्रमण और स्नान करनेसे

जो पुण्य प्राप्त होता है, वह हरिभक्त ब्राह्मणके दर्शनमात्रसे सुलभ हो जाता है। मनुष्यको चाहिये कि वह पुण्यके लिये समस्त जीवोंको अन्न दे; परंतु विशिष्ट जीवोंको अन्न-दान करनेसे विशिष्ट फलकी प्राप्ति होती है। भगवान् विष्णु ब्राह्मणोंके भक्त हैं। उन्हें उत्तम वस्तुका दान करनेसे दाताको जो फल मिलता है, वह निश्चय ही भक्त ब्राह्मणको भोजन करनेमात्रसे मिल जाता है। भक्तके संतुष्ट होनेपर श्रीहरि संतुष्ट होते हैं और श्रीहरिके संतुष्ट होनेपर सब देवता सिद्ध हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे पृथ्वी जड़ सींचनेसे उसकी सब्जाई भी पुष्ट होती है। यदि ये सब संबंधित द्रव्य आप किसी एक देवताको देते हैं तो अन्य सब देवता रुष्ट हो जायेंगे। उस दशामें एक देवता क्या करेगा? येही सम्मति तो यह है कि यहाँ जितनी वस्तुएँ प्रस्तुत हैं, उनका आधा भाग आप श्रीगोवर्धनदेवको दे दीजिये। वे गौओंकी सेवा बुद्धि करते हैं; इसलिये उनका नाम 'गोवर्धन' हुआ है। पिताजी! इस भूतलपर गोवर्धनके समान पुण्यवान् दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि वे नित्यप्रति गौओंको नयी-नयी घास देते हैं। तीर्थस्थानोंमें जाकर स्नान-दानसे जो पुण्य प्राप्त होता है; ब्राह्मणोंको भोजन करनेसे जिस पुण्यकी प्राप्ति होती है, सम्पूर्ण व्रत-उपवास, सब तपस्या, महादान तथा श्रीहरिकी आराधना करनेपर जो पुण्य सुलभ होता है, सम्पूर्ण पृथ्वीकी परिक्रमा, सम्पूर्ण वेदवाक्योंके स्थाभ्यास तथा समस्त यज्ञोंकी दीक्षा ग्रहण करनेपर मनुष्य जिस पुण्यको पाता है; वही पुण्य बुद्धियान् मानव गौओंको घास देकर पा लेता है*।

जो घास चरती हुई गायको स्तेज्यापूर्वक

* तीर्थस्थानेषु कपुण्यं कपुण्यं विप्रभोजने। सर्वभूतभक्षणसेषु सर्वभोज्यं तपःसु च ॥
मत्पुण्यं च महादाने कपुण्यं हस्तिसेवने। पुनः पर्वतने चतु वेदवाक्येषु यज्ञसेव ॥
मत्पुण्यं सर्वयज्ञेषु दीक्षया च संप्रेषटः। तत्पुण्यं संपते प्रज्ञे गोभ्यो दत्त्वा तुषानि च ॥

चरनेसे रोकता है, उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है तथा वह प्रायश्चित्त करनेपर ही सुद्ध होता है। पिताजी! सब देवता गीओंके अङ्गोंमें, सम्पूर्ण तीर्थ गीओंके पैरोंमें तथा स्वयं लक्ष्मी उनके मुखा स्थानों (मल-पूत्रके स्थानों)—यें सदा वास करती हैं। जो मनुष्य गायके पद-चिह्नसे युक्त मिट्टीद्वारा तिलक करता है, उसे तत्काल तीर्थस्नानका फल मिलता है और पग-पगपर उसकी विजय होती है। गीएँ जहाँ भी रहती हैं, उस स्थानको तीर्थ कहा गया है। वहाँ प्राणोंका त्याग करके मनुष्य तत्काल मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो नाराधम ब्राह्मणों तथा गीओंके शरीरपर प्रहार करता है; निःसंदेह उसे ब्रह्महत्याके समान पाप लगता है। जो नारायणके अंशभूत ब्राह्मणों तथा गीओंका वध करते हैं, वे मनुष्य जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता है, तबतकके लिये कलसूत्र नामक नरकमें जाते हैं*।

नारद! ऐसा कहकर श्रीकृष्ण चुप हो गये। तब आनन्दयुक्त गन्दने मुस्कराते हुए उनसे कहा।

चन्द्र बोले—बेटा! यह महात्मा महेन्द्रकी पूजा है, जो पूर्वपरम्परासे जली अर रही है। यह तुलुटिका साधन है और इससे सब प्रकारके भगोहर शक्तियोंकी उत्पत्ति ही साध्य है। सत्य ही प्राणियोंके प्राण हैं। सत्यसे ही जीवधारी जीवन-निर्वाह करते हैं। इसलिये ब्रजवासी लोग पूर्व पीढ़ियोंके क्रमसे महेन्द्रकी पूजा करते चले आ रहे हैं। यह महान् उत्सव वर्षके अन्तमें होता है। विघ्न-बाधाओंकी निवृत्ति और कल्याणकी प्राप्ति ही इसका उद्देश्य है।

चन्द्रजीकी यह बात सुनकर बलरामसहित श्रीकृष्ण जोर-जोरसे हँसने लगे और पुनः प्रसभतापूर्वक पितासे बोले।

श्रीकृष्णने कहा—तता! आज मैंने आपके मुखसे बड़ी विचित्र और अद्भुत बात सुनी है। इसका कहीं भी निरूपण नहीं किया गया है कि इन्द्रसे वृष्टि होती है। आज आपके मुखसे अपूर्व नीतिवचन सुननेको मिला है। सूर्यसे जल उत्पन्न होता है और जलसे सस्य एवं वृक्ष उत्पन्न होते और बढ़ते हैं। उनसे अन्न और फल पैदा होते हैं तथा उन अन्न और फलोंसे जीवधारी जीवननिर्वाह करते हैं। सूर्य अपनी किरणोंद्वारा जो धरतीका जल सोख लेते हैं, वर्षाकालमें उसी जलका उनसे प्रादुर्भाव होता है। सूर्य और मेघ आदि सबका विधातद्वारा निरूपण होता है। पञ्चतन्त्रके अनुसार जिस वर्षमें जो मेघ गज और समुद्र मने गये हैं, जो सस्याधिपति राजा और मन्त्री निश्चित किये गये हैं; उन सबका विधाताद्वारा ही निरूपण हुआ है। प्रायिक वर्षमें जल, सस्य तथा वृक्षोंकी आढक-संख्या निश्चित की जाती है, उस निश्चयके अनुसार वर्ष-वर्षमें, वृष-वृषमें और कल्प-कल्पमें जो सारी बातें घटित होती हैं। ईश्वरकी इच्छासे ही जल आदिका आविर्भाव होता है। उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती। तता! भूत, वर्तमान और भविष्य तथा महान्, क्षुद्र और मध्यम—जिस कर्मका विधाताने निरूपण किया है, उसका कौन निवारण कर सकता है? ईश्वरकी आज्ञासे ही ब्रह्माजीने सम्पूर्ण चराचर जगत्का निर्माण किया है। पहले भोजनकी

* भुक्त्वन्तीं तृणं यच्च मां चारुणि कम्पतः । ब्रह्महत्यां कवेर् तस्य प्रायश्चित्तं विमुच्यति ॥
सर्वे देवा गवामङ्गे तीर्णानि उपदेयु च । तदुगुह्येषु स्वयं लक्ष्मीस्तित्तरत्येव सदा पितः ॥
गोमपादकमुदा यो हि तिलकं कुर्वते नरः । तीर्थस्नाने भवेत् सद्यो जपस्तस्य मदे पदे ॥
गायत्रिस्तुतिं यत्रैव तर्जयं परिकीर्तयन् । ब्राह्मणस्यैव नरस्य सद्यो मुक्तो भवेत् ध्रुवम् ॥
आश्वयानां गवामङ्गं यो हन्ति मानसकम् । ब्रह्महत्यासमं चान् कवेर् तस्य न संशयः ॥
नारायणं शान् विधातं गच्छ ये हन्ति मनसाः । कलसूत्रं च ये हन्ति चाव्यवन्दितवाकरी ॥

व्यवस्था होती है, उसके बाद जीव प्रकट होता है। बारंबार ऐसा होनेसे ही इस निवृत व्यवस्थाको स्वभाव कहते हैं। स्वभावसे कर्म होता है और कर्मके अनुसार जीवधारियोंको सुख-दुःखका भोग प्राप्त होता है। वातना, जन्म-मरण, रोग-शोक, भय, उत्पत्ति, विपत्ति, विघ्न, क्लिप्ता, वश, अपवश, पुण्य, स्वर्गवास, पाप, नरकनिवास, भोग, मोक्ष और श्रीहरिका दाम्प्य—ये सब मनुष्योंको कर्मके अनुसार उपलब्ध होते हैं। ईश्वर सबके जनक हैं। शील और कर्मोंका अभ्यास विधाताके लिये भी फलदाता होता है। सब कुछ ईश्वरकी इच्छासे ही सम्भव होता है। विराट् पुरुषसे प्रकृति, पञ्चतत्त्व, जगत्, कूर्म, शेष, परपी तथा ब्रह्मासे लेकर कीटपर्वत सम्पूर्ण चराचर पदार्थोंका निर्माण हुआ है। जिनकी आज्ञासे जन्तु कूर्मको, कूर्म शेषको, शेष अपने घसतकपर वसुधाको और वसुधा सम्पूर्ण चराचर जगत्को धारण करती है; जिनके आदेशसे जगत्के प्राणस्वरूप समीरण सदा तीनों लोकोंमें बहते रहते हैं, उत्तम प्रभाके धाम सूर्य समस्त भूगोलका भ्रमण करते हुए तपा करते हैं, अग्नि जलाली है, मृत्यु समस्त जन्तुओंमें संचरित होती है और वृक्ष समयानुसार फूल एवं फल धारण करते हैं; जिनकी आज्ञासे समग्र अपने स्वयं पर विद्यमान रहते और तत्काल ही नीचे-नीचे निम्न हो जाते हैं; उन परमेश्वरका ही आप भक्तिभावसे भजन कीजिये। इन्द्र क्या कर सकता है? जिनके भूभङ्गकी लीलामात्रसे आकतक कितने ही ब्रह्माण्ड पैदा हुए और कालके गलमें चले गये तथा कितने ही विधाता उत्पन्न होकर नष्ट हो गये। वे परमेश्वर ही मृत्युकी भी मृत्यु, कालके भी काल तथा विधाताके भी विधाता हैं। वरत! आप उन्हींकी शरण लीजिये। वे ही आपकी रक्षा करेंगे। अहो! जिनके एक दिन-रातमें अट्टाईस इन्द्रोंका पतन होता है, ऐसे एक ही आठ

ब्रह्मओंका उन निर्गुण परमात्मा श्रीहरिके एक निमेषमें ही पतन हो जाता है; ऐसे परमात्माके रहते हुए इन्द्रकी पूजा विहम्बनामात्र है।

नारद! ये कहकर श्रीकृष्ण चुप हो गये। उस समय सभमें बैठे हुए महर्षियोंने भगवान्की धीरे-धीरे वार्त्ता की। नन्दके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। वे इधरसे उठफुझ ही सभमें बैठे-बैठे नेत्रोंसे अनु बहाने लगे। मनुष्य यदि अपने पुत्रोंसे परहित हों तो वे आनन्दित ही होते हैं। श्रीकृष्णकी आज्ञा मान नन्दजीने स्थासिवाचन किया और क्रमशः सब ब्राह्मणों एवं मुनियोंका वचन किया। उन्होंने आदरपूर्वक गिरिज गोवर्धनकी, सम्पन्न मुनीश्वरोंकी, विद्वान् ब्राह्मणोंकी तथा गौओं और अग्निकी सावन्द पूजा की। पूजाकी सम्पत्ति होनेपर उस ब्रह्म-महोत्सवमें नाना प्रकारके व्योमका तुमुल नद होने लगा। जय-जयकारके शब्द, शङ्खध्वनि तथा हरिनामकीर्तन होने लगे। धुनिकर गाने वेदोंके मङ्गलकाण्डका पाठ किया। नन्दीजनमें ब्रह्म विंही जो कंसका प्रिय सचिव था, सामने खड़े हो उच्चस्वरसे मङ्गलाहककी पाठ करने लगा। श्रीकृष्ण गिरिजावके निकट जा दूसरी मूर्ति धारण करके बोले—'मैं साक्षात् गोवर्धन

पर्वत हूँ और तुम लोगोंकी टी हुई भोज्य वस्तुएँ खा रहा हूँ। तुम मुझसे घर माँगो।'।

उस समय श्रीकृष्णने नन्दसे कहा—'पितृन्वो! सामने देखिये, गिरिराज प्रकट हुए हैं। इनसे घर माँगिये। आपका कल्याण होगा।' तब गोपराजने हरिदास्य और हरिभक्तिका घर मँगा। परोसो हुई सामग्री खाकर और घर देकर गिरिराज अदृश्य हो गये। मुनीन्द्रों और ब्राह्मणोंको भोजन कराकर गोपराजने बन्दीजनों, ब्राह्मणों और मुनियोंको धन दिया। तत्पश्चात् आनन्दयुक्त नन्द बसराम और श्रीकृष्णको आगे करके सपरिवार अपने घरको गये। उन्होंने बन्दी हिंदोको वस्त्र, चाँदी, सोना, श्रेष्ठ घोड़ा, मणि तथा नाना प्रकारके भक्ष्य पदार्थ दिये। मुनि और ब्राह्मण बसराम तथा श्रीकृष्णकी स्तुति एवं नमस्कार करके चले गये। समस्त भ्रमसरार्य, गन्धर्व और किन्नर भी अपने-अपने स्थानको पधारे। उस महोत्सवमें आये हुए राजा और सम्पूर्ण गोप भी श्रीकृष्णको सादर नमस्कार करके वहाँसे किदा हो गये।

इसी समय यज्ञभङ्ग हो जानेसे अश्विनी अनेक प्रकारकी निन्दा सुनकर इन्द्र कुपित हो उठे। उनके ओठ फट्फटने लगे। उन्होंने भरद्वाज और मेघोंके साथ तत्काल रात्रिपर आरुढ़ हो मनोहर नन्दनगर वृन्दावनपर आक्रमण किया। फिर युद्ध-शास्त्रमें निपुण समस्त देवता भी हाथोंमें अस्त्र-शस्त्र लिये रोषपूर्वक रात्रिपर आरुढ़ हो उनके पीछे-पीछे गये। वायुकी सनसनाहट, मेघोंकी गड़गड़ाहट और सेनाकी भयानक गर्जनासे सारा नगर काँप उठा। नन्दको भी बड़ा भय हुआ; परंतु वे नीतिमें निपुण थे। अतः अपनी पत्नी तथा सेवकगणोंको पुकारकर निर्जन स्थानमें ले जाकर सोकसे कातर हो बोले।

नन्दजीने कहा—हे यशोदे! हे रोहिणि! इधर आओ और मेरी बात सुनो। तुम लोग राम और कृष्णको व्रजसे दूर ले जाओ। भयसे व्याकुल

बालक-बालिकार्य और स्त्रियाँ भी दूर चली जायँ। केवल बलवान् गोप भेरे पास उहँ। फिर हम लोग इस प्राण-संकटसे निकलनेका प्रयास करेंगे।

यों कहकर गोपप्रवर नन्दने भयभीत हुए श्रोहरिका स्मरण किया। उनके दोनों हाथ जुड़ गये। भक्तिसे भरसक झुक गया और वे काण्वस्तुखामें कहे गये स्तोत्रद्वारा श्रीशचीपतिकी स्तुति करने लगे।

नन्द बोले—इन्द्र, सुरपति, शक्र, अदितिज, पवनराज, सहस्राक्ष, भाङ्ग, कश्यपात्मज, विहीज, शुक्रसीर, महत्मान, पाकशासन, जयन्त-जनक, श्रीमान्, शचीर, दैत्यसूदन, वज्रहस्त, कामसखा, भैरवोन्नतनाशन, वृषहा, वासव, दधीधि-दैह-धिभुज, जिष्णु, वामनभ्राता, पुरुहूत, पुरन्दर, दिवस्मति, शतमख, सुत्रामा, गोत्रभिद, विभु, लेख्यबंध, बलाराति, जम्भधेदी, सुराश्रय, संक्रन्दन, दुरध्ययन, सुरापाट, मेघवाहन, आस्रण्डल, हरि, इय, नमुषिप्राणपारान, वृद्धववा, वृष तथा दैत्यदर्पनिषूदन—ये छियालीस नाम निश्चय ही शम्भु पापोंका नाश करनेवाले हैं। जो मनुष्य कीपुनीलाखामें कहे गये इस स्तोत्रका प्रतिदिन पाठ करता है, उसको बड़ी-से-बड़ी विपत्तिमें इन्द्र वज्र हाथमें लिये रक्षा करते हैं। उसे अतिवृष्टि, शिलावृष्टि तथा भयंकर वज्रपातसे भी कभी भय नहीं होता; क्योंकि स्वयं इन्द्र उसकी रक्षा करते हैं। नारद! जिस घरमें यह स्तोत्र पढ़ा जाता है और जो पुण्यवान् पुरुष इसे जानता है; उसके उस घरपर न कभी वज्रपात होता है और न ओले या पत्थर ही बरसते हैं।

भगवान् श्रीनारायण कहते हैं—नन्दके मुखसे इस स्तोत्रकी सुनकर मधुसूदन श्रीकृष्ण कुपित हो गये। वे ब्रह्मदेवसे प्रज्वलित हो रहे थे। उन्होंने पितासे यह नीतिकी बात कही। तात! आप बड़े डरप्रेक हैं। किसकी स्तुति करते हैं? कौन हैं इन्द्र? यों निकट रहकर आप इन्द्रका भय छोड़

दीर्घिये, मैं आधे ही क्षणमें लीलापूर्वक उसे भस्म कर डालनेमें समर्थ हूँ। आप गौओं, बछड़ों, बालकों और भयातुर स्त्रियोंको गोवर्धनकी कन्दारमें रखकर निर्भय हो जाइये। अपने बच्चेकी वह बात सुनकर नन्दने प्रसन्नतापूर्वक वैसा ही किया। तब श्रीहरिने उस पर्वतको बायें हाथमें छातेके ढंढेकी

भीति धारण कर लिया। इसी समय उस भस्ममें रत्नमय तेजसे प्रकाश होनेपर भी स्वप्ना भ्रमकार छा गया। सारा नगर भूलसे ढक गया। मुने। इसके साथ बादलोंके समूहने आकर आकाशको घेर लिया और वृन्दावनमें निरन्तर अतिवृष्टि होने लगी। शिलावृष्टि, वज्रकी वृष्टि और अत्यन्त भयानक ठल्कापात—ये सब-के-सब गोवर्धन पर्वतका स्पर्श होते ही दूर जा पड़ते थे। मुने। असमर्थ पुरुषके उद्यमकी भीति इन्द्रका वह सारा उद्योग विफल हो गया। वह सब कुछ व्यर्थ होता देख इन्द्र उसी क्षण रोषसे भर गये और उन्होंने दधीचिकी हड्डियोंसे बने हुए अपने अघोष वज्रास्त्रको हाथमें ले लिया। इन्द्रको वज्र हाथमें लिये देख मधुसूदन ईंसने लगे। उन्होंने इन्द्रके हाथसहित अत्यन्त दारुण वज्रको ही स्तम्भित कर दिया। इतना ही नहीं, उन सर्वव्यापी परमात्माने देवगणोंसहित मेघको भी स्तम्भ कर

दिया। ये सब-के-सब दीवारमें चित्रित पुतलियोंकी भीति निःसन्भावसे छाड़े हो गये। तदनन्तर श्रीहरिने इन्द्रको जूम्भ (जैभाई)—के कशीभूत कर दिया। फिर तो उन्हें तत्काल तन्ना आ गयी। उस तन्नामें ही उन्होंने देख, वहाँका सारा जगत् श्रीकृष्णमय है। सभी द्विभुज हैं। सबके हाथोंमें मुरली है और सभी रत्नमय अस्त्रकरणोंसे विभूषित हैं। सबके अङ्गोंपर पीताम्बरका परिधान है। सभी रत्नमय सिंहासनपर आसीन हैं। सबके प्रसन्नमुखपर मन्द हास्यकी छटा झल रही है और सभी भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये कातर दिखायी देते हैं। उन सबके सभी अङ्ग चन्दनसे चर्चित हैं। समस्त घराघर जगत्को इस परम अद्भुत रूपमें देखकर वहाँ इन्द्र तत्काल घृणित हो गये। पूर्वकालमें गुरुने उन्हें जिस मन्त्रका उपदेश दिया था, उसका वे वहाँ बप करने लगे। उस समय उन्होंने इन्द्रमें सईसदल-कमलपर विराजमान उग्र ज्योतिःपुञ्ज देख। उस तेजोरशिके भीतर दिव्य रूपधारी, आचमन मन्त्रेहर तथा नूतन जलधारेके समान उत्कृष्ट स्वामसुन्दर विराट्माले श्रीकृष्ण दिखायी दिये। वे उत्तम रत्नोंके सारतत्त्वसे निर्मित एवं प्रकाशमान यकराकृति कुण्डलोंसे अलंकृत थे, अत्यन्त उद्गीत एवं श्रेष्ठ मणियोंके बने हुए मुकुटसे उनका मस्तक उद्गीरित हो रहा था। प्रकाशमान उत्तम कौस्तुभरत्नसे कण्ठ और वक्षःस्मल जगमगा रहे थे। मणिनिर्मित केचूर, कंगन और मञ्जीरसे उनके हाथ-पैरोंकी बड़ी मोमा हो रही थी। भीतर और बाहर समान रूपमें ही देखकर परमेश्वर श्रीकृष्णका उन्होंने स्तवन किया।

इन्द्र बोले—जो अविनाशी, परब्रह्म, ज्योतिः-स्वरूप, सनातन, गुणातीत, निराकार, स्वेच्छामय और अनन्त हैं; जो भक्तोंके ध्यान तथा आराधनाके लिये नाना रूप धारण करते हैं; युगके

अनुसार जिनके श्वेत, रक्त, पीत और श्याम वर्ण हैं; सत्ययुगमें जिनका स्वरूप शुक्ल तैजोमय है तथा उस युगमें जो सत्यस्वरूप हैं; त्रेतामें जिनकी अङ्गकान्ति कुंकुमके समान लाल है और जो ब्रह्मदेवसे जाप्यत्वग्रन्थ रहते

हैं, द्वापरमें जो पीत कान्ति धारण करके पौलस्त्यकसे सुतोषित होते हैं; कलियुगमें कृष्णवर्ण होकर 'कृष्ण' नाम धारण करते हैं; इन सब रूपोंमें जो एक ही परिपूर्णतम परमात्मा हैं; जिनका श्रीविग्रह नूतन जलधरके समान आत्मान्त श्याम एवं सुन्दर है; उन नन्दनन्दन कस्तुरीकुमार भगवान् गोविन्दकी मैं वन्दना करता हूँ। जो गोपियोंका चित्त चुराते हैं तथा राक्षसके लिये प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं, जो कौतूहलवश विनोदके लिये मुरलीकी ध्वनिका विस्तार करते रहते हैं, जिनके रूपकी कहीं तुलना नहीं है, जो रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित हो कोटि-कोटि कन्दर्पोंका सौन्दर्य धारण करते हैं; उन शान्त-स्वरूप परमेश्वरको मैं प्रणाम करता हूँ। जो वृन्दावनमें कहीं राधाके पास क्रीड़ा करते हैं, कहीं निर्जन स्थलमें राक्षसके वध:-

स्थलपर विराजमान होते हैं, कहीं राधाके साथ जलक्रीड़ा करते हैं, कहीं घनमें राधिकाके केरा-कलापोंकी चोटी गूँघते हैं, कहीं राधिकाके चरणोंमें महाभार लगते हैं, कहीं राधिकाके पचावे हुए ताम्बूलको सानन्द ग्रहण करते हैं, कहीं बंकि नेत्रोंसे देखती हुई राधाके स्वयं निहारते हैं, कहीं फूलोंको मात्सा तैयार करके राधिकाको अर्पित करते हैं, कहीं राधाके साथ रासमण्डलमें जूते हैं, कहीं राधाकी दी मालाको अपने कण्ठमें धारण करते हैं, कहीं गोपाङ्गनाओंके साथ विहार करते हैं, कहीं राधाके साथ लेकर चल देते हैं और कहीं उन्हें भी छोड़कर चले जाते हैं। जिनोंने कहीं ब्राह्मणपत्नियोंके दिये हुए अन्नका पौजन किया है और कहीं बालकोंके साथ साइका फल खाया है; जो कहीं मानन्दपूर्वक गोप-किन्तोरियोंके चित्त चुराते हैं, कहीं ग्वालबालोंके साथ दूर गयी हुई गौओंकी आवाज देकर बुलाते हैं, जिनोंने कहीं कालियनागके मस्तकपर अपने चरणकमलोंको रखा है और जो कहीं मौजमें आकर अमन्द-विनोदके लिये मुरलीकी तान छेड़ते हैं तथा कहीं ग्वालबालोंके साथ मधुर गीत गाते हैं; उन परमात्मा श्रीकृष्णको मैं प्रणाम करता हूँ।

इस स्तवराजसे स्तुति करके इन्द्रने श्रीहरिको भयसे प्रणाम किया। पूर्वकालमें वृत्रासुरके साथ युद्धके समय गुरु बृहस्पतिने इन्द्रको यह स्तोत्र दिया था। सबसे पहले श्रीकृष्णने तपस्वी ब्रह्माको कृष्णपूर्वक एकादशाक्षर-मन्त्र, सब लक्षणोंसे मुक्त कवच और यह स्तोत्र दिया था। फिर ब्रह्माने पुष्करमें कुम्भरको, कुम्भरने अङ्गिरशको और अङ्गिरशने बृहस्पतिको इसका उपेक्षा दिया था। इन्द्रद्वारा किये गये इस स्तोत्रका जो प्रतिदिन भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह हहसोकमें श्रीहरिकी सुदृढ़ भक्ति और अन्तर्में निश्चय ही उनका दास्य-सुख प्राप्त कर लेता है। जन्म, मृत्यु, वय, व्याधि और

शोकसे छुटकारा पा जाता है और स्वप्नमें भी कभी यमदूत तथा यमलोकको नहीं देखता।*

भगवान् नारायण कहते हैं—इन्द्रका वचन सुनकर भगवान् लक्ष्मीनिवास प्रसन्न हो गये और उन्होंने प्रेमपूर्वक उन्हें वर देकर उस पर्वतको वहाँ स्थापित कर दिया। श्रीहरिको प्रणाम करके इन्द्र अपने गणोंके साथ चले गये; तदनन्तर गुफामें छिपे हुए लोग वहाँसे निकलकर अपने घरको गये। उन सबने श्रीकृष्णको परिपूर्णतम परमात्म माना। ब्रजवासियोंको आगे करके श्रीकृष्ण अपने घरको गये। नन्दके सम्पूर्ण अङ्गोंमें रोझड़ा हो आया। उनके नेत्रोंमें भक्तिके आँसू भर आये और उन्होंने सनातन पूर्णब्रह्मस्वरूप अपने उस पुत्रका स्तौवन किया।

नन्द बोले—जो ब्राह्मणोंके हितकारी, गैरों तथा ब्राह्मणोंके द्वितीय तथा समस्त संसारका भला

चहनेवाले हैं; उन सच्चिदानन्दमय गोविन्ददेवको बरंबार नमस्कार है। प्रभो! आप ब्राह्मणोंका प्रिय करनेवाले देवता हैं; स्वयं ही ब्रह्म और परमात्मा हैं; आपको नमस्कार है। आप अनन्तकोटि ब्रह्मण्डधामोंके भी धाम हैं; आपको सादर नमस्कार है। आप भक्त्य आदि रूपोंके जीवन तथा साक्षी हैं; आप निर्लिप्त, निर्गुण और निराकार परमात्माको नमस्कार है। आपका स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म है। आप स्थूलसे भी अत्यन्त स्थूल हैं। सर्वेश्वर, सर्वरूप तथा तेजोमय हैं; आपको नमस्कार है। अत्यन्त सूक्ष्म-स्वरूपधारी होनेके कारण आप योगियोंके भी ध्यानमें नहीं आते हैं; ब्रह्म, विष्णु और महेश भी आपको चन्दना करते हैं; आप नित्य-स्वरूप परमात्माको नमस्कार है। आप चार कुलोंमें चार वर्णोंका आश्रय लेते हैं; इसलिये युग-क्रमसे शुक्ल, रक्त, पीत और हयाम नामक गुणसे

* अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतीर्यम सच्चिदानम् । गुणहीनं निराकारं स्वैच्छामयमनन्तकालम् ॥	
भक्तध्यानाय सेवामि नानुरूपधरे वरम् । सुखलकपीतस्वयम् पुतापुक्रमणेन च ॥	
शुक्लतैजःस्वरूपं च सत्यं सत्यस्वरूपिणम् । प्रेक्षायां कुङ्कुमाकारं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसम् ॥	
द्वारे पीतवर्णं च शीतलं पीतवस्त्रम् । कुम्भजनं कर्त्री कुम्भं परिपूर्णतमं प्रभुम् ॥	
नवधाराधरीकुहस्वाममुन्दरविग्रहम् । नन्दकनन्दनं नन्दे यशोदानन्दनं प्रभुम् ॥	
गोपिकाकेतवहारे राधाप्राणधिकं जम् । विनोदपुरस्तीक्ष्णं कुर्वन्तं कीर्तुकेन च ॥	
कपेणाप्रतिमेवैव रत्नभूषणभूषिताम् । कन्दर्पकोटिसौन्दर्यं विभ्रमं श्रवन्ती वरम् ॥	
श्रीकृष्णं राधया सार्धं वृन्दरन्ध्रे च कुञ्जितम् । कुञ्जविभ्रमनेऽरन्ध्रे राकावतः स्वलांस्थिताम् ॥	
अलाहरीडां प्रभुर्वन्तं राधया सह कुञ्जितम् । राधिकाकनारीधरं कुर्वन्तं कुञ्जिद् वने ॥	
कुञ्जविभ्रमिकापादे दत्तकतमलाकम् । राधावर्धितजम्बूलं गृह्णन्तं कुञ्जविन्दुम् ॥	
परयन्तं कुञ्जविद्यायां परयन्तीं वक्रचक्षुषः । दत्तकतं च राधायै वृत्त्या भर्ता च कुञ्जिद् ॥	
कुञ्जविद्याधया सार्धं गच्छन्तं रासमण्डलम् । राधादत्तं नसे पत्युर्ध्वं धृत्वन्तं च कुञ्जिद् ॥	
सार्धं गोपासिकाधिकं निहरन्तं च कुञ्जिक् । राधां वृद्धीत्य नख्यन्तं विद्याय तां च कुञ्जिक् ॥	
विग्रपतीदत्तमर्गं भुक्त्वन्तं च कुञ्जिद् । भुक्त्वन्तं छालकलं बालकैः सह कुञ्जिद् ॥	
वस्त्रं गोपासिक्यन्तं च वस्त्रं कुञ्जविन्दुम् । मयाङ्गणं खण्डितं कुञ्जिद् बालकैः सह ॥	
कालीयमूर्ध्निपादाब्जं दत्तवन्तं च कुञ्जिक् । विन्देदपुरस्तीक्ष्णं कुर्वन्तं कुञ्जविन्दुम् ॥	
गव्यन्तं रम्यसंगीतं कुञ्जिद् बालकैः सह । सुखं सखः सखेन्द्रेण प्रणयाम हरिं भिषा ॥	
भुज दत्तेन गुह्या रणे वृक्षपुरेण च । कृष्णेन दत्तं कृपया ब्रह्मणे च वपस्पते ॥	
एकदशभक्तो मन्त्रः कवचं सर्वलक्षणम् । दत्तमेतत् कुमाराय पुङ्करे ब्रह्मण्य पुरा ॥	
कुमारोऽङ्गिरसे दत्तो मुखेऽङ्गिरस्य पुने । इदमिन्द्रकृतं स्तोत्रं निर्वर्ध भक्त्य च यः पठेत् ॥	
इह प्राप्य ददां भक्तिमनो दत्तं तमेद् भुङ्क्ते । जन्ममृत्युवर्ण्यधिशोकेभ्यो मुच्यते नरः ॥	
न हि परयति स्वप्नेऽपि यमदूतं चञ्चलम् ॥ (२१। १७६—१९६)	

सुशोभित होते हैं; आपको नमस्कार है। आप योगी, योगरूप और योगियोंके भी गुरु हैं। सिद्धेश्वर, सिद्ध एवं सिद्धोंके गुरु हैं; आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शैवनाथ, धर्म, सूर्य, गणेश, षडानन, सनकादि सम्स्त भुवि, सिद्धेश्वरोंके गुरुके भी गुरु कपिल तथा नर-नारायण ऋषि भी जिनकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं; उन परात्पर प्रभुका स्तवन दूसरे कौन-से जड़बुद्धि प्राणी कर सकते हैं? वेद, ऋषी, लक्ष्मी, सरस्वती तथा राधा भी जिनको स्तुति नहीं कर सकतीं; उन्हींका स्तवन दूसरे विद्वान् पुरुष क्या कर सकते हैं? ब्रह्मन्! मुझसे क्षण-क्षणमें जो अपराध बन रहा है, वह सब आप क्षमा करें। कर्तृणासिन्धो! दीनबन्धो! भवसागरमें पड़े हुए मुझ शरणागतकी रक्षा कीजिये। प्रभो! पूर्वकल्में तीर्थस्थानमें तपस्या करके मैंने आप सन्ततनपुत्र्यके पुत्ररूपमें प्राप्त किया है। अब आप मुझे अपने चरण-कमलोंकी भक्ति और दास्य प्रदान कीजिये। ब्रह्मत्व, अमरत्व अथवा सांलोक्य आदि चार प्रकारके मोक्ष आपके चरणकमलोंकी दास्य-भक्तिकी सोलाहवीं कलाके चराकर भी नहीं हैं; फिर इन्द्रपद, देवपद, सिद्धि-प्राप्ति, स्वर्गप्राप्ति, राजपद तथा चिरंजीवित्वको विद्वान् पुरुष किस गिनतीमें रखते हैं? (क्या समझते हैं?) ईश्वर! वह सब जो पूर्वकथित ब्रह्मत्व आदि पद हैं, वे आपके भक्तके आधे क्षणके लिये प्राप्त हुए सङ्गकी क्या समानता कर सकते हैं! कदापि नहीं। जो आपका भक्त है, वह भी आपके सम्मन हो जाता है। फिर आपके महत्त्वका अनुमान कौन लगा सकता है? आपका भक्त अर्धे क्षणके वार्तालापमात्रसे किसीको भी भवसागरसे पार कर सकता है। आपके भक्तोंके सङ्गसे भक्तिका विविध अङ्कुर अवश्य उत्पन्न होता है। उन हरिभक्तरूप मेघोंके द्वारा की गयी वर्षास्वरूपी

जलकी वर्षासे सींचा जाकर भक्तिका वह अङ्कुर बढ़ता है। जो भगवान्‌के भक्त नहीं हैं, उनके अस्तित्वरूपी तापसे वह अङ्कुर तत्काल सूख जाता है और भक्त एवं भगवान्‌के गुणोंकी स्मृतिरूपी जलसे सींचनेपर वह उसी क्षण स्पष्टरूपसे बढ़ने लगता है। उनमें उत्पन्न आपकी भक्तिका अङ्कुर जब प्रकट होकर भलीभाँति बढ़ जाता है, तब वह नष्ट नहीं होता। उसे प्रतिदिन और प्रतिक्षण बढ़ते रहना चाहिये। तदनन्तर उस भक्तको ब्रह्मपदकी प्राप्ति कराकर भी उसके जीवनके लिये भगवान्‌ उसे अवश्य ही परम उत्तम दास्यरूप फल प्रदान करते हैं। यदि कोई दुर्लभ दास्यभावको पाकर भगवान्‌का दास हो गया तो निश्चय ही उसने समस्त भव आदिको जीता है।

जैसे कहकर नन्द श्रीहरिके सामने भक्तिभावसे लड़े हो गये। तब प्रसन्न हुए श्रीकृष्णने उन्हें मनोवाञ्छित कर दिया। इस प्रकार नन्दद्वारा किये गये स्तोत्रका जो भक्तिभावसे प्रतिदिन पाठ करता है, वह शीघ्र ही श्रीहरिकी सुदृढ़ भक्ति और दास्यभाव प्राप्त कर लेता है। जब द्रोण नामक वसुने अपनी पत्नी धराके साथ तीर्थमें तपस्या करी, तब ब्रह्माजीने उन्हें यह परम दुर्लभ स्तोत्र प्रदान किया था। सीधरिमुनिने पुष्करमें संतुष्ट होकर ब्रह्माजीको श्रीहरिका बह्मेश्वर-मन्त्र तथा सर्वरक्षणकवच प्रदान किया था। वही कवच, वही स्तोत्र और वही परम दुर्लभ मन्त्र ब्रह्माके अंशभूत गर्गमुनिने तपस्व्यार्थें लगे हुए नन्दको दिया था। पूर्वकालमें जिसके लिये जो मन्त्र, स्तोत्र, कवच, इष्टदेव, गुरु और विद्या प्राप्त होती है, वह पुरुष उस मन्त्र आदि तथा विद्याको निश्चय ही नहीं छोड़ता है। इस प्रकार यह श्रीकृष्णका अद्भुत आख्यान और स्तोत्र कहा गया, जो सुखद, मोक्षप्रद, सब साधनोंका सारभूत तथा भवबन्धनको छुटकारा दिलानेवाला है। (अध्याय २१)

ग्याल-बालोंका श्रीकृष्णकी आज्ञासे तालवनके फल तोड़ना, धेनुकासुरका आक्रमण, श्रीकृष्णके स्पर्शसे उसे पूर्वजन्मकी स्मृति और उसके द्वारा श्रीकृष्णका स्तवन, वैष्णवी मायासे पुनः उसे स्वरूपकी विस्मृति, फिर श्रीहरिके साक्ष उसका युद्ध और यध, बालकों-द्वारा सानन्द फल-भक्षण तथा सबका घरको प्रस्थान

भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! एक दिन राधिकानाथ श्रीकृष्ण बलराम तथा ग्याल-बालोंके साथ उस तालवनमें गये, जो पके फलोंसे भरा हुआ था। उन तालवृक्षोंकी रक्षा गर्दभरूपधारी एक दैत्य करता था, जिसका नाम धेनुक था। उसमें करोड़ों सिंहोंके समान बल था। वह देवताओंके दर्पका दसन करनेवाला था। उसका शरीर पर्वतके समान और दोनों नेत्र कूपके तुल्य थे। उसके दाँत हरिकी पाँवके समान और मुँह पर्वतकी कन्दराके सदृश था। उसकी चञ्चल एवं भयानक जीभ सी हाथ संघी थी। नाभि तालवृक्षके समान जान पड़ती थी। उसका शब्द बड़ा भयंकर होता था। तालवनकी सामने देख उन श्रेष्ठ ग्याल-बालोंको बड़ा हर्ष हुआ। उनके मुखारविन्दपर मुस्कराहट झग गयी। वे श्रीकृष्णसे बोले।

बालकोंने कहा—हे श्रीकृष्ण! हे कस्तूरिन्धो! हे दीनबन्धो! आप सम्पूर्ण जगत्के पालक हैं। महाबली बलरामजीके भाई हैं तथा समस्त बालवानोंमें श्रेष्ठ हैं। प्रभो! आपके क्षणके लिये हमारे निवेदनपर ध्यान दीजिये। भक्तवत्सल! हम आपके भक्त-बालकोंको बड़ी भूख लगे है। इधर सामने ही स्वादिष्ट फल और सुन्दर ताल-फल हैं, उनकी ओर दृष्टिपात कीजिये। हम इन फलोंको तोड़नेके लिये वृक्षोंको हिलाना और नाना रंगोंके फूलों तथा दुर्लभ पके फलोंको गिराना चाहते हैं। श्रीकृष्ण! यदि आप आज्ञा दें तो हम ऐसी चेष्टा कर सकते हैं; परन्तु इस वनमें गर्दभरूपधारी बलवान् दैत्य धेनुक रहता

है, जिसपर सम्पूर्ण देवता भी विजय नहीं पा सके हैं। वह महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न है। सब देवता मिलकर भी उसे रोकनेमें सफल नहीं हो पाते। वह राजा कंसका महान् सहायक है। समस्त छत्रिणियोंका हिंसक तथा ताल-वनोंका रक्षक है। जगत्पते। वक्ताओंमें श्रेष्ठ। आप भलीभाँति सोचकर हमसे कहिये। हम जो काम करना चाहते हैं वह उचित है या अनुचित? हम इसे करें या न करें। बालकोंकी यह बात सुनकर भगवान् मधुसूदन उनसे मधुर वाणीमें सुखदम्पक वचन बोले।

श्रीकृष्णने कहा—ग्याल-बालो! तुम लोग तो मेरे साथी हो, तुम्हें दैत्योंसे क्या भय है? वृक्षोंको तोड़कर हिलाकर जैसे चाही, बैठकके इन फलोंको खाओ।

श्रीकृष्णकी आज्ञा पाकर बलशाली गोपबालक उछले और वृक्षोंके शिरोपर चढ़ गये। वे भूखे थे; इसलिये फल लेना चाहते थे। नारद! उन्होंने अनेक रंगके स्वादिष्ट, सुन्दर और पके हुए फल गिराये। कितने ही बालकोंने वृक्ष तोड़ डाले, कितनोंने उन्हें बारम्बार हिलाया। कई बालक वहाँ कोलाहल करने लगे और कितने ही नाचने लगे। वृक्षोंसे उतरकर वे बलशाली बालक जब फल लेकर आने लगे, तब उन्होंने उस गर्दभरूपधारी महाबली, महाम्कय, भोर दैत्यशिरोमणि धेनुकको बड़े वेगसे आते देखा। वह भयंकर शब्द कर रहा था। उसे देखकर सब बालक रोने लगे। उन्होंने भयके कारण फल त्याग दिये और बारम्बार जोर-जोरसे 'कृष्ण-कृष्ण' का कीर्तन आरम्भ कर

दिया। वे बोले—'हे करुणानिधान कृष्ण! आओ हमारी रक्षा करो। हे संकर्षण! हमें बचाओ, नहीं तो इस दानवके हाथसे अब हमारे प्राण चर रहे हैं। हे कृष्ण! हे कृष्ण! हरे! मुरारे! गोविन्द! दामोदर! दीनबन्धो! गोपीश! गोपेश! अनन्त! नारायण! भवसागरमें डूबते हुए हम लोगोंकी रक्षा करो, रक्षा करो। दीननाथ। भव-अभयर्षे, शुभ-अशुभ अथवा सुख और दुःखमें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई हमें शरण देनेवाला नहीं है। हे माधव! भवसागरमें हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। गुणसागर श्रीकृष्ण! तुम्हीं भक्तोंके एकमात्र बन्धु हो। हम बासक बहुत भयभीत हैं। इधारी रक्षा करो, रक्षा करो। यह दानव-कुलका स्वामी हमारा काल बनकर आ पहुँचा है। अल्प इसका बध कीजिये और इसे मारकर देखो! और कि कल-दरपको बधाइये।'

बालकोंको आकुलता देखकर भगवन्ता भक्तकल्ल माधव बलरामजीके साथ उस स्थानपर आये, जहाँ ये बालक खड़े थे। 'कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है'—यों कहकर ये शीघ्रतापूर्वक उनके पास दीढ़े आये और मन्द मुस्कानसे मुक्त प्रसन्नमुखद्वारा उन्होंने उन बालकोंको अभय दान दिया। श्रीकृष्ण और बलरामको देखकर बालक हर्षसे नाचने लगे। उनका भय दूर हो गया। क्यों न हो, भगवान्की स्मृति ही अभयदयिनी तथा सब प्रकारसे मङ्गल प्रदान करनेवाली है। बालकोंको निग्रस्त जानेको उद्यत हुए उस दानवको देख पशुसूदन श्रीकृष्णने महाबली बलरामको सम्बोधित करके कहा।

श्रीकृष्ण बोले—मैया! वह दुर्जन राजा बलिका बलवान् पुत्र है। इसका नाम साहसिक है। पूर्वकालमें दुर्वासने इसे रात्रि दिया था। उस नृपशापसे ही यह गदहा हुआ है। वह बड़ा पापी तथा महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न है; अतः

मेरे ही हाथसे बंधके योग्य है। मैं इसका बंध करूँगा। तुम बालकोंकी रक्षा करो। सब बालकोंको लेकर दूर चले जाओ।

तब बलराम उन बालकोंको लेकर श्रीकृष्णकी आज्ञाके अनुसार मोम हो दूर चले गये। इधर इस महाकली एवं महापराक्रमी दानवराजने श्रीकृष्णपर दृष्टि पड़ते ही उन्हें रोषपूर्वक अनायास ही निगल लिया। श्रीकृष्ण प्रणवसित अग्नि-शिखाके समान थे। उन्हें निगल लेनेपर उस दानवके भीतर बड़ी जलन होने लगी। उनके अतिशय तेजसे वह परमात्म हो गया। तब उस दैत्यने भयभीत हो उन तेजस्वी प्रभुको फिर उगल दिया। परित्यक्त होनेपर उन परमेश्वरकी ओर एकटक दृष्टिसे देखा हुआ वह दैत्य मोहित हो गया। भगवान्‌का श्रीविग्रह अत्यन्त सुन्दर, शान्त तथा ब्रह्मतेजसे प्रकाशमान था। श्रीकृष्णके दर्शनमात्रसे उस दानवको पूर्वजन्मकी स्मृति हो आयी। उसने अपने-आपको तथा जगत्‌के परम कारण श्रीकृष्णको भी पहचान लिया। उन तेजःस्वरूप ईश्वरको देखकर वह दानव वास्तवके अनुसार श्रुतिसे परे गुणातीत प्रभुका जिस प्रकार अम्ब हुआ, उसे दृष्टिमें लाकर उनकी स्तुति करने लगा।

सत्यम् ज्ञोत्सव—प्रभो। आप ही अपने अंशसे घामन हुए थे और मेरे पिताके यज्ञमें प्रायश्चित्त बने थे। आपने पहले तो हमारे राज्य और तक्षशीको हर लिया। पर पुनः बलिकी भक्तिके वशीभूत होकर हम सब लोगोंको सुतसलोकमें स्थान दिया। आप महान् वीर, सर्वेश्वर और भक्तवत्सल हैं। मैं पापी हूँ और शापसे गर्दभ हुआ हूँ। ठाकुर शीघ्र ही मेरा वध कर डालिये। दुर्वास मुनिके रूपसे मुझे ऐसा मृणित जन्म मिला है। जगत्पते। मुनिने मेरी मृत्यु आपके हाथसे कतायी थी। आप अत्यन्त तीखे और अविनाशक देवस्वोषोद्वन्धर चक्रसे मेरा वध

कौजिये। मुक्तिदाता जगन्नाथ! ऐसा करके मुझे उत्तम गति दीजिये। आप ही वसुधैक्य उद्धार करनेके लिये अंशतः वाराहरूपमें अवतार हुए थे। नाथ! आप ही वेदोंके रक्षक तथा हिरण्यकेशके नाशक हैं। आप पूर्ण परमात्म स्वयं ही हिरण्यकशिपुके वधके लिये नृसिंहरूपमें प्रकट हुए थे। प्रह्लादपर अनुग्रह और वेदोंकी रक्षा करनेके लिये ही आपने यह अवतार ग्रहण किया था। दयानिधे। आपने ही राजा मनुको ज्ञान देने, देवता और ब्राह्मणोंकी रक्षा करने तथा वेदोंके उद्धारके लिये अंशतः मात्स्याक्षर धारण किया था। आप ही अपने अंशसे सृष्टिके लिये शेषके आधारभूत कल्प हुए थे। सहस्रलोचन! आप ही अंशतः शेषके रूपमें प्रकट हुए हैं और सम्पूर्ण विश्वका भार वहन करते हैं। आप ही कनकनन्दिनी सीताका उद्धार करनेके लिये दशरथनन्दन श्रीराम हुए थे। उस समय आपने समुद्रपर सेतु बँधा और दशमुख रावणका वध किया। पृथ्वीनाथ! आप ही अपनी कलासे जम्दग्निन्दन महात्मा परशुराम हुए; जिन्होंने इक्ष्वाकु धार क्षत्रिय नरेशोंका संहार किया था। सिद्धोंके गुरुके भी गुरु महर्षि कपिल अंशतः आपके ही स्वरूप हैं, जिन्होंने माताको ज्ञान दिया और ब्रह्म (एवं सांख्य) -शास्त्रकी रचना की। ज्ञानिनिरोधनि नर-नारायण ऋषि आपके ही अंशसे उत्पन्न हुए हैं। आप ही धर्मपुत्र होकर लोकोंका विस्तार कर रहे हैं। इस समय आप स्वयं परिपूर्णतम परमेश्वर ही श्रीकृष्णरूपमें प्रकट हैं और सभी अवतारोंके सनातन बीजरूप हैं। आप यशोदके जीवन, नन्दरायजीके एकमात्र आनन्दवर्धन, नित्यस्वरूप, गोपियोंके प्राणाधिदेव तथा श्रीराधाके प्राणाधिक प्रियतम हैं। वसुदेवके पुत्र, शान्तस्वरूप तथा देवकीके दुःखका निवारण करनेवाले हैं। आपका स्वरूप अयोनिज है। आप पृथ्वीका धार उद्धारनेके

लिये यहाँ पधारे हैं। आपने पूतनाको माताके सम्मान गति प्रदान की है; क्योंकि आप कृष्णनिधान हैं। आप बन्ध, कैशी तथा प्रलम्बासुरको और मुझे भी मोक्ष देनेवाले हैं। स्वेच्छामय। गुणतीत! भक्तभयभञ्जन! राधिकानाथ। प्रसन्न होइये, प्रसन्न होइये और मेरा ठट्कार कीजिये। हे नाथ! इस गर्दभ-योनि और भवसागरसे मुझे उबारिये। मैं मूर्ख हूँ तो भी आपके भक्तका पुत्र हूँ; इसलिये आपको मेरा ठट्कार करना चाहिये। वेद, ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनीन्द्र भी जिनकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं, उन्हीं गुणतीत परमेश्वरकी स्तुति मुझ-जैसा पुरुष क्या करेगा? जो पहले दैत्य था और अब गदहा है। कलसासागर। आप ऐसा कीजिये, जिससे मेरा जन्म न हो। आपके परेश्वरविन्दके दर्शन पाकर कौन फिर जन्म अच्छा घर-गृहस्थीके चक्रमें पड़ेगा? ब्रह्मा जिनकी स्तुति करते हैं, उन्हींका स्तवन आज एक गदहा कर रहा है। इस बातको लेकर आपको उपहास नहीं करना चाहिये; क्योंकि सच्चिदानन्दस्वरूप एवं विद्वत् परमेश्वरकी योग्य और अप्योग्यपर भी समानरूपसे कृपा होती है।

जो कहकर दैत्यराज धेनुक श्रीहरिके सामने खड़ा हो गया। उसके मुखपर प्रसन्नता छा रही थी, वह श्रीसम्पन्न एवं अत्यन्त संतुष्ट जान पड़ता था। दैत्यराज किये गये इस स्तोत्रका जो प्रतिदिन भक्तिभावसे पाठ करता है, वह अनायास ही श्रीहरिके लोक, ऐश्वर्य और सार्थीय प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह इसलोकमें श्रीहरिकी भक्ति, अन्तर्में ठनका परम दुर्लभ दास्यभाव, विद्या, श्री, उत्तम कवित्व, पुत्र-पौत्र तथा वरा भी प्राप्त है।

भक्त्यान् श्रीनारायण काइते हैं—दैत्यराजकी यह स्तुति सुनकर करुणानिधान श्रीकृष्णने मन-ही-मन विचार किया कि 'अहो! ऐसे भक्तका

संहार मैं कैसे करूँ ? ऐसा सोचकर भगवान्ने स्वयं ही उसकी पूर्वजन्मकी स्मृति हर ली; क्योंकि स्तुति करनेवालेका वध उचित नहीं है। दुर्वचन बोलनेवालेके ही वधका विधान है। तब दानव वैष्णवी मायाके प्रभावसे पुनः अपने-आपको भूल गया। उसके कण्ठदेशमें दुर्वचनने स्थान जमा लिया। मुने! वह शीघ्र ही मरना चाहता था, इसलिये दुर्दैवसे ग्रस्त हो विवेक खो बैठा। क्रोधसे उसके ओठ फड़कने लगे और वह दैत्य श्रीहरिसे इस प्रकार बोला:

दैत्यने कहा—दुर्मते! तू निश्चय ही मरना चाहता है। मनुष्यके बच्चे। मैं आज तुम्हें यमस्तोक भेज दूँगा।

इस प्रकार बहुत-से दुर्वचन कहकर उस गहनेने श्रीकृष्णपर आक्रमण कर दिया। भयानक भुट्ट हुआ। अन्तमें श्रीहरिने प्रसन्नापूर्वक हँसकर उस दानवराजकी प्रशंसा करते हुए कहा—'मेरे भक्त बलिके पुत्र। दानवेन्द्र! तुम्हारा उत्तम जीवन धन्य है। बरत्स! तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मोक्ष प्राप्त करो। मेरा दर्शन कल्याणका बीज तथा मोक्षका परम कारण है। तुम सबसे अधिक और सबसे उत्कृष्ट मनोहर स्थान प्राप्त करो।'

यों कहकर श्रीकृष्णने अपने उत्तम चक्रका स्मरण किया, जो अपनी दीविसे करोड़ों सूर्यके समान उदीप्त होता है। स्मरण करते ही वह आ गया और श्रीकृष्णने उस सुदर्शनचक्रको अपने हाथमें ले लिया। उसमें सोलह अंग थे। उस उत्तम अस्त्रको धुमाकर श्रीकृष्णने उसकी ओर फेंका तथा जिसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी नहीं मार सकते थे, उसे लीलासे ही काट डाला।

उस महात्मा दानवका मस्तक पृथ्वीपर गिर पड़ा। उसके शरीरसे सैकड़ों सूर्यके समान कान्तिमान्

वेजःपुत्र उठा, जो श्रीहरिकी ओर देखकर उन्हींके चरणकमलोंमें लीन हो गया। अहो! उस दानवराजने परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। उस समय अकालमें खड़े हुए समस्त देवता और मुनि अचान्त हर्षसे उत्फुल्ल हो वहाँ पारिजातके फूलोंकी वर्षा करने लगे। स्वर्गमें दुन्दुभिर्षा बज उठीं। अप्सराएँ नाचने लगीं। गन्धर्व-समूह गीत गाने लगे और मुनिलोग सामन्द् स्तुति करने लगे। स्तुति करके हर्षसे विह्वल हुए समस्त देवता और मुनि चले गये। 'धेनुकासुर मारा गया'—यह देख ग्वाल-कस्त वहाँ आ गये। बलवानोंमें श्रेष्ठ बलरामने पुरुषोत्तमका स्तवन किया। समस्त ग्वाल-बालोंने भी उनके गुण गाये। ये खुशोंके मारे नाचने लगे। श्रीकृष्ण और बलरामको कुछ पके हुए फल देकर रोष सभी फलोंको उन बालकोंने प्रसन्न-चित्त होकर खाया। खा-पीकर बलराम और बालकोंके साथ श्रीहरि शीघ्र अपने घरको चले। (अध्याय २२)

धेनुकके पूर्वजन्मका परिचय, बलि-पुत्र साहसिक तथा तिलोत्तमाका स्वच्छन्द विहार, दुर्वासाका शाप और वर, साहसिकका गदहेकी योगिमें जन्म लेना तथा तिलोत्तमाका वरणापुत्री 'उषा' होना

नारदजीने पूछा—भगवन्! किस पापसे बलि-पुत्र साहसिकको गदहेकी योगि प्राप्त हुई? दुर्वासाजीने किस अपराधसे दानवराजको रूप दिया? नाथ! फिर किस पुण्यसे दानवेवरने सहस्र महाबली श्रीहरिका धाम एवं उनके साथ एकत्व (सायुज्य) मोक्ष प्राप्त कर लिया? संदेह-भंजन करनेवाले महर्षे! इन सब बातोंके आप विस्तरपूर्वक बताइये। अहो! कविके मुखमें कव्य पद-पदपर नया-नया प्रतीत होता है।

भगवान् श्रीनारायणने कहा—कस! नारद! सुनो। मैं इस विषयमें प्राचीन इतिहास कहूँगा। मैंने इसे पिता धर्मके मुखसे गन्धमादन पर्वतपर सुना था। यह विचित्र एवं अत्यन्त मनोहर वृत्तन्त पाप-कल्पका है और श्रीनारायणदेवकी कृपासे युक्त होनेके कारण कानोंके लिये उत्तम अमृत है। जिस कल्पकी यह कथा है, उसमें तुम उपबर्हण नामक गन्धर्भके रूपमें थे। तुम्हारी अम्बु एक कल्पकी थी। तुम शोभायमान, सुन्दर और सुस्थिर जीवनसे सम्पन्न थे। पचास कामिनियोंके पति होकर सदा भृङ्गारमें ही तत्पर रहते थे। ब्रह्माजीके वरदानसे तुम्हें सुमधुर कण्ठ प्राप्त हुआ था और तुम सम्पूर्ण गायकोंके राजा समझे जाते थे। उन्हीं दिनों दैववत् ब्रह्माका शाप प्राप्त होनेसे तुम दासीपुत्र हुए और वैष्णवोंके अवशिष्ट भोजनजनित पुण्यसे इस समय साक्षात् ब्रह्माजीके पुत्र हो। अब तो तुम असंख्य कल्पोंतक जीवित रहनेवाले महान् वैष्णवशिरोमणि हो। ज्ञानमयी दृष्टिसे सब कुछ देखते और ज्ञानसे हो तथा महादेवजीके प्रिय शिष्य हो। मुने! उस पक्ष-

कल्पका वृत्तान्त मुझसे सुनो। दैवके इस सुधा-तुल्य मधुर वृत्तान्तको मैं तुम्हें सुना रहा हूँ।

एक दिनकी बात है। बलिका बलवान् पुत्र साहसिक अपने तेजसे देवताओंको परास्त करके गन्धमादनकी ओर प्रस्थित हुआ। उसके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे चर्चित थे। वह रत्नभय आभूषणोंसे विभूषित हो रत्नके ही सिंहासनपर विराजमान था। उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी। इसी समय स्वर्गकी परम सुन्दरी अप्सरा तिलोत्तमा उस म्णसे आ निकली। उसने साहसिकको देखा और साहसिकने उसको। पुष्पली स्त्रियोंका आचरण दोषपूर्ण होता ही है। वहाँ दोनों एक-दूसरेके प्रति आकर्षित हो गये। चन्द्रमाके समीप जाती तिलोत्तमा वहाँ बीचमें ही ठहर गयी। कुलटा स्त्रियाँ कैसी दुष्टहृदया होती हैं और वे किसी भी पक्षका विचार न करके सदा पापरात ही रखा करती हैं—यह सब बतलाकर भी तिलोत्तमाने अपने बाह्य रूप-सौन्दर्यसे साहसिकको मोहित कर लिया। तदनन्तर वे दोनों गन्धमादनके एकान्त रमणीय स्थानमें जाकर यथेच्छ विहार करने लगे। वहाँ मुनिवर दुर्वासा योगासनसे विराजमान होकर श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंका चिन्तन कर रहे थे। तिलोत्तमा और साहसिक उस समय कामवत् चेतनशून्य थे। उन्होंने अत्यन्त निकट ध्यान लगाने बैठे हुए मुनिको नहीं देखा। उनके उच्छ्वस्त अभिस्तरसे मुनिका ध्यान सहसा भङ्ग हो गला। उन्होंने उन दोनोंकी कुत्सित चेष्टाएँ देख क्रोधमें भरकर कहा।

दुर्वासा बोले—ओ गदहेके समान आकार-

घाले निर्लज्ज नराधम! उठ। भक्तशिरोमणि बलिका पुत्र होकर भी तू इस तरह पशुवत् आचरण कर रहा है। देवता, मनुष्य, दैत्य, गन्धर्व तथा राक्षस—ये सभी सदा अपनी जालिमें लज्जाका अनुभव करते हैं। पशुओंके सिवा सभी मैथुन-कर्ममें लज्जा करते हैं। विशेषतः गदहेकी जाति ज्ञान तथा लज्जासे हीन होती है; अतः दानवश्रेष्ठ। अब तू गदहेकी योनिमें जा तिलोत्तमे। तू भी उठ। पुंजलो स्त्री तो निर्लज्ज होती ही है। दैत्यके प्रति तेरी ऐसी अवसक्ति है तो अब तू दानवयोनिमें ही जन्म ग्रहण कर।

ऐसा कहकर रोषसे जलते हुए दुर्वासामुनि वहाँ चुप हो गये। फिर वे दोनों लज्जित और भयभीत होकर उठे तथा मुनिकी स्तुति करने लगे।

साङ्ख्यिक बोला—मुने! आप ब्रह्म, विष्णु और साक्षात् पदेष्टा हैं। अग्नि और सूर्य हैं। आप संसारकी सृष्टि, पालन तथा संहार करनेमें सक्षम हैं। भगवन्! घेरे अपराधको क्षमा करें। कृपानिधे! कृपा करें। जो सदा मूर्खोंके अपराधको क्षमा करें, वही संत-महात्मा एवं ईश्वर है।

यों कहकर वह दैत्यराज मुनिके आगे उच्चस्वरसे फूट-फूटकर रोने लगा और दोनोंमें तिनके दबाकर उनके चरणकमलोंमें गिर पड़ा।

तिलोत्तमा बोली—हे नाथ! हे करुणामिश्र! हे दीनबन्धो! मुझपर कृपा कीजिये। विधातृकी सृष्टिमें सबसे अधिक मूढ़ स्त्रीजाति ही है। सामान्य स्त्रीकी अपेक्षा अधिक मतवाली एवं मूढ़ कुलटा होता है, जो सदा अत्यन्त कामातुर रहती है। प्रभो! कामुक प्राणीमें लज्जा, भय

और चेतना नहीं रह जाती है।

नारद! ऐसा कहकर तिलोत्तमा रोती हुई दुर्वासाजीकी शरणमें गयी। भूतलपर विपत्तिमें पड़े बिना भला किन्हें ज्ञान होता है? उन दोनोंकी व्याकुलता देखकर मुनिको दया आ गयी। उस समय उन मुनिवरने उन्हें अभय देकर कहा।

दुर्वासा बोले—दानव। तू विष्णुभक्त बलिका पुत्र है। उत्तम कुलमें तेरा जन्म हुआ है। तू पैतृक परम्परासे विष्णुभक्त है। मैं तुझे निश्चितरूपसे जानता हूँ। पिताका स्वभाव पुत्रमें अवश्य रहता है। जैसे कालियके सिरपर अङ्कित हुआ श्रीकृष्णका चरणचिह्न उसके वंशमें उत्पन्न हुए सभी सर्पोंके मस्तकपर रहता है। वत्स! एक बार गदहेकी योनिमें जन्म लेकर तू निर्वाण (मोक्ष) को प्राप्त हो जा। सत्पुरुषोंद्वारा पहले जो घिरकालतक श्रीकृष्णकी आराधना की गयी होती है, इसके पुण्य-प्रभावका कभी लोप नहीं होता। अब तू शीघ्र ही भग्नके निकट वृन्दावनके ताल-वनमें जा। वहाँ श्रीहरिके चक्रसे प्राणोंका परिस्वागन करके तू निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तिलोत्तमे! तू भारतवर्षमें बाणासुरकी पुत्री होगी; फिर श्रीकृष्ण-पौत्र अनिरुद्धका आलिङ्गन प्राप्त करके सुद्ध हो जायगी।

महामुने! यों कहकर दुर्वासामुनि चुप हो गये। तत्पश्चात् वे दोनों भी उन मुनिश्रेष्ठको प्रणमन करके दशास्थान चले गये। इस प्रकार दैत्य साङ्ख्यिकके गर्दभ-योनिमें जन्म लेनेका सारा वृत्तान्त मैंने कह सुनाया। तिलोत्तमा बाणासुरकी पुत्री उच्च होकर अनिरुद्धकी पत्नी हुई।

(अध्याय २३)

दुर्वासाका और्वकन्या कन्दलीसे विवाह, उसकी कटूक्तियोंसे कुपित हो मुनिका उसे भस्म कर देना, फिर शोकसे देह-त्यागके लिये उद्यत मुनिको विप्ररूपधारी श्रीहरिका समझना, उन्हें एकानंशाको पत्नी बनानेके लिये कहना, कन्दलीका भविष्य बताना और मुनिको ज्ञान देकर अन्तर्धान होना तथा मुनिकी तपस्यामें प्रवृत्ति

भगवान् श्रीनारायण कहते हैं—मुने! दुर्वासा मुनिका गूढ़ वृत्तान्त सुनो। सबसे अद्भुत बात यह है कि उन ऊर्ध्वरता मुनीश्वरको भी स्त्रीका संयोग प्राप्त हुआ। यह कैसे? सो बता रहा हूँ। साहसिक तथा तिस्रोतपाका नृत्तार (भिलन-प्रसंग) देखकर उन त्रितेन्द्रिय मुनिके मनमें भी कामभावका संचार हो गया। असत्-पुरुषोंका सङ्ग प्राप्त होनेसे उनके सांसारिक दोष अपनेमें आ जाता है। इसी समय उस मगधसे मुनिवर और्व अपनी पुत्रीके साथ आ पहुँचे। उनकी पुत्री पतिका वरण करना चाहती थी। पूर्वकालमें तपःपरायण ब्रह्माजीके ऊरुसे उन ऊर्ध्वरता योगीन्द्रका जन्म हुआ था, इसलिये वे 'और्व' कहलाये। उनके जानुसे एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम 'कन्दली' था। वह दुर्वासाको ही अपना पति बनाना चाहती थी, दूसरा कोई पुरुष उसके मनको नहीं भाता था। पुत्रीस्वीकृत मुनिवर और्व दुर्वासामुनिके आगे आकर खड़े हो गये। वे बड़े प्रसन्न थे और अपने तेजसे प्रग्वर्तित अग्निशिखाके समान उद्भासित होते थे।

मुनिवर और्वको सामने आया देखा मुनीश्वर दुर्वासा भी बड़े वेगसे उठे और सानन्द उनके प्रति नत-मस्तक हो गये। प्रसन्नतासे भरे हुए और्वने दुर्वासाको हृदयसे लगा लिया और उनसे अपनी कन्याका मनोरथ प्रकट किया।

और्व बोले—मुने! यह मेरी मनोहरा कन्या 'कन्दली' नामसे विख्यात है। अब यह सयानो हो गयी है और सदैववाहकोंके मुखसे आपको प्रशंसा सुनकर केवल आपका ही 'पति'-रूपसे चिन्तन करने लगी है। यह कन्या अखेनिज है

और अपने सौन्दर्यसे तीनों लोकोंका मन मोह लेनेमें समर्थ है। वैसे तो यह समस्त गुणोंकी छान है; किंतु इसमें एक दोष भी है। दोष यह है कि कन्दली अत्यन्त कलहकारिणी है। यह क्रोधपूर्वक कटु भाषण करती है; परंतु अनेक गुणोंसे युक्त वस्तुको केवल एक ही दोषके कारण त्यागना नहीं चाहिये।

और्वका वचन सुनकर दुर्वासाको हर्ष और शोक दोनों प्राप्त हुए। उसके गुणोंसे हर्ष हुआ और दोषसे दुःख। उन्होंने गुण तथा रूपसे सम्पन्न मुनि-कन्याको सामने देखा और व्यथित-हृदयसे मुनिवर और्वको इस प्रकार उत्तर दिया।

दुर्वासाने कहा—नारीका रूप त्रिभुवनमें मुक्तिमार्गका विशेषक, तपस्यामें अवधान ब्रह्मलेशला तथा सदा ही मोहका कारण होता है। वह संस्काररूपी कारागारमें बड़ी भारी बेड़ी है, जिसका भार वहन करना अत्यन्त दुष्कर है। तंकर आदि महापुरुष भी ज्ञानमय साङ्गसे उस बेड़ीको काट नहीं सकते। नारी सदा साथ देनेवाली छायासे भी अधिक सहगामिनी है। वह कर्मभोग, इन्द्रिय, इन्द्रियधार, विद्या और बुद्धिसे भी अधिक बंधनेवाली है। छाया शरीरके रहनेतक ही साथ देती है; भोग तभीतक साथ रहते हैं जबतक उनकी सम्पत्ति न हो जाय; देह और इन्द्रियाँ जीवनपर्यन्त ही साथ रहती हैं; विद्या जबतक उसका अनुशीलन होता है तभीतक साथ देती है; यही दशा बुद्धिकी भी है; परंतु सुन्दरी स्त्री जन्म-जन्ममें मनुष्यको बन्धनमें डाले रहती है। सुन्दरी स्त्रीवाला पुरुष जबतक जोता है, तबतक अपने जन्म-मरणरूपी बन्धनका निवारण नहीं

कर सकता। जबतक जीवधारीका जन्म होता है, तबतक उसे भोग सुखदायक जान पड़ते हैं। परंतु मुनीन्द्र! सबसे अधिक सुखदायिनी हैं श्रीहरिके धरणकमलोंकी सेवा। मैं वहीं श्रीकृष्ण-चरणविन्दोंके चिन्तनमें लगा था, परंतु मेरे इस नाम अनुष्ठानमें भारी विघ्न उपस्थित हो गया। न जाने पूर्व-जन्मके किस कर्म-दोषसे यह विघ्न आया है। किंतु मुने! मैं आपकी कन्याके सौ कटु वचनोंको अवश्य क्षमा करूँगा। इससे अधिक होनेपर उसका फल उसे दूँगा। स्त्रीके कटु वचनोंको सुनते रहना—यह पुरुषके लिये सबसे बड़ी निन्दाकी वस्तु है। जिसे स्त्रीने जीत लिया हो, वह तीनों लोकोंके सत्पुरुषोंमें अत्यन्त निन्दित है। मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके इस समय आपकी पुत्रीको ब्रह्म करूँगा।

ऐसा कहकर दुर्वासा चुप हो गये। श्रीवमुनिने वेदोक्त-विधिसे अपनी पुत्री ठनको अर्पण दी। दुर्वासाने 'स्वस्ति' कहकर कन्याका पवित्रहस्त किया। श्रीवमुनिने उन्हें दहेज दिया और अपनी कन्या उन्हें सौंपकर वे मोहभरा गेले लगे। संतानके वियोगसे होनेवाला स्नेह अस्वभाविक मुनिको भी नहीं छोड़ता।

औरत बोलें—बेटी। मुने। मैं तुम्हें नीतिक परम दुर्लभ सार-तत्त्व बता रहा हूँ। यह हितकारक, सत्य, वेदप्रतिपादित तथा परिणाममें सुखद है। नारीके लिये अपना पति ही हृदयस्थ और परलोकमें सबसे बड़ा बन्धु है। कुलधुओंके लिये पतिसे बढ़कर दूसरा कोई प्रियतम नहीं है। पति ही उनका महान् गुरु है। देवपूजा, व्रत, दान, तप, उपवास, जप, सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान, समस्त यज्ञोंकी दीक्षा, पृथ्वीकी परिक्रमा तथा ब्राह्मणों और अशिषियोंका सेवन—ये सब पतिसेककी सोलहवीं कलाके समान भी नहीं हैं। पतिव्रताको इन सबसे क्या प्रयोजन है? समस्त शास्त्रोंमें पतिसेवाको परम धर्म कहा गया है। अपनी

बुद्धिसे पतिको सदा नारायणसे भी अधिक समझकर तुम उनके चरणकमलोंकी प्रतिदिन सेवा करना। परिहास, क्रोध, भ्रम अथवा अवहेलनासे भी अपने स्वामी मुनिके लिये उनके सामने या परोक्षमें भी कभी कटु वचन न बोलना। भारतवर्षकी भूमिपर जो स्त्रियाँ स्वेच्छानुसार कटु वचन बोलती अथवा दुराचारमें प्रवृत्त होती हैं, उनको बुद्धिके लिये भूलिमें कोई प्रयोजित नहीं है। उन्हें सौ कल्पोंतक नरकमें रहना पड़ता है। जो स्त्री समस्त धर्मोंसे सम्पन्न होनेपर भी पतिके प्रति कटु वचन बोलती है, उसका सौ जन्मोंका किया हुआ पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है।

इस प्रकार अपनी कन्याको देकर और उसे समझा-बुझाकर मुनिवार औरत चले गये तथा स्वात्माराम मुनि दुर्वासा स्त्रीके साथ व्रतव्रतापूर्वक अपने आश्रममें रहने लगे। चतुर पुरुषका चतुरा स्त्रीके साथ योग्य समागम हुआ। मुनीश्वर दुर्वासा तपस्या छोड़कर घर-गृहस्थीमें आसक्त हो गये। कन्दली स्वामीके साथ प्रतिदिन कलह करती थी और मुनीन्द्र दुर्वासा नीतिपुक्त वचन कहकर अपनी पत्नीको समझाते थे; परंतु उनकी बातको वह कुछ नहीं समझती थी। वह सदा कलहमें ही रूचि रखती थी। पितृके दिये हुए ज्ञानसे भी वह शान्त नहीं हुई। समझानेसे भी उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। स्वभावको लाँचना बहुत कठिन होता है। वह बिना कारण ही पतिको प्रतिदिन जली-कटो सुनाती थी। जिनके घरसे सारा जगत् काँपता था, वे ही मुनि उस कन्दलीके कोपसे घर-घर काँपते थे और उसकी की हुई कटूक्तिको चुपचाप सह लेते थे। दयानिधान मुनि मोहवश उसे तत्काल समझाने लगते थे। कुछ ही कालमें उसकी सौ कटूक्तियाँ पूरी हो गयीं तो भी मुनिने कृपापूर्वक उसकी सौसे भी अधिक कटूक्तियोंको क्षमा किया। पत्नीको जली-कटो बातोंसे मुनिका हृदय दग्ध

होता रहता था। दिये हुए वचनके अनुसार उस कटूचिकारिणी स्त्रीके अपराध पूरे हो गये। दुर्वासामुनि यद्यपि स्वत्पाराम और दक्षतु से तथापि क्रोधको नहीं छोड़ सके थे। उन्होंने मोहवश पत्नीको शाप दे दिया—‘अतः तू राखक डेर बन जा।’ मुनिके संकेतमात्रसे वह खसकर भस्म हो गयी। जो ऐसी उच्छृङ्खला स्त्रियाँ हैं, उनका तीनों लोकोंमें कल्याण नहीं होता। हरीशके भस्म हो जानेपर आत्माका प्रतिबिम्बरूप जीव आकाशमें स्थित हो पतिसे विनयपूर्वक बोला।

जीवने कहा—हे नाथ! आप अपनी ज्ञान-
दृष्टिसे सदा सब कुछ देखते हैं। सर्वज्ञ होनेके
कारण आपको सब कुछका ज्ञान है। फिर मैं
आपको क्या समझाऊँ। उत्तम बचन, कटु बचन,
क्रोध, संताप, शोभ, मोह, काम, भुभ, विषासा,
स्फूर्णता, कसता, नासा, दुरथ, अदुरथ तथा उत्पन्न
होना—ये सब शरीरके धर्म हैं। न तो जीवके
धर्म हैं और न आत्माके ही। सत्त्व, रज और
तम—इन तीन गुणोंसे शरीर बना है। वह भी
माना प्रकारका है। सुनिये, मैं आपको बतलाती
हूँ। किसी शरीरमें सत्त्वगुणकी अधिकता होती
है, किसीमें रजोगुणकी और किसीमें तमोगुणकी।
मुने! कहीं भी सप्त गुणोंवाला शरीर नहीं है।
जब सत्त्वगुणका उद्रेक होता है तब मोक्षकी
इच्छा जाग्रत होती है, रजोगुणकी दृष्टिसे कर्म
करनेकी इच्छा प्रबल होती है और तमोगुणसे
जीव-हिंसा, क्रोध एवं अहंकार आदि दोष प्रकट
होते हैं। क्रोधसे निहय ही कटु वचन बोल
जाता है। कटु वचनसे शत्रुता होती है और
शत्रुतासे मनुष्यमें तत्काल अप्रियता आ जाती है।
अन्यथा इस भूतलपर कौन किसका शत्रु है? कौन
प्रिय है और कौन अप्रिय? कौन मित्र है और
कौन वैरी? सर्वत्र शत्रु और मित्रकी भावनामें
इन्द्रियाँ ही बीज हैं। स्त्रियोंके लिये पति प्रार्थसे
भी अधिक प्रिय है और पतिके लिये स्त्री प्रार्थसे

भी बढ़कर प्यारी है। फिर भी दुर्वचनके कारण एक क्षणमें हम दोनोंके बीच तत्काल मतभेद पैदा हो गया। प्रभे। जो बीत गया सो गया। यह सब काम-दोपसे हुआ था। अब आप मेरा सारा अपराध क्षमा कर दें और बतावें इस समय मुझे क्या करना चाहिये। मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? कहाँ मेरा जन्म होगा? मैं तीनों लोकोंमें आपके सिवा किसीको भार्या नहीं होऊँगी।

सैं कहकर कन्दलीका जीवात्मा मीन हो गया। इधर स्नेहसे अचेत हो दुर्वासाभुनि मूर्च्छित हो गये। वे स्वात्माराम और महाज्ञानी होकर भी अपनी चेतना खो बैठे। चतुर पुरुषोंके लिये जरीकर वियोग सब लोकोंसे कड़कर होता है। एक ही क्षणमें उन्हें चेत हुआ और वे अपने प्राण त्याग देनेको उद्यत हो गये। उन्होंने वहीं योगसन लगाकर बाधुधारण आरम्भ की। इतनेहीमें एक ब्राह्मण-बालक वहीं आ पहुँचा। उसके हृदयमें दण्ड और शक्त था। उसने लाल वस्त्र धारण किया था और ललाटमें उत्तम चन्दन लगा रखा था। उसकी अङ्गकान्ति श्याम थी। वह ब्रह्मतेजसे जाणवस्थमान था। उसकी अवस्था बहुत छेटी थी; परंतु वह शान्त, ज्ञानवान् तथा वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ज्ञान पड़ता था। उसे देख दुर्वासाने वेगपूर्वक प्रणाम किया, वहीं बैठाया और भक्तिभावसे उसका पूजन किया। ब्राह्मण कटुकरने मुनिको शुभाशीर्वाद दे वार्तालाप आरम्भ किया। उसके दर्शन और आशीर्वादसे मुनिका सारा दुःख दूर हो गया। वह नीतिवितारद विचक्षण बालक क्षणभर चुप रहकर अमृतमयी ज्ञानीमें बोला।

विष्णुने कहा—सर्वज्ञ विप्र! आप गुरुमन्त्रके प्रसादसे सब कुछ जानते हैं; फिर भी शोकसे कातर हो रहे हैं; अतः मैं पूछता हूँ, इसका यथार्थ रहस्य क्या है? ब्राह्मणोंका धर्म तप है। तपस्यासे तीनों लोकोंको वशमें किया जा सकता है। मुने! इस

समय अपने धर्म—तपस्याको छोड़कर व्यस्य क्या करने जा रहे हो? त्रिभुवनमें कौन किसकी पत्नी है और कौन किसका पति? भगवान् श्रीहरि मुखोंको बहलानेके लिये मावासे इन सम्बन्धोंकी सृष्टि करते हैं। वह कन्दली आपकी मिथ्या पत्नी थी; इसीलिये अभी क्षणभरमें चली गयी। जो सत्य है, वह कभी तिरोहित नहीं होता। मिथ्या वहीं है, जिसकी चिरकालतक स्थिति न रहे। वसुदेव-पुत्री एकानंशा, जो श्रीकृष्णकी बहिन है, पार्वतीके अंशसे उत्पन्न हुई है। वह सुशीला और चिरजीविनी है। वह सुन्दरी प्रत्येक कल्पमें आपको पत्नी होगी; अतः आप कुछ दिनोंतक प्रसन्नतापूर्वक तपस्यामें मन लगाइये। कन्दली इस भूतलपर 'कन्दली' जाति होगी। वह कल्पान्तरमें शुभद्र, फलदायिनी, कमनोय, एक संतान देनेवाली, परम दुर्लभा तथा सन्तकरूपा स्त्री होकर आपकी पत्नी होगी। जो अत्यन्त ठण्डा हो, उसका दमन करना उचित हो है; ऐसा श्रुतिमें सुना गया है (अतः उसके भस्म होनेसे

आपको शोक नहीं करना चाहिये)।

यों कहकर ब्राह्मणरूपधारी श्रीहरि ब्रह्मर्षि दुर्वासाको ज्ञान दे शीघ्र ही वहाँसे अन्तर्धान हो गये। तब मुनिने सात भ्रम छोड़कर तपस्यामें मन लगाया। कन्दली इस घरातलपर कन्दली जाति हो गयी। मुने! दैत्य साहसिक तालवनमें जाकर गदहा हो गया और तिलोत्तमा यथासमय बाणासुरकी पुत्री हुई। फिर श्रीहरिके चक्रसे मारा जाकर अपने प्राणोंका परित्याग करके दैत्यराज साहसिकने गेवन्दके उस परम अभीष्ट चरणारविन्दको छल कर लिया जो मुनिके लिये भी परम दुर्लभ है। तिलोत्तमा भी बाण-पुत्री उषाके रूपमें जन्म से श्रीकृष्ण-पौत्र अनिरुद्धके अलिङ्गनसे सफलमनोरथ होकर समयानुसार पुनः अपने निवासस्थान—स्वर्गलोकको चली गयी। इस प्रकार श्रीकृष्णके इस उत्तम सीसोपाख्यानको पितासे सुनकर मैंने तुमसे कहा है। यह पद-पदमें सुन्दर है। अब और क्या सुनना चाहते हो? (अध्याय २४)

महर्षि और्वञ्जारा दुर्वासाको शाप, दुर्वासाका अम्बरीषके यहाँ द्वादशीके दिन पारणाके समय पहुँचकर भोजन माँगना, वसिष्ठजीकी आज्ञासे अम्बरीषका पारणाकी पूर्तिके लिये भगवान्का चरणोदक पीना, दुर्वासाका राजाको मारनेके लिये कृत्या-पुत्रके उत्पन्न करना, सुदर्शनचक्रका कृत्याको मारकर मुनिका पीछा करना, मुनिका कहीं भी आश्रय न पाकर वैकुण्ठमें जाना, वहाँसे भगवान्की आज्ञाके अनुसार अम्बरीषके घर आकर भोजन करना तथा आशीर्वाद देकर अपने आश्रमको जाना

नारदजीके पूछनेपर भगवान् श्रीनारायणने कहा—मुने! महर्षि और्व सरस्वती नदीके तटपर तपस्या कर रहे थे; उन्हें ध्यानसे अपनी पुत्रीके मरणका वृत्तान्त ज्ञात हो गया। तब वे शोककुल होकर दुर्वासाके पास आये। दुर्वासाने ससुरको प्रणाम करके सब बातें बतायीं और उस घटित घटनाके लिये महान् दुःख प्रकट किया। मुनिवर और्वने दुर्वासाको उलाहना दिया और कहा—'तुमने

बहुत छोड़े अपराधपर उसको भारी दण्ड दे दिया। यदि उसे भस्म न करके त्याग ही दिया होता तो वह मेरे ही पास रह जाती।' फिर रोषसे भरकर शाप दे दिया कि 'तुम्हारा पराभव होगा।' इतना कहकर मुनि और्व लौट गये। यह कथा सुनकर नारदजीने दुर्वासाके पराभवका इतिहास पूछा।

नारद बोले—भगवन्! दुर्वासा साक्षात्

भगवान् शंकरके अंश हैं तथा वैजयं भी उनकी समान हैं। फिर कौन ऐसा महतोक्तवी पुरुष था, जिसने उनका भी पराभव कर दिया?

भगवान् श्रीनारायणके कहना—मुने! सर्ववर्त्मने अम्बरीष नामसे प्रसिद्ध एक राजाधिराज (सम्राट्) हो गये हैं। उनका मन सदा श्रीकृष्णके चरणकमलोंके चिन्तनमें ही लगा रहता था। राज्यमें, एनियोंमें, पुत्रोंमें, प्रजाओंमें तथा पुण्य कर्मोंद्वारा अर्जित की सम्पत्तियोंमें भी उनका चित्त क्षणभरके लिये भी नहीं लगता था। वे धर्मात्मा नरेश दिन-रात सोते-जागते हर समय प्रसन्नतापूर्वक श्रीहरिके ध्यान किया करते थे। राजा अम्बरीष बड़े भारी जितेन्द्रिय, सन्ततस्वरूप तथा विष्णुसम्बन्धी व्रतोंके पालनमें तत्पर रहते थे। वे एकादशीका व्रत रखते और श्रीकृष्णकी आराधनामें संलग्न रहते थे। उनके सारे कर्म श्रीकृष्णको समर्पित थे और वे उनके कभी लित नहीं होते थे।

भगवान्का सोलह अंशसे कुछ और अत्यन्त हीरुण जो सुदर्शन नामक चक्र है, कह करोड़ों सूर्यके समान प्रकाशमान तथा श्रीहरिके ही रूपमें तेजस्वी है। ब्रह्मा आदि भी उसकी स्तुति करते हैं। वह अस्त्र देवताओं और असुरोंसे भी पूजित है। भगवान्ने अपने उस चक्रको राजाकी निरन्तर रक्षाके लिये उनके पास ही रख दिया था।

एक समयकी बात है। राजा अम्बरीष एकादशी-व्रतका अनुष्ठान करके द्वादशीके दिन समयानुसार विधिपूर्वक स्नान और पूजन करके ब्राह्मणोंको भोजन करा स्वयं भी भोजनके लिये बैठे। इसी समय तपस्वी ब्राह्मण दुर्वासा भूखसे व्याकुल हो वहाँ राजाके समक्ष आ गये। उन्होंने दण्ड और छत्र ले रखा था, उनके शरीरपर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। शलाघ्यमें उज्ज्वल तिलक चमक रहा था। सिरपर जटार्ध थी और शरीर अत्यन्त कृश हो रहा था। वे अस्त-से जान पड़ते

थे। उनके कण्ठ, ओठ और तालु सूख गये थे। मुनीन्द्रपर दृष्टि पड़ते ही राजाने उठकर उन्हें प्रणम किया और प्रसन्नतापूर्वक पैर धोनेके लिये जल प्रस्तुत करके बैठनेको स्वर्णका सिंहासन दिया। विप्रवर दुर्वासा उन्हें आशीर्वाद देकर उस सुखद आसनपर बैठे। तब राजाने भयभीत होकर उनसे पूछा—‘मुने! मेरे लिये आपकी क्या आज्ञा है? यह मुझे बताइये।’ राजाकी बात सुनकर मुनिवर दुर्वासाने कहा—‘नृपश्रेष्ठ। मैं भूखसे पीड़ित होकर यहाँ आया हूँ। अतः मुझे भोजन कराओ; परंतु मैं अद्यमर्षण-मन्त्रका जप करके शीघ्र ही जा रहा हूँ, क्षणभर प्रतीक्षा करो।’ ऐसा कहकर मुनि चले गये।

ब्रह्मण्य दुर्वासाके चले जानेपर राजाधि अम्बरीषको बड़ी भारी चिन्ता हुई। द्वादशी तिथि प्रायः बीत चली है; यह देख वे डर गये। इसी समय गुरु वसिष्ठ वहाँ आ गये। तब प्रसन्नतापूर्वक उन्हें नमस्कार करके राजाने सारी बातें उन्हें बतायीं और पूछा—‘गुरुदेव। मुनिवर दुर्वासा अभीतक आ नहीं रहे हैं और पारणाके लिये विहित द्वादशी तिथि बीती आ रही है। ऐसे संकटके समय मुझे क्या करना चाहिये? इसपर भत्तीर्षति विचार करके मुझे शीघ्र बताइये कि क्या करना शुभ है और क्या अशुभ?’

वसिष्ठजीने कहा—द्वादशीको भिताकर त्रयोदशीमें पारण करना पाप है और अतिथिसे पहले भोजन कर सेना भी पाप है। ऐसी दशामें व्रम भोजन न करके भगवान्का चरणोदक ले लो। इससे पारणा भी हो जायगी और अतिथिकी अवहेलना भी नहीं होगी।

महामुने! ऐसा कहकर ब्रह्मपुत्र वसिष्ठजी चुप हो गये। राजाने श्रीकृष्ण-चरणारविन्दोंका चिन्तन करते हुए बोड़ा-सा चरणोदक पी लिया। ब्रह्मन्! इतनेमें ही मुनीश्वर दुर्वासा आ पहुँचे। वे सर्वज्ञ हो थे ही, अपना अपमान समझकर

भूमण्डल सूर्यकी किरणोंसे उड़ोह हो उठे हो। उस समय सम्पूर्ण कैलासवासी उस चक्रकी विकराल ज्वालासे संतप्त हो 'ग्रहि-ग्रहि' पुकारते हुए भगवान् शंकरकी शरणमें गये। उस दुःसह चक्रको देख पार्वतीसहित करुणानिधान भगवान् शंकरने ब्राह्मणको प्रेमपूर्वक आत्मीयता देते हुए कहा—'यदि तेज सत्य है और चिरकालसे संस्थित तप सत्य है तो अपराध करके भयभीत हुआ यह ब्राह्मण संतापसे मुक्त हो जाय।'।

पार्वती बोली—यह ब्राह्मण मेरे स्वामीके पुण्यकर्मोंके अवसरपर शरणमें आया है; अतः मेरे आत्मीयतासे इसका महान् भय दूर हो जाय और यह शीघ्र ही संतापसे मुक्त जाय।

कृपापूर्वक ऐसा कहकर पार्वती और शिव चुप हो गये। मुनिने उन्हें प्रणम करके देवेश्वर वैकुण्ठनाथकी शरण ली। मन्त्रके समान तीव्र गतिसे चलनेवाले मुनीश्वर दुर्वासा वैकुण्ठभवनमें जाकर सुदर्शनको अपने पीछे-पीछे आते देख श्रीहरिके अन्तःपुरमें घुस गये। वहाँ ब्राह्मणने श्रीनारायणदेवके दर्शन किये। वे रत्नमय सिंहासनपर विश्राजमान थे। उनके हाथोंमें राहु, चक्र, गदा और पद्म शोभा पाते थे। उन परम प्रभुने पीछेम्बर धारण कर रखा था। उनके चार भुजाएँ थीं। अङ्गकान्ति श्याम थी। वे श्रान्त-स्वल्प लम्बी-कान्त अपने दिव्य सौन्दर्यसे मन्त्रके मोह लेंते थे। रत्नमय अलंकारोंकी शोभा उन्हें और भी श्री-सम्पन्न बना रही थी। गलेमें रत्नमयी मालासे वे विभूषित थे। उनके प्रसन्न मुखपर मन्द हस्यकी छटा छा रही थी। वे भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये कातर दिखायी देते थे। उसम रत्नोंके स्फुर-तत्त्वसे निर्मित मुकुट धारण करके उनका मस्तक अनुपम ज्योतिसे जगमगा रहा था। श्रेष्ठ पार्वदगण हाथोंमें श्वेत चैवर लिये प्रभुकी सेवा कर रहे थे। कम्पन्न उनके चरणकमलोंकी सेवामें सगी थीं। सरस्वती सामने खड़ी हो स्तुति करती थीं।

सुनन्द, नन्द, कुमुद और प्रचण्ड आदि पार्वद उन्हें घेरकर खड़े थे। ऐसे प्रभुकी देख दुर्वासाने दम्भको भौंते पृथ्वीपर पड़कर प्रणाम किया और सामवेदकी स्तुतिके द्वारा उन परमेश्वरका स्तवन किया।

दुर्वासा बोले—कमलाकान्त! मेरी रक्षा कीजिये। करुणानिधे! मुझे बचाइये। प्रभो! आप दीनोंके बन्धु और अत्यन्त दुःखियोंके स्वामी हैं। दयार्थ स्तगर हैं। वेद-वेदाङ्गोंके स्रष्टा विधाताके भी विष्णु हैं। मृत्युको भी मृत्यु और कालके भी काल हैं। मैं संकटके समुद्रमें पड़ा हूँ। मेरी रक्षा कीजिये। आप संहारकर्ताके भी संहारक, सर्वेश्वर और सर्वकारण हैं। महाविष्णुकी वृक्षके बीज हैं। प्रभो! इस भयसागरसे मेरी रक्षा कीजिये। शरणागत एवं शोकमकुल जनोंका भय दूर करके उनकी रक्षामें लगे रहनेवाले भगवान्। मुझ भयभीतका उद्धार कीजिये। नारायण! आपको नमस्कार है। वेदोंमें किन्हें आदिसत्ता कहा गया है, वेद भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकते और सरस्वती भी जिनके स्तवनमें जड़बत्त हो जाती है; उन्हीं प्रभुकी दूसरे विद्वान् क्या स्तुति कर सकते हैं? शेष सहस्र मुखोंसे जिनकी स्तुति करनेमें जड़भावको प्राप्त होते हैं, पञ्चमुख महादेव और चतुर्मुख ब्रह्मा भी जड़भूत हो जाते हैं, कृतियाँ, स्मृतिकार और वाणी भी जिनकी स्तुतिमें अपनेको असमर्थ पाती हैं; उन्हींका स्तवन मुझ-जैसा ब्राह्मण कैसे कर सकता है? मानन्द! मैं वेदोंका ज्ञाता क्या हूँ, वेदवेत्ता विद्वानोंका शिष्य हूँ। मुझमें आपकी स्तुति करनेकी क्या योग्यता है? अष्टाईसर्वे मनु और योन्द्के सम्मिल हो जानेपर जिनका एक दिन-रातका समय पूरा होता है, वे विधाता अपने वर्षसे एक सौ आठ वर्षतक जीवित रहते हैं। परंतु जब उनका भी पतन होता है, तब आपके नेत्रोंकी एक पलक गिरती है; ऐसे अनिर्वचनीय परमेश्वरकी मैं क्या स्तुति कर सकूँगा? प्रभो! मेरी रक्षा कीजिये।

संक्षिप्त ज्ञानमार्गचरित्र

इस प्रकार स्तुति करके भयसे विह्वल हुए दुर्वासा श्रीहरिके चरणकमलोंमें गिर पड़े और अपने अश्रुजलसे उन्हें सींचने लगे। दुर्वासाद्वारा किये गये परमात्मा श्रीहरिके इस सामवेदोक्त जगन्मन्त्र नामक पुण्यदायक स्तोत्रका जो संकटमें पड़ा हुआ मनुष्य भक्तिभावसे पाठ करता है, नारायणदेव कृपया शीघ्र आकर उसकी रक्षा करते हैं।

भगवान् नारायण कहते हैं—नम्रद! मुनिजी की हुई स्तुति सुनकर भक्तवत्सल भगवान् वैकुण्ठनाथ ईसकर अमृतकी बर्षा-सी करती हुई मधुर वाणीमें बोले।

श्रीभगवान्ने कहा—मुने! ठठो, ठठो। मेरे घरसे तुम्हारा कल्याण होगा; परंतु मेरा नित्य साथ एवं सुखदायक बचन सुनो। ब्राह्मणदेव! वेदों, पुराणों और इतिहासोंमें वैष्णवोंकी जो माँझमा गापी गयी है, उसे सबने और सर्वत्र सुन है। मैं वैष्णवोंके प्राण हूँ और वैष्णव मेरे प्राण हैं। जो मूढ़ उन्होंने द्वेष करता है, वह मेरे प्राणोंका हिंसक है। जो अपने पुत्रों, पौत्रों और पत्नियों तथा राज्य और लक्ष्मीको भी त्यागकर सदा मेरा ही ध्यान करते हैं, उनसे बढ़कर मेरा प्रिय और कौन हो सकता है? भक्तसे बढ़कर न मेरे प्राण हैं, न लक्ष्मी हैं, न शिव हैं, न सरस्वती हैं, न ब्रह्म हैं, न पार्वती हैं और न गजेन्द्र ही हैं। ब्राह्मण, वेद और वेदमाता सरस्वती भी मेरी दृष्टिमें भक्तोंसे बढ़कर नहीं हैं। इस प्रकार मैंने सब सच्ची बात कही है। यह वास्तविक सार तत्त्व है। मैंने भक्तोंकी प्रशंसाके लिये कोई बात बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कही है। वे वास्तवमें मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं। जो मेरे प्राणोंसे अधिक प्रिय भक्तोंसे द्वेष करते हैं, उनको मैं शीघ्र ही दण्ड देता हूँ और परलोकमें भी चिरकालतक उन्हें नरकयातना भोगनी पड़ती है। मैं सबको उत्पत्तिकारक कारण तथा सबका ईश्वर और परिपालक हूँ। सर्वज्यापी

एवं स्वतन्त्र हूँ, तथापि दिन-रात भक्तोंके अधीन रहता हूँ। गेलोकमें मेरा द्विभुज रूप है और वैकुण्ठमें चतुर्भुज। यह रूपमात्र ही उन-उन लोकोंमें रहता है; किंतु मेरे प्राण तो सदा भक्तोंके सम्पर्क ही रहते हैं। भक्तका दिया हुआ अन्न साधारण हो तो भी मेरे लिये सादर भक्षण करनेयोग्य है; परंतु अभक्तका दिया हुआ अमृतके समान मधुर द्रव्य भी मेरे लिये अभक्ष्य है। ब्रह्मन्! राजाओंमें श्रेष्ठ अम्बरौष निरीह हूँ—सब प्रकारकी इच्छाएँ छोड़ चुके हूँ। कभी किसीकी हिंसा नहीं करते हूँ। स्वभावसे दयालु हूँ और समस्त प्राणियोंके हितमें लगे रहते हूँ। ऐसे महत्त्वा पुरुषका वध तुम क्यों करना चाहते हो? जो संत महापुरुष सदा समस्त प्राणियोंपर दया करते हैं; उनसे द्वेष रखनेवाले मूढ़जनोंका वध मैं स्वयं करता हूँ। जो भक्तोंका हिंसक है, तबु है, उसकी रक्षा करनेमें मैं असमर्थ हूँ। अतः तुम अम्बरौषके घर जाओ। वे ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं।

भगवान् नारायण कहते हैं—नम्रद! भगवान् श्रीहरिका यह वचन सुनकर ब्राह्मण दुर्वासा भयसे व्याकुल हो गये। उनके मनमें बड़ा खेद हुआ और वे श्रीकृष्णचरणारविन्दोंका चिन्तन करते हुए

वहाँ खड़े रहे। इसी समय वहाँ ब्रह्मा, शिव,

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्ण उवाच ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ॥ मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सज्जनाः ॥ १ ॥

पार्वती, धर्म, इन्द्र, रुद्र, दिक्पाल, ग्रह, मुनिगण, अग्नि, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्षद तथा नर्तकगण आये और सबने दुर्वासाके अपराधको क्षमा करके उनकी रक्षा करनेके लिये भगवान् विष्णुसे करुण-प्रार्थना की।

तब श्रीभगवान् बोले—आप सब लोग मेरा नीतियुक्त और सुखदायक वचन सुनें। मैं आपकी आज्ञासे ब्राह्मणकी रक्षा अवश्य करूँगा; किंतु ये मुनि वैकुण्ठलोकसे पुनः राजा अम्बरौषके घर जायें और उनकी प्रसन्नताके लिये वहाँ पारण्य करें। ये ब्रह्मर्षि अम्बरौषके अतिथि होकर भी बिना किसी अपराधके उन्हें शाप देनेको उद्यत हो गये। इसलिये अपने रक्षणोप राजाकी रक्षाके लिये सुदर्शनचक्र इन ब्राह्मणदेवताको ही मार डालनेके लिये उद्यत हो गया। इन्हें भयभीत होकर भागते हुए आज पूरा एक वर्ष हो गया। तभीसे इनके लिये शोकग्रस्त हुए महाराज अम्बरौष अपनी पत्नीसहित उपवास कर रहे हैं। भक्तके उपवास करनेके कारण मैं भी उपवास करता हूँ। जैसे माता दूध-पीते बच्चेको उपवास करते देख स्वयं भी भोजन नहीं करती, वही दशा मेरी है। मेरे आशीर्वादसे भुनिब्रह्म दुर्वासा शीघ्र ही संतुष्ट हो जायेंगे। मार्गमें मेरा धक्र इनकी हिंसा नहीं करेगा। इनके भोजन करनेमें मेरा भक्त भोजन करेगा और तभी मैं भी आज निश्चिन्त होकर सुखसे भोजन करूँगा; यह निश्चित बात है। भक्तके द्वारा प्रीतिपूर्वक जो वस्तु मुझे दी जाती है, उसे मैं अमृतके समान मधुर मानकर ग्रहण करता हूँ। लक्ष्मीके हाथसे परोसे गये पदार्थको भी भक्तके दिये बिना मैं नहीं खान सकता। जिस पदार्थको भक्तने नहीं दिया, वह मुझे रुचि नहीं दे सकता। वत्स! महाप्राज्ञ मुनीन्द्र! तुम राजा अम्बरौषके घर जाओ तथा ये सब देवता, देविर्वा और मुनि अपने-अपने घरको पधरें।

ऐसा कहकर श्रीहरि तुरंत ही अपने अन्तःपुरमें चले गये तथा अन्य सब लोग उन जगदीश्वरको प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने स्थानको लौट गये। मनके समान तीव्र गतिसे चलनेवाले ब्राह्मण दुर्वासा राजा अम्बरौषके घरको गये। साथ ही करोड़ों सूर्योंके समान प्रकाशमय सुदर्शनचक्र भी गया। एक वर्षतक उपवास करनेके बाद राजाके कण्ठ, ओठ और नासु सूख गये थे। वे सिंहासनपर बैठे हुए थे। उसी समय उन्होंने भुनिवर दुर्वासाको सामने देखा। देखते ही वे बड़े वेगसे उठे और तत्काल उनके चरणोंमें प्रणाम करके सादर भोजनके लिये ले गये। राजाने भुनिको स्वादिष्ट अन्न भोजन

कराकर फिर स्वयं भी अन्न ग्रहण किया। भोजन करके संतुष्ट हुए द्विजब्रह्म दुर्वासाने उन्हें उत्तम अन्नशर्वाद दिया। बारम्बार उनकी प्रशंसा की। तदनन्तर उन्होंने शीघ्र ही अपने आश्रमको प्रस्थान किया। मार्गमें वे विप्रवर आश्चर्यचकित हो मन-ही-मन कहने लगे—'अहो! वैष्णवोंका पाहास्य दुर्लभ है।' (अध्याय २५)

एकादशीव्रतका माहात्म्य, इसे न करनेसे हानि, व्रतके सम्बन्धमें आवश्यक निर्णय, व्रतका विधान—छः देवताओंका पूजन, श्रीकृष्णका ध्यान और षोडशोपचार-पूजन तथा कर्ममें न्यूनताकी पूर्तिके लिये भगवान्से प्रार्थना

तदनन्तर नारदजीके पूछनेपर एकादशीका साहाय्य जताते हुए श्रीनारायणने कहा—मुने ! यह एकादशीव्रत देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। यह श्रीकृष्णप्रोक्तिका जनक तथा तपस्वियोंका श्रेष्ठ तप है। जैसे देवताओंमें श्रीकृष्ण, देवियोंमें प्रकृति, यणोंमें ब्राह्मण तथा वैष्णवोंमें भगवान् सत्य श्रेष्ठ हैं, ठसी प्रकार व्रतोंमें यह एकादशीव्रत श्रेष्ठ है। यह चारों वर्णोंके लिये सदा ही पालनीय व्रत है। यतियों, वैष्णवों तथा विशेषतः ब्राह्मणोंको तो इस व्रतका पालन अवश्य करना चाहिये। सचमुच ही ब्रह्महत्या आदि सारे पाप एकादशीके दिन चाबल (भात) का आश्रय लेकर रहते हैं। जो मन्द-बुद्धि मानव इतने पापोंका भक्षण करते हुए चाबल खाता है, वह इस लोकमें अल्पन्त व्रतकी है और अन्तमें निक्षय ही नरकगामी होता है। दशमीके लङ्घनमें जो दोष है, उसे जाता है; सुखे। पूर्वकालमें भर्मेके मुखमें मैंने इसका ध्वज किया था। जो मूढ़ जान-बूझकर कलत्रमात्र दशमीका लङ्घन करता है, उसे तुरंत ही दारुण शाप देकर लक्ष्मी उसके धरमे निकल जाती है। इस लोकमें निक्षय ही उसके वंशकी और यशकी भी हानि होती है। जिस दिन दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों तिथियाँ हों, उस दिन भोजन करके दूसरे दिन उपवास-व्रत करना चाहिये। द्वादशीको व्रत करके त्रयोदशीको पारण करना चाहिये। उस दशममें व्रतधारियोंको द्वादशी-लङ्घनसे दोष नहीं होता। जब पूरे दिन और रातमें एकादशी हो गया उसका कुछ भाग दूसरे दिन प्रातःकालतक चला गया हो, तब दूसरे दिन ही उपवास करना चाहिये। यदि परा तिथि बढ़कर साठ दण्डकी हो गयी हो और प्रातःकाल तीन तिथियोंका स्पर्श हो

तो गृहस्थ पूर्ण दिनमें ही व्रत करते हैं; यति आदि नहीं। उन्हें दूसरे दिन उपवास करके नित्य-कृत्य करना चाहिये। दो दिन एकादशी हो तो भी व्रतमें सारा जाग्रत-सम्बन्धी कार्य पहली ही रातमें करे। पहले दिनमें व्रत करके दूसरे दिन एकादशी जीतनेपर पारण करे। वैष्णवों, यतियों, विधवाओं, भिक्षुओं एवं ब्रह्मचारियोंको सभी एकादशियोंमें उपवास करना चाहिये। वैष्णवों गृहस्थ सुकलापककी एकादशीको ही उपवास-व्रत करते हैं। मतः श्रद्धा! उनके लिये कृष्णा एकादशीका लङ्घन करनेपर भी वेदोंमें दोष नहीं बताया गया है। हरिश्चन्द्र और हरिबोधिनी—इन दो एकादशियोंके बीचमें जो कृष्णा एकादशी आती हैं, उनकी गृहस्थ पुरुषको उपवास करना चाहिये। इनके सिवा दूसरी किसी कृष्णापक्षकी एकादशीमें गृहस्थ पुरुषको उपवास नहीं करना चाहिये। ब्रह्मन्। इस प्रकार एकादशीके विषयमें निर्णय कहा गया, जो श्रुतिमें प्रसिद्ध है। अब इस व्रतका विधान बताया है, सुनो।

दशमीके दिन पूर्वाह्नमें एक बार हविष्यान्न भोजन करे। उसके बाद उस दिन फिर जल भी न ले। रातमें कुशकी चट्टाईपर अकेला शयन करे और एकादशीके दिन ब्राह्ममुहूर्तमें ठठकर प्रसन्नःकार्तिक कार्य करके नित्य-कृत्य पूर्ण करनेके पश्चात् स्नान करे। फिर श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके दृष्टेयसे व्रतोपवासका संकल्प लेकर संध्या-तर्पण करनेके अनन्तर नैतिक पूजन आदि करे। दिनमें नैतिक पूजन करके व्रतसम्बन्धी आवश्यक सामग्रीका संग्रह करे। बौद्धशोषचार-शास्त्रोंका सानन्द संग्रह करके शास्त्रीय विधिसे प्रेरित हो आवश्यक कार्य करे। बौद्ध उपचारोंके

नाम ये हैं—अस्मन्, वसन्, पद्म, अर्घ्य, पुष्प, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, यज्ञोपवीत, आभूषण, गन्ध, स्नानीय पदार्थ, ताम्बूल, मधुपर्क और पुनराचमनीय जल—इन सब सम्पत्तियोंको दिनमें बुटाकर रातमें व्रत-सम्बन्धी पूजनादि कार्य करे।

स्नान आदिसे पवित्र हो बुले हुए पीठ और दासीय वस्त्र धारण करके आसनपर बैठे। फिर आचमन-प्राणायामके पश्चात् श्रीहरिको नमस्कार करके स्वस्तिवाचन करे। तदनन्तर शुभ बेलामें सतधाम्यके ऊपर मङ्गल-कलशकी स्थापना करके उसके ऊपर फल-शाखासहित आघ्रापण्य रखे। कलशमें चन्दनका अनुलेप करे और मुनियोंने वेदोंमें कलशके स्थापन और पूजनकी जो विधि बतायी है, उसका प्रसन्नतापूर्वक सम्पदन करे। फिर अलग-अलग धाम्यपुञ्जपर छः देवताओंका आवाहन करके विद्वान् पुरुष उत्कृष्ट पञ्चोपचार-सामग्रीद्वारा उनका पूजन करे। ये छः देवता हैं—गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव तथा पार्वती। इन सबकी पूजा और चन्दना करके श्रीहरिका स्मरण करते हुए व्रत करे। राती पुरुष यदि इन छः देवताओंकी आराधना किये बिना दिव्य और भौतिक कर्मका अनुष्ठान करता है तो उसका यह सारा कर्म निष्फल हो जाता है। इस प्रकार व्रतकी अङ्गभूत सारी आवश्यक विधि बतायी गयी। इसका काण्वशास्त्रामें वर्णन है। महामुने! अब तुम अभीष्ट व्रतके विषयमें सुनो।

सामवेदमें बताये हुए ध्यानके अनुसार परस्पर भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान करके मस्तकपर फूल रखकर फिर ध्यान करे। नारद! मैं गूढ़ ध्यान बता रहा हूँ, जो सबके लिये वाञ्छनीय है। इसे अभक्त पुरुषके सामने नहीं प्रकाशित करना चाहिये। भक्तोंके लिये तो यह ध्यान प्राणोंसे भी अधिक प्रिय है। भगवान् श्रीकृष्णका शरीर-विग्रह क्वीन मेघमाताके समान श्याम तथा सुन्दर है। उनका मुख शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी आभाको शिरस्कृत

करता है। ये सर्वश्रेष्ठ एवं परम मनोहर हैं। उनके नेत्र सरत्कालके सूर्योदयकी बेलामें विकसित होनेवाले कमलोंकी प्रभाकी छीन लेते हैं। विभिन्न अङ्गोंमें धारित रत्नमय आभूषण उनके अपने ही अङ्गोंकी सौन्दर्य-शोभासे विभूषित होते हैं। गोपियोंके प्रसन्नतापूर्ण एवं अनुरागसूचक नेत्रकोण उन्हें सदात निहारते रहते हैं, मानो भगवान्का शरीर-विग्रह उनके प्राणोंसे ही निर्मित हुआ है। ये उत्सम्पन्डलके मध्यभागमें विराजमान तथा रासेश्वरके लिये अत्यन्त उत्सुक हैं। राधाके मुखलप्यी शरच्छन्दकी सुधका पान करनेके लिये चकोररूप हो रहे हैं। मणिराज कौस्तुभकी प्रभासे उनके वक्षःस्थल अत्यन्त उद्भासित हो रहा है और पारिजात-पुष्पोंकी विविध मालाओंसे ये अत्यन्त शोभायमान हैं। उनका मस्तक उत्तम रत्नोंके सारतत्त्वसे निर्मित दिव्य मुमुक्षुकी ज्योतिसे जगमगा रहा है। मनोविनोदकी साधनभूता मुरलीको उन्होंने अपने हाथमें ले रखा है। देवता और असुर सभी उनकी पूजा करते हैं। ये ध्यानके द्वारा भी किसीके वशमें आनेवाले नहीं हैं। उन्हें आराधनद्वारा रिद्धि लेना भी बहुत कठिन है। ब्रह्मा आदि देवता भी उनकी चन्दना करते हैं और वे समस्त कारणोंके भी कारण हैं; उनके परमेश्वर श्रीकृष्णका मैं भजन करता हूँ।

इस विधिसे ध्यान और आवाहन करके पूर्णोक्त सोलह प्रकारकी उपहार-सामग्री अर्पित करते हुए भक्तिभावसे उनका पूजन करे। नारद! निम्नांकित मन्त्रोंसे उन्हें पूजनोपचार अर्पित करने चाहिये।

आसन

परमेश्वर! यह रत्नसारजटित सुवर्णनिर्मित सिंहासन भौतिक-भौतिके विचित्र चित्रोंसे अलंकृत है। इसे ग्रहण कर्तव्य है।

वस्त्र

रक्षककाय! विश्वकर्माद्वारा निर्मित इस दिव्य वस्त्रको प्रज्वलित आगमें धोकर शुद्ध किया गया

है। इसका मूल्य वर्णनशील है। इसे धारण कीजिये।

पात्र

करुणानिधान! आपके चरणोंको पधारनेके लिये सुवर्णमय पात्रमें रखा हुआ यह सुवासित शीतल जल स्वीकार कीजिये।

अर्घ्य

भक्तवत्सल! शङ्ख-पात्रमें रखे गये जल, पुष्प, दुर्वा तथा चन्दनसे युक्त यह पवित्र अर्घ्य आपकी सेवामें प्रस्तुत है। इसे ग्रहण कीजिये।

पुष्प

सर्वकारण। चन्दन और अंगुरसे युक्त यह सुवासित श्वेत पुष्प शीघ्र ही आपके मनमें आनन्दका संचार करनेवाला है। इसे स्वीकार कीजिये।

अनुलेपन

श्रीकृष्ण। चन्दन, अंगुर, कस्तूरी, कुंकुम और खाससे तैयार किया गया यह उत्तम अनुलेपन सबको प्रिय है। इसे ग्रहण कीजिये।

धूप

भगवन्। नाना द्रव्योंसे मिश्रित यह सुगन्धयुक्त सुखद धूप बुद्धिशोभका रस है। इसे स्वीकार कीजिये।

दीप

प्रभो। रत्नोंके सारतत्त्वसे निर्मित तथा दिन-रात भलीभाँति प्रकाशित होनेवाला यह दिव्य दीप अन्धकार-नाशका हेतु है। इसे ग्रहण कीजिये।

गैद्य

स्वात्माराम। ये नाना प्रकारके स्वादिष्ट, सुगन्धित और पवित्र भक्ष्य, शोण्य तथा चोष्य आदि द्रव्य आपकी सेवामें प्रस्तुत हैं। इन्हें अङ्गीकार कीजिये।

यज्ञोपवीत

देवदेवेश्वर। गायत्री-मन्त्रसे दी गयी ग्रन्थिसे युक्त तथा सुवर्णमय तन्तुओंसे निर्मित यह चतुर

शिखीद्वारा रचित यज्ञोपवीत ग्रहण कीजिये।

भूषण

नन्दनन्दन! बहुमूल्य रत्नोंद्वारा रचित दिव्य प्रभसे प्रकाशमान तथा समस्त अवयवोंको विभूषित करनेवाला यह भूषण स्वीकार कीजिये।

गन्ध

सौन्दर्यम्। समस्त मङ्गल-कर्ममें वर्णनीय तथा मङ्गलदायक यह प्रमुख गन्ध सेवामें समर्पित है। इसे स्वीकार कीजिये।

खानीय

भगवन्! अँगूठा तथा किस्मियतसे तैयार किया गया यह मनोहर विष्णु-तैल समस्त लोकोंको अभीष्ट है। इसे ग्रहण कीजिये।

ताम्बूल

नाभ। जिसे सब चाहते हैं, यह कर्पूर आदिसे सुवासित ताम्बूल मैंने आपकी सेवामें अर्पित किया है। इसे अङ्गीकार कीजिये।

मधुपर्क

गोपीकान्त। उत्तम रत्नोंके सारतत्त्वसे निर्मित पात्रमें रखा हुआ यह मधुर मधु बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है। इसके सेवनसे सबको प्रसन्नता होती है। अतः कृपापूर्वक इसे ग्रहण कीजिये।

पुष्पतन्त्रयणीय जल

मधुसूदन। यह परम पवित्र, सुवासित और निर्यल गङ्गा-जल पुनः आधमनके लिये अङ्गीकार कीजिये।

इस प्रकार भक्तपुरुष प्रसज्जापूर्वक सोलह उपचार अर्पित करके निष्प्राङ्गित मन्त्रसे यज्ञपूर्वक फूल और माला चढ़ावे।

प्रभो! श्वेत डोरमें नाना प्रकारके फूलोंसे गुँथा हुआ यह पुष्पहार समस्त आभूषणोंमें श्रेष्ठ है। इसे स्वीकार कीजिये।

इस प्रकार पुष्पमाला अर्पित करके सभी पुरुष मूल-मन्त्रसे पुष्पाञ्जलि दे और भक्तिभावसे दोनों हृदय जोड़कर भगवान्की स्तुति करे।

हे श्रीकृष्ण ! हे राधाकान्त ! हे करुणासागर !
हे प्रभो ! घोर एवं भयानक संसार-सागरसे मेरा
उद्धार कीजिये । प्रभो ! सैकड़ों जन्मोंसे सांसारिक
क्लेश भोगनेके कारण मैं उद्धिष्ट हो उठा हूँ और
अपने कर्मपाशरूपी बेड़ियोंसे बँधा हूँ । अब इस
बन्धनसे मुझे छुड़ाइये । नाथ ! आपके चरणोंमें
पड़ा हूँ । मुझ शरणागतकी ओर कृपापूर्वक
देखिये । भयपाशके भयसे डरे हुए मुझ सरनामकी
रक्षा कीजिये । प्रभो ! जो यस्तु भक्तिहीन,
क्रियाहीन, विधिहीन तथा वेदमन्त्रोंसे रहित हो
और इस प्रकार जिसके समर्पणमें त्रुटि आ गयी
हो ; उसे आप स्वयं ही पूर्ण कीजिये । हरे ! वेदोक्त
विधिको न जाननेके कारण अज्ञहीन हुए कर्ममें
आपके नामोपचारणसे ही समस्त न्यूनताओंकी
पति होती है ।

इस प्रकार स्तुति और प्रणाम करके ब्राह्मणको दक्षिणा दे और महोत्सवपूर्वक व्रती घुमने रथमें जागरण करे। यदि व्रत और उपवास करके कोई

नींद ले ले अधिक पुनः जल पी ले तो उसे उस व्रतका आधा ही फल मिलता है; अतः विप्रवर। व्रतपूर्वक एक ही बार इविष्यन्न ग्रहण करे। उस समय श्रीकृष्णके चरणोंका स्मरण करते हुए निष्प्रकृति मन्त्रको पढ़े।

विष्णुरूप अम् ! ब्रह्माद्वारा प्राणिभोंके प्राणके रूपमें तुम्हारा निर्माण हुआ है; अतः तुम मुझे व्रत और उपवासका फल दो। जो प्रकार भारतवर्षमें भक्तिपूर्वक इस वचन व्रतका अनुष्ठान करता है, वह पहले और बादकी सात-सात पीढ़ियोंका तथा अपना भी अवश्य ही उद्धार करता है। सती मनुष्य निश्चय ही माता, पिता, भाई, स्वस, ससुर, पुत्री, दामाद तथा धृत्य-वर्गका भी उद्धार कर देता है। ब्रह्मन् ! इस तरह श्रीकृष्णका चरित्र और व्रत कहा गया। यह सुख और मोक्ष प्रदान करनेवाला सारभूत साधन है। अब मैं तुमसे श्रीकृष्णकी दूसरी लीलाएँ कहता हूँ।

(अध्याय २६)

गोपकिशोरियोंद्वारा गौरी-व्रतका पालन, दुर्गा-स्तोत्र और उसकी महिमा, समाप्तिके दिन गोपियोंको नग्न-स्नान करती जन श्रीकृष्णद्वारा उनके वस्त्र आदिका अपहरण, श्रीराधाकी प्रार्थनासे भगवान्‌का सब वस्तुएँ लौटा देना, व्रतका विधान, दुर्गाका ध्यान, गौरी-व्रतकी कथा, लक्ष्मीस्वरूपा वेदवतीका सीता होकर इस व्रतके प्रभावसे श्रीरामको पतिरूपमें पाना, सीताद्वारा की हुई पार्वतीकी स्तुति, श्रीराधा आदिके द्वारा व्रतान्तमें दान, देवीका उन सबको दर्शन देकर राधाको स्वरूपकी स्मृति कराना, उन्हें अभीष्ट वर देना तथा श्रीकृष्णका राधा आदिको पुनः दर्शन-सम्बन्धी मनोवाञ्छित वर देना

भगवान् श्रीनारायण कहते हैं—नरद! सुनो। अब मैं पुनः श्रीकृष्ण-लीलाका वर्णन करता हूँ। यह वह लीला है, जिसमें गोपियोंके चोरका अपहरण हुआ और उन्हें पनोवाञ्छित वरदान दिया गया। हेमन्तके प्रथम मास—मार्गशीर्षमें

गोपबन्धनार्थ प्रेयके वस्त्रभूत हो प्रतिदिन केवल एक बार हविष्यान्न ग्रहण करके पूर्णतः संयमशील हो पूरे महीनेभर शक्तिभावसे ज्ञत करती रहती। वे नहाकर यमुनाके तटपर पार्वतीकी बालुकामयी मूर्ति बना उसमें देवीका आवाहन करके

मन्त्रोच्चारणपूर्वक नित्यप्रति पूजा किया करती थीं। मुने! गोपियाँ चन्दन, अमरु, कस्तूरी, कुंकुम, नाना प्रकारके मनोहर पुष्प, भाँति-भाँतिके पुष्पहार, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, अनेकानेक फल, यज्ञि, मोती और मूँगे चढ़ाकर तथा अनेक प्रकारके बाजे बजाकर प्रतिदिन देवीकी पूजा सम्पन्न करती थीं।

हे देवि जगतां मातः सृष्टिस्त्रिभुवनकारिणि।

नन्दगोपसुतं कान्तमस्मभ्यं देहि तुङ्गले॥

'उत्तम व्रतका पालन करनेवाली हे देवि! हे जगदम्ब! तुम्हीं जगत्की सृष्टि, पालन और संहार करनेवाली हो; तुम हमें नन्दगोप-नन्दन स्वामिसुन्दरको ही प्राणवज्रभक्तिके रूपमें प्रदान करो।'

इस मन्त्रसे देवेश्वरी दुर्गाकी मूर्ति बनकर संकल्प करके मूलमन्त्रसे ठमका पूजन करे। सामवेदोक्त मूलमन्त्र बीजमन्त्रसहित इस प्रकार है—

ॐ श्रीदुर्गायै सर्वोक्तिविष्णुशिवै नमः।—

इसी मन्त्रसे सब गोपकुमारियाँ भक्तिभाव और प्रसन्नताके साथ देवीको फूल, माला, नैवेद्य, धूप, दीप और वस्त्र चढ़ाती थीं। मूँगेकी मालासे भक्तिपूर्वक इस मन्त्रका एक सहस्र जप और स्तुति करके वे धरतीपर मगध टेककर देवीको प्रणाम करती थीं। उस समय कहती कि 'समस्त भङ्गलोंका भी भङ्गल करनेवाली और सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाली शंकरप्रिये देवि शिवे! तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे मनोवाञ्छित वस्तु दो।' यों कह नमस्कार करके दक्षिणा दे सरे नैवेद्य ब्राह्मणोंको अर्पित करके वे घरको चली जाती थीं।

भगवान् श्रीनारायण कहते हैं—मुने! अब तुम देवीका वह स्तवराज सुनो, जिससे सब गोपकिशोरियाँ भक्तिपूर्वक पार्वतीजीका स्तवन करती थीं, जो सम्पूर्ण अभीष्ट फलोंको देनेवाली हैं।

जब सारा जगत् घोर एकाग्र्यमें डूब गया

वह; चन्द्रमा और सूर्यकी भी सत्ता नहीं रह गयी थी; कन्कलके समान जलराशिने समस्त घराघर विश्वको आत्मसात् कर लिया था; उस पुष्टतन कालमें जलसन्धायी श्रीहरिने ब्रह्माजीको इस स्तोत्रका उपदेश दिया। उपदेश देकर उन जगदीश्वरने योगीन्द्राका आश्रय लिया। तदनन्तर उनके नाभिकमलमें विराजमान ब्रह्मजी जब मधु और कैटभसे पीड़ित हुए, तब उन्होंने इसी स्तोत्रसे मूलप्रकृति ईश्वरीका स्तवन किया।

'ॐ नमो जप दुर्गायै'

ब्रह्मा बोले—दुर्गे! शिवे! अभये! माये! नारायणि! सनातनि! जये। मुझे भङ्गल प्रदान करो। सर्वभङ्गले। तुम्हें येस नमस्कार है। दुर्गाका 'दकार' दैत्यनाशरूपी अर्धका वाचक कहा गया है। 'उकार' विघ्ननाशरूपी अर्धका बोधक है। उसका यह अर्थ वेदसम्मत है। 'रेफ' रोगनाशक अर्धको प्रकट करता है। 'गकार' पापनाशक अर्धका वाचक है। और 'आकार' भय तथा शत्रुओंके नाशकर प्रतिपादक कहा गया है। जिनके चित्त, स्मरण और कीर्तनसे ये दैत्य अग्नि निहत्त हो जाते हैं; वे भगवती दुर्गा श्रीहरिकी शक्ति कही गयी हैं। यह बात किसी औरने नहीं, साक्षात् श्रीहरिने ही कही है। 'दुर्ग' शब्द विपत्तिकर वाचक है और 'आकार' नाशका। जो दुर्ग अर्थात् विपत्तिकर नाश करनेवाली हैं; वे देवी ही सदा 'दुर्गा' कही गयी हैं। 'दुर्ग' शब्द दैत्यराज दुर्गभासुरका वाचक है और 'आकार' नाश अर्धका बोधक है। पूर्वकालमें देवीने उस दुर्गभासुरका नाश किया था; इसलिये विद्वानोंने उनका नाम 'दुर्गा' रखा। शिवा शब्दका 'सकार' कल्याण अर्धका, 'इकार' उत्कृष्ट एवं समूह अर्धका तथा 'अकार' दाता अर्धका वाचक है। वे देवी कल्याणसमूह तथा उत्कृष्ट वस्तुको देनेवाली हैं; इसलिये 'शिवा' कही गयी हैं। वे शिव अर्थात् कल्याणकी मूर्तिमती राशि हैं;

इसलिये भी उन्हें 'शिवा' कहा गया है। 'शिव' शब्द मोक्षका बोधक है तथा 'आकार' दाताका। ये देवी स्वयं ही मोक्ष देनेवाली हैं; इसलिये 'शिवा' कही गयी हैं। 'अभय' का अर्थ है भयनाश और 'आकार' का अर्थ है दाता। वे तत्काल अभय-दान करती हैं; इसलिये 'अभय' कहलाती हैं। 'मा' का अर्थ है राजसम्पत्ति और 'या' का अर्थ है प्राप्ति करानेवाला। जो स्तोत्र ही राजसम्पत्ति की प्राप्ति कराती हैं; उन्हें 'माया' कहा गया है। 'मा' मोक्ष अर्थका और 'या' प्राप्ति अर्थका वाचक है। जो सदा मोक्ष की प्राप्ति कराती हैं, उनका नाम 'माया' है। ये देवी भगवान् नारायणका आवा मङ्ग हैं। उन्होंने समान तेजस्विनी हैं और उनके शरीरके भीतर निवास करती हैं; इसलिये उन्हें 'नारायणी' कहते हैं। 'सनातन' शब्द चित्त और निर्गुणका वाचक है। जो देवी सदा निर्गुण और चित्ता है; उन्हें 'सनातनी' कहा गया है। 'जय' शब्द कल्याणका वाचक है और 'आकार' दाताका; जो देवी सदा जयदेती हैं, उनका नाम 'जया' है। 'सर्वमङ्गल' शब्द सम्पूर्ण ऐश्वर्यका बोधक है और 'आकार' का अर्थ है देनेवाला। ये देवी सम्पूर्ण ऐश्वर्यको देनेवाली हैं; इसलिये 'सर्वमङ्गला' कही गयी हैं। ये देवीके आठ नाम सारभूत हैं और यह स्तोत्र उन नामोंके अर्थसे युक्त है।

भगवान् नारायणने नाभिकमलपर बैठे हुए ब्रह्मको इसका उपदेश दिया था। उपदेश देकर वे जगदीश्वर योगनिद्राका अस्त्रय ले ले गये। तदनन्तर जब मधु और कैटभ नामक दैत्य ब्रह्माजीको मारनेके लिये उद्यत हुए तब ब्रह्माजीने इस स्तोत्रके द्वारा दुर्गाजीका स्तवन एवं नमन किया। उनके द्वारा स्तुति की जानेपर साक्षात् दुर्गाने उन्हें 'सर्वरक्षण' नामक दिव्य श्रीकृष्ण-कवचका उपदेश दिया। कवच देकर महामाया अदृश्य हो गयीं। उस स्तोत्रके ही प्रभावसे

विषाक्तको दिव्य कवचकी प्राप्ति हुई। उस श्रेष्ठ कवचको पाकर निहव ही वे निर्भव हो गये। फिर ब्रह्मने महेश्वरको उस समय स्तोत्र और कवचका उपदेश दिया, जब कि त्रिपुरासुरके साथ युद्ध करते समय रथसहित भगवान् शंकर नीचे गिर गये थे। उस कवचके द्वारा आत्मरक्षा करके उन्होंने निद्राकी स्तुति की। फिर योगनिद्राके अनुग्रह और स्तोत्रके प्रभावसे वहाँ शीघ्र ही कृपभरूपधारी भगवान् जनार्दन आये। उनके साथ शक्तिस्वरूप दुर्गा भी थीं। वे भगवान् शंकरको विजय देनेके लिये आये थे। उन्होंने रथसहित शंकरको मस्तकपर बिठाकर अभय दान दिया और उन्हें आकाशमें बहुत ऊँचाईतक पहुँचा दिया। फिर जयाने शिवको विजय दी। उस समय ब्रह्मास्त्र हाथमें ले योगनिद्रासहित श्रीहरिका स्मरण करते हुए भगवान् शंकरने स्तोत्र और कवच पाकर त्रिपुरासुरका वध किया था।

इसी स्तोत्रसे दुर्गाका स्तवन करके गोपकुमारियोंने श्रीहरिकी प्राणवायव्यके रूपमें प्राप्त कर लिया। इस स्तोत्रका ऐसा ही प्रभाव है। गोपकन्याओंद्वारा किया गया 'सर्वमङ्गल' नामक स्तोत्र शीघ्र ही समस्त किञ्चित् विनाश करनेवाला और मनोवाञ्छित वस्तुको देनेवाला है। शैव, वैष्णव अथवा शाक्त कोई भी क्यों न हो, जो मानव तीनों संघ्याओंके समस्त प्रतिदिन भक्तिभावसे इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह संकटसे मुक्त हो जाता है। स्तोत्रके स्मरणभावसे मनुष्य तत्काल ही संकटमुक्त एवं निर्भव हो जाता है। साथ ही सम्पूर्ण उत्तम ऐश्वर्य एवं मनोवाञ्छित वस्तुको शीघ्र प्राप्त कर लेता है। पर्वतीकी कृपासे इहलोकमें श्रीहरिकी सुदृढ़ भक्ति और निरन्तर स्मृति पाता है एवं अन्तमें भगवान् के दस्यमुखको उपलब्ध करता है।

इस स्तवराजके द्वारा ब्रह्माज्ञानाओंने एक मासतक प्रतिदिन बड़ी भक्तिके साथ ईश्वरीका स्तवन एवं नमन किया। जब मास पूरा हुआ

तो व्रतकी समाप्तिके दिन वे गोपिण्य अपने वस्त्रोंको तटपर रखकर यमुनाजीमें स्नानके लिये उतरें। नारद! रत्नोंके मोलपर मिलनेवाले नाना प्रकारके द्रव्य, लाल, पोले, सफेद और मिश्रित रंगवाले मनोहर वस्त्र यमुनाजीके तटपर छा रहे थे। उनकी गणना नहीं की जा सकती थी। उन सबके द्वारा यमुनाजीके उस तटकी बड़ी संस्था हो रही थी। चन्दन, अमरु और कस्तूरीकी खुशबू सारा तट-प्रान्त सुरभित था। भीति-भीतिके नैवेद्य, देश-कालके अनुसार प्राप्त होनेवाले फल, धूप, दीप, सिन्दूर और कुंकुम यमुनाके उस तटको सुशोभित कर रहे थे। जलमें उतरनेपर गोपियों कीतुल्यवश क्रीडाके लिये उन्मुख हुईं। उनका मन श्रीकृष्णको समर्पित था। वे अपने नग्न शरीरसे जल-क्रीडामें आसक्त हो गयीं। श्रीकृष्णने तटपर रखे हुए भीति-भीतिके द्रव्यों और वस्त्रोंको देखा। देखकर वे ग्वाल-बालोंके साथ वहाँ गये और सारे वस्त्र लेकर वहाँ रखी हुई छात्र वस्तुओंको सखाओंके साथ खाने लगे। फिर कुछ वस्त्र लेकर बड़े हर्षके साथ उनका गद्गुर बाँधा और कदम्बकी कँची झालपर चढ़कर गोविन्दने गोपिकाओंसे इस प्रकार कहा।

श्रीकृष्ण बोले—गोपियो! तुम सब-थी-सब इस व्रतकर्ममें असफल हो गयीं। पहले बेटी बात सुनकर विधि-विधानका पालन करो। उसके बाद इच्छानुसार जलक्रीडा करना। जो पास छत करनेके योग्य है; जिसमें मङ्गलकर्मके अनुष्ठानका संकल्प किया गया है; उसी मासमें तुम लोग जलके भीतर घुसकर नंगी नहा रही हो; ऐसा क्यों किया? इस कर्मके द्वारा तुम अपने व्रतको अङ्गहीन करके उसमें हानि पहुँचा रही हो। तुम्हारे पहननेके वस्त्र, पुष्पहार तथा व्रतके योग्य वस्तुएँ, जो वहाँ रखी गयी थीं, किसने चुरा लीं? जो स्त्री व्रतकालमें नंगी खान करती है, उसके ऊपर स्वयं वरुणदेव रह हो जाते हैं।

जल पड़ता है, वरुणके अनुचर तुम्हारे वस्त्र उठा ले गये। अब तुम नंगी होकर बरको कैसे चम्केगी? तुम्हारे इस व्रतका क्या होगा? व्रतके द्वारा किस देवीकी आराधना की जा रही थी, वह कैसी है? तुम्हारी वस्तुओंकी रक्षा क्यों नहीं कर रही है?

श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर ब्रजाङ्गनाओंको बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने देखा, यमुनाजीके तटपर न तो हमारे वस्त्र हैं और न वस्तुएँ ही। वे जलमें नंगी खड़ी हो विषाद करने लगीं। जोर-जोरसे रोने लगीं और बोलीं—'वहाँ रखे हुए हमारे वस्त्र कहाँ गये और पूजाकी वस्तुएँ भी कहाँ हैं? इस प्रकार विषाद करके वे सब गोपकन्याएँ दोनों हाथ जोड़ भक्ति और विनयके साथ हाथ जोड़कर वहाँ स्वामिसुन्दरसे बोलीं।'

गोपिकाओंने कहा—गोविन्द! तुम्हीं हम दासियोंके श्रेष्ठ स्वामी हो; अतः हमारे पहनने योग्य वस्त्रोंको तुम अपनी ही वस्तु समझो। उन्हें लेने या स्पर्श करनेका तुम्हें पूरा अधिकार है; परंतु व्रतके उपयोगमें आनेवाली जो दूसरी वस्तुएँ हैं, वे इस समय आराध्य देवताकी सम्पत्ति हैं; उन्हें दिये बिना उन वस्तुओंको ले लेना तुम्हारे लिये कदापि उचित नहीं है। हमारी साक्षिणी दे दो; उन्हें पहनकर हम व्रतकी पूर्ति करेंगी। स्वामिसुन्दर! इस समय उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओंको ही अपना आहार बनाओ।

यह सुनकर श्रीकृष्णने कहा—तुम लोग अक्षर अपने-अपने वस्त्र ले जाओ।

यह सुनकर श्रीराधाके अङ्गोंमें रोमाञ्च हो आया। वे श्रीहरिके निकट वस्त्र लेनेके लिये नहीं गयीं। उन्होंने जलमें योगासन लगाकर श्रीहरिके उन चरणकमलोंका चिन्तन किया, जो ब्रह्म, शिव अनन्त (रोचनाग) तथा धर्मके भी चन्दनीय एवं मनोवाञ्छित वस्तु देनेवाले हैं। उन चरणकमलोंका चिन्तन करते-करते उनके नेत्रोंमें

माना। जिस स्थानपर और जिस आधारमें जो द्रव्य पहले रखा गया था, वस्त्रोंसहित वह सब द्रव्य गोपकन्याओंको उसी रूपमें प्राप्त हुआ। फिर तो वे सब-की-सब देवियाँ जलसे निकलकर व्रत पूर्ण करके मनोवाञ्छित घर पाकर अपने-अपने घरको चली गयीं।

नारदजीने पूछा—प्रभो! उस व्रतका क्या विधान है? क्या नाम है और क्या फल है? उसमें कौन-कौन-सी वस्तुएँ और कितनी दक्षिणा देनी चाहिये। व्रतके अन्तमें कौन-सा मनोहर रहस्य प्रकट हुआ? महाभोग! इस ऋतुव्रत-कथाको विस्तारपूर्वक कहिये।

भगवान् ऋतुव्रत बोले—कथा! उस व्रतका साद्य विधान मुझसे सुनो। उसका नाम गौरीव्रत है। मार्गशीर्ष मासमें सबसे पहले स्थिरवैशाखे में किया था। यह पुरुषोंको भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देनेवाला तथा श्रीकृष्णकी भक्ति प्रदान करनेवाला है। भिन्न-भिन्न देशोंमें इसकी प्रसिद्धि है। यह व्रत पूर्वपक्षमाससे पश्चिम होनेवाला माना गया है। पतिकी कामना रखनेवाली स्त्रियोंको उनकी इच्छाके अनुसार फल देनेवाला है। इससे प्रियतम पति-निमित्तक फलकी प्राप्ति होती है। कुमारी कन्याको चाहिये कि वह पहले दिन उपवास करके अपने वस्त्रको धो धोले और संयमपूर्वक रहे। फिर मार्गशीर्ष मासकी संक्रान्तिके दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक नदीके तटपर जाकर स्नान करके वह दो धुले हुए वस्त्र (साड़ी और चोली) धारण करे। तत्पश्चात् कलसमें गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और दुर्गा (पार्वती)—इन छः देवताओंका आवाहन करके नाना द्रव्योंद्वारा उनका पूजन करे। इन सबका पञ्चोपचार पूजन करके वह व्रत आरम्भ करे। कलसके सामने नीचे भूमिपर एक सुविस्तृत वेदी बनावे। यह वेदी चौकोर होनी चाहिये। चन्दन, अंगूर, कस्तूरी और कुंकुमसे उस वेदीका संस्कार करे (इन

द्रव्योंसे चौक पूरकर उसे सजा दे)। इसके बाद बालूकी दशभुजा दुर्गामूर्ति बनावे। देवीके ललाटमें सिन्दूर लगावे और नीचेके अङ्गोंमें चन्दन एवं कपूर अर्पित करे। तदनन्तर ध्यानपूर्वक देवीका आवाहन करे। उस समय हाथ जोड़कर निमग्नचित्त भक्तका पाठ करे। उसके बाद पूजा आरम्भ करनी चाहिये।

हे गौरी! संकराजी! यथा त्वं संकरप्रिया।
तथा त्वं कुल कल्याणि कान्तकरना सुदुर्लभा ॥
'भगवान् संकरकी अर्धाङ्गिनो कल्याणमयी गौरीदेवि। जैसे तुम संकरजीको बहुत ही प्रिय हो, उसी प्रकार मुझे भी अपने प्रियतम पतिकी परम दुर्लभ प्राप्तिवाञ्छा बना दो।'

इस मन्त्रको पढ़कर देवी जगदम्बाका ध्यान करे। उनका गूढ़ ध्यान सायबैदमें वर्णित है, जो सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला है। नारद! यह ध्यान भुवीन्द्रोंके लिये भी दुर्लभ है, तथापि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसके अनुसार सिद्ध पुरुष दुर्गाविनाशिकी दुर्गाका ध्यान करते हैं।

दुर्गाका ध्यान

भगवती दुर्गा शिवा (कल्याणस्वरूपा), शिवप्रिया, शैवी (शिवसे प्रगाढ़ सम्बन्ध रखनेवाली) तथा शिवके वक्षःस्थलपर विराजमान होनेवाली हैं। उनके प्रसन्न मुखपर भन्द मुस्कानकी प्रथा फैली रहती है। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। उनके नेत्र मनोहर हैं। वे नित्य नूतन जीवनसे सम्पन्न हैं और रत्नमय आभूषण धारण करती हैं। उनकी भुजाएँ रत्नमय केसूर तथा कङ्कणोंसे और दोनों चरण रत्ननिर्मित नूपुरोंसे विभूषित हैं। रत्नोंके बने हुए दो कुण्डल उनके दोनों कपोलोंकी शोभा बढ़ाते हैं। उनकी वेणीमें मालतीकी माला लगी हुई है, जिसपर भ्रमर मँढ़रते रहते हैं। भालदेशमें कस्तूरीकी बँदीके साथ सिन्दूरका सुन्दर तिलक खेधा पाता है। उनके दिव्य वस्त्र अंग्रिकी ज्वालासे शुद्ध किये गये हैं। वे मस्तकपर रत्नमय

मुकुट धारण करती हैं। उनकी आकृति बड़ी मनोहर है। श्रेष्ठ मणियोंके सारस्वतसे उदित रत्नमयी माला उनके कण्ठ एवं वक्षःस्वलको उद्भासित किये रहती है। पारिव्रज्यके फूलोंकी मालाएँ गलेसे लेकर घुटनोंतक लटकती रहती हैं। उनकी कटिका निम्नभाग आप्पन्त स्थूल और कठोर है। वे स्तनों और नूतन वीचनके धारसे कुछ-कुछ झुकी-सी रहती हैं। उनकी झाँकी मनको मोह देनेवाली है। बह्म आदि देवता निरन्तर उनकी स्तुति करते हैं। उनके श्रीअङ्गोंकी प्रथा करोड़ों सूर्योंको लब्धिव करती है। नीचे-ऊपरके ओठ पके चिन्मयलके सदृश सात हैं। अङ्गकान्ति सुन्दर चम्पाके समान है। मोतीकी लक्ष्मियोंकी भी लजानेवाली दन्तावली उनके मुखकी शोभा बढ़ाती है। वे मोक्ष और मनोवाञ्छित कामनाओंको देनेवाली हैं। शरत्कालके पूर्ण चन्द्रको भी तिरस्कृत करनेवाली चन्द्रमुखी देवी पार्वतीका मैं भजन करता हूँ।

इस प्रकार ध्यान करके भक्तिकपर फुल
रखकर सती पुरुष प्रसन्नतापूर्वक हाथमें पुष्प ले
पुनः भक्तिभावसे ध्यान करके पूजन आरम्भ करे।
पूर्वोक्त मन्त्रही ही प्रतिदिन हर्षपूर्वक बोलभोपचार
चढ़ावे। फिर सती भक्ति और प्रसन्नताके साथ
पूर्वकथित स्तोत्रद्वारा ही देवीकी स्तुति करके उन्हें
प्रणाम करे। प्रणामके पश्चात् भक्तिभावसे मनको
एकाग्र करके गौरीव्रतकी कथा सुने।

नारदजीने पूछ—भगवन्! आपने व्रतके विधान, फल और गौरीके अद्भुत स्तोत्रका वर्णन कर दिया। अब मैं गौरी-व्रतकी शुभ कथा सुनना चाहता हूँ। पहले किसने इस व्रतको किया था? और किसने भूतलपर इसे प्रकशित किया था? इन सब बातोंको आप विस्तारपूर्वक बताइये; क्योंकि आप संदेहका निवारण करनेवाले हैं।

भगवान् श्रीनारायणाने कहा—नरद!
कुशध्वजकी पुत्री सती वेदवतीने महान् तीर्थ

पुष्करमें पहले-पहल इस व्रतका अनुष्ठान किया
था। व्रतकी समाप्तिके दिन कोटि सूर्यकि समान
प्रकाशमान भगवती जगदम्बाने उसे साक्षात् दर्शन
दिया। देवीके साथ लाख योगिनियाँ भी थीं।
वे परमेश्वरो सुवर्णनिर्मित रथपर बैठी थीं और
उनके प्रसन्नमुखपर मुस्कराहट फैल रही थी।
उन्होंने संवत्सरोत्सव देवतीसे कहा।

पार्वती बोलीं—वेदवती। तुम्हारा कल्याण हो। तुम इच्छानुसार घर माँगो। तुम्हारे इस जगसे मैं संतुष्ट हूँ; अतः तुम्हें मनोवाञ्छित घर दूँगी।

शरद! पार्वतीकी बात सुनकर साध्वी
वेदपत्तीने उन प्रसन्नहृदया देवीकी ओर देखा और
दोनों काथ जोड़ उन्हें प्रणाम करके वह बोली

बैद्यकर्मिने कहा—देख। मैंने नारायणको मनसे कहा है; अतः वे ही मेरे प्राणबल्लभ पति हों—यह जर मुझे दीजिये। दूसरे किसी वरको लेनेकी मुझे इच्छा नहीं है। आप उनके वरणोंमें सुदृढ़ भक्ति प्रदान कीजिये।

वेदवशाकी जात सुनकर जगदम्बा पार्वती
ईस पढ़ी और तुरंत रथसे उतरकर उस
हरिणजन्मासे बोली।

चार्वाकीने कहा—जगदम्ब ! मैंने सब जान
 लिया। तुम साक्षात् सती लक्ष्मी हो और
 भारतवर्षको अपनी पदभूलिसे पवित्र करनेके
 लिये यहाँ आयी हो। साध्वि ! परमेश्वरि ! तुम्हारी
 चरणरजसे यह पृथ्वी तथा यहाँके सम्पूर्ण तीर्थ
 कबाल पवित्र हो गये हैं। तपस्विनि ! तुम्हारा
 यह कृत लोकशिक्षाके लिये है। तुम तपस्या करो
 देवि ! तुम साक्षात् नारायणकी कल्पा हो और
 जन्म-जन्ममें उनकी प्रिया रहोगी। भविष्यमें
 फूलसका भार उतारनेके लिये तथा यहाँके
 दस्युभूट राक्षसोंका नाश करनेके लिये पूर्ण
 परमात्मा विष्णु दशरथनन्दन श्रीरामके रूपमें
 वसुधापर पधरेंगे। उनके दो भक्त जय और
 विजय ब्राह्मणोंके शापके कारण वैकुण्ठधामसे

नीचे गिर गये हैं। उनका उद्धार करनेके लिये त्रेतायुगमें अयोध्यापुरीके भीतर श्रेष्ठरिक्त आधिपत्य होगा। तुम भी शिशुरूप धारण करके मिथिलाको आओ। वहाँ राजा जनक अयोनिजा कन्याके रूपमें तुम्हें पाकर यज्ञपूर्वक तुम्हारा स्नातन-पालन करेंगे। वहाँ तुम्हारा नाम सीता होगा। औरत भी मिथिलामें जाकर तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। तुम प्रत्येक कल्पमें नारायणकी ही प्राणवज्राभा होओगी।

यों कह पार्वती वेदवतीको हृदयसे लगाकर अपने निवास-स्थानको लौट गयीं। साप्ती वेदवती मिथिलामें जाकर मायासे इसद्वारा भूमिपर की गयी रेखा (हराई)-में सुखपूर्वक स्थित हो गयीं। उस समय राजा जनकने देखा, एक नग्न बालिका अर्धवस्त्र धारण करके भूमिपर पड़ी है। उसकी अङ्गकान्ति तथापि हुए सुवर्णके समान उज्ज्वल है तथा वह तेजस्विनी बालिका रो रही है। उसे देखते ही राजाने हठकर गोदमें धिपकन लिया। जब वे चरको लौटने लगे, उस समय वहीं उनके प्रति आकाशवाणी हुई—'राजन्! यह अयोनिजा कन्या साक्षात् लक्ष्मी है; इसे ग्रहण करो। स्वर्ण भगवान् नारायण तुम्हारे दामाद होंगे।' यह आकाशवाणी सुन कन्याको गोदमें लिये राजर्षि जनक घरको गये और प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने स्नातन-पालनके लिये उसे अपनी प्यारी रानीके हाथमें दे दिया। युवती होनेपर सखी सीताने इस व्रतके प्रभावसे त्रिलोकीनाथ विष्णुके अवताररूप दशरथनन्दन श्रीरामको प्रियतम पतिके रूपमें प्राप्त कर लिया। महर्षि वसिष्ठने इस व्रतको भूषणीपर प्रकाशित किया तथा श्रीरामाने इस व्रतका अनुष्ठान करके श्रीकृष्णको प्राणवज्राभके रूपमें प्राप्त किया। अन्योन्य गोपकुमारिणीने इस व्रतके प्रभावसे उनको पाया। नारद! इस प्रकार मैंने गौरी-व्रतकी कथा कही। जो कुम्हारो भारतवर्षमें इस व्रतका पालन करती है, उसे श्रीकृष्ण-तुल्य

पतिपत्नी प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है।

भगवान् नारायण कहते हैं—इस प्रकार उन गोपकुमारिणीने एक मासतक व्रत किया। वे पूर्वोक्त स्तोत्रसे प्रतिदिन देवीकी स्तुति करती थीं। सम्प्रतिके दिन व्रत पूर्ण करके गोपियोंकी बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने काण्व-शास्त्रमें वर्णित उस स्तोत्रद्वारा परमेश्वरी पार्वतीका स्तवन किया, जिसके द्वारा स्तुति करके सत्यपरायणा सीताने स्वयं ही कमल-नयन श्रीरामको प्रियतम पतिके रूपमें प्राप्त किया था। वह स्तोत्र यह है।

वज्रकी कौत्सी—सबकी रहस्यस्वरूपे! शिवे! आप सम्पूर्ण जगत्की आधारभूता हैं। समस्त सद्गुणोंकी निधि हैं तथा सदा भगवान् शंकरके संयोग-सुखका अनुभव करनेवाली हैं; आपको नमस्कार है। आप मुझे सर्वश्रेष्ठ पति दीजिये। सृष्टि, फलन और संग्रह आपका रूप है। आप सृष्टि, फलन और संग्रहकृषिणी हैं। सृष्टि, पालन और संग्रहके जो बीज हैं, उनको भी बीजकृषिणी हैं; आपको नमस्कार है। पतिके धर्मको जाननेवाली पतिव्रतपरायणे गौरी! पतिव्रते! पत्यनुरागिणि! मुझे पति दीजिये; आपको नमस्कार है। आप समस्त मङ्गलोंके लिये भी मङ्गलकारिणी हैं। सम्पूर्ण मङ्गलोंसे सम्पन्न हैं, सब प्रकारके मङ्गलोंकी बीजरूप हैं; सर्वमङ्गले! आपको नमस्कार है। आप सबको प्रिय हैं, सबकी बीजकृषिणी हैं, समस्त अशुणोंका विनाश करनेवाली हैं, सबकी ईश्वरी तथा सर्वजननी हैं; शंकरप्रिये! आपको नमस्कार है। परमात्मस्वरूपे! नित्यरूपिणि! सनातनि! आप साकार और निराकार भी हैं; सर्वरूपे! आपको नमस्कार है। क्षुधा, तृष्णा, ह्यस्म, दया, क्रोधा, निद्रा, तन्त्रा, स्मृति और क्षमा—ये सब आपकी कलारें हैं; नारायणि! आपको नमस्कार है। लज्जा, मेधा, तुष्टि, फुष्टि, शक्ति, सम्पत्ति और वृद्धि—ये सब भी आपकी ही कलारें हैं; सर्वरूपिणि! आपको नमस्कार है। दुष्ट और अदुष्ट दोनों आपके ही स्वरूप

हैं, आप उन्हें बीज और फल दोनों प्रदान करती हैं, कोई भी आपका निर्वचन (निरूपण) नहीं कर सकता है, महामाये ! आपको नमस्कार है । शिवे ! आप शंकरसम्बन्धी सौभाग्यसे सम्पन्न हैं तथा सबको सौभाग्य देनेवाली हैं । देवि । ओहरि ही घेरे प्राणवल्लभ और सौभाग्य हैं; उन्हें मुझे दीजिये । आपको नमस्कार है । जो त्रिवर्षी व्रतको समाप्तिके दिन इस स्तोत्रसे शिवादेवीकी स्तुति करके बड़ी भक्तिसे उन्हें यस्तक शुक्राती हैं; वे साक्षात् श्रीहरिको पतिरूपमें प्राप्त करती हैं । इस लोकमें परात्पर परमेश्वरको पतिरूपमें पाकर कान्त-सुखका उपभोग करके अन्तमें दिव्य विमानपर आनन्द हो भगवान् श्रीकृष्णके समीप चली जाती हैं * ।

समाप्तिके दिन योगियोंसहित श्रोतध्वने देखीकी
चन्दना और स्तुति करके गीरीव्रतको पूर्ण किया।
एक ब्राह्मणको प्रसन्नतापूर्वक एक सहस्र गीर्ण
तथा सौ सुवर्णमुद्राएँ दक्षिणाके रूपमें देकर वे
घर जानेकी उद्यत हुई। उन्होंने आत्तरपूर्वक एक
हजार ब्राह्मणोंको भोजन कराया, बाजे बजवाये
और भिक्षुमण्डोंको धन बाँटा। इसी समय दुर्गतिनाशिनी
दुर्गा वहाँ आकाशसे प्रकट हुई, जो चक्षुसेजसे
प्रकाशित हो रही थीं। उनके प्रसन्न मुखपर मन्द
हास्यकी प्रभा फैला रही थी। वे सौ योगिनिवोंके

साध थीं। सिंहसे जुते हुए रथपर बैठो तथा रत्नमय अलंकारोंसे विभूषित थीं। उनके दस भुजाएँ थीं। उन्होंने रत्नसारमय ठपकरणोंसे युक्त सुवर्णनिर्मित दिव्य रथसे उतरकर तुरंत ही श्रीराधाको हृदयसे लगा लिया। देवी दुर्गाको देखकर अन्य गोपकुमारियोंने भी प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम किया। दुर्गाने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा—‘तुम सबका मनोरथ सिद्ध होना।’ इस प्रकार गोपिकाओंको वर दे उनसे मादर सम्भाषण कर देवीने भूस्फुरते हुए

1. **Introduction**

शक्तिस्वरूपे	सर्वेषां	सर्वाङ्गरे	मुष्णक्रे	। सटा संकरकुले च पतिं देहि	नमोऽस्तु ते ॥
सृष्टिभित्तनक्तयेन		सृष्टिभित्तनक्तयेन	। सृष्टिभित्तनक्तयेन	। सृष्टिभित्तनक्तयेन	नमोऽस्तु ते ॥
है	गीरि	यतिमर्षे	पतिस्तपयने	। पतिस्तपे पतिस्तपे	नमोऽस्तु ते ॥
सर्वयज्ञलामङ्गले		सर्वयज्ञलामङ्गले	। सर्वयज्ञलामङ्गले	। सर्वयज्ञलामङ्गले	नमोऽस्तु ते ॥
सर्वप्रिये	सर्वबीजे	सर्वाभिविनशिते	। सर्वेते सर्वजनके	नमोऽस्तु ते	शंकरप्रिये ॥
परमात्मस्वरूपे	च	भित्तक्रे	सनाति	। सङ्करे च निपङ्करे	धर्मक्रे नमोऽस्तु ते ॥
कुमुदोच्छा	दय	श्रद्धा	निद्रा	तन्द्रा	स्मृतिः श्रुतिः
एकस्व		एकस्व	कलः	सर्वा	नाथपति नमोऽस्तु ते ॥
एकस्व		एकस्व	कलः	सर्वा	सर्वरूपे नमोऽस्तु ते ॥
दुष्टादुष्टस्वरूपे	च	सर्वबीजफलपदे	। सर्वानिर्वचनीये	च	महामाये नमोऽस्तु ते ॥
शिवे	शंकरसीभाग्यपुले	सीमायद्विनि	। हरि कपटं च सीमायं देहि देवि	नमोऽस्तु ते ॥	
स्वोपेन्द्रनेन	यः	स्तुत्य	सम्पत्तिदिवसे	सिन्धुम्	। नमोऽस्तु ते
इह	कान्तमुखं	पक्ष्म	पतिं	प्राप्य	पक्ष्मपाम्
					दिव्यं स्वन्दनमास्त्रं
					यन्त्रयन्त्रे कृष्णसंनिधिम् ॥

भुखारविन्दसे राधिकाको सम्बोधित करके कहा।

पावती बोलीं—राधे। तुम सर्वेश्वर श्रीकृष्णसे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हो। जगदम्बिके! तुम्हारा यह व्रत लोकशिक्षाके लिये है। तुम मन्वासे मानवरूपमें प्रकट हुई हो। सुन्दरी! क्या तुम गोसोकनाथ, गोसोक, श्रीगौतम, विरजके ठटप्रान्त, श्रीरासमण्डल तथा दिव्य भन्नेहर धुन्धवनको कुछ याद करती हो? क्या तुम्हें प्रेमसात्मकके विद्वान् तथा रतिचोर स्वामसुन्दरके उस चरित्रका किछि भी स्मरण होता है, जो चरित्रोंके चित्तको बरबस अपनी ओर खींच लेता है? तुम श्रीकृष्णके अर्धाङ्गसे प्रकट हुई हो; अस्त: उन्हींके समान तेषास्मिन्नी हो। समस्त देवाङ्गनाई तुम्हारी अंशकलासे प्रकट हुई हैं; फिर तुम मानवी कैसे हो? तुम श्रीहरिके लिये प्राणस्वकषा हो और स्वयं श्रीहरि तुम्हारे प्राण हैं। वेदमें तुम दोनोंका भेद नहीं बताया गया है; फिर तुम मानवी कैसे हो? पूर्वकालमें ब्रह्माजी साठ हजार वर्षोंतक तप करके भी तुम्हारे चरणकमलोंका दर्शन न पा सके; फिर तुम मानुषी कैसे हो? तुम तो साक्षात् देवी हो। श्रीकृष्णकी आज्ञासे गोपीका रूप धारण करके पृथ्वीपर धरारी हो; सन्तो! तुम मानवी स्त्री कैसे हो? मनुर्वंशमें उत्पन्न नृपकेन्द्र सुयज्ञ तुम्हारी ही कृपासे गोसोकमें गये थे; फिर तुम मानुषी कैसे हो? तुम्हारे मन्त्र और कवचके प्रभावसे ही भृगुवंशी परशुरामजीने इस पृथ्वीको इकौंस बार क्षत्रिय-नरेशोंसे हन्य कर दिया था। ऐसी दृष्टिमें तुम्हें मानवी स्त्री कैसे कहा जा सकता है? परशुरामजीने भगवान् संकरसे तुम्हारे मन्त्रको प्राप्त कर पुष्करतीर्थमें उसे सिद्ध किया और उसीके प्रभावसे वे कार्तवीर्य अर्जुनका संहार कर सके; फिर तुम मानुषी कैसे हो? उन्होंने अधिमानपूर्वक महात्मा गणेशका एक दाँत तोड़ दिया। वे केवल तुमसे ही भय मानते थे; फिर तुम मानवी स्त्री कैसे हो? जब मैं क्रोधसे उन्हें

पत्न्य करनेको उद्यत हुई, तब हे ईश्वरि! मेरी प्रसन्नताके लिये तुमने स्वयं आकर उनकी रक्षा की; फिर तुम मनुषी कैसे हो? श्रीकृष्ण प्रत्येक कल्पमें तथा जन्म-जन्ममें तुम्हारे पति हैं। जगन्मातः तुमने स्नेहहितके लिये ही यह व्रत किया है। अहो! व्रीदाभके सपसे और भूमिका भार उतारनेके लिये पृथ्वीपर तुम्हारा निवास हुआ है; फिर तुम मानवी स्त्री कैसे हो? तुम जन्म, मृत्यु और जलज्वर भात करनेवाली देवी हो। कलावतीकी अचोनिज पुत्री एवं पुण्यधवी हो; फिर तुम्हें संधारण मनुषी कैसे माना जा सकता है? तीन फस ज्येष्ठ होनेपर जब मनोहर मधुमास (चैत्र) उपस्थित होता, तब रात्रिके समय निर्जन, निर्मल एवं सुन्दर रासमण्डलमें वृन्दावनके भीतर श्रीहरिके साथ समस्त गोपिकाओंसहित तुम्हारी रासक्रीड़ा सान्न्द सम्पन्न होगी। सती राधे! प्रत्येक कल्पमें भूतलपर श्रीहरिके साथ तुम्हारी रसमयी लीला होती, यह विधातने ही सिखा दिया है। इसे कीन रोक सकता है? सुन्दरी! श्रीहरिप्रिये! जैसे मैं म्हादेवजीकी सीभाग्यवती पत्नी हूँ, उसी प्रकार तुम श्रीकृष्णकी सीभाग्यशालिनी वास्तव्य हो। जैसे दूधमें बकलत, अग्निमें दाहिका शक्ति, भूमिमें गन्ध और जलमें शीतलता है; उसी प्रकार श्रीकृष्णमें तुम्हारी स्थिति है। देवाङ्गना, मानवकन्य, गन्धर्वज्जातिकी स्त्री तथा राक्षसी—इनमेंसे कोई भी तुमसे बढ़कर सीभाग्यशालिनी न तो हुई है और न होगी ही। मेरे वरसे ब्रह्मा आदिके भी कन्दरीच, परत्पर एवं गुणातीत भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं तुम्हारे अधीन होंगे। पतिव्रते! ब्रह्मा, रोचना तथा निव भी जिनकी आराधना करते हैं, जो ध्यानसे भी व्रतमें होनेवाले नहीं हैं तथा जिन्हें उग्रपञ्चदश रिखा लेना समस्त योगियोंके लिये भी उत्पन्न कठिन है; वे ही भगवान् तुम्हारे अधीन रहेंगे। राधे! स्त्रीजातिमें तुम विशेष सीभाग्यशालिनी हो। तुमसे बढ़कर दूसरी कोई

स्त्री नहीं है। तुम दीर्घकाल तक वहीं रहने के पश्चात् श्रीकृष्ण के साथ ही गोलोक में चली आओगे।

मुने! ऐसा कहकर पार्वतीदेवी तत्काल वहीं अन्तर्हित हो गयीं। फिर गोपकुमारियों के साथ श्रीराधिका भी घर जाने को उद्यत हुई। इतने में ही श्रीकृष्ण राधिका के सामने उपस्थित हो गये। राधाने किशोर-अवस्थावासे श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण को देखा। उनके श्रीअङ्गों पर पीताम्बर शोभा च रहा था। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। भुटनों तक लटकती हुई मालती-माला एवं कमला उन्की शोभा बढ़ा रही थी। उन्का प्रसन्न मुख मन्द हास्य से शोभायमान था। वे भक्तजनों पर अनुग्रह करने के लिये कातर जान पड़ते थे। उन्के सम्पूर्ण अङ्ग चन्दन से चर्चित थे। नेत्र सरद् भक्तों के प्रफुल्ल कमलों को ललित कर रहे थे। मुख सरद् भक्तों की पूर्णिमा के चन्द्रमा की भाँति मनोहर था, मस्तक पर श्रेष्ठ रत्नमय मुकुट अपनी उज्ज्वल अशभा बिखेर रहा था। दाँत चक्रे हुए अन्तर के रत्न-जैसे स्वच्छ दिखायी देते थे। अकृति बड़ी मनोहर थी। उन्होंने विनोद के लिये एक हाथ में मुरली और दूसरे हाथ में लोलकमल ले रखा था। वे करोड़ों कन्दर्पों की लालण्य-लौला के मनोहर धाम थे। उन गुणातीत परमेस्वर की ब्रह्म, शेषनाग और शिव आदि निरन्तर स्तुति करते हैं। वे ब्रह्मस्वरूप तथा ब्राह्मण्डितैमी हैं। श्रुतियों ने उन्के ब्रह्मरूप का निरूपण किया है। वे अमृत और व्यक्त हैं। अविनाशी एवं सञ्जन चैति-स्वरूप हैं। मङ्गलकारी, मङ्गल के आधार, मङ्गलमय तथा मङ्गलदाता हैं।

श्यामसुन्दर के उस अद्भुत रूप को देखकर राधाने वेगपूर्वक आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया। उन्हें अच्छी तरह देखकर प्रेम के वशीभूत हो वे सुध-सुध खो बैठीं। प्रियतम के मुखारविन्द की जाँकी चितवन से देखते-देखते उन्के अधरों पर मुस्कन्हाट दीढ़ गयी और उन्होंने लज्जामय

अञ्जल से अपना मुख ढँक लिया। उन्की बारंबार ऐसी अवस्था हुई। श्रीराधा को देखकर श्यामसुन्दर के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। समस्त गोपिकाओं के सम्मने खड़े हुए वे भगवान् श्रीराधा से बोले।

श्रीकृष्ण ने कहा—प्राणिक के राधिके! तुम मन्त्रेच्छाव्यस्त घर माँगो। हे गोपकिशोरियो! तुम सब लोग भी अपनी इच्छा के अनुसार घर माँगो। श्रीकृष्ण की यह बात सुनकर श्रीराधिका तथा अन्य सब गोपकन्याओं ने बड़े हर्ष के साथ उन भक्तव्यञ्जकल्पतः प्रभु से घर माँगा।

राधिका बोली—प्रभो! मेरा चितरूपी चङ्करीक आपके चरणकमलों में सदा रमता रहे। जैसे मधुच कमल में स्थित हो उसके भकरन्द का पान करता है; उसी प्रकार मेरा मनरूपी भ्रमर भी आपके चरणारविन्दों में स्थित हो भक्तिरस का निरन्तर आस्वादन करता रहे। आप जन्म-जन्म में मेरे प्राणनाथ हों और अपने चरणकमलों की परम दुर्लभ भक्ति मुझे दें। मेरा चित सोते-जागते, दिन-रात आपके स्वरूप तथा गुणों के चिन्तन में सतत निमग्न रहे। यही मेरी मनोकामना है।

गोपियों बोली—प्राणबन्धो! आप जन्म-जन्म में हमारे प्राणनाथ हों और श्रीराधा की ही भाँति हम सबको भी सदा अपने साथ रखें।

गोपियों का यह वचन सुनकर प्रसन्नमुखवाले श्रीमान् बभ्रुदानन्द ने कहा—‘तथास्तु’ (ऐसा ही हो)। तत्पश्चात् उन जगदीश्वर ने श्रीराधा को प्रेमपूर्वक सहस्रदलों से युक्त क्रीडाकमल तथा मलती की मनोहर माला दी। साथ ही अन्य गोपियों को भी उन गोपीकलभ ने हँसकर प्रसादस्वरूप पुष्प तथा मालाएँ बाँट कीं। तदनन्तर वे बड़े प्रेम से बोले।

श्रीकृष्ण ने कहा—व्रजदेवियों! तीन मास व्यतीत होने पर वृन्दावन के सुरम्य रासमण्डल में तुम सब लोग मेरे साथ रासक्रीड़ा करोगी। जैसा

में हूँ, वैसे ही तुम हो। हममें तुममें भेद नहीं है। मैं तुम्हारे प्राण हूँ और तुम भी मेरे लिये प्राणस्वरूप हो। प्यारी गोपियो! तुमसौगोंका वह व्रत लोकरक्षाके लिये है, स्वर्धसिद्धिके लिये नहीं; क्योंकि तुमलोग गोसोकसे मेरे साथ आवी हो और फिर मेरे साथ ही तुम्हें वहाँ चलना है। (तुम मेरी नित्यसिद्धा प्रेयसी हो। तुमने स्वधन करके मुझे पाया है, ऐसी बात नहीं है।) अब शीघ्र अपने घर जाओ। मैं जन्म-जन्ममें तुम्हारा ही हूँ। तुम मेरे लिये प्राणोंसे भी बढ़कर हो; इसमें संशय नहीं है।

ऐसा कहकर श्रीहरि वहीं यमुनाजीके किनारे

बैठ गये। फिर सारी गोपिवाँ भी बारम्बार ठन्ठे निहारती हुई बैठ गयीं। उन सबके मुखपर प्रसन्नता छा रही थी; मन्द मुस्कानकी प्रभा फैल रही थी। वे प्रेमपूर्वक बाँकी चितवनसे देखती हुई अपने चेत्र-चकोरोंद्वारा श्रीहरिके मुखचन्द्रकी सुखकर पान कर रही थीं। तत्पश्चात् वे बारम्बार जय खेलकर शीघ्र ही अपने-अपने घर गयीं और श्रीकृष्ण भी गधल-बालोंके साथ प्रसन्नापूर्वक अपने घरको लौटे। इस प्रकार मैंने श्रीहरिका यह सारा मङ्गलमय चरित्र कह सुनाया, गोपीवीर-हरचक्रो यह लोला सब लोगोंके लिये सुखदायिनी है। (अध्याय २७)

श्रीकृष्णके रास-विलासका वर्णन

नारदजीने पूछा—भगवन्! तीन मास व्यतीत होनेपर इन गोपाङ्गनाओंका श्रीहरिके साथ किस प्रकार मिलन हुआ? वृन्दावन कैसा है? उसमण्डलका क्या स्वरूप है? श्रीकृष्ण तो एक थे और गोपिणी बहुत। ऐसी दशामें किस तरह वह क्रीड़ा सम्भव हुई? मेरे मनमें इस नयी-नयी लीलाको सुननेके लिये बड़ी उत्सुकता हो रही है। महाभाग! आपके नाम और यशका श्रवण एवं कीर्तन बड़ा पवित्र है। कृपया आप उस रासक्रीड़ाका वर्णन कीजिये। अहो! श्रीहरिकी रासयात्रा, पुराणोंके सारकी भी सारभूता कथा है। इस भूतलपर उनके द्वारा की गयी स्वरी लीलाएँ ही सुननेमें आत्मान्त मनोहर जान पड़ती हैं।

सुतजी कहते हैं—शौनक! नारदजीकी यह बात सुनकर साक्षात् नारायण ऋषि हैंसे और प्रसन्न मुखसे उन्होंने कथा सुनाना आरम्भ किया।

श्रीनारायण बोले—मुने! एक दिन श्रीकृष्ण चैत्रमासके शुक्लपक्षके त्रयोदशी तिथिको चन्द्रोदय होनेके पश्चात् वृन्दावनमें गये। उस समय जूही, मालती, कुन्द और पाधवीके पुष्पोंका स्पर्श करके

बहनेवाली शरीतल, मन्द एवं सुगन्धित मलयमादुसे सारा वनप्रान्त सुधासित हो रहा था। भधरोंके मधुर गुञ्जारवसे उसकी मनोहरता बढ़ गयी थी। वृक्षोंमें नये-नये फल निकल आये थे और कोकिलकी कुहू-कुहू-ध्वनिसे वह वन मुखरित हो रहा था। नौ साख रासगुहोंसे संयुक्त वह वृन्दावन बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था। चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और कुंकुमकी सुगन्ध सब ओर फैल रही थी। कर्पूरयुक्त ताम्बूल तथा भोग-द्रव्य सजाकर रखे गये थे। कस्तूरी और चन्दनयुक्त चम्पाके फूलोंसे रचित नाना प्रकारकी लव्हाएँ उस स्थानकी शोभा बढ़ा रही थीं। रत्नमय प्रदीपोंका प्रकाश सब ओर फैला था। धूपकी सुगन्धसे वह वनप्रान्त महमह महक रहा था। वहीं सब ओरसे गोलाकार रासमण्डल बनाया गया था, जो नाना प्रकारके फूलों और मालाओंसे सुसज्जित था। चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और केसरसे वहाँकी भूमिक संस्कार किया गया था। रासमण्डलके चारों ओर फूलोंसे भरे उद्यान तथा क्रीड़ासरोवर थे। उन सरोवरोंमें हंस, कारण्डव तथा जलकुक्कुट

आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वे जलक्रीड़ाके योग्य सुन्दर तथा सुरत-व्रमका निवारण करनेवाले थे। उनमें शुद्ध स्फटिकमणिके समान स्वच्छ तथा निर्मल जल भरा था। उस रासमण्डलमें दही, अक्षत और जल छिड़के गये थे। केलेके सुन्दर खम्भोंद्वारा वह चारों ओरसे सुसोभित था। सुतमें बँधे हुए आमके पल्लवोंके मनोहर बन्दनचरों तथा सिन्दूर, चन्दनयुक्त मङ्गस-कलसोंसे उसको सजाया गया था। मङ्गलकलसोंके साथ मलतीकी मालाएँ और नारियलके फल भी थे। उस रोभासम्पन्न रासमण्डलको देखकर मधुसूदन हैस। उन्होंने कीतुल्यवश वहाँ विनोदकी साधनभूता मुरलीको

बजाया। वह वंशीकी ध्वनि उनकी प्रेयसी गोपाङ्गनाओंके प्रेमको बढ़ानेवाली थी।

राधिकाने जब वंशीकी मधुर ध्वनि सुनी तो तत्काल ही वे प्रेमाकुल हो अपनी सुध-सुध खो बैठीं। उनका शरीर दृढ़े काठकी तरह स्थिर और चित्त ध्यानमें एकतान हो गया। क्षणभरमें चेत होनेपर पुनः मुरलीकी ध्वनि उनके कानोंमें पड़ी। वे बैठी थीं, फिर उठकर खड़ी हो गयीं। अब उन्हें बार-बार ठट्ठा होने लगा, वे आवश्यक कर्म छोड़कर घरसे निकल पड़ीं।

वह एक अद्भुत बात थी। चारों ओर देखकर वंशीध्वनिका अनुसरण करती हुई आगे बढ़ीं। मन-ही-मन महारत्ना श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंका चिन्तन करती जाती थीं। वे अपने सहज तेज तथा ब्रह्म रत्नसारमय भूषणोंकी कान्तिसे वनप्रान्तको उज्ज्वलित कर रही थीं। राधिकाकी सुशीला आदि जो अत्यन्त प्यारी तैतीस भक्तियाँ थीं और समस्त गोपियोंमें ब्रह्म सम्पन्नो जाती थीं; वे भी श्रीकृष्णके दिवे हुए घरसे आकृष्ट-चित्त हो खड़ी हुई-सी घरसे बाहर निकलीं। कुलधर्मका त्याग करके निःसङ्ग हो उनकी ओर चलीं। वे सब-की-सब प्रेमातिरेकसे भ्रष्ट थीं। फिर उन प्रधान गोपियोंके पीछे-पीछे दूसरी गोपियाँ भी जो जैसे थी, वैसे ही—लाखोंकी संख्यामें निकल पड़ीं। वे सब वनमें एक स्थानपर इकट्ठी हुई और कुछ देरतक प्रसन्नतापूर्वक वहीं खड़ी रहीं। वहाँ कुछ गोपियाँ अपने हाथोंमें भाला लिये आयी थीं। कुछ गोपाङ्गनाएँ प्रजसे मनोहर चन्दन हाथमें लेकर वहाँ पहुँची थीं। कई गोपियोंके हाथोंमें घेत चोंचर रोधा पा रहे थे। वे सब बड़े हर्षके

साथ वहाँ आयी थीं। कुछ गोपकन्याएँ कुंकुम, लम्बूल-चात्र तथा काञ्चन, वस्त्र लिये आयी थीं।

संक्षिप्त महाकविचरित्र

कुछ शीघ्रतापूर्वक उस स्थानपर आयी, जहाँ चन्द्रावली (राधा) सानन्द खड़ी थीं। वे सब एकत्र हो प्रसन्नतापूर्वक मुस्कराती हुई वहाँ राधिकाकी वेशभूषा सँवारकर बड़े हर्षके साथ आगे बढ़ीं। मार्गमें बारंबार वे हरि-नामका जप करती थीं। सुन्दरानमें पहुँचकर उन्होंने रमणीय रासमण्डल देखा, जहाँका दृश्य स्वर्गसे भी अधिक सुन्दर था। चन्द्रमाकी किरणें उस वनप्रान्तको अनुरजित कर रही थीं। अत्यन्त निर्जन, विकसित कुसुमोंसे अलंकृत तथा फूलोंको छूकर प्रवाहित होनेवाली मलयकायुसे सुवासित वह रम्य रासमण्डल नारिकेली प्रेमभावको जगनेवाला और मुनियोंके भी मनको मोह लेनेवाला था। उन सबको वहाँ कोकिलोंकी मधुर काकली सुनायी दी। भ्रमरोंका अत्यन्त सूक्ष्म मधुर गुञ्जारव भी बड़ा मनोहर जान पड़ता था। वे भ्रमर भ्रमरियोंके साथ रह फूलोंका मकरन्द पान करके मतवाले हो गये थे।

तदनन्तर शुभ वेलामें सम्पूर्ण सखियोंके साथ श्रीकृष्णके चरणकमलोंका चिन्तन करके श्रीराधिकाने रासमण्डलमें प्रवेश किया। राधाको अपने समीप देखकर श्रीकृष्ण वहाँ बड़े प्रसन्न हुए। वे बड़े प्रेमसे मुस्कराते हुए उनके निकट गये। उस समय प्रेमसे आकुल हो रहे थे। राधा अपनी सखियोंके बीचमें रत्नमय अलंकारोंसे विभूषित होकर खड़ी थीं। उनके श्रीअङ्गोंपर दिव्य वस्त्रोंके परिधान शोभा पा रहे थे। वे मुस्कराती हुई अँधी धितवनसे स्वामसुन्दरकी ओर देखती हुई गजराजकी भाँति मन्द गतिसे चल रही थीं। रमणीय राधा नवीन वेशभूषा, नयी अवस्था तथा रूपसे अत्यन्त मनोहर जान पड़ती थीं। वे मुनियोंके मनको भी मोह लेनेमें समर्थ थीं। उनकी अङ्गकान्ति सुन्दर चम्पके समान गौर थी। मुख शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाको लज्जित कर रहा था। वे सिरपर मालतीकी मालासे कुछ खेचीका शर वहन करती थीं।

श्रीराधाने भी किशोर अवस्थासे युक्त स्वामसुन्दरकी ओर दृष्टिपात किया। वे नूतन जीवनसे सम्पन्न तथा रत्नमय आभरणोंसे विभूषित थे। कठोड़ों कामदेवोंकी लावण्यलीलाके मनोहर ध्वज प्रतीत होते थे और बाँके नयनोंसे उनकी ओर निहारती हुई उन प्राणाधिका राधिकाको देख रहे थे। उनके परम अद्भुत रूपकी कहीं उपमा नहीं थी। वे विचित्र वेशभूषा तथा मुकुट धारण किये सानन्द मुस्करा रहे थे। बाँके नेत्रोंके कोणसे बार-बार प्रीतमकी ओर देख-देखकर सती राधाने लज्जावश मुखको आँधलसे ढक लिया और वे मुस्कराती अपनी सुध-बुध खी बैठीं। प्रेमभावका उदीयन होनेसे उनके सारे अङ्ग पुलकित हो उठे। तदनन्तर श्रीकृष्ण एवं राधिकाका परस्पर प्रेम-मृङ्गार हुआ।

मुने! नी लाख गोपियाँ और उतने ही गोप-विग्रहधारी स्वामसुन्दर श्रीकृष्ण—ये अठारह लाख गोपी-कृष्ण रासमण्डलमें परस्पर मिले। बारद! वहाँ कङ्कणों, किङ्किणियों, बलयों और श्रेष्ठ रत्न-निर्मित नूपुरोंकी सम्मिश्रित झनकार कुछ कालतक निरन्तर होती रही। इस प्रकार स्थलमें रासक्रीड़ा करके वे सब प्रसन्नतापूर्वक जलमें उतरे और वहाँ जल-क्रीड़ा करते-करते थक गये। फिर वहाँसे निकलकर मधीन वस्त्र धारण करके कीतूहलपूर्वक कर्पूरयुक्त ताम्बूल ग्रहण करके सबने रत्नमय दर्पणमें अपना-अपना मुँह देखा। तदनन्तर श्रीकृष्ण राधिका तथा गोपियोंके साथ नाना प्रकारकी मधुर-मनोहर क्रीड़ाएँ करने लगे।

फिर पवित्र उद्यानके निर्जन प्रदेशमें सरोवरके रमणीय तटपर जहाँ बाहर चन्द्रमाका प्रकाश फैल रहा था, जहाँकी भूमि पुष्प और चन्दनसे चर्चित थी, जहाँ सब ओर अगुरु तथा चन्दनसे सम्पूक्त मत्स्य-समीक्षारा सुगन्ध फैलायी जा रही थी और भ्रमरोंके गुञ्जारवके साथ नर-कोकिलोंकी मधुर काकली कानोंमें पड़ रही थी; योगियोंके परम गुरु

श्यामसुन्दर श्रीकृष्णने अनेक रूप धारण करके स्थल-प्रदेशमें मधुर लीला-विलास किये। इसके बाद राधाके साथ सनातन पूर्णब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्णने यमुनाजीके जलमें प्रवेश किया। श्रीकृष्णके जो अन्य मायामय स्वरूप थे, वे भी गोपियोंके साथ जलमें उतरे। यमुनाजीमें परम रसमयी क्रीड़ा करनेके पश्चात् सबने बाहर निकलकर सूखे वस्त्र पहने और माला आदि धारण कीं।

पदनन्तर सब गोप-किन्नोरियाँ पुनः उत्समच्छलनें
गयीं। यहाँकें उद्यानमें सब ओर तरह-तरहके
फूल खिले हुए थे। उन्हें देखकर परमेश्वरी राधाने
कौतुकपूर्वक गोपियोंको पुष्पचयनके लिये आज्ञा
दी। कुछ गोपियोंको उन्होंने माला गूँथनेके काममें
लगाया। किन्हींको पानके बीड़े सुसज्जित करनेमें
तथा किन्हींको चन्दन घिसनेमें लगा दिया।
गोपियोंके दिये हुए पुष्पहार, चन्दन तथा पानको
लेकर बकि नैत्रोंसे देखती हुई सुन्दरी राधाने मन्द
हास्यके साथ श्यामसुन्दरको प्रेमपूर्वक वे सब
धस्तुरै अपित कीं। फिर कुछ गोपियोंको
श्रीकृष्णकी लीलाओंके गानमें और कुछको
मृदङ्ग, मुरज आदि बाजे बजानेमें उन्होंने लगाना।
इस प्रकार रासमें लीला-किलास करके राधा
मिर्जान जनमें श्रीहरिके साथ सर्वत्र मनोहर विहङ्ग

चरणकमलोंमें पड़ गये और श्रोत्रधा तब गोविन्द दोनोंके सामने ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिये। उनका शरीर भगवान्‌के पाद-पद्मोंके समीप गिर पड़ा और उससे प्रज्वलित अग्नि-शिखारूपे समान उनका तेज ऊपरको उठा। वह सात छड़के बराबर ऊँचा उठकर भगवान्‌के चारों तरफ घूमकर पुनः उनके चरणोंमें गिरा और वहीं

विलीन हो गया।

जो प्रातःकाल उठकर अष्टावक्रद्वारा किये गये स्तोत्रका पाठ करता है, वह परम निर्वाणरूप भोक्ताको प्राप्त कर लेता है; इसमें संशय नहीं है। नरद! यह श्लोत्रश्रवण मुमुक्षुजनोंके लिये प्राणोंसे भी बढ़कर है। श्रीहरिने पहले इसे वैकुण्ठधाममें भगवान्‌ संकरको दिया था। (अध्याय २९)

भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा अष्टावक्र (देवल)- के शवका संस्कार तथा उनके गुरु चरित्रका परिचय

नारदजीने पूछा—ब्रह्मन्। (नारदवन्देव।) उन महामुनिका कौन-सा अद्भुत रहस्य सुना गया? मुनि अष्टावक्रके देह-त्यागके पञ्चास भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्णने क्या किया?

भगवान्‌ श्रीनारायण बोले—मुनिको यह देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके शरीरका दह-संस्कार करनेको उद्यत हुए। महत्त्वा अष्टावक्रका वह रक्त, मांस एवं हड्डियोंसे हीन शरीर साठ हजार वर्षोंतक निराहार रहा; अतः प्रज्वलित जठराग्निने उस शरीरके रक्त, मांस तथा हड्डियोंको दग्ध कर दिया था। मुनिका विषय श्रीहरिके चरणारविन्दोंके चिन्तनमें ही लगा था; अतः उन्हें बाह्य ज्ञान बिलकुल नहीं रह गया था। मधुसूदन श्रीकृष्णने घन्दन-काष्ठकी चिता बनाकर उसमें अग्निसम्बन्धी कार्य (संस्कार) किया और फिर शोक-लीला करते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रोंसे मुनिके शवको उस चितापर स्थापित कर दिया। तदनन्तर शवके ऊपर भी काष्ठ रखकर चितामें अग्न लावा दी। मुनिका शरीर जलकर भस्म हो गया। आकाशमें देवता इन्दुभिर्वा बजाने लगे और तत्काल ही वहाँसे फूलोंकी वर्षा होने लगी। इसी बीच वहाँ रजोंके सारतत्त्वसे निर्मित, मनके सम्मान तीव्र गतिसे चलनेवाला तथा वस्त्रों और पुष्पहारोंसे अलंकृत एक सुन्दर विमान गोलोकसे उठरा और

श्रीहरिके सम्मने प्रकट हो गया। इसमें श्रीकृष्णके समान ही रूप और वेशभूषावाले श्रेष्ठ पार्षद विद्यमान थे। वे उत्तम पार्षद तत्काल ही विमानसे उतर गये। उन सबके आकार श्रीकृष्णसे मिलते-जुलते थे। उन्होंने अधिक और स्वामिसुन्दरको प्रणाम करके सूक्ष्म-देहधारी मुनीश्वर अष्टावक्रको भी भक्तिक भुक्तावा और उन्हें उस विमानपर बिठाकर वे उत्तम गोलोकधामको चले गये। मुनीन्द्र अष्टावक्रके गोलोकधामको चले जानेपर वृन्दावनविनोदिनी साध्वी राधाने चकित हो जगदीश्वर श्रीकृष्णसे पूछा।

श्रीराधिका बोलीं—नाथ। ये मुनिश्रेष्ठ कौन थे, जिनके समस्त अङ्ग ही टेढ़े-मेढ़े थे? ये कद्दूत ही नष्टे थे। इनके शरीरका रंग काला था और ये देखनेमें अत्यन्त कुत्सित होनेपर भी भड़े ठेकस्वी जाल पड़ते थे। उनका जो प्रज्वलित अग्निके समान तेज था, वह साक्षात्‌ आपके चरणारविन्दमें विलीन हो गया। ये कितने पुण्यात्मा थे कि तत्काल विमानमें बैठकर गोलेकधामको चले गये और उन स्वात्माराम मुनिके लिये आपको भी रोना आ गया। प्रभो! आपने अश्रुपूर्ण नेत्रोंसे इनका संस्कार किया है; अतः मैंने जो कुछ पूछा है, वह सारा विवरण शीघ्र ही विस्तारपूर्वक बताइये।

राधिकाका यह वचन सुन भगवान् मधुसूदनने
हँसकर युगान्तरकी कथाको कहना आरम्भ किया।

श्रीकृष्ण बोले—प्रिये! सुनो। मैं इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ, जिसके सुनने और कहनेसे समस्त पापोंका नाश हो जाता है। प्रलयकालमें जब तीनों लोक एकत्रियके जलमें मग्न थे, तब मेरे ही अंशभूत महाविष्णुके नाभिकमलसे मेरी ही कलाद्वारा जगत्-विधाता ब्रह्माका प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्माजीके हृदयसे पहले चार पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब-के-सब नारमणपथमण तथा ब्रह्मतेजसे प्रकाशमान थे। ये ज्ञानहीन बालकोंकी भाँति सदा नग्न रहते हैं और पंच वर्षकी ही अवस्थामें मृत्यु दिखायी देते हैं। उन्हें ब्राह्मज्ञान नहीं होता; परंतु ब्रह्मतत्त्वकी व्याख्यामें वे बड़े निपुण हैं। सनक, सनन्दन, सनतन और भगवान् सनत्कुमार—ये ही क्रमशः उन चारोंके नाम हैं। एक दिन ब्रह्माजीने उनसे कहा—‘पुत्रो! तुम जगत्की सृष्टि करो।’ परंतु उन्होंने पिताकी आज्ञा नहीं मानी और मेरी प्रसन्नताके लिये वे तपस्या करनेकी वनमें चले गये। उन पुत्रोंके पत्ने जानेपर विधाताका मन उदास हो गया। यदि पुत्र आज्ञाका पालन न करे तो पिताकी बड़ा दुःख होता है। उन्होंने ज्ञानद्वारा अपने विभिन्न अङ्गोंसे कई पुत्र उत्पन्न किये, जो तपस्याके फली, वेद-वेदाङ्गोंके विद्वान् तथा ब्रह्मतेजसे जागृत्यमान थे। उनके नाम इस प्रकार हैं—अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, मरीचि, भृगु, अङ्गिरा, क्रतु, वसिष्ठ, बोधु, कपिल^१, आसुरि, कवि^२, शंकु, शङ्ख, पद्मशिख और प्रचेता। उन तपोधनोंने ब्रह्माजीकी आज्ञासे दीर्घकालतक तप करके सृष्टिका कार्य सम्पन्न किया। ये सभी सपत्नीक थे और संस्रष्टकी सृष्टि करनेके लिये उन्मुख रहते थे। उन सभी तपोधनोंके बहुत-से पुत्र और पीत्र हुए। मूनिवंसकी

परम्पराका कीर्तन करनेवाली यह मनोहर एवं पुण्यस्वरूपा कथा बहुत बड़ी है; अतः उसे यहीं समाप्त किया जाता है। सुन्दरि राधिके! अब तुम वह कथा सुनो, जो प्रकृत प्रसङ्गके अनुकूल है। प्रचेता मुनिके पुत्र श्रीमान् मुनिवर असित हुए। असितने पुत्रकी कामनासे पत्नीसहित दीर्घकाल तक तप किया; परंतु तब भी अब पुत्र नहीं हुआ तो वे अत्यन्त विषादग्रस्त हो गये। उस समय आकाशवाणी हुई—‘मुने! तुम भगवान् शंकरके पास जाओ और उनके मुखसे मन्त्रका उपदेश ग्रहण करके उसे सिद्ध करो। उस मन्त्रकी जो अभिष्टात्री देवी है वे शीघ्र ही तुम्हें साक्षात् दर्शन देंगी। उन अभीष्ट देवीके घरसे निक्षय ही तुम्हें पुत्रकी प्राप्ति होगी।’ यह बात सुनकर वे ब्रह्मदेवता शंकरजीके समीप गये। जो योगियोंके शिष्य भी अगम्य है, उस विरामप शिखरलोकमें पहुँचकर पत्नीसहित असित दोनों हाथ जोड़ भक्तिभावसे मस्तक झुकाकर एक योगीकी भीति योगियोंके गुरु महादेवजीकी स्तुति करने लगे।

अस्मिन् बोले—जगद्गुरु! आपको भगवत्स्कार है। आप शिव हैं और शिव (कल्याण)-के दाता हैं। योगीन्द्रोंके भी योगीन्द्र तथा गुरुओंके भी गुरु हैं; आपको प्रणाम है। मृत्युके लिये भी मृत्युरूप होकर जन्म-मृत्युमय संसारका खण्डन करनेवाले देवता! आपको नमस्कार है। मृत्युके ईश्वर! मृत्युके बीज! मृत्युजय! आपको मेरा प्रणाम है। कस्तुरिणी करनेवालोंके लक्ष्यभूत कालरूप परमेश्वर! आप कालके भी काल, ईश्वर और कारण हैं तथा कालके लिये भी कालातीत हैं। कालकाल! आपको नमस्कार है। गुणातीत। गुणधार! गुणबीज! गुणात्मक! गुणीश। और गुणियोंके आदिकारण! आप समस्त गुणवानोंके गुरु हैं; आपको नमस्कार है। ब्रह्मस्वरूप! ब्रह्मन्!

ब्रह्मचिन्तनपरायण ! आपको नमस्कार है। आप वेदोंके बीजरूप हैं। इसलिये ब्रह्मजीव कहलाते हैं; आपको मेरा प्रणाम है।

इस प्रकार स्तुति करके शिवको प्रणाम करनेके पश्चात् मुनीश्वर अर्चित उनके सामने खड़े हो गये और दीनकी भाँति नेत्रोंसे आँसू बहाने लगे। उनके सम्पूर्ण शरीरमें रोमाञ्च हो आया। जो असितद्वारा किये गये महत्तया संकरके इस स्तोत्रका प्रतिदिन भक्तिभावसे पाठ करता और एक वर्षतक नित्य हविष्य खाकर रहता है—उसे ज्ञानी, चिरजीवी एवं वैष्णव पुत्रकी प्राप्ति होती है। जो धनाभावसे दुःखी हो, वह धनाढ्य और जो मूर्ख हो, वह समिद्ध हो जाता है। पत्नीहीन पुरुषको सुशीला एवं पतिव्रता पत्नी प्राप्त होती है तथा वह इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें भगवान् शिवके समीप जाता है। पूर्वकास्त्रमें ब्रह्माजीने यह उत्तम स्तोत्र प्रचेतकी दिया था और प्रचेताने अपने पुत्र असितको।

श्रीकृष्ण कहते हैं—मुनिका यह स्तोत्र
सुनकर भक्तवत्सल भगवान् हाँकर स्वयं ही अपने
भक्त ब्राह्मणसे बोले।

शंकरजीने कहा—मुनिश्रेष्ठ। धैर्य धारण करो। मैं तुम्हारी इच्छाको जानता हूँ; अतः सत्य कहता हूँ। तुम्हें मेरे अंशसे मेरे ही समान पुत्र प्राप्त होगा। इसके लिये मैं तुम्हें एक ऐसा भन्त्र दूँगा, जिसकी कहीं तुलना नहीं है तथा जो सबके लिये परम दर्लभ है।

यों कहकर भगवान् शिवने असितमुनिको वहीं षोडशक्षर मन्त्र, स्तोत्र, पूजाविधि, परम अद्भुत 'संसार-विजय' नामक कवच तथा पुराणका उपदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि 'इस मन्त्रकी इष्टदेवी तुम्हें वर देनेके लिये प्रत्यक्ष दर्शन देंगी।' यों कहकर रुद्रदेव चुप हो गये और असितमुनि उन्हें नमस्कार करके चले

गये। उन्होंने सौ वर्षोत्तक उस उत्कृष्ट मन्त्रक
जप किया। सती राधिके। तदनन्तर तुमने ही
मुनिको प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें धर दिया—'वत्स।
तुम्हें निश्चय ही महाज्ञानी पुत्रकी प्राप्ति
होगी।' वह धर देकर तुम पुनः गोलोकमें मेरे
जस चत्त्री आर्यो। तदनन्तर यद्यसमय भगवान्
शिवके अंससे असितके एक पुत्र हुआ, जो
कामदेवके समान सुन्दर था। उसका नाम हुआ
देवल। देवल ब्रह्मनिष्ठ महारथा हुए। उन्होंने राजा
सुपन्नकी सुन्दरी कन्या रत्नमालावतीको, जो
सबका मन मोह लेनेवाली थी, विवाहकी विधिसे
खनन्द प्रहण किया। दीर्घकालतक पत्नीके साथ
रहकर कलान्तरमें मुनिवर देवल संसारसे विरक्त
हो गये और सारा सुख छोड़कर धर्ममें तत्पर
हो श्रीहरिके चिन्तनमें लग गये। एक समय
रात्रिमें वे विरक्त तपोधन तपस्यासे उठे और
कमनीय मन्त्रभादन पर्वतपर तपस्याके लिये चले
गये। उनकी पत्नीकी अब निद्रा टूटी, तब वह
सती अपने स्वामीको वहाँ न देख विरहाग्निसे
दग्ध हो शोकग्रस्त अत्यन्त विलाप करने लगी।
वह उठकर कभी खड़ी होती और कभी पछाड़
छाकर गिरती थी। रत्नमालावती बारम्बार उच्चस्वरसे
रोदन करने लगी। तब हुए पात्रमें पड़े हुए
भक्तकी जो दशा होती है, वही दशा उस समय
उसके मनकी थी। उस सुन्दरीने खाना-पीना
छोड़कर प्राणोंका परित्याग कर दिया। उसके
पुत्रने उसके दाह-संस्कार आदि पारलौकिक
कृत्य किया। मुनिवर देवल मेरे भक्त एवं
चित्तेन्द्रिय थे। उन्होंने एक सहस्र दिव्य वर्षोत्तक
गन्धमादनकी गफमें तप किया।

एक दिन रम्भाने उन फरम सुन्दर, शान्तस्वभाव एवं कन्दर्पसदृश रूपमान् मुनिको देख उनसे मिलनकी प्रार्थना की। मुनिने ठसकी याचना स्वीकार न करके कहा—'रम्भे! सुनो। मैं वेदोंका

सारभूत वचन सुना रहा हूँ, जो तपस्वी ब्राह्मणों के कुलधर्म के अनुकूल और सत्य है। जो मनुष्य अपनी पत्नी को त्यागकर परायी स्त्री के साथ सम्बन्ध स्थापित करता है, वह जोते-जो मरा हुआ है। उसके धन, धन और आयु की हानि होती है। भूतल पर जिसके यत्न का विस्तार नहीं हुआ, उसका जीवन निष्फल है। एक तपस्वी को उत्तम सम्पत्ति, राज्य और सुख से क्या लेना है? मैं निष्काम और वृद्ध हूँ। मुझसे तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? नौ। तुम सुन्दरी हो; अतः किसी उत्तम वेशभूषावाले सुन्दर तटल पुष्पकी खोज करो।'

देवलजी की यह बात सुनते ही रम्भा को क्रोध आ गया। उसने पुनः अपनी वही बात दोहरायी। तब मुनि उसे कुछ भी उत्तर न देकर पूर्ववत् ध्यानस्थ हो गये। यह देख रम्भाने रोषपूर्वक शाप देते हुए कहा—'कुटिलहृदय ब्राह्मण! तेरे सारे अवयव टेढ़े-मेढ़े हो जायें। तेरा शरीर काजल के समान काला तथा रुष-यौवन से शुन्य हो जाय। आकार अत्यन्त विकृत तथा तीनों लोकों में निन्दित हो और तेरा पुरातन तप अवश्य ही शीघ्र नष्ट हो जाय।'

यह शाप प्राप्त होने पर जब मुनिवर देवलने आँख खोलकर देखा तो सारा अङ्ग विकृत तथा पूर्वपुण्य से वर्जित दिखायी दिया। तब वे अग्रिकुण्ड

तैयार करके शोकवश अपने प्राण त्याग देने को उद्यत हुए। उस समय मैंने उन्हें दर्शन एवं वर दिया तब दिव्य ज्ञान देकर उन्हें समझाया। प्रेमपूर्वक मेरे आश्वसन देने पर वे शान्त हुए। उन यक्षामुनि के अंतर्गत अङ्गों को वक्र देख मैंने उत्कल ही कौतुहलवश उनका नाम अष्टावक्र रख दिया। मेरे कहने से उन्होंने मलयाचल की कन्दरामें आकर साठ हजार वर्षों तक बड़ी भारी तपस्व की। त्रिवे! उस तप की समाप्ति होने पर मेरा वह भक्त मुझसे आ मिला है। मैंने स्वयं उसे अपने में मिला लिया है। प्रलयकाल में सबके नष्ट हो जाने पर भी मेरे भक्त का नाश नहीं होता। इस मुनि ने आहार बिलकुल छोड़ दिया था। अतः दीर्घकाल की तपस्या एवं अठराव्रत की पञ्चत्वासे इनके शरीर का भीतरी भाग जलकर भस्मरूप हो गया था। त्रिवे! ये मुनि मेरे ही लिये मलयाचल की कन्दरा छोड़कर यहाँ आये थे। इन अष्टावक्र (देवल)-से बढ़कर दूसरा कोई मेरा भक्त न हो हुआ है और न होगा। ब्रह्माजी के प्रपौत्र मुनिवर देवल ऐसे उत्तम तपस्वी थे; परंतु उस पुंश्लोकी के शाप से उसी तरह हीन अवस्था को पहुँच गये, जैसे पूर्वकाल में ब्रह्माजी अपूजनीय हो गये थे। महारम्भा देवल का यह सारा गूढ़ रहस्य मैंने कह सुनवा, जो सुखद और पुण्यप्रद है। अब तुम और मैं सुनना चाहती हो? (अध्याय ३०)

१- इस प्रसङ्ग से यह सूचित होता है कि अस्तित्व प्रदत्त (भी) कुछ काल तक 'अष्टावक्र' कहलाये। महाभारत के अनुसार 'अष्टावक्र' नाम से प्रसिद्ध एक दूसरे मुनि भी थे, जो जन्म से ही वक्राङ्ग थे। उरलक-कन्या सुनाता उनकी माता भी और महर्षि कहोड़ भिन्न। उन्होंने राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ पण्डित बन्दी को पराजित किया था। शतकेतु उनके गण्य थे। महर्षि यदुन्यकी पुत्री सुप्रभा के साथ उनकी विवाह हुआ। समय आने पर जान करके इनके सब अङ्ग सोपे हो गये थे। महाभारत वनपर्व के अध्याय १३२ से लेकर १३४ तक उनकी प्रसङ्ग है। अनुशासनपर्व के उग्रसेन और इक्ष्वाकु से अध्यायों में भी उनकी कथा आयी है।

ब्रह्माजीका मोहिनीके शापसे अपूण्य होना, इस शापके विचारणके लिये उनका वैकुण्ठधाममें जाना और वहाँ अन्यान्य ब्रह्माओंके दर्शनसे उनके अभिमानका दूर होना

तदनन्तर श्रीराधिकाने पूछा—श्यामसुन्दर! दयासिन्धु, दीनबन्धु भगवान्से अपने आगमनका ब्रह्माजीको क्यों और किससे शाप प्राप्त हुआ था? रहस्य बख्श्या। वह सारा रहस्य सुनकर भगवान्

श्रीकृष्ण बोले—प्रिये! एक बार मोहिनीने विष्णु ईससे हुए बोले।

ब्रह्माजीसे भिलनकी प्रार्थना की। बहुत समयतक उसका इसके लिये प्रयास चलता रहा; परंतु ब्रह्माजीने उसके उस प्रस्तावको तुकरा दिव्य और एक दिन मुनियोंके सामने मोहिनीका उपहास किया। इससे मोहिनी कुपित हो उठी और शाप देती हुई बोली—'ब्रह्मन्! मैं आपको दासीके समान हूँ, विनमशील हूँ और देववश आपको शरणमें आयी हूँ तो भी आप चर्यङ्गमें अङ्कुर मेरी ईसी उड़ा रहे हैं; अतः सुदीर्घ कालके लिये आप अपूजनीय हो जायें। स्वयं भगवान् श्रीहरि शीघ्र ही आपके दर्पका दस्तन करेंगे। अन्य देवताओंकी प्रत्येक युगमें वार्षिक पूजा होगी; किंतु आपकी नहीं होगी। इस कल्पमें या कल्पान्तरमें, इस देहमें अथवा देहान्तरमें फिर आपकी पूजा नहीं होगी। अबतक जो हो गयी, सो हो गयी।'।

यों कहकर मोहिनी शीघ्र ही कामस्तोकमें गयी और पुनः सचेत होनेपर अपने कुकृत्यको याद करके विलाप करने लगी। जगद्विधाता ब्रह्मा मोहिनीका शाप सुनकर काँप उठे। उनका मस्तक झुक गया। उस समय कन्त्यकज्वरी मुनियोंने उन्हें एक उपाय बताया—'आप भगवान् वैकुण्ठनाथकी शरणमें जाइये।' ऐसा कहकर वे ऋषि-मुनि अपने-अपने आश्रमोंको चले गये। तत्पश्चात् ब्रह्माजी मेरे ही दूसरे स्वरूप परम ज्ञान कमलाकान्त श्यामवर्ण भगवान् नारायणकी शरणमें गये। वहाँ जा खिन्नवदन हो चार भुजाधारी श्रीहरिको प्रणाम करके वे जगत्सह्य ब्रह्म उनके पास ही बैठे। उन्होंने विपत्तिसे उबरनेकले,

श्रीनारायणने कहा—सोकनाथ! क्षणभर ठहरो। इसी बीचमें कोई शीघ्रगामी द्वारपाल श्रीहरिके सामने आया और उन्हें प्रणाम करके बोला—'भगवन्! दूसरे किसी ब्रह्माण्डके अधिपति दशमुख ब्रह्मा स्वयं पधारकर द्वारपर खड़े हैं। वे आपके महान् भक्त हैं और आपका दर्शन करनेके लिये ही आये हैं।' द्वारपालकी यह बात सुनकर भगवान् नारायणने उक्त ब्रह्माको भीतर बुला करनेके लिये उसे अनुमति दे दी। द्वारपालकी आज्ञासे ब्रह्मने भीतर आकर भक्तिभावसे भगवान्की स्तुति की। उन्होंने ऐसे-ऐसे अति विचित्र स्तोत्र सुनाये, जो चतुर्मुख ब्रह्माने कभी नहीं सुने थे। स्तुति करके भगवान् विष्णुकी आज्ञा पाकर वे चतुर्मुख ब्रह्माको पीछे करके बैठे। तदनन्तर भगवान् नारायणने अपने चार भुजाधारी द्वारपालोंसे कहा—'जो कोई भी आगन्तुक सज्जन हो, उन्हें आदरपूर्वक भीतर ले आओ।' वृन्दावनविनोदिनि! इसी समय वहाँ अत्यन्त विनोतभावसे स्वयं शतमुख ब्रह्माका आगमन हुआ। उन्होंने भी अत्यन्त सुन्दर दिव्य स्तोत्रोंद्वारा गूढ़भावसे भगवान्का स्तवन किया। उनके मुखसे निकले हुए श्रेष्ठ स्तोत्र सभीके लिये अश्रुतपूर्व (सर्वमा जयीन) थे। वे भी स्तुतिके पश्चात् भगवान्की आज्ञा पाकर पहलेके आये हुए दोनों ब्रह्मजोंके आगे बैठ गये। इसके बाद दूसरे किसी ब्रह्माण्डके अधिपति सहस्रमुख ब्रह्मा श्रीहरिके सामने उपस्थित हुए। उन्होंने भी भक्तिभावसे मस्तक झुकाकर किसीके द्वारा भी अबतक नहीं सुने गये उत्तम स्तोत्रोंसे भगवान्की स्तुति की।

तत्पश्चात् वे भी आज्ञा पाकर सबसे आगे बैठे। उनसे श्रीहरिने समस्त ब्रह्माण्डोंके ब्रह्माओंका और उनके राज्यमें रहनेवाले देवताओंका क्रमशः कुशल-समाचार पूछा। उन सब ब्रह्माओंको देखकर अपनेको विष्णु-सुल्य माननेवाले चतुर्मुख ब्रह्माका धर्मठ चूर-चूर हो गया। इसके बाद श्रीहरिने विभिन्न ब्रह्माण्डोंमें रहनेवाले अन्त्य ब्रह्माओंके भी दर्शन कराये। उन्हें देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा भूतक-तुल्य हो गये। उस समय भगवान्ने कहा—'मुझ नारायणके शरीरमें जितने रोम हैं, उतने ही ब्रह्माण्ड और उनके उतने ही ब्रह्मा विद्यमान हैं।' वह सुनकर वे सभी आगनुक ब्रह्मा नारायणको प्रणाम करके शीघ्र ही अपने-

अपने स्थानको चले गये। चतुर्मुख ब्रह्माने अपनेको अत्यन्त छोटा तथा अल्प राज्यका अधिपति माना। लज्जासे उनका सिर झुक गया और वे भगवान् विष्णुके चरणोंमें पड़ गये। तब भगवान्ने उनसे पूछा—'ब्रह्मन्! बोलो, इस समय तुमने स्वप्नको भ्रूति यह क्या देखा है।' उनका प्रश्न सुनकर ब्रह्मा बोले—'प्रभो! भूत, वर्तमान और भविष्य—सारा जगत् आपकी भावासे ही उत्पन्न हुआ है।' यों कह चतुर्मुख ब्रह्मा वैकुण्ठकी सभामें लज्जाका अनुभव करते हुए चुप हो गये। तब सर्वान्तर्दामी भगवान् श्रीहरिने उनके शप-निवारणका उपाय किया।

(अध्याय ३१—३३)

गङ्गाकी उत्पत्ति तथा महिमा

श्रीकृष्ण कहते हैं—प्रिये! इसी बीचमें भगवान् शंकर वहाँ उपस्थित हुए। उनके मुखपर मुस्कंराहट थी। वे सारे अङ्गोंमें विभूति लगाये वृषभराज नदिकेधरकी पीठपर बैठे थे। व्याघ्रचर्मका वस्त्र, सर्पमय भोजोपवीत, किरपर सुनहरे रंगकी जटाका भार, सलाटमें अर्धचन्द्र, हाथोंमें त्रिशूल, पाट्टिया तथा उत्तम छद्माङ्ग धारण किये, ग्रेह रत्नोंके सारसत्त्वसे निर्मित स्वर-यन्त्र लिये भगवान् शिव शीघ्र ही वाहनसे उतरे और भक्तिभावसे मस्तक झुका कमलाकान्तको प्रणाम करके उनके पादभागमें बैठे। फिर इन्द्र आदि समस्त देवता, मुनि, आदित्य, वसु, रुद्र, धनु, सिद्ध और चारण यहाँ पधारे। उन सबने पुरुषोत्तमकी स्तुति की। उस समय उनके सारे अङ्ग पुलकित हो रहे थे। फिर समस्त देवताओंने सिर झुकाकर भगवान्

शिवको प्रणाम किया। तदनन्तर स्वर-यन्त्र लिये भगवान् संकरने सुमधुर तालस्वरके साथ संगीत आरम्भ किया। प्रिये! उसमें हम दोनोंके गुणों तथा राससम्बन्धी सुन्दर पदोंका गान होने लगा।

मनको म्हेह लेनेवाले सामयिक राग,^१ कण्ठको

१- संगीतमें वद्वज आदि स्वरों, उनके वर्णों और अङ्गोंसे युक्त यह ध्वनि जो किसी विशिष्ट तालमें बैठावी हुई हो और जो मनोरञ्जनके लिये गावी जाती हो। संयोज-रासके मारतीय आचार्योंने छः राग माने हैं; परंतु इन

एकतानता, एक मनोहर मीन, गुरु-लघुके क्रमसे पद-भेद-विराम, अतिदीर्घ गर्भक तक्क मधुर आनन्दके साथ उन्होंने प्रेमपूर्वक स्वयं-निर्मित ऐसा संगीत छेड़ा, जो संसारमें अत्यन्त दुर्लभ है। उस समय भगवान् शिवके सम्पूर्ण अङ्गोंमें रोमरझ हो आया था और वे नेत्रोंसे बारंवार आँसू बहाते थे। प्रिये! उस संगीतको सुननेमात्रसे वहाँ बैठे हुए मुनि तथा देवता मूर्च्छित एवं बेसुध हो (जल)-रूप हो गये। श्रीहरिके पार्लोंकी तथा ब्रह्माजीकी भी यही दशा हुई। भगवान् नारायण, लक्ष्मी तथा गान करवेवाले स्वयं निच भी द्रव्यरूप

हो गये। प्राणेश्वर! उस समय वैकुण्ठधामको जलसे पूर्ण हुआ देख मुझे शक्का हुई। तब वहाँ ज़रकर मैंने उन सब देवता आदिकी मूर्तियों (तरोरों)-का पूर्ववत् निर्माण किया। उनके वैसे ही रूप, वैसे ही अस्त्र-शस्त्र तथा वैसे ही वाहन-भूषण बनाये। उनके स्वभाव, घन तथा विषय-वासनाएँ भी पूर्ववत् थीं। तदनन्तर उस जलराशिके तिरवे वैकुण्ठके चारों ओर स्थान बनाया; फिर उसकी अधिष्ठात्री देवी (गङ्गा) अपने उस वासस्थानमें आयीं।

समस्त देवताओंके तारीरोंसे उद्यम हुई वह

रागोंके गानोंके सम्बन्धमें बहुत मतभेद है। भारत और हनुमत्के मतसे ये छः राग इस प्रकार हैं—पौरव, कौशिक (यात्कोस), हिंदोल, दीपक, श्री और मेघ। सोमेश्वर और ब्रह्मके मतसे छः रागोंके नाम इस प्रकार हैं—श्री, वसंत, पञ्चम, पौरव, मेघ और नटनारायण। मरद-संदिताका मत है कि पल्लव, पञ्चम, श्री, वसंत, हिंदोल और कर्णाट—ये छः राग हैं। परंतु आजकल प्रायः ब्रह्म और सोमेश्वरका मत ही अधिक प्रचलित है। स्वर-भेदसे राग तीन प्रकारके कहे गये हैं—(१) धाम्पुर्ण, जिसमें सबों स्वर लगते हैं; (२) बाध्य, जिसमें केवल छः स्वर लगते हैं और कोई एक स्वर वंचित हो; और (३) अयोध, जिसमें केवल पाँच स्वर लगते हैं और दो स्वर वंचित हैं। मतज्ञके मतसे रागोंके ये तीन भेद हैं—(१) मुक्त, जो शास्त्रीय विधान तथा विधानके अनुसार ही और जिसमें किसी दूसरे रागकी छाया न हो; (२) सालोक या सारकलन, जिसमें किसी दूसरे रागकी छाया भी दिखायी देती हो, अथवा जो दो रागोंके योगसे बना हो; और (३) संकीर्ण, जो कई रागोंके मेलसे बना हो। संकीर्णको 'संकर राग' भी कहते हैं। ऊपर जिन छः रागोंके नाम बतलाये गये हैं, उनमेंसे प्रत्येक रागका एक विशिष्ट सरगम या स्वर-क्रम है। इसका एक विशिष्ट स्वरूप माना गया है। इसके तिरवे एक विशिष्ट चतु, समय और पहर आदि विशिष्ट हैं। उसके तिरवे कुछ रस निपात हैं तथा अनेक ऐसे काल भी कही गयी हैं, जिनमेंसे अधिकांश केवल कल्पित ही हैं। जैसे, गाना गया है कि अमुक रागका अमुक द्वीप या वर्षपर अधिकार है, उसका अधिपति अमुक ग्रह है, आदि। इसके अतिरिक्त भारत और हनुमत्के मतसे प्रत्येक रागकी पाँच-पाँच रागिनिर्णय और सोमेश्वर आदिके मतसे छः-छः रागिनिर्णय हैं। इस अन्तिम मतके अनुसार प्रत्येक रागके आठ-आठ पुत्र तथा आठ-आठ पुत्रबधूर भी हैं। (४) यदि वास्तविक दुष्टिसे देखा जाए तो राग और रागिनीयों कोई अन्तर नहीं है। जो कुछ अन्तर है, वह केवली कल्पित है। हाँ, रागोंमें रागिनीयोंकी अनेकता कुछ विशेषता और प्रधानता अवश्य होती है और रागिनिर्णय उनकी छायासे मुक्त जान पड़ती है; अतः हम रागिनिर्णयोंके रागोंके अवन्तर भेद कह सकते हैं। इसके सिवा और भी बहुत-से राग हैं, जो कई रागोंकी छयापर अनेक मेलसे बनते हैं और 'संकर राग' कहलाते हैं। मुक्त रागोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें लोगोंका विश्वास है कि जिस प्रकार श्रीकृष्णकी वंशीके मात छेटीरोंसे सात स्वर निकलते हैं, उसी प्रकार श्रीकृष्णजीकी १६०८ गोपिकाओंके गानेसे १६०८ प्रकारके राग उत्पन्न हुए थे और उन्हींमेंसे बचते-बचते अन्तमें केवल छः राग और उनकी ३० या ३६ रागिनिर्णय रह गयीं। कुछ लोगोंका वह भी मत है कि महादेवजीके पाँच मुखोंसे पाँच राग (श्री, वसंत, पौरव, पञ्चम और मेघ) निकलते हैं और पार्वतीके मुखसे छठा 'नटनारायण' राग निकला है।

१- संगीत-शास्त्रके अनुसार जलमेंका विधान जो सप्त, विष्णु, अतीत और अनामत—चार प्रकारका होता है।

२- संगीतमें एक ध्रुति या स्वरपरसे दूसरी ध्रुति या स्वरपर जानेका एक प्रकार। इसके सात भेद हैं—कम्पित, स्फुरित, लीन, भिन्न, स्वरवि, आहत और आन्दोलित। पर माधुर्यतः लोग गानेमें स्वरके छँपानेको ही गमक कहते हैं। तबलेकी गम्भीर आवाजको भी गमक कहते हैं। (हिंदी-शब्दसागरसे संकलित)

संक्षिप्त पदार्थार्णवपुराण

दिव्य जलराशि। ही देवन्दी गङ्गाके नामसे प्रख्यात हुई। वह मुमुक्षुओंको मोक्ष और भक्तोंको इरि-भक्ति प्रदान करनेवाली है। उसका स्पर्श करके आयी हुई वायुके सम्पर्कसे भी पापियोंके करोड़ों जन्मोंके नानाविध पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। प्राणेश्वरि! देवन्दीके साक्षात् दर्शन तथा स्पर्शका क्या फल होगा—यह मैं भी नहीं जानता; फिर उसके जलमें स्नान करनेसे प्राप्त होनेवासे पुण्यके विषयमें तो कहना ही क्या है? उसकी महिम्नका सम्यक् निरूपण असम्भव है। पृथ्वीपर 'पुष्कर' को सब तीर्थोंसे उत्तम बताया गया है। वेदोंने उसे सर्वश्रेष्ठ कहा है; परंतु वह भी इस (गङ्गा)-की सोलहवीं कलाके भी बराबर नहीं है। राजा भीमरथ इस देवन्दीको भूतसपर लाये थे, इसलिये यह 'भीमरथी' नामसे प्रसिद्ध हुई। शुरुभूमी अपने कोतके अंशसे पृथ्वीपर आयी थी: अतः 'गो गाता' इस व्युत्पत्तिके अनुसार उसका 'गङ्गा' नाम प्रसिद्ध हुआ। इसके जलपर क्रोध होनेके कारण महात्मा जह्नुने इस नदीको अपने जानुओं (मुटुओं)-द्वारा ग्रहण कर लिया था। फिर उनकी कन्यारूपसे इसका प्राकट्य हुआ; अतः इसका दूसरा नाम 'जाह्नवी' है। धमुके अवतार भीष्म इसके गर्भसे उत्पन्न हुए थे, इस कारण यह 'भीष्मसू' (भीष्मजननी) कहल जाती है। गङ्गा मेरी आज्ञासे तीन धाराओंद्वारा स्वर्ग, पृथ्वी तथा पातालमें गयी है; अतः 'त्रिपद्म' कहली जाती है। इसकी प्रमुख धारा स्वर्गमें है। वहाँ इसे 'मन्दाकिनी' कहते हैं। स्वर्गमें इसका पाट एक योजन चौड़ा है और यह दस हजार योजनकी दूरीमें प्रवाहित होती है। इसका जल दूधके समान स्वच्छ एवं स्वादिष्ट है तथा इसमें सदा ऊँची-ऊँची लहरें उठती रहती हैं। वैकुण्ठसे यह ब्रह्मलोकमें और वहाँसे स्वर्गमें आयी है। स्वर्गसे चलकर हिमालयके शिखरपर होती है। यह प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वीपर उतरी है। इसकी उस

धाराका नाम 'अलकनन्दा' है। यह क्षार-समुद्रमें जाकर मिली है। इसकी जलराशि शुद्ध स्फटिकके समान स्वच्छ तथा अत्यन्त वेगवती है। यह पापियोंके पापक्षयी सूखे काठको जलानेके लिये अग्निरूपिणी है। इसोंने राजा सगरके पुत्रोंको निर्वाणमोक्ष प्रदान किया है। यह वैकुण्ठधामतक जानेके लिये श्रेष्ठ सोपान है।

यदि भृत्यकालमें पहले पुण्यात्मा सत्पुरुषोंके चरणोंको धौंकर उस चरणोदकको भूमूर्ध्व मनुष्यके मुखमें दिया जाय तो उसे गङ्गाजल पीनेका पुण्य होछ है। ऐसे पुण्यात्मा सत्पुरुष गङ्गाक्षयी सोपानपर आरुढ़ हो निरामयपद (वैकुण्ठधाम)-को प्राप्त होते हैं। वे ब्रह्मलोकतकको लौंघकर विमानपर बैठे हुए निर्बाध गतिसे ऊपरके लोक (वैकुण्ठ)-में चले जाते हैं। यदि देववश पूर्वकर्मके प्रभावसे पापी पुरुष गङ्गामें डूब जाय तो वे नदीमें जितने रोएँ हैं, उतने दिव्य वर्षातक भगवद्धर्ममें सानन्द निवास करते हैं। तदनन्तर उन्हें निश्चय ही अपने पाप-पुण्यका फल भोगना पड़ता है। परंतु वह भोग स्वल्पकालमें ही पूरा हो अत्यंत है; तत्पश्चात् भारतवर्षमें पुण्यजायोंके धर्ममें जन्म ले निश्चल भक्ति पाकर वे भगवत्स्वरूप हो जाते हैं। जो शुद्धिके लिये पात्र करके देवेश्वरी दङ्गामें नहानेके लिये जाता है, वह जितने पग चलता है, उतने वर्षातक अवश्य ही वैकुण्ठधाममें आनन्द भोगता है। यदि आनुवृत्तिकरूपसे भी गङ्गाको पाकर कोई पापयुक्त मनुष्य उसमें स्नान करता है तो वह उस समय सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। यदि वह फिर पापमें लिप्त न हो तो निश्चय ही रहता है। कलियुगमें पाँच हजार वर्षातक भारतवर्षमें गङ्गाको साक्षात् स्थिति है। उसके विद्यमान होते हुए कलिका क्या प्रभाव रह सकता है? कलिमें दस हजार वर्षातक मेरी प्रतिमाएँ तथा पुराण रहते हैं। उनके होते हुए वहाँ कलिका प्रभाव क्या हो सकता है?

गङ्गाकी जो धारा पाताललोकको जाती है, उसका नाम भोगवती है। वह सब दुःख-पेनके समान स्वच्छ तथा अत्यन्त वेगवती है। अप्सृत्य रत्नों तथा श्रेष्ठ मणियोंकी वह सदा छान बन्नी रहती है। सुस्थिर यौवनवाली नगकन्यारें उसके तटपर सदा ही क्रीड़ा करती हैं। स्वयं देवी गङ्गा वैकुण्ठको चारों ओरसे घेरकर सदा प्रवाहित होती

रहती हैं। मेरी इस पुत्रीका विनाश प्रलयकालमें भी नहीं होता। उसका परम मनोहर दिव्य तट नाना रत्नोंकी छान है। इस प्रकार गङ्गाके जन्मका सारा पुण्यदायक प्रसङ्ग मैंने कह सुनाया। अब ब्रह्माजीको मोहिनोंके शापसे किस प्रकार छुटकरा मिला, यह सुनो।

(अध्याय ३४)

गङ्गा-स्नानसे ब्रह्माजीको मिले हुए शापकी निवृत्ति, गोलोकमें ब्रह्माजीको भारतीकी प्राप्ति, भारतीसहित ब्रह्माका अपने लोकमें प्रवेश, भगवान् शिवके दर्पभङ्गकी कथा, वृकासुरसे उनकी रक्षा, श्रीराधिकाके पूछनेपर श्रीकृष्णके द्वारा शिवके तत्त्व-रहस्यका निरूपण

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—प्रिये! तदनन्तर सबने गङ्गाको देखकर मेरी माया मानी। उस समय नारायणने कृपापूर्वक ब्रह्माजीसे कहा।

श्रीनारायण बोले—भर्तृमुख! उठे, जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें शाप लगा है; अतः मेरी आज्ञासे इस गङ्गामें स्नान करके पवित्र हो जाओ। यद्यपि तुम स्वयं पवित्र हो और वे समस्त तीर्थ तुम वैष्णवपतिका स्पर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तथापि प्रकृतिकी अकहेलन्य करने (हँसी ठड़ाने) - से तुम्हें शाप मिला है। अहंकार सन्धीके लिये पापोंका बीज और अमङ्गलकारी होता है। तुम शीघ्र मेरे परात्पर धाम गोलोकको जाओ। यहाँ प्रकृतिकी अंशरूपा मङ्गलदायिनी भारतीको पाओगे। कल्याण-सृष्टिकी बीजरूपिणी प्रकृतिकी अपनाओ। अहो! तुमने एक कल्पतक तप किया है तो भी इस समय एक अप्सरके शापसे कोई भी तुम्हारे मन्त्रको नहीं ग्रहण करते हैं। अन्य देवताओंकी पूजामें भी तुम्हारा ही पूजा होम्बी; क्योंकि तुम्हीं जगत्के धारण-पोषण करनेवाले, स्वात्माराम, सर्वरूपी तथा सब ओर समस्त देहोंमें पूजास्वरूप हो।

उस समय मेरी आज्ञा मानकर जगद्गुरु ब्रह्माने

गङ्गाके जलमें स्नान किया और मुझे प्रणाम करके वे शीघ्र ही गोलोकको चले गये। फिर समस्त देवता और मुनि भी प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने स्थानको लौट गये। वे बारम्बार मेरे परम निर्मल यज्ञका गाण कर रहे थे। ब्रह्माजीने गोलोकमें जाकर मेरे मुखारविन्दसे निर्गत, सम्पूर्ण विद्याओंकी अधिदेवी सती भारतीको प्राप्त किया। वागीश्वरी भारतीको पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन त्रिभुवनमोहिनी देवीको प्राप्त करके मुझे प्रणाम करनेके अनन्तर वे लौट आये। ब्रह्मलोकके निवासियोंने उन भारतीदेवीको देखा। वे कौतूहलसे भरी हुई, परम सुन्दरी, रमणीया तथा श्वेतवर्णा थीं। उनके मुखपर मन्द मुस्कानकी प्रभा फैल रही थी। मुख शरद् श्लुके चन्द्रमाको लज्जित कर रहा था। नेत्र शरद् श्लुके प्रफुल्ल कमलोंके समान जान पड़ते थे। दीप्तिमान् ओष्ठ और अधरपल्लव पके बिम्बफलकी प्रभाकी छीने लेते थे। मुक्तापेक्तिकी शोभाको तिरस्कृत करनेवाली दन्तपेक्तियोंसे उनके मुखकी मनोहरता बढ़ गयी थी। रत्ननिर्मित केयूर-कंगन हाथोंकी और रत्नोंके नूपुर चरणोंकी शोभा बढ़ाते थे। रत्नमय चुगल कुण्डलोंसे कानोंके नीचेके भाग झलमला रहे थे।

रत्नेन्द्रसारनिर्मित हारसे उनका वक्षःस्थल अत्यन्त प्रकाशमान दिखायी देता था। वे अग्रिशुद्ध सूक्ष्म वस्त्र धारण करके नूतन यौवनसे सम्पन्न एवं अत्यन्त कमनीय दृष्टिगोचर होती थीं। उनके दो हाथोंमें वीणा और पुस्तक तथा अन्य हाथोंमें व्याख्याकी मुद्रा देखी जाती थी। ब्रह्मलोकनिवासियोंने उनपर प्रिय वस्तुएँ निछावर करके परम भङ्गलमय उत्सव मनाया और ब्रह्मा तथा भारतीको वे सानन्द पुरीके भीतर ले गये।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—प्रिये! ब्रह्मलोकमें जिन-जिन लोगोंको अपनी शक्तिपर गर्व होता है, उनके उस गर्व या अभिमानको जानकर मैं ही उनपर शासन करता हूँ—उनके गर्वको चूर कर देता हूँ; क्योंकि मैं सबका आत्मा और परात्पर परमेश्वर हूँ; पहले ब्रह्माके गर्वको जो मैंने चूर्ण किया था, वह प्रसङ्ग तो तुमने सुन लिया। अब शंकर, पार्वती, इन्द्र, सूर्य, अग्नि, दुर्वासा तथा धन्वन्तरिके अभिमान-भङ्गनका प्रसङ्ग क्रमशः सुनाता हूँ, सुनो। प्रिये! छोटे-बड़े जो भी लोग हैं, उनके इस तरहके गर्वको मैं अकस्य चूर्ण कर देता हूँ। स्वयं शिव मेरे अंश हैं, जगत्के संहारक हैं और मेरे समान ही तेज, ज्ञान तथा गुणसे परिपूर्ण हैं। प्रिये! योगीलोग उनका ध्यान करते हैं। वे योगीन्द्रोंके गुरुके भी गुरु हैं तथा ज्ञानानन्दस्वरूप हैं। उनकी कथा कहता हूँ, सुनो। साठ सहस्र युगोंतक दिन-रात तपस्या करके मेरी कलासे पूर्ण भगवान् शिव तप और तेजमें मेरे समान हो गये। सनातन तेजकी राशि हो गये। उनमें करोड़ों सूर्योंके समान प्रकाश प्रकट हुआ। वे भक्तोंकी मनोवाञ्छा पूर्ण करनेके लिये कल्पवृक्षरूप हो गये। योगीन्द्रगण दीर्घकालतक उनके तेजका ध्यान करते-करते उसके भीतर अत्यन्त सुन्दर स्वरूपका साक्षात्कार करने लगते हैं। उनकी अङ्गकान्ति शुद्ध स्फटिकके समान उज्ज्वल है। वे पाँच मुखोंसे सुशोभित होते हैं

और उनके प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र शोभा पाते हैं। हाथोंमें त्रिशूल और पट्टिश हैं। कटिभागमें व्याघ्रचर्ममय वस्त्र शोभा पाता है। वे श्वेत कमलके बीजकी मालासे स्वयं ही अपने-आपका—अपने मन्त्रोंका जप करते हैं। उनके प्रसन्न मुखपर मन्द हाम्यकी छटा छायी रहती है। वे परात्पर शिव मस्तकपर अर्धचन्द्रका मुकुट तथा सुनहरे रंगकी जटाओंका भार धारण करते हैं। उनका स्वरूप शान्त है। वे तीनों लोकोंके स्वामी तथा भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये कातर रहनेवाले हैं। अपने-आपको परमेश्वर मानकर समस्त सम्पत्तियोंके दाता होकर कल्पवृक्षके समान सबको सारी मनोवाञ्छित वस्तुएँ देते हैं। जो जिस वस्तुको इच्छा करता है, उसे वही वर देकर वे समस्त वरोंके स्वामी हो गये हैं। इस प्रकार स्वाम्याराम शिव अपनी ही लीलासे अभिमानको अपनाकर गर्वपुष्ट हो गये।

एक समयकी बात है। वृक नामक दैत्यने शिवके केदारतीर्थमें एक वर्षतक दिन-रात कठोर तपस्या की। कृपानिधान शिव प्रतिदिन कृपापूर्वक अभीष्ट वर देनेके लिये उसके पास जाते थे; परन्तु वह असुर किसी दिन भी वर नहीं ग्रहण करता था। वर्ष पूर्ण होनेपर भगवान् शंकर निरन्तर उसके सामने उपस्थित रहने लगे। वे भक्ति-पाशसे बँधकर वर देनेके लिये उद्यत हो क्षणभर भी वहाँसे अन्यत्र न जा सके। सम्पूर्ण ऐश्वर्य, समस्त सिद्धि, भोग, मोक्ष तथा श्रीहरिका पद—वह सब कुछ भगवान् शूलपाणि देना चाहते थे; परन्तु उस दैत्यने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। वह केवल उनके चरणकमलोंका ध्यान करता रहा। जब ध्यान टूटा, तब उस दैत्यराजने अपने सामने साक्षात् शिवको देखा, जो सम्पूर्ण सम्पदाओंके दाता हैं। उनको ही मायासे प्रेरित हो वृकने माधेपर हाव रख दी, वह जलकर भस्म हो

जाय।' तब 'बहुत अच्छा' कहकर चले हुए भगवान् शिवके पीछे वह दैत्यराज दौड़ा। फिर तो मृत्युञ्जय शंकर मृत्युके भयसे प्रस्त होकर भागे। उनका डमरू गिर पड़ा। मनोहर व्याघ्रचर्मकी भी यही दशा हुई। वे दिगम्बर होकर दानवके भयसे दसों दिशाओंमें भागने लगे। वे चाहते तो उसे मार डालते; परंतु भक्तवत्सल जो ठहरे। अतः भक्तपर कृपा करके उसे मारते नहीं थे। साधु पुरुष दुष्टके अनुसार बर्ताव कदापि नहीं करते हैं। भगवान् शिव उसे समझा भी न सके। उन्होंने कृपापूर्वक उसे अपना स्वरूप ही माना; क्योंकि उनकी सर्वत्र समाप्त दृष्टि थी। शिव उसे अपनी मृत्यु मानकर भयभीत हो ठठे। उनका अहंकार गल गया। भद्रे! मुझे याद करते हुए उन्होंने मेरी ही शरण ली। उस समय मुझे अपने अग्रगण्यपर आते देख उन्हें कुछ धीरे मिला। उनके कण्ठ, ओठ और तालु सूख गये थे और वे भयसे झिझल हो 'हे हरे। रक्षा करो, रक्षा करो'—इसका जप कर रहे थे। तब मैंने उस दैत्यको अपने पास बिठाकर समझाया और सब समाचार पूछा। पूछनेपर उसने सब बातें क्रमशः बतलाईं। उस समय मेरी आज्ञासे वह असुर तुरंत मायाद्वारा ठगा गया। (मैंने उसको यह कहकर मोहमें डाल दिया कि तुम अपने सिरपर हाथ रखकर परीक्षा तो करो कि यह बात सत्य है या नहीं।) उसने अपने मस्तकपर हाथ रखा और तत्काल जलकर भस्म हो गया। तब सिद्ध, सुरेन्द्र, मुनीन्द्र और मनु प्रसन्नतापूर्वक उत्तम भक्तिभावसे मेरी स्तुति करने लगे और शिवजी लज्जित हो गये। उनका गर्व चूर्ण हो गया। फिर मैंने उन्हें समझाया और वे अपने स्थानकी गये।

इसी तरह गर्वमें भी हुए रुद्र भयानक असुर त्रिपुरका वध करनेके लिये गये। वे मन-ही-मन यह समझकर कि 'मैं तो समस्त लोकोंका संहारक हूँ, फिर मेरे सामने इस पत्निगेके सम्भन

दैत्यको क्या बिसत है ?' युद्धक्षेत्रमें गये। उस समय उन्होंने मेरे दिये हुए त्रिशूल तथा श्रेष्ठ कवचको साथ नहीं लिया था। उनका त्रिपुरके सब एक वर्षतक दिन-रात युद्ध होता रहा; किंतु कोई भी किररीपर विजय नहीं पा सका। समयान्तरमें दोनों समान सिद्ध हुए। प्रिये। पृथ्वीपर युद्ध करके दैत्यराज मायासे बहुत ऊँचाईपर पचास करोड़ योजन ऊपर ठठ गया। साथ ही विश्वनाथ शंकर भी उस दैत्यका वध करनेके लिये तत्काल ऊपरको उठे। वहाँ निराधार स्वर्गपर एक मासतक युद्ध चलता रहा। भयानक संग्राम हुआ। अन्तमें शिवको उठाकर उस दैत्यने भूतलपर दे मारा। रघुसहित रुद्रके धराशायी हो जानेपर देवकिंगण भयभीत हो मेरी स्तुति करने लगे और बार-बार बोले—'श्रीकृष्ण! रक्षा करो, रक्षा करो।' भयका कारण उपस्थित हुआ जान शिवने विभ्रयतापूर्वक मेरा ही स्मरण किया। उन्होंने संकटकालमें मेरे ही दिये हुए स्तोत्रसे भक्तिपूर्वक मेरा स्तवन किया। उस समय अपनी कलाहारा नीम ही वृषभरूप धारण करके मैंने सोते शंकरको सींगोंसे उठाया और उन्हें अपना कवच तथा शत्रुमर्दन शूल दिया। उसे पाकर उन्होंने दानवोंके उस अत्यन्त ऊँचे स्थान त्रिपुरको, जो आकाशमें निराधार टिका हुआ था, मेरे दिये हुए शूलसे नष्ट कर दिया। इसके बाद शिवने मुझ दर्पहन्ताका ही बारंबार लज्जापूर्वक स्तवन किया। दैत्यराज त्रिपुर उसी क्षण चूर-चूर होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। यह देख सब देवता और मुनि प्रसन्नतापूर्वक शिवजीकी स्तुति करने लगे। तबसे भगवान् शंकरने विघ्नके शोचस्वरूप दर्पको त्याग दिया। वे ज्ञानानन्दस्वरूपसे स्थित हो सब कर्मोंमें निर्लिप्तभावसे संलग्न रहने लगे। तदनन्तर मैं अपने प्रिय भक्त शंकरको वृषरूपसे पीठपर वहन करने लगा; क्योंकि तीनों लोकोंमें शिवसे बड़कर प्रियतम मेरे लिये दूसरा

कोई नहीं है*। ब्रह्मा मेरे मनस्वरूप, महेश्वर मेरे ज्ञानरूप और मूलप्रकृति ईश्वरी भगवती दुर्गा मेरी बुद्धिरूपा हैं। निद्रा आदि जो-जो शक्तियाँ हैं, वे सब-की-सब प्रकृतिकी कस्ताई हैं। साक्षात् सरस्वती मेरी वाणीकी अधिष्ठात्री देवी हैं। कल्याणके अधिदेवता गणेशजी मेरे हर्ष हैं। स्वयं धर्म परमार्थ है तथा अग्निदेव मेरे भक्त हैं। गोलोकके सम्पूर्ण निवासी मेरे समस्त ऐश्वर्यके अधिदेवता हैं। तुम सदा मेरे प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी एवं प्राणोंसे भी अधिक प्यारी हो। गोपाङ्गनाएँ तुम्हारी कलाएँ हैं; अतएव मुझे प्यारी हैं। गोलोकनिवासी समस्त गोप मेरे रोमकूपसे शक्त हुए हैं†। सूर्य मेरे तेज और वायु मेरे प्राण हैं। वरुण जलके अधिदेवता तथा पृथ्वी मेरे मलसे प्रकट है। मेरे शरीरका शून्यभाग ही महाकाश कहा गया है। कामकी उत्पत्ति मेरे मनसे हुई है। इन्द्र आदि सब देवता मेरी कलाके अंशरूपसे प्रकट हुए हैं। सृष्टिके बीजरूप ओ महत् आदि तत्त्व हैं, उन सबका बीजरूप आश्रयहीन आत्मा मैं स्वयं ही हूँ। कर्मभोगका अधिकारी जीव मेरा प्रतिविम्ब है। मैं साक्षी और निरीह हूँ। किसी कर्मका भोगी नहीं हूँ। मुझ स्वेच्छामय परमेश्वरका यह शरीर भक्तोंके ध्यानके लिये है। एकमात्र परात्पर परमेश्वर मैं ही प्रकृति हूँ और मैं ही पुरुष हूँ।

श्रीराधिकाने पूछा—भगवन्! आप सब तत्त्वोंके ज्ञाता, सबके बीज और सनातन पुरुष हैं। समस्त संदेहोंका निवारण करनेवाले प्रभो! मेरे अभीष्ट प्रश्नको समाधान कीजिये। भगवान् शंकर सम्पूर्ण ज्ञानोंके अधिदेवता, समस्त वर्णोंके ज्ञाता, मृत्युञ्जय, कालके भी काल तथा आपके

ही तुल्य महन् हैं। फिर वे अपने सारे अङ्गोंमें विभूति क्यों लगाते हैं? पञ्चमुख और त्रिलोचन क्यों कहलाते हैं? दिगम्बर और जटाधारी क्यों हैं? सर्प-समुदायसे क्यों विभूषित होते हैं? वे देवेन्द्र ग्रेह वाहन छोड़कर वृषभके द्वारा क्यों प्रपन्न करते हैं? तबसारनिर्मित आभूषण क्यों नहीं धारण करते हैं? अग्निमुह दिव्य वस्त्रको त्यागकर व्याघ्रचर्म क्यों पहन्ते हैं? पारिजात छोड़कर धनुरके फूल क्यों धारण करते हैं? उन्हें मस्तकपर रत्नमय किरीट धारण करनेकी इच्छा क्यों नहीं होती? जटायु हो उनकी अधिक प्रीति क्यों है? दिक्वलोक छोड़कर उन प्रभुको हमशानमें रहनेकी अभिलाषा क्यों होती है? चन्दन, अगुरु, कस्तूरी तथा सुगन्धित पुष्पोंको छोड़कर वे बिल्वपत्र तथा बिल्व-काष्ठके अगुलेपनकी स्मृति क्यों रखते हैं? मैं यह सब जानना चाहती हूँ। प्रभो! आप विस्तारके साथ इसका वर्णन करें। नाथ! इसे सुननेके लिये मेरे मनमें कीतुहल बढ़ रहा है। इच्छा जाग उठी है।

राधिकामेरी यह बात सुनकर मधुसूदनने हँसते हुए उन्हें अपने समीप बिठा लिया और कथा कहना आरम्भ किया।

श्रीकृष्ण बोले—प्रिये। पूर्णतम महेश्वरने साठ हजार युगोत्तक तप करते हुए मनके द्वारा सानन्द मेरा ध्यान किया। तत्पश्चात् वे तपस्यासे विरत हो गये। इसी बीच उन्होंने मुझे अपने सामने खड़ा देखा। अत्यन्त कमनीय अङ्ग, किशोर अवस्था और परम उत्तम श्यामसुन्दर रूप—सब कुछ अनिर्वचनीय था। मेरे उस रूपको देखकर त्रिलोचनके लोचन तृप्त न हो सके। वे एकटक नेत्रोंसे देखते रहे तथा भक्तिके उद्रेकसे

* ततोऽहं वृषरूपेण वदामि तेन तं शिवम्। यम प्रियममे नस्ति त्रीलोक्येणु शिवात्परः ॥

(३६। ५७)

† गोपाङ्गनास्त्व कल्प अतएव मम प्रियः। मन्मथकूपको गोपः सर्वे गोलोकवासिनः ॥

(३६। ६२)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्ण उवाच ॥

प्रेम-विह्वल हो महाभक्त शिव रोने लगे। उन्होंने सोचा, सहस्रमुख शेषनाग तथा चतुर्मुख ब्रह्मा बड़े भाग्यवान् हैं, जिन्होंने बहुसंख्यक नेत्रोंसे भगवान्‌के मनोहर रूपका दर्शन करके अनेक मुखोंसे उनकी स्तुति की है। मैं ऐसे स्वामीको पाकर दो ही नेत्रोंसे इनके रूपको क्या देखूँ और एक ही मुखसे इनकी क्या स्तुति करूँ ? इस बातको उन्होंने चार बार दोहराया। तपस्वी शंकरके मन-ही-मन इस प्रकार संकल्प करनेपर उनके चार मुख और प्रकट हो गये तथा पहलेके मुखको लेकर पञ्चम संख्याकी ही पूर्ति हो गयी। उनका एक-एक मुख तीन-तीन नेत्रोंसे सुसंवेधित होने लगे; इसलिये वे पञ्चमुख और त्रिलोचन नामसे प्रसिद्ध हुए। शिवकी स्तुतिकी अपेक्षा में उनके दर्शनमें ही अधिक प्रेम है; इसलिये उनके नेत्र ही अधिक प्रकट हुए। उन ब्रह्मस्वरूप शिवके वे तीन नेत्र सत्त्व, रज तथा तम नामक तीन गुणरूप हैं; इसका कारण सुनो। भगवान् शिव सात्त्विक अंशवाली दृष्टिसे देखते हुए सात्त्विक अंशोंकी, राजस दृष्टिसे राजसिक त्वाणोंकी तथा तमस दृष्टिसे तमोगुणी लोगोंकी रक्षा करते हैं। संहारकर्ता हरके ललाटवर्ती तमस नेत्रसे छोटे चलकर संहारकालमें क्रोधपूर्वक संवर्तक अग्रिम आविर्भाव होता है। वे अग्निदेव करोड़ों ताड़ोंके बराबर ऊँचे, करोड़ों सूर्योंके समान प्रकाशमान तथा विशाल लपटोंसे युक्त हो अपनी जीभ लपलपाते हुए तीनों लोकोंको दग्ध कर देनेमें समर्थ हैं।

भगवान् शंकर सतीके दाह-संस्कारबन्धित भस्मको लेकर अपने अङ्गोंमें मलते हैं। इसलिये 'विभूतिधारी' कहे जाते हैं। सतीके प्रति प्रेमभावके कारण ही वे उनकी हड्डियोंकी माला और भस्म धारण करते हैं। यद्यपि शिव स्वात्माराम हैं, तथापि उन्होंने पूरे एक सालतक सतीके शवको लेकर चारों ओर घूमते हुए रोदन किया था। सतीका एक-एक अङ्ग जहाँ-जहाँ गिरा, वहाँ-

वहाँ सिद्धपौठ हो गया, जो मन्त्रोंकी सिद्धि प्रदान करनेवाला है। अधिक। तदनन्तर अवशिष्ट शवको छत्तीसे लगाकर वे मूर्च्छित हो सिद्धि क्षेत्रमें गिर पड़े। तब मैंने महेश्वरके पास जा उन्हें गोदमें ले सचेत किया और लोकको हर लेनेवाले परम उत्तम दिव्य तत्त्वका उपदेश दिया। उस समय शिव संतुष्ट हो अपने लोकको पधारे और अपनी ही दूसरी मूर्ति कालके द्वारा उन्होंने अपनी प्रिया सतीको प्राप्त कर लिया। वे योगस्थ होनेके कारण दिगम्बर हैं। उन नित्य चरमेधरमें इच्छाका सर्वथा अभाव है। उनके सिरपर जो जटाएँ हैं, वे तपस्या-कलकी हैं, जिन्हें वे आज भी विवेकपूर्वक धारण करते हैं। योगीकी केशोंका संस्कार करने (वालोंको सँभरने) तथा शरीरको वेशभूषासे विभूषित करनेकी इच्छा नहीं होती। उसका चन्दन और कीचड़में तथा मिट्टीके डेले और ग्रेह भूमिरसमें भी समभाव होता है। गरुड़से द्वेष रखनेवाले सर्प भगवान् शंकरकी शरणमें गये। उन्हीं शरणगर्तोंको वे कृपापूर्वक अपने शरीरमें धारण करते हैं। उनका वृक्षभरूप वाहन तो मैं स्वयं हूँ। दूसरा कोई भी उनका भार वहन करनेमें समर्थ नहीं है। पूर्वकालमें त्रिपुरके बधके समय मेरे कलाशसे उस वृषभकी उत्पत्ति हुई। पारिजात अम्बु पुष्प तथा चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थ वे शिव मुझको अर्पित कर चुके हैं; इसलिये उनमें उनकी कभी प्रीति नहीं होती। धतूर, बिस्वपत्र, बिस्व-काष्ठका अनुलेपन, गन्धहीन पुष्प तथा व्याघ्रचर्म योगियोंकी अभीष्ट हैं। इसलिये उनमें उनकी सदा प्रीति रहती है। दिव्य लोकमें, दिव्य शय्यामें और जनसमुदायमें उनका मन नहीं लगता है; इसलिये वे अत्यन्त एकान्त शमस्तनमें रहकर दिन-रात मेरा ध्यान किया करते हैं। ब्रह्मसे लेकर कीटपर्यन्त प्रत्येक प्राणीको भगवान् शिव समान समझते हैं। केवल मेरे इस अनिर्वचनीय रूपमें ही उनका मन निरन्तर लगा

रहता है। ब्रह्माजीका पतन हो जानेपर भी शूलपाणि शंकरका क्षय नहीं होता। उनकी आयुका प्रमाण मैं भी नहीं जानता, फिर श्रुति क्या जानेगी? मृत्युञ्जय शिव ज्ञानस्वरूप हैं। वे मेरे तेजके समान शूल धारण करते हैं। मेरे बिना कोई भी शंकरको जीत नहीं सकता। शंकर मेरे परम आत्मा हैं। शिव मेरे लिये प्राणोंसे भी बढ़कर हैं। उन त्रिलोकनमें मेरा मन सदा लगा रहता है। भगवान् भवसे बढ़कर मेरा प्रिय और कोई नहीं है। राधे! मैं गोसोक और वैकुण्ठमें नहीं रहता। तुम्हारे यक्षमें भी वास नहीं करता। मैं तो सदाशिवके प्रेमपाशमें बँधकर उन्हींके हृदयमें निरन्तर निवास करता हूँ”।

शंकर अपने पाँच मुखोंद्वारा पीठी तनके साथ सदा मेरी गाथाका स्वरसिद्ध गान किया करते हैं। इसलिये मैं उनके समीप रहता हूँ। वे योगद्वारा भूभङ्गकी लीलाभाषसे ब्रह्मण्ड-समुदायकी

सृष्टि और संहार करनेमें समर्थ हैं। शंकरसे बढ़कर दूसरा कोई योगी नहीं है। जो अपने दिव्य ज्ञानसे भूभङ्ग-लीलाद्वारा नष्ट हुए मृत्यु और काल अहंदि को पुनः सृष्टि करनेमें समर्थ हैं; उन शंकरसे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। वे मेरी भक्ति, दास्यभाव, भुक्ति, समस्त सम्पत्ति तथा सम्पूर्ण मित्रिद्रिको भी देनेमें समर्थ हैं; अतः शंकरसे बढ़कर कोई दत्ता नहीं है। वे पाँच मुखोंसे दिन-रात मेरे नाम और यक्षका गान करते हैं और निरन्तर मेरे स्वरूपका ध्यान करते रहते हैं; अतः शंकरसे बढ़कर कोई भक्त नहीं है। मैं, सुदर्शनचक्र तथा शिव—ये तीनों समान तेजस्वी हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्म भी योग और तेजमें हम लोगोंकी समानता नहीं करते हैं। प्रिये! इस प्रकार मैंने शंकरके निर्पल यशका पूर्णतः वर्णन किया, तथापि उनका भी दर्प दलित हुआ। अब तुम और क्या सुनना चाहती हो? (अध्याय ३५-३६)

देवी सती और पार्वतीके गर्व-मोक्षकी कथा, सतीका देहत्याग, पार्वतीका जन्म, गर्ववश उनके द्वारा आकाशवाणीकी अवहेलना, शंकरजीका आगमन, शैलराजद्वारा उनकी स्तुति तथा उस स्तुतिकी महिमा

राक्षसशिव-निर्मात्यका प्रसङ्ग सुनकर श्रीकृष्णने कहा—देवि! जगद्गुरु शंकरके दर्प-भङ्गका वृत्तान्त तो तुमने सुन लिया। अब भृङ्गसे दुर्गके दर्पविमोचनकी क्या सुनो। सम्पूर्ण देवताओंके तेजसे प्रकट हो जगदम्बाने कामिनीका कमनीय एवं मनोहर रूप धारण किया तथा दानवेन्द्रोंका वध करके देवकुलकी रक्ष की। इसके बाद देवीने दक्षपत्नीके उदरसे जन्म लिया। दक्षकन्या सतीदेवीने पिताकपाणि शिवको पतिरूपमें ग्रहण

किया और बड़ी भक्तिके साथ वे निरन्तर स्वामीकी सेवामें लगी रहीं। दैवयोगसे देवताओंकी सभामें दक्षके साथ शिवकी अकारण शत्रुता हो गयी। दक्षने घर आकर एक यज्ञका आयोजन किया। उसमें उन्होंने समस्त देवताओंको आमन्त्रित किया; किन्तु क्रोधके कारण शंकरको नहीं बुलाया। सब देवता अपनी पत्नियोंके साथ दक्षके घर आये; परन्तु स्वाभिमानवश शंकर अपने गणोंके साथ वहाँ नहीं गये। उनके मनमें भी

*शंकरः परमहत्मा मे प्रागेभ्योऽपि कः शिवः । जगत्के मन्यः सक्षत्र प्रिये मे भवात्परः ॥
न संवसामि गोसोके वैकुण्ठे अथ यक्षसि । सदाशिवस्य हृदये निबद्धः प्रेमपाशतः ॥
(३६। १०८, ११०)

सर्वप्रथम श्रीकृष्ण-नन्दन

दक्षके प्रति बड़ा रोष था। सतीके मनमें पिता आदिके प्रति मोह था; इसलिये उन्होंने यज्ञपूर्वक पतिदेवको उस यज्ञमें चलनेके लिये तय्यार किया। अब किसी तरह उन्हें वहाँ ले जानेमें वे समर्थ न हो सकीं, तब स्वयं चञ्चल हो उठीं और पतिकी आज्ञा प्राप्त किये बिना ही दर्पवत् फिटाके घर चली आयीं। पतिके शापसे वहाँ उनका दर्प-भङ्ग हुआ। फिटाने उनसे बातहत नहीं की। बाणीमात्रसे भी पुत्रीका सत्कार नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्हें वहाँ पतिकी निन्दा भी सुननी पड़ी। उसे सुनकर स्वाभिमानवश सतीने अपने शरीरको त्याग दिया।

प्रिये! इस प्रकार सतीके दर्प-भङ्गका वृत्तान्त कहा गया। अब तुम उनके जन्मान्तर तथा दर्प-दलनकी कथा सुनो। सतीने शीघ्र ही गिरिराज हिमालयकी पत्नी मेनाके गर्भसे जन्म ग्रहण किया। शिवने प्रेमवश सतीकी पिताका भस्म और उनकी अस्थियाँ ग्रहण कीं। अस्थियोंकी तो माता भगानी और भस्मसे अङ्गरागका काम लिया। वे प्रेमवश बार-बार सतीको याद करते और उनके विरहमें इधर-उधर घूमते रहते थे। उधर मेनाने देवीको जन्म दिया। उनकी आकृति बड़ी ही मनोहर थी। विधाताकी सृष्टिमें गिरिराज-नन्दिनीके लिये कहीं कोई उपमा नहीं थी। गुणोंकी तो वे जननी ही हैं; अतः सभी और सब प्रकारके सद्गुणोंको धारण करती हैं। समस्त देवपत्नियाँ उनकी शोलाहवीं कलाके बराबर भी नहीं हैं। जैसे शुक्लपद्ममें चन्द्रमाकी कला बड़ती है, उसी तरह हिमालयके घरमें वे देवी दिनोंदिन बढ़ने लगीं। जब उन्होंने युवावस्थामें प्रवेश किया, तब उन जगदम्बाको सम्बोधित करके आकाशवाणीने कहा—‘शिवे! तुम कठोर तपस्याद्वारा भस्मान् शिवकी पति-रूपमें प्राप्त करो; क्योंकि तपस्याके बिना ईश्वरको पाना अथवा उनके अंशसे गर्भ

धारण करना असम्भव है।’ यह आकाशवाणी सुनकर यौवनके गर्वसे भरी हुई पार्वती हँसकर चुप हो रही। वह मन-ही-मन सोचने लगी कि ‘जो मेरे दूसरे जन्मकी अस्थि और भस्मको धारण करते हैं; वे इस जन्ममें मुझे सयानी हुई देख कैसे नहीं ग्रहण करेंगे। जो चतुर होकर भी मेरे लोकमें संपूजे ब्रह्माण्डमें भटकते फिरे; वे ही मुझ परम सुन्दरीको अपनी आँखोंसे देख लेनेपर क्यों नहीं ग्रहण करेंगे? जिन कृपानिधानने मेरे लिये दक्षवत्सका विध्वंस कर डाला था; वे अपनी जन्म-जन्मकी पत्नी मुझ पार्वतीको क्यों नहीं ग्रहण करेंगे? पूर्वजन्मसे ही जो जिसकी पत्नी है और जिसका जो पति है, उन दोनोंमें वहाँ भेद कैसे हो सकता है? क्योंकि प्रारम्भको कोई पलट नहीं सकता।’

अत्यन्त अभिमानके कारण अपनेको समस्त रूप और गुणोंका आधार मानकर साध्वी शिवाने तप नहीं किया। उन्होंने शिवको ईश्वर नहीं समझा। ‘समस्त सुन्दरियोंमें मुझसे बढ़कर सुन्दरी दूसरी कोई नहीं है—यह धारणा हृदयमें लेकर शिवादेवी गर्ववश तपस्यामें नहीं प्रवृत्त हुई। वे बड़ी सोचती थी कि पुरुष अपनी स्त्रियोंके रूप, यौवन तथा वेशभूषाका ग्राहक है। शिव मेरा नाम सुनते ही बिना तपस्याके मुझे ग्रहण कर लेंगे। मनमें यह विश्वास लेकर गिरिजा हिमवान्के घरमें रहती थी और दिन-रात सखी-सहेलियोंके बीच खेल-कूदमें मतवाली रहा करती थी। इसी समय शीघ्रतापूर्वक दूतने गिरिराजके भवनमें आकर दोनों हाथ जोड़ उनके सामने मधुर वाणीमें कहा।

दूत बोला—शैलराज! उठिये, उठिये। अश्वयुक्ते पास जाइये। वहाँ वृषभवाहन महादेवजी अपने गर्भोंके साथ पधारे हैं। महाराज! आप भक्तिभावसे मस्तक झुका उन्हें मधुपर्क आदि देकर उन इन्द्रियशीत देवेश्वरका पूजन करीयिये।

महादेवजी सिद्धिस्वरूप, सिद्धोंके स्वामी, खेतीन्द्रोंके गुरुके भी गुरु, मृत्युञ्जय, कालके भी काल तथा सनातन ब्रह्मज्योति हैं। वे प्रभु परमात्मस्वरूप, सगुण तथा निर्गुण हैं। उन्होंने भक्तोंके ध्यानके लिये निर्यल मोहरूप धारण किया है।

दूतकी यह बात सुनकर हिमवान् प्रसन्ना-पूर्वक उठे और मधुपर्क आदि साथ से भगवान् शंकरके समीप गये। दूतको पूर्वोक्त बात सुनकर देवी शिवाके मुख और नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठे। उन्होंने अपने मनमें यही मना कि मोहर भरे ही लिये आये हैं। यही जानकर उन्होंने विविध दिव्य वस्त्रों तथा दिव्य रत्नलंकारों एवं मालाओंके द्वारा अपने सम्पूर्ण अङ्गोंको सुसज्जित किया। तत्पश्चात् अपने अनुपम रूपको देखकर पार्वतीने मन-ही-मन शंकरजीका ध्यान किया। विशेषतः स्वामीके चरणकमलोंका वे चिन्तन करने लगीं। उस समय शिवको झेड़कर पिता, माता, बन्धु-बान्धव, साध्वी वर्ग तथा सहोदर भाई किसीको भी उन्होंने अपने मनमें स्थान नहीं दिया।

इधर गिरिराज हिमालयने वहाँ जाकर भगवान् चन्द्रशेखरके दर्शन किये। वे गङ्गाजीके रमणीय तटसे ऊपरको आ रहे थे। उनके मुखपर मन्द मुस्कानकी प्रभा फैल रही थी। वे संस्कारयुक्त माता धारण किये घेरे नामका अप कर रहे थे। उनके सिरपर सुनहरी प्रभसे युक्त जटाराशि विराजमान थी। वे वृषभकी पीठपर बैठकर हाथमें त्रिशूल लिये सब प्रकारके आभूषणोंसे सुशोभित थे। सर्पका ही यज्ञोपवीत पहने सर्पमय आभूषणोंसे विभूषित थे। उनकी अङ्गकान्ति शुद्ध स्फटिकके समान उज्ज्वल थी, वे वस्त्रके स्थानमें व्याघ्रचर्म धारण किये, हड्डियोंकी माला पहने तथा अङ्गोंमें विभूति रम्ये बड़ी शोभा पाते थे। दिगम्बर वेध, पाँच मुख

और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र थे। उनके औंजोंसे करोड़ों सूर्योके समान प्रकाश फैल रहा था। हिमवान्ने उनके चारों ओर एकादश स्त्रीको देखा, जो ब्रह्मतेजसे प्रकाशमान थे। शिवके वामभागमें महाकाल और दाहिने भागमें नन्दिकेश्वर खड़े थे। भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्माण्ड, ब्रह्मराक्षस, बेताल, क्षेत्रपाल, भयानक पराक्रमी वैरव, सनक, सनन्दन, सनत्कुमार, सनातन, जैगीषव्य, कात्पायन, दुर्वासा और अष्टावक्र आदि ऋषि—सब उनके सामने खड़े थे। हिमालयने इन सबको मस्तक झुकाकर भगवान् शिवको प्रणाम किया और पृथ्वीपर माथा टेक दण्डकी भाँति पड़कर दोनों हाथ जोड़ लिये। इसके बाद बड़ी भक्ति-भावनासे शिवके चरणकमल पकड़कर पर्यतयजने नमस्कार किया और नेत्रोंसे आँसू बड़ाते पुलकित-सरीर हो धर्मके दिव्य हुए स्तोत्रसे परमेश्वर शिवकी स्तुति आरम्भ की।

हिमालय बोले—भगवान्! आप ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं। आप ही जगत्पालक विष्णु हैं। आप ही सबका संहार करनेवाले अनन्त हैं और आप ही कल्पाभदाता शिव हैं। आप गुणातीत ईश्वर, सनातन ज्योतिःस्वरूप हैं। प्रकृति और उसके ईश्वर हैं। प्राकृत पदार्थरूप होते हुए भी प्रकृतिसे परे हैं। भक्तोंके ध्यान करनेके लिये आप अनेक रूप धारण करते हैं। जिन रूपोंमें जिसकी प्रीति है, उसके लिये आप वे ही रूप धारण करते हैं। आप ही सृष्टिके जन्यदत्ता सूर्य हैं। समस्त तेजोंके आधार हैं। आप ही शीतल किरणोंसे सदा तस्योंका फलन करनेवाले सोम हैं। आप ही वायु, वरुण और सर्वदाहक अग्नि हैं। आप ही देवराज इन्द्र, काल, मृत्यु तथा यम हैं। मृत्युञ्जय होनेके कारण मृत्युकी भी मृत्यु, कालके भी काल तथा यमके भी यम हैं। वेद, वेदकर्ता तथा वेद-वेदाङ्गोंके पारङ्गत विद्वान् भी आप ही

हैं। आप ही विद्वानोंके जनक, विद्वान् तत्सु विद्वानोंके गुरु हैं। आप ही मन्त्र, जप, तप और उनके फलदाता हैं। आप ही वाक् और अक्षर ही वाणीकी अधिष्ठात्री देवी हैं। आप ही उसके सहा और गुरु हैं। अहो! सरस्वतीका बोज अद्भुत है। यहाँ कौन आपको स्तुति कर सकता है?

ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय उनके चरणकमलोंको धारण करके खड़े रहे। भगवान् शिव वृषभपर बैठे हुए सैलराजको प्रबोध देते रहे। जो मनुष्य तीनों संध्याओंके समय इस परम पुण्यमय स्तोत्रका पाठ करता है, वह भवसगरमें रहकर भी समस्त पापों तथा भयोंसे मुक्त हो जाता है। पुत्रहीन मनुष्य यदि एक मासतक इसका

पाठ करे तो पुत्र पाता है। भार्याहीनको सुशीला तथा परम मनोहारिणी भार्या प्राप्त होती है। वह चिरकालसे खोयी हुई वस्तुको सहसा तथा अवश्य पा लेता है। राज्यभट्ट पुरुष भगवान् शंकरके प्रसादसे पुनः राज्यको प्राप्त कर लेता है। कारागार, श्मशान और शत्रु-संकटमें पड़नेपर तथा अत्यन्त जलसे भरे गम्भीर जलाशयमें नाव टूट जानेपर, विष खा लेनेपर, महाभयंकर संक्रमणके बीच फैस जानेपर तथा हिंसक जन्तुओंसे घिर जानेपर इस स्तुतिको पाठ करके मनुष्य भगवान् शंकरकी कृपासे समस्त भयोंसे मुक्त हो जाता है।

(अध्याय ३७-३८)

गिरिराज हिमवान्द्वारा गणोंसहित शिवका सत्कार, मेनाको शिवके अलौकिक सौन्दर्यके दर्शन, पार्वतीद्वारा शिवकी परिक्रमा, शिवका उन्हें आशीर्वाद, शिवाङ्गद्वारा शिवका षोडशोपचार-पूजन, शंकरद्वारा कामदेवका दहन तथा पार्वतीको तपस्याद्वारा शिवकी प्राप्ति

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—प्रिये! इस प्रकार स्तुति करके गिरिराज हिमवान् नगरसे दूर निवास करनेवाले भगवान् शंकरसे कुछ ही दूरीपर उनकी आज्ञा से स्वयं भी ठहर गये। उन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान्को मधुपर्क अर्पित दिया और मुनियों तथा शिवके पार्श्वदोंका पूजन किया। उस समय मेना स्त्रियोंके साथ वहाँ आयी। उसने चटके नीचे आसन लगवये चन्द्रशेखर शिवकी देखा। उनके प्रसन्न मुखपर मन्द हास्यकी छटा छा रही थी। वे व्याघ्रचर्म धारण किये मुनि-मण्डलीके मध्य भागमें जलतेजसे प्रकाशित हो रहे थे, मानो आकाशमें तारिकाओंके बीच द्विजराज चन्द्रमा जोभा पा रहे हों। करोड़ों कन्दर्पोंके समान उनका मनोहर रूप अत्यन्त आह्लाद प्रदान करनेवाला था। वे वृद्धावस्था

छोड़कर नूतन जीवन धारण करते थे और अत्यन्त सुन्दर रमणीय रूप ही युवतियोंके चित्त चुरा रहे थे। वे कामादुष्ट कामिनियोंको कामदेवके समान जान पड़ते थे। सतियोंको औरस पुत्रके समान प्रतीत होते थे। वैष्णवोंको महाविष्णु तथा शैवोंको सदाशिवके रूपमें दृष्टिगोचर होते थे। शक्तिके ठपासकोंको शक्तिस्वरूप, सूर्यभक्तोंको सूर्यरूप, दुर्गोंको कालरूप तथा श्रेष्ठ पुरुषोंको परिप्लवकके रूपमें दिखायी देते थे। कालको कालके समान, मृत्युको मृत्यु एवं अत्यन्त भयानक जान पड़ते थे। स्त्रियोंके लिये उनका व्याघ्रचर्म मनोहर वस्त्र बन गया। भस्म चन्दन हो गया। सर्प सुन्दर मालाओंके रूपमें परिणत हो गये। कण्ठमें कालकूटकी प्रभा कस्तूरीके समान प्रकीर्त हुई। जटा सुन्दर सँवारी हुई चूड़ा

जान पड़ी। चन्द्रमा भाल-देशमें चन्दन जल पड़े। मस्तकपर गङ्गाकी मनोहारिणी धारा परम सुन्दर मालती मालाके रूपमें परिष्कृत हो गयी। अस्थियोंकी माला रत्नमाला बन गयी। धतूर मनोहर चम्पाके रूपमें बदल गस्त। पाँच मुखके स्थानमें उन्हें एक ही मुख दिखायी देने लगा, जो दो नेत्र-कमलोंसे सुशोभित था। मुख शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी आभाको प्रतिबिम्बित करके अत्यन्त देदीप्यमान हो रहा था। बन्धुजीव (दुपहरिया)-की लालीको निरस्कुत करनेवाले उनके ओष्ठ और अधरसे मुखकी मनोहरता बढ़ गयी थी। श्वेत चन्द्रमा ही मानो वृषभराज नन्दी बन गये थे और भूत आदि नर्तकोंका काम करते थे। महेश्वरके स्वरूपमें तत्काल सब कुछ बदल गया। शिवका ऐसा रूप देख मेना बहुत संतुष्ट हुई। कितनी रमणीयों भगवान् भंकरके रूप-सीन्दर्यको देखकर अत्यन्त धुंध हो गयीं और नाना प्रकारकी अभिलाषाएँ करने लगीं। अहो! पार्वती बड़ी पुण्यवती है। भरतवर्षमें इसीका जन्म स्मरणीय है; क्योंकि ये शिव इसके स्वामी होनेवाले हैं।

इस प्रकारकी बातें कितनी ही लिखीं कर रही थीं। शिवका दर्शन करके मेना सानन्द अपने घरको लौट गयीं। शिवका पूजन करके उनके चरणोंमें मस्तक नवाकर सैलराज भी अपने घरको गये। गिरिराजने मेनाके साथ एकान्तमें सलाह करके पार्वतीको उसकी भङ्गल-कामनासे शिवके समीप भेजा। पार्वतीका हृदय भगवान् शंकरमें अनुरक्त था। सखियोंके साथ मनोहर वेष धारण करके हर्षपूर्वक ये शिवके निकट गयीं। वहाँ प्रसन्नमुख और नेत्रवाले सान्त्वस्वरूप शिवका दर्शन करके शिवाने सात बार परिक्रमा की और मुस्कराकर उन्हें प्रणम किया। उस समय भगवान् शिवने आशीर्वाद देते हुए कहा—'सुन्दर! तुम्हें अनन्य प्रेमी, गुणवान्, अमर, ज्ञानिनिरोधमणि

और सुन्दर पति प्राप्त हो। शुभे! तुम्हारा पतिविषयक सौभ्रम्य सतत बना रहे। साध्वि! तुम्हारा पुत्र नारायणके समान गुणवान् होगा। जगदम्बिके! तौनों लोकोंमें तुम्हारी उत्कृष्ट पूजा होगी। तुम समस्त ब्रह्माण्डोंमें सबसे श्रेष्ठ होओ। सुन्दर! तुमने सप्त बार परिक्रमा करके भक्तिभावसे मुझे नमस्कार किया है। अतः मैं सात जन्मोंके लिये संतुष्ट हो गया। तुम उसका फल पाओ। तीर्थ, प्रियतम पति, इष्टदेवता, गुरुमन्त्र तथा औषधमें जिनकी जैसी आस्था होती है, उन्हें वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है।' ऐसा कहकर योगीश्वर शंकरने व्याघ्रचर्मपर योगसद लग्नया और मुझ परब्रह्मरूप ज्योतिष्का तत्काल ध्यान आरम्भ कर दिया। तब देवी पार्वतीने उनके दोनों चरण पछारकर चरणामृत-पान किया और अग्निसुष्ट बस्त्रसे भक्तिपूर्वक उन चरणोंका मार्जन किया। विश्वकर्माद्वारा निर्मित रमणीय रत्नसिंहासन उनकी सेवामें अर्पित किया। फिर कांस्यपात्रमें रखे हुए अपूर्व नैवेद्यका भोग लग्ग्य। तत्पश्चात् उनके चरणोंमें गङ्गाजलसे युक्त अर्घ्य दिया। इसके बाद मनोहर सुगन्धयुक्त चन्दन तथा कस्तूरी और कुंकुम भी सेवामें प्रस्तुत किये। तदनन्तर हस्ताहत विषके चिह्नसे सुन्दर प्रतीत होनेवाले कण्ठमें मालतीकी माला पहनायी। भक्ति-भावसे पूजा की। शिवकी प्रसन्नताके लिये उनपर पुष्पोंकी वृष्टि की। सुवर्णपात्रमें अमृत और मधुर मधु दिया। सैकड़ों रत्नमय दीप अलग्गये। सब ओर उत्तम धूपकी सुगन्ध फैलायी। त्रिभुवन-दुर्लभ वस्त्र, सोनेके तारोंका यज्ञोपवीत तथा पीनेके लिये सुगन्धित एवं शीतल जल पार्वतीने अपने प्रियतमकी सेवामें प्रस्तुत किये। फिर रत्नसारेन्द्रनिर्मित अतिशय सुन्दर रमणीय भूषण, सुवर्णमढ़ी सींगवाली दुर्लभ कायधेनु, खानोपयोगी द्रव्य, तीर्थजल तथा मनोहर ताम्बूल भी क्रमशः अर्पित किये। इस

प्रकार षोडशोपचार चढ़ाकर पार्वतीने सारंगार प्रणाम किया। यह उनका नित्यका नियम बन गया। वे प्रतिदिन भक्तिभावसे निधको पूजा करके पिताके घर हाँट जाया करती थीं।

अप्सरओंके मुखसे इन्द्रने यह सुन कि भगवान् महेश्वर पार्वतीदेवीके प्रति अनुरक्त हैं। यह समाचार सुनकर इन्द्र हर्षसे नचने लगे। उन्होंने बड़ी उतावलीके साथ दूत भेजकर कामदेवको बुलवाया। इन्द्रकी आज्ञासे कामदेव अमरावतीपुरीमें गये। तब इन्द्रने उन्हें लीलाई उस स्थानपर भेजा, जहाँ शिवा और शिव विद्यमान थे। पञ्चबाण कामने अपने पौत्रों बाणोंको साथ ले उस स्थानको प्रस्थान किया, जहाँ शक्तिसहित शिव किराजमान थे। जहाँ पहुँचकर यदनने देखा, भगवान् शिव शिवके साथ विद्यमान हैं। उनके मुख और नेत्र प्रसन्न दिखायी देते हैं। वे त्रिभुवनकान्त एवं शान्त हैं। उन्हें देखकर कामदेव बाणसहित धनुष हाथमें शिव आकाशमें खड़ा हो गया। उसने बड़े हर्षके साथ अपने अमीष एवं अनिवार्य अस्वका शंकरपर प्रयोग किया; परंतु वह अमोघ अस्व भी परमात्मा शंकरपर स्पर्ध हो गया। जैसे आकाश निर्लेप होता है, उसी तरह निर्लिप्त परमात्मा शिवपर जब वह सस्त्र निपटल हो गया, तब कामदेवको बड़ा भय हुआ। वह सामने खड़ा हो भगवान् मृत्युञ्जयकी ओर देखता हुआ कर्पने लगा। भयसे पिहल हुए कामने इन्द्र आदि देवताओंका स्मरण किया। तब सब देवता जहाँ आये और शंकरके कोपसे डरकर कर्पने लगे। उन्होंने स्तोत्र पढ़कर देवाधिप शंकरका स्तवन किया। इतनेमें ही शिवके ललाटवर्दी नेत्रसे कोषाग्नि प्रकट हुई। देवतालोग स्तुति कर ही रहे थे कि शम्भुसे उत्पन्न हुई वह आग ऊँची-ऊँची लपटें उठाती हुई प्रज्वलित हो उठी। यह प्रलयकालिक अग्निकी प्लास्त्रके समान जल

पड़ती थी। आकाशमें ऊपर उठकर चकर काटती हुई वह आग पृथ्वीपर उतर आयी और चारों ओर चकर देकर कामदेवपर टूट पड़ी। भगवान् संकरके कोपसे कामदेव एक ही क्षणमें भस्म हो गये। यह देख सब देवता विचित्रदमें डूब गये और पर्वतोंने भी सिर नीचा कर लिया। तदनन्तर रति भगवान् शिवके सामने बहुत विलाप करने लगी। भयसे काँपते हुए सम्स्त देवताओंने शिवका स्तवन किया। इसके बाद वे बार-बार रोते ■■■ रतिसे बोले—'हाँ! पतिके शरीरका थोड़ा-सा भस्म लेकर उसकी रक्षा करो और भय छोड़ो। इस लोग उन्हें जीवित करायेंगे। तुम पुनः अपने प्रियतमको प्राप्त करोगी; परंतु जब भगवान् संकरका क्रोध दूर हो जाएगा और उनकी प्रसन्नताका समय होगा, तभी यह कार्य सम्भव हो सकेगा।'

रतिको विलाप देखकर पार्वती भूँछिन्न हो
गयीं और उन अतीन्द्रिय गुणातीत चन्द्रशेखरको
स्तुति करने लगीं। तब भगवान् शिव रोती-
पार्वतीको वहीं छोड़कर अपने स्थानको चले गये।
फिर तो उसी क्षण पार्वतीका सारा अभिमान भूर
हो गया। गिरिराजचन्द्रिनीने अपने रूप और
बौवनका गर्व त्याग दिया। अब उन्हें सखियोंको
अपना मुँह दिखानेमें भी लज्जाका अनुभव होने
लगा। सब देवता रतिको आश्वासन दे रुद्रदेवको
दण्डवत् प्रणाम करनेके पश्चात् अपने स्थानको
चले गये। उस समय उनका मन शोकसे ढहिय
हो रहा था। अधिक! कामपत्री रति रोषसे लाल
आँखोंवाले रुद्रदेवका भवसे स्तवन करके शोकसे
रोती हुई अपने घरकी चली गयी। परंतु पार्वती
लज्जावश पिताके घर नहीं गयी। वह सखियोंके
मन्त्र करनेपर भी तपस्याके लिये वनमें चली
गयी। तब शोकसे विह्वल हुई सखियोंने भी
उन्हींका अनुगमन किया। माताओंके रोकनेपर भी
वे सब-की-सब गङ्गातटवर्ती वनकी ओर चली

मन-हो-मन बड़े हर्षका अनुभव कर रहे थे। उनके सिरपर जटा थी। उन्होंने दण्ड और छत्र भी ले रखे थे। श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत, श्वेत कमलके बीजोंकी माला एवं श्वेत तिलक धारण किये थे मन्द-मन्द मुस्करा रहे थे। निर्जन स्थानमें उस बालकको देखकर पर्वतीके हृदयमें खेद उमड़ आया। उसके तेजसे अत्यन्त आच्छादित हो उन्होंने स्वयं तप छोड़ दिया और सामने खड़े हुए शिशुसे पूछा—‘तुम कौन हो?’ शिवा बड़े आदरके साथ उसे हृदयसे लगा लेना चाहतै थी। शैलकुमारकी प्रश्न सुनकर परमेश्वर शिव हँसे और ईश्वरीके कानोंमें अमृत डीकलते हुए-से मधुर वाणीमें बोले।

शंकरने कहा—मैं इच्छानुसार विचरनेवाला ब्रह्मचारी एवं तपस्वी ब्राह्मण-वासक हूँ; परंतु सुन्दर! तुम कौन हो, जो परम कान्तिमयी होकर भी इस दुर्गम वनमें तप कर रही हो? बतलाओ, किसके कुलमें तुम्हारा जन्म हुआ है? तुम किसकी कन्या हो और तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो तपस्याका फल देनेवासी हो; फिर स्वयं किसलिये तपस्या करती हो? कमलस्तोत्रने! तुम तपस्याकी पूर्तिमयी राशि हो। अवश्य ही तुम्हारा यह तप लोकशिक्षाके लिये है। तुम मूलप्रकृति ईश्वरी, लक्ष्मी, सावित्री और सरस्वती—इन देवियोंमेंसे कौन हो? इसका अनुमान करनेमें मैं असमर्थ हूँ। कल्याणि! तुम जो भी हो, मुझपर प्रसन्न हो जाओ; क्योंकि तुम्हारे प्रसन्न होनेपर परमेश्वर प्रसन्न होंगे। पतिव्रता स्त्रीके संतुष्ट होनेपर स्वयं नारायण संतुष्ट होते हैं और नारायणदेवके संतुष्ट होनेपर सदा तीनों लोक संतोषका अनुभव करते हैं; ठीक ठीकी तरह जैसे वृक्षकी जड़ सोंघ देनेपर उसकी शाखाएँ स्वतः सिंच जाती हैं।

शिशुकी यह बात सुनकर परमेश्वरी शिवा हँसने लगी और कानोंमें अमृतकी वर्षा करती हुई मनोहर वाणी बोली।

पार्वतीने कहा—ब्रह्मन्! न तो मैं वेदजननी सावित्री हूँ, न लक्ष्मी हूँ और न वाणीकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती ही हूँ। मेरा जन्म भारतवर्षमें हुआ है। मैं इस समय गिरिराज हिमवान्की पुत्री हूँ। इससे पहले मेरा जन्म

प्रजापति दक्षके घरमें हुआ था। उस समय मैं शंकर-पत्नी सतीके नामसे प्रसिद्ध थी। एक बार पिताने पतिकी भिन्दा की। इसलिये मैंने योगके द्वारा अपने शरीरको त्याग दिया। इस जन्ममें भी पुण्यके प्रभावसे भगवान् शंकर मुझे मिल गये थे; परंतु दुर्भाग्यवश वे मुझे छोड़कर और कामदेवको भस्म करके चले गये। शंकरजीके चले जानेपर मैं मानसिक संताप और लज्जासे दिवश हो पिताके घरसे तपस्याके लिये निकल पड़ी। अब मेरा मन इस गङ्गाजीके तटपर ही लगता है। दोषकालतक कठोर तप करके भी मैं अपने प्राणवायुभको न पा सकी। इसलिये अग्निमें प्रवेश करने जा रही थी। किंतु तुम्हें देखकर क्षणभरके लिये रुक गयी। अब तुम जाओ। मैं प्रत्ययाग्निकी निष्ठाके समान प्रज्वलित अग्निमें प्रवेश करूँगी। ब्रह्मन्! महादेवजीकी प्राप्तिका संकल्प मनमें

लेकर शरीरका त्याग करूँगी और जहाँ-जहाँ भी जन्म लूँगी, परमेश्वर शिवको ही पतिके रूपमें प्राप्त करूँगी। प्रत्येक जन्ममें भगवान् शिव ही मेरे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रियतम पति होंगे। सब स्त्रियाँ अपने प्रियतमको ही पानेके लिये मनोवाञ्छित जन्म ग्रहण करती हैं। उन सबका वह जन्म अपने अभीष्ट पतिको उपलब्धिके लिये ही होता है, ऐसा श्रुतिमें सुना गया है। पूर्व-जन्मका जो पति है, वही स्त्रियोंके प्रत्येक जन्ममें पति होता है। जो स्त्री जिनकी पत्नी नियत है, वही उन्हें प्रत्येक जन्ममें प्राप्त होती है; अतः इस जन्ममें पौरुष तपके पश्चात् भी पतिको न पाकर मैं वहाँ इस शरीरको अग्निकुण्डमें होम दूँगी। मेरा वह कार्य पतिकी कामनाको लेकर होगा; इसलिये परलोकमें मैं उन्हें अवश्य प्राप्त करूँगी।

वों कहकर पार्वती वहाँ ब्राह्मणके चार-चार मण करनेपर भी उसके सामने ही अग्निकुण्डमें संघा गयी। परमेश्वरी राधे! पार्वतीके अग्नि-प्रवेश करते ही उसकी तपस्याके प्रभावसे वह अग्नि तत्काल चन्दनके समान सौतल हो गयी। घृन्दावनविनोदिनि! एक क्षणतक अग्निकुण्डमें रहकर जब शिवा ऊपर आने लगी, तब शिवने पुनः सहसा उससे पूछा।

श्रीमहादेवजी बोले—भद्रे! तुम्हारी तपस्या क्या है? (सफल है या असफल?) वह कुछ भी मेरी समझमें नहीं आया। जिस तपके प्रभावसे अग्निने तुम्हारा शरीर नहीं जलाया, उसीसे तुम्हारी मनोवाञ्छित कामना पूर्ण नहीं हुई; वह आश्चर्यकी बात है। तुम कल्याणस्वरूप शिवको पति बनाना चाहती हो; परंतु वे तो निराकार हैं! निराकारको पति बनाकर तुम्हारा कौन-सा मनोरथ सिद्ध होगा? श्रुचिस्मिते! यदि संहारकर्ता हरको स्वामी बनानेकी इच्छा है तो यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि कौन ऐसी स्त्री है जो सर्वसंहारकारीको अपना कान्त (प्राणवज्र) बनानेकी इच्छा करेगी?

देखि! यदि उन्हें अपना स्वामी बनाकर तुम मोक्ष लेना चाहती हो तो इसके लिये तुम्हारी तपस्या व्यर्थ है; क्योंकि सबको मुक्ति प्रदान करनेवाली तो तुम स्वयं ही हो! 'शिव' का अर्थ है—मञ्जल (कल्याण), मोक्ष और संहारकर्ता। इसके अतिरिक्त अन्य अर्थमें इस शब्दका प्रयोग नहीं देखा जाता। शिव शब्दका दूसरा कोई अर्थ वेदमें नहीं निरूपित हुआ है। सुन्दरि! यदि तुम संहारकर्ता शिवको चाहती हो, तब तो सर्वलोकभयंकर रडको अपने प्रति अनुरक्त पाओगी। न तो तुम्हारा मोक्ष होगा और न अपने अभीष्ट देवताकी सेवा ही उपलब्ध होगी। भगवान् श्रीहरिका स्मरण अमोघ है, वह सदा सब प्रकारसे सम्पूर्ण मञ्जलोंका दाता है। अब तुम शीघ्र ही अपने पिताके घर जाओ। वहाँ मेरे असीर्वादासे और अपने तपके फलसे तुम्हें परम दुर्लभ शिवके दर्शन प्राप्त होंगे।

ऐसा कहकर ब्राह्मण वहाँ अन्तर्धान हो गया। दुर्गा 'महादेव! महादेव!' का उच्चारण करती हुई पिताके घरकी ओर चल दी। पार्वतीका आगमन सुनकर मेना और हिमालय दिव्य चालकी आगे करके हर्षविह्वल हो अगवाणीके लिये चले। सारा नगर सजाया गया। मार्गोपर चन्दन, कस्तूरी आदिकर छिड़काव हुआ। बाजे बजने लगे। शस्त्रध्वनि गूँज उठी। सड़कोंपर सिन्दूर तथा चन्दनके जलसे कीच मच गयी। नगरमें प्रवेश करके दुर्गाने माता-पिताके दर्शन किये। वे दोनों अत्यन्त प्रसन्न हो दौड़ते हुए सामने आये। उनके नेत्रोंमें हर्षके आँसू भरे थे और अङ्ग-अङ्ग पुलकित हो रहा था। देवी शिवाके मुखपर भी प्रसन्नता थी। उसने सखियोंसहित निकट जा माता-पिताको प्रणाम किया। तब उन दोनोंने आशीर्वाद देकर पुत्रीको हृदयसे लगा लिया और 'ओ मेरी बच्ची!' कहकर प्रेमसे विह्वल हो रोने लगे। उस समय दुर्गाको रथपर बिठाकर वे दोनों अपने घर गये। स्त्रियोंने निर्मन्त्रन किया और

सर्वत्र भगवत्पूजायाः प्रवर्धनं भवति ॥ श्रीकृष्णचरितम् ॥ ५७३ ॥

ब्राह्मणोंने आशीर्वाद दिया। पर्वतराजने ब्राह्मणों और बन्दीजनोंको धन दिया। उनसे वेद-पाठ और मङ्गल-पाठ करवाये। इस प्रकार वे दोनों अपनी पुत्रीके साथ सुखसे घरमें रहने लगे। शिवके अ जानेसे उनके मनमें बड़ा हर्ष था।

एक दिन हिमवान् तप करनेके लिये गङ्गाजीके तटपर गये। मेना अपनी पुत्रीके साथ प्रसन्नतापूर्वक घरके आँगनमें बैठी थी। इस समय एक नाचने-गानेवाला भिक्षुक महसस मेनाके पास आया। उसके बायें हाथमें सींगका बाजा और दायें हाथमें झमरू था। बहुत ही वृद्ध और जरासे अत्यन्त ऊर्जर हो चुका था। उसने सारे शरीरमें विभूति लगा रखी थी। पीठपर गुदही लिये और लाल वस्त्र पहने वह भिक्षुक बड़ा मनोहर जान पड़ता था। उसका कण्ठ बड़ा ही मधुर था। वह मनोहर नृत्य करते हुए मंत्र गुणोंका गान करने लगा। कभी झुंझ झुंझाता और कभी झमरू। उसके बाजेकी आवाज सुनकर बहुत-से नागरिक हर्षविह्वल हो वहाँ आ गये। दर्शकोंमें बालक, बालिका, वृद्ध, युवक, युवतियाँ तथा वृद्धाएँ भी थीं। मधुर तान और स्वरसे युक्त उस सुन्दर गीतको सुनकर सहसा सब लोग मोहित एवं मूर्च्छित हो गये। दुर्गाको भी मूर्च्छा आ गयी। उसने अपने हृदयमें भगवान् शंकरको देखा। वे त्रिशूल, पट्टिश और च्छात्रचर्म धारण किये सम्पूर्ण अङ्गोंमें विभूतिसे विभूषित थे। बड़ा ही रम्य रूप था। गलेमें अत्यन्त निर्मल अस्थिर्योकी माला शोभा देती थी। प्रसन्नमुखपर मन्द हास्यको छटा छा रही थी। उनकी आकृतिसे आन्तरिक उत्सास सूचित होता था। पाँच मुख और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र शोभा पाते थे। हाथमें माला, कंधेपर नर्गोंका यज्ञोपवीत और मस्तकपर चन्द्राकार मुकुट—बड़ी सुन्दर झाँकी थी। वे पार्वतीसे कह रहे थे कि 'वर माँगो। हृदयस्थित हरको देखकर पार्वतीने

मन-ही-मन उन्हें प्रणाम किया और वर माँगा, 'आप हमारे पति हो जाइये।' 'एवमस्तु' कहकर शिव अन्तर्धान हो गये। हृदयमें शिवको न देखकर दुर्गाकी मूर्च्छा भङ्ग हुई। उसने आँख खोलकर देखा, सामने वही भिक्षुक गा रहा है।

भिक्षुके नृत्य और संगीतसे संतुष्ट हो मेना सोनेके पात्रमें बहुत-से रत्न ले उसे देनेके लिये गयीं; परंतु भिक्षुने भिक्षामें दुर्गाको ही माँगा; दूसरी कोई वस्तु नहीं ली। वह कौतुकवश पुनः नृत्य करनेको उद्यत हुआ; परंतु मेना उसकी बात सुनकर कुपित हो उठी थी। उन्हें आश्चर्य भी हुआ था। उन्होंने भिक्षुकको बहुत डाँटा तथा उसे घरसे बाहर निकाल देनेकी आज्ञा दी। इसी बीचमें अपना तप पूरा करके हिमवान् घरपर आये। वहाँ उन्हें आँगनमें खड़ा हुआ एक भिक्षु दिखायी दिया, जो बड़ा मनोहर था। उसके विषयमें मेनाके मुखसे सब बातें सुनकर हिमवान् हैसे और रह भी हुए। उन्होंने अपने सेवकको आज्ञा दी—'इस भिक्षुकको बाहर निकाल दो।' परंतु वह कोई साधारण भिक्षुक नहीं था। आकाशकी भाँति उसका स्पर्श करना भी कठिन था। वह अपने तेजसे प्रज्वलित हो रहा था। उसे कोई बाहर न कर सका। उसके निकट जानेकी भी किसीमें अपता नहीं थी। हिमवान्ने एक ही क्षणमें देखा—उस भिक्षुकके सुन्दर चार भुजाएँ हैं; मस्तकपर किरोट, कानोंमें कुण्डल तथा शरीरपर पोताम्बर शोभा पाता है; श्याम-सुन्दर रुचिर शेष मनको मोह लेता है; मुखपर मन्द मुस्कानकी प्रभा फैल रही है। सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे चर्चित हैं तथा वे श्रीहरि (रूपधारी शिव) भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये कातर जान पड़ते हैं।

हिमवान् श्रीहरिके उपासक थे। उन्होंने पूजाकालमें भगवान् गदाधरको जो-जो फूल चढ़ाये थे, वे सब भिक्षुकके अङ्गमें और

मस्तकपर देखे। उनके द्वारा जो धूप-दीप दिये गये थे, अथवा जो मनोरम नैवेद्य निवेदित हुआ था, वह भी भिक्षुकके सामने प्रस्तुत दिखायी दिया। दूसरे ही क्षणमें वह भिक्षुक द्विभुज-रूपमें दृष्टिगोचर हुआ। अब उसके हृदयमें विनोदकी साधनभूता मुरली बजे। गंधर्वेष, किशोर-अवस्था, श्यामसुन्दर वर्ण, मुस्कुराता हुआ मुख, मस्तकपर मोरपंखका मुकुट, औंअङ्गोंमें रत्नमय आभूषण, चन्दनके अङ्गराग तथा गलेमें मनमाला—यानो साक्षात् श्रीकृष्ण दर्शन दे रहे हों। फिर क्षणभरमें वह तज्ज्वल-कान्ति चन्द्रसेखर शिवके रूपमें दिखायी दिया। उसके हाथोंमें त्रिशूल और पट्टित शोभा पा रहे थे। वस्त्रकी जगह सुन्दर बाधम्बर था। सम्पूर्ण अङ्गोंमें विभूति लगी थी। भबल वर्ण था। गलेमें अस्थियोंकी माला थी, जो आभूषणका काम देती थी। कंधेपर सर्पमय वज्रोपवीत तथा सिरपर तपाये हुए सुवर्णकी-सी कान्तिवाली जटा थी। हाथोंमें भृङ्ग और डमरू थे। सुप्रसन्न एवं मनोहर रूप चित्तको आकृष्ट कर लेता था। भगवान् शिव श्वेत कमलोंके बीजकी मालासे हरिनामका जप करते थे। उनके प्रसन्न मुखपर मन्दहासकी छटा छा रही थी। वे भक्तोंपर अनुग्रहके लिये कातर दिखायी देते थे। अपने तेजसे प्रज्वलित हो रहे थे। उनके पाँच मुख और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र थे। फिर दूसरे ही क्षणमें वह भिक्षुक 'जगत्कहा' चतुर्मुख ब्रह्माके रूपमें दृष्टिगोचर हुआ। ब्रह्मजी स्पष्टिककी माला लेकर हरिनामका जप कर रहे थे।

हिमवान्ने देखा, क्षणभरमें वह त्रिगुणत्मक सूर्यस्वरूप हो गया। अत्यन्त दुःसह प्रकाशसे युक्त सूर्यदेव ब्रह्मतेजसे जाज्वल्यमान थे। फिर एक क्षणतक वह अत्यन्त तेजसे प्रज्वलित अग्निके रूपमें विद्यमान रहा। तत्पश्चात् क्षणभर अद्भुतदज्जक चन्द्रमाके रूपमें शोभा पात्र रहा। तदनन्तर एक

ही क्षणमें तेजःस्वरूप, निराकार, निरञ्जन, निर्लिप्त, निरीह परमात्मस्वरूपमें स्थित हो गया। इस प्रकार स्वेच्छामय नाना रूप धारण करनेवाले परमेश्वरका दर्शनकर शैलराजके नेत्रोंमें आनन्दके औसू छलक आये। उनका अङ्ग-अङ्ग पुलकित हो गया। उन्होंने साहाय्य दण्डवत्-प्रणाम किया और भक्तिभावसे परिक्रमा करके बारंबार मस्तक झुकाया। फिर हर्षसे उछलकर हिमवान्ने जब पुनः देखा तो वही भिक्षुक सामने था। वास्तवमें वह भिक्षुक ही है—ऐसा उन्हें दिखायी दिया। भगवान् विष्णुकी मायासे शैलराज उसके 'नाना रूप-पारम-साम्यन्धी सब बातोंको भूल गये। भिक्षुक उनसे भीख माँगने लगा। उसके पास भिक्षाका पात्र था। उसने रक्त वस्त्र धारण किया था। हाथोंमें मृङ्ग और विचित्र डमरूके बाजे थे। वह भिक्षामें केवल दुर्गाको ग्रहण करनेके लिये ठासुक था, दूसरी किसी वस्तुको नहीं, परंतु विष्णु-यायासे मोहित हुए शैलराजने उसकी याचना स्वीकार नहीं की। भिक्षुने भी और कुछ नहीं लिया। वह वहीं अन्तर्धान हो गया। प्रिये। उस समय मैना और गिरिराजको ज्ञान हुआ। वे बोले—'अहो! हमने विश्वनाथको दिनमें स्वप्नकी भाँति देखा है। भगवान् शिव हम दोनोंको बहिष्त करके अपने स्थानको चले गये।'

उन दोनों पति-पत्नीकी भगवान् शिवमें भक्ति बढ़ रही है—यह देख सप्त देवताओंको चिन्ता हो गयी। इन्द्र आदि देवता भ्ररसे सुमेरुकी रक्षाके लिये युक्ति करने लगे। वे आपसमें कहने लगे—'यदि हिमवान् अनन्य धर्मसे भारतमें भगवान् शिवको कन्यादान करेंगे तो निक्षय ही निर्वाण—मोक्षको प्राप्त होंगे। अनन्त रत्नोंका आधार हिमालय यदि पृथ्वीको छोड़कर चला जायगा तो इसका 'रत्नगर्भा' नाम अवश्य ही पिण्ड हो जायगा। शूलपाणि शिवको अपनी कन्या दे स्यावत्त्वाका परित्याग और दिव्य रूप

वह रही है—यह देख सप्त देवताओंको चिन्ता हो गयी। इन्द्र आदि देवता भ्ररसे सुमेरुकी रक्षाके लिये युक्ति करने लगे। वे आपसमें कहने लगे—'यदि हिमवान् अनन्य धर्मसे भारतमें भगवान् शिवको कन्यादान करेंगे तो निक्षय ही निर्वाण—मोक्षको प्राप्त होंगे। अनन्त रत्नोंका आधार हिमालय यदि पृथ्वीको छोड़कर चला जायगा तो इसका 'रत्नगर्भा' नाम अवश्य ही पिण्ड हो जायगा। शूलपाणि शिवको अपनी कन्या दे स्यावत्त्वाका परित्याग और दिव्य रूप

धारण करके वे विष्णुलोकको चले जायेंगे। फिर तो अनायास ही उन्हें नारायणका सारूप्य प्राप्त हो जायगा। वे भगवान्‌के पार्वदभक्तको पाकर हरिदास हो जायेंगे।' यह सब स्पष्टकर देवताओंने आपसमें सलाह की और वे गुरु बृहस्पतिको हिमालयके घर भेजनेके लिये गये। उन सबने गुरुको प्रणाम करके निवेदन किया—'गुरुदेव! आप हिमालयके यहाँ आकर उनके समक्ष भगवान्‌ शिवकी निन्दा कीजिये। यह तो निश्चय है कि दुर्गा शिवके सिवा दूसरे किसी वरका वरण नहीं करेगी। उस दशामें हिमवान्‌ अनिच्छासे ही अपनी पुत्री शिवको देंगे। ऐसा करनेसे कन्यादानका फल कम हो जायगा। कालान्तरमें गिरिराज भले ही मुक्त हो जायें; परंतु इस समय तो उन्हें पृथ्वीपर रहना ही चाहिये। भगवान्‌! आप ही अनन्त रत्नोंके आधारभूत हिमालयके भक्तस्वर्णमें रखिये। (इन्हें यहाँसे जाने न दीजिये)।

देवताओंका वचन सुनकर गुरु बृहस्पतिजीने दोनों हाथ कानोंमें लगा लिये और 'नारायण।' 'नारायण।' का स्मरण करते हुए उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। वेद-वेदान्तके विद्वान्‌ बृहस्पति हरि और हरके महान्‌ भक्त थे। उन्होंने देवताओंको बारंबार फटकारकर कहा।

बृहस्पति बोले—स्वार्थ-साधनमें लपट रहनेवाले देवताओ! मेरी सच्ची श्रव सुनो। मेरा यह वचन नीतिका सारतत्त्व, वेदोंद्वारा प्रतिपक्षित तथा परिणाममें सुख देनेवाला है। जो प्राणी शिव और विष्णुके भक्तकी, भूदेवता ब्राह्मणोंकी, गुरु और पतिव्रताकी, पति, भिक्षु, ब्रह्मचारी तथा सृष्टिके बीजभूत देवताओंकी निन्दा करते हैं; वे चन्द्रमा और सूर्यके रहनेतक कलसूत्र नमक नरकमें पकाये जाते हैं। उन्हें कफ तथा मल-मूत्रमें दिन-रात सोना पड़ता है। उन्हें कीड़े खाते हैं और वे कातर वाणीमें आर्तनाद करते हैं। जो सृष्टिकर्ता जगद्गुरु ब्रह्माकी निन्दा करते हैं;

जो सर्वत्रेष्ट शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गीता, तुलसी, गङ्गा, वेद, वेदमाता सावित्री, व्रत, तपस्वा, पूजा, मन्त्र तथा मन्त्रदाता गुरुमें दोष कहते हैं; वे अन्यकूप नामक नरकमें यातन भोगते हैं और वहाँ उन्हें ब्रह्माकी आधी आयुतक रहना पड़ता है तथा वे सर्प-समूहोंसे भक्षित हो सदा भीखते-बिखरते रहते हैं। जो दूसरे देवताओंके साथ तुलना करके भगवान्‌ इषीकेशकी निन्दा करते हैं; विष्णुभक्ति प्रदान करनेवाले पुराणमें, जो सुतिले भी उत्कट है, दोष निकालते हैं; तथा उनकी कायध्वूरूपा गोपियोंकी और सदा पूजित होनेवाले ब्राह्मणोंकी भी निन्दा करते हैं; वे देवता ही क्यों न हों, ब्रह्माजीकी आयुपर्यन्त नरकके गर्भमें पकाये जाते हैं। उनके मुँह नीचे लटकाने जाते हैं और उनकी जाँघें ऊपरकी ओर होती हैं। विकृताकार सर्पसमूह तथा सर्पकी-सी आकृतिवाले कीट उनके सारे अङ्गोंमें लिपटकर कसटते रहते हैं और वे अत्यन्त कातर तथा पथभ्रष्ट हो सदा आर्तनाद किया करते हैं। निश्चय ही वहाँ उन्हें शोभपूर्वक कफ एवं मल-मूत्र खाने पड़ते हैं। रोषसे भरे हुए वमराजके किङ्कुर उनके मुँहमें जलती हुई लुआली डाल देते हैं। तीनों संध्याओंके समय उन्हें डाँट बताते हुए डंडोंसे पीटते हैं। डंडोंके प्रहारसे जब उन्हें प्यास लगती है, तब वे उन यमदूतोंके भयसे मूत्र-पान करते हैं। जब दूसरा कल्प आरम्भ होता है और पहले-पहल सृष्टिका आयोजन किया जाता है, उस समय उन पापियोंके पापोंका निवारण होता है—ऐसा ब्रह्माजीका कथन है। निश्चय ही शिवकी निन्दा करनेवाले देवता नरकमें पहुँचेंगे। मेरे बच्चो! क्या तुमलोग मेरा यही उपकार करना चाहते हो? ब्रह्माजीकी आज्ञासे दक्ष प्रजापतिने शूलपाणि शंकरको अपनी पुत्री दी। उसीके पुण्यसे शिवकी निन्दा करनेपर भी उन्हें पाप नहीं लगा; अपितु परम ऐश्वर्यकी प्रति हुई। उन्होंने अनिच्छासे ही

भगवान् शंकरको कन्यादान किया था। इसलिये उन्हें चौथाई पुण्यकी ही प्राप्ति हुई। अतएव वे सारूप्य मोक्षको न पाकर तुच्छ सृष्टिका ही अधिकार प्राप्त कर सके। देवताओ! तुम्हों लोगोंमेंसे कोई हिमवान् के घर जाकर अपने मतके अनुसार कार्य करे और प्रयत्नपूर्वक शैलराजके मनमें अश्रद्धा उत्पन्न करे। अनिच्छासे कन्यादान करके गिरिराज हिमवान् सुखपूर्वक भारतवर्षमें स्थित रहें। भक्तिपूर्वक शिवको पुत्री देकर तो वे निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। अश्रद्धा उत्पन्न

होनेके बाद अरुन्धतीको साथ ले सब सप्तर्षि अवश्य ही गिरिराजके घर जाकर उन्हें समझावेंगे। दुर्गा शिवके सिवा दूसरे किसी वरका वरण नहीं करेंगे। उस दशमें पुत्रीके आग्रहसे वे अनिच्छापूर्वक शिवको अपनी कन्या देंगे। प्रकार मैंने अपना साग विचार व्यक्त कर दिया। अब देवतालोग अपने-अपने घरको पधरें।

यों कहकर बृहस्पतिजी शीघ्र ही तपस्याके लिये आकाशगङ्गाके तटपर चले गये।

(अध्याय ४०)

ब्रह्माजीकी आज्ञासे देवताओंका शिवजीसे शैलराजके घर जानेका अनुरोध करना, शिवका ब्राह्मण-वेषमें जाकर अपनी ही निन्दा करके शैलराजके मनमें अश्रद्धा उत्पन्न करना, मेनाका पुत्रीको साथ ले कोप-भवनमें प्रवेश और शिवको कन्या न देनेके लिये दृढ़ निश्चय, सप्तर्षियों और अरुन्धतीका आगमन तथा शैलराज एवं मेनाको समझाना, वसिष्ठ और हिमवान् की बातचीत, शिवकी महत्ता तथा देवताओंकी प्रबलताका प्रतिपादन, प्रसङ्गवश राजा अनरण्य, उनकी पुत्री तथा तथा पिप्पलाद घुनिकी कथा

श्रीकृष्ण कहते हैं—तब देवतास्त्रेण आपसमें विचार करके ब्रह्माजीके निकट गये। वहाँ उन्होंने उन लोकनाथ ब्रह्मासे अपना अभिप्रेत निवेदन किया।

देवता बोले—संसारकी सृष्टि करनेवाले पितामह! आपकी सृष्टिमें हिमालय सब रत्नोंका आधार है। वह यदि भोक्षको प्राप्त हो जायगा तो पृथ्वी रत्नगर्भा कैसे कहलायेगी? शूलपाणि शंकरको भक्तिपूर्वक अपनी पुत्री देकर शैलराज स्वयं नारायणका सारूप्य प्राप्त कर लेंगे—इसमें संशय नहीं है। अतः आप शिवकी निन्दा करके गिरिराजके मनमें अश्रद्धा उत्पन्न कीजिये। प्रभो! आपके सिवा दूसरा कोई यह कार्य करनेमें समर्थ

नहीं है। इसलिये आप उनके घर जाइये।

देवताओंकी यह बात सुनकर स्वर्ध ब्रह्माजी उनसे कानोंको अमृतके समान मधुर प्रतीत होनेवाला तथा नीतिका सारभूत उत्तम वचन बोले।

ब्रह्माजीने कहा—बच्चो! मैं शिवकी निन्दा करनेमें समर्थ नहीं हूँ। यह अत्यन्त दुष्कर कार्य है। शिवकी निन्दा सम्पत्तिका नाश करनेवाली और विपत्तिका बीज है। तुमलोग भूतनाथ शिवको ही वहाँ भेजो। वे स्वयं अपनी निन्दा करें। परायी निन्दा विनाशका और अपनी निन्दा यशका कारण होती है*।

प्रिये! ब्रह्माजीका वचन सुनकर उन्हें प्रणाम

कैसे देवतालोग शीघ्र ही कैलास पर्वतको गये और वहाँ पहुँचकर भगवान् शिवकी स्तुति करने लगे। स्तुति करके उन सबने करुणानिधान शंकरको अपना अभिप्राय बताया। उनकी बात सुनकर भगवान् शंकर हँसे और उन्हें आश्वासन दे स्वयं शैलराजके पास गये; फिर तो सब देवता शीघ्र ही अपने घर लौटकर आनन्दका अनुभव करने लगे। क्यों न हो, इष्टसिद्धि आनन्द देनेवाली और अभीष्ट वस्तुकी अतिरिद्धि सदा दुःख बढ़ानेवाली होती है।

उपर शैलराज अपनी सभामें बन्धुवर्गसे मिले हुए प्रसन्नतापूर्वक बैठे थे। उनके साथ पार्वती भी थी। इसी बीच स्वयं भगवान् शिव ब्राह्मणका रूप धारण करके सहसा यहाँ आ पहुँचे। उनके मुख और नेत्रोंसे प्रसन्नता प्रकट हो रही थी। ब्राह्मणके हाथमें दण्ड और छत्र था। उनका वस्त्र लंबा था। उन्होंने सलाटमें उत्तम तिलक लगा रखा था। उनके एक हाथमें स्फटिकमणिकी मास्ता थी और उन्होंने गलेमें भगवान् शालग्रामको धारण कर रखा था। उन्हें देखते ही हिमवान् अपने सेवकगणोंसहित उठकर खड़े हो गये। उन्होंने भूमिपर दण्डकी भाँति पड़कर भक्तिभावसे उस अपूर्व अतिथिको प्रणाम किया। पार्वतीने भी विप्ररूपधारी प्रायेश्वरको भक्तिपूर्वक मस्तक नुक्कड़ा। फिर ब्राह्मणने सबको प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद दिये। गिरिराजके दिशे हुए आसनपर वे शीघ्रतापूर्वक बैठे और आतिथ्यमें मधुपर्क आदि जो कुछ भी

मिला, वह सब उन्होंने प्रेमपूर्वक ग्रहण किया। शैलराजने ब्राह्मणका कुराल-समाचार पूछते हुए कहा—‘विप्रवर! आपका परिचय क्या है?’ तब उन द्विजराजने गिरिराजको आदरपूर्वक सब कुछ बताया।

ब्राह्मण बोले—गिरिराज! मैं घटक^१-वृत्तिका आश्रय लेकर भूमण्डलमें घूमता रहता हूँ। मेरी मनके सम्पन्न तीव्र गति है। गुरुदेवके वरदानसे मैं सर्वत्र पहुँचनेमें समर्थ एवं सर्वज्ञ हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी-सरीखी दिव्य कन्याको शंकरके हाथमें देना चाहते हो, जिसके शीत और कुसुमा कुछ भी पता नहीं है। शंकर निराश्रय हैं—उनका कहीं भी ठौर-ठिकाना नहीं है। वे असङ्ग—सदा अकेले रहनेवाले हैं। उनके न रूप है, न गुण। वे श्मशानमें विचरनेवाले, सम्पूर्ण भूतोंके अधिपति तथा योगी हैं। शरीरपर वस्त्रताक नहीं है। सदा दिगम्बर—नंग-धड़ंग रहते हैं। उनके शरीरमें सर्पोंका वास है। अङ्गराग्रे स्थानमें राख—भभूत ही उनके अंगोंको विभूषित करती है। उनका स्वरूप ही ज्वालामुखी (दुष्टों अथवा सर्पोंको ग्रहण करनेवाला) है। वे कालका व्यापादन (नारा या अपव्यय) करनेवाले हैं। अज्ञानमृत्यु, ज्ञान अथवा अज्ञ, अनाद्य^२ और अबन्धु^३ हैं। भव (संसारकी उत्पत्तिके कारण) अथवा अभव (जन्मरहित) हैं। वे सिरपर तपाये हुए सुवर्णकी-सी कान्तिवाली जटाओंका बोल धारण करनेवाले (विराट) तथा निर्बल हैं। उनकी अवस्था कितनी

१- जो चारके लिये योग्य कन्या और कन्याके लिये योग्य धरकर पता देकर उन दोनोंमें सगाई या वैवाहिक सम्बन्ध पक्का कराते हैं, उन्हें ‘घटक’ कहते हैं। उनकी वृत्ति ही घटक या घाटिका-वृत्ति है।

२- निन्दापक्षमें अज्ञानमृत्युका अर्थ है, जिसकी मृत्युकर किसीको ज्ञान नहीं है अर्थात् जन्मकुण्डली आदि न होनेसे जिनकी आयुका पक्का लगाना असम्भव है। कन्या उसको दी जाती है, जिसके दीर्घायु होनेका निश्चय कर लिया गया हो। स्तुतिपक्षमें—जिन्हें मृत्युका कभी अनुभव नहीं हुआ अर्थात् जो अमर एवं मृत्युञ्जय हैं।

३- निन्दापक्षमें ‘अज्ञ’ पदच्छेद है और स्तुतिपक्षमें ‘ज्ञ’।

४- निन्दापक्षमें अनाद्यका अर्थ असहाय है और स्तुतिपक्षमें जो पावरहित है—स्वयं ही सबके पाप हैं।

५- अबन्धु—बन्धुहीन, केसवारा अथवा अतिशोष।

है, इसका ज्ञान किसीको नहीं है। वे अत्यन्त बृद्ध हैं। विकारशून्य हैं। समके आश्रय हैं अथवा सभी उनके आश्रय हैं। व्यर्थ घूमते रहते हैं। सपनोंका हार धारण किये भीख माँगते हैं। (यही उनका परिचय है, जिन्हें तुम अपनी पुत्री देने जा रहे हो।) भगवान् नारायण ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ तथा कुसीन हैं। (अथवा समस्त कुलोंकी उत्पत्तिके स्थान हैं।) तुम उनके महत्त्वको समझो। पार्वतीका दान करनेके निमित्त वे हो तुम्हारे लिये योग्य पात्र हैं। पार्वतीका विवाह शंकरसे हो रहा है, यह सुनते ही बड़े-बड़े लोगोंके मुखपर उपहाससूचक मुस्कराहट दौड़ जायगी। एक तुम हो, जो लाखों पर्वतोंके राजाधिराज हो और एक शिव हैं, जिनके एक भी भाई-बन्धु नहीं है। तुम अपने बन्धु-बान्धवोंसे तथा धर्मपत्नी मेनासे भी शीघ्र ही पूछो और सबकी सम्मति जाननेका प्रयत्न करो। मेना! और सबसे तो यत्नपूर्वक पूछना, किंतु पार्वतीसे इस विषयमें न पूछना; क्योंकि उसे शंकरके अनुरागका रोग लगा हुआ है। रोगीको दवा नहीं अच्छी लगती। उसे सदा कुचक्षु ही अधिकार जान पड़ता है।

शृन्दावनविनोदिनी राधे। यों कह रहत स्वभाववाले ब्राह्मणने शीघ्र ही ज्ञान और भोजन करके प्रसन्नतापूर्वक अपने घरका रास्ता लिया। ब्राह्मणकी पूर्वोक्त बात सुनकर मेना शोकपुक्त हो नेत्रोंसे आँसू बहाने लगीं। उनका हृदय व्यथित हो उठा। वे हिमालयसे बोलीं।

मेनाने कहा—शैलराज! मेरी बात सुनिये, जो परिणाममें सुख देनेवाली है। आप इन श्रेष्ठ पर्वतोंसे पूछिये, इनकी क्या राय है। मैं तो अपनी बेटाईको शंकरके हाथमें नहीं दूँगी। देखिये, मैं सारे विषयोंको त्याग दूँगी, विष खर तूँघी और पार्वतीके गलेमें फाँसी लगाकर भस्मत्क वनमें चली जाऊँगी।

ऐसा कह मेना रोमपूर्वक पार्वतीका हाथ

पकड़कर कोपधवनमें चली गयीं। खाना-पीना छोड़कर रोने लगीं और भूमिपर ही सो गयीं। इसी समय भद्रियोंसहित वसिष्ठ वहाँ आये। उन सबके साथ अरुन्धती भी थीं। शैलराजने उन सब महर्षियोंको प्रणाम करके बैठनेके लिये सोनेका सिंहासन दिया और सोलह उपचार अर्पित करके भक्तिभावसे उनका पूजन किया। अधिलोग सभाके बीच उस सुखद सिंहासनपर बैठे और अरुन्धतीदेवी तात्काल वहाँ चली गयीं, जहाँ मेना और पार्वती थीं। जाकर उन्होंने देखा, मेना शोकसे अचेत हो पृथ्वीपर सो रही हैं। तब उन स्वामी देवीने मधुर वाणीमें कहा।

अरुन्धती बोलीं—पतिव्रते मेनके। ठठी। मैं अरुन्धती तुम्हारे घर आयी हूँ। मुझे पितरोंकी मानसो कन्या तथा ब्रह्माजीकी पुत्रवधू समझी।

अरुन्धतीका स्वर सुनकर मेना शीघ्र ही उठकर खड़ी हो गयीं। उन्होंने लक्ष्मीके समान तेजस्विनी देवी अरुन्धतीके चरणोंमें मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा।

मेना बोलीं—अहो! हमारा जन्म बड़ा ही पुण्यभय है। हम लोगोंका यह कौन-सा पुण्य आज फलित हुआ है, जिससे ब्रह्माजीकी पुत्रवधू तथा वसिष्ठजीकी धर्मपत्नीने मेरे घरमें पक्षार्पण किया है। हेमि! मैं आपकी किङ्करी हूँ। यह घर आपका है। हमारे बड़े पुण्यसे आपका यहाँ शुभागमन हुआ है।

सम्भ्रमपूर्वक इतना ही कहकर मेनाने सती अरुन्धतीको सोनेकी चौकीपर बिठाया और उनके चरण पछारकर उन्हें विह्वल भोजन कराया। फिर स्वयं भी पुत्रीके साथ भोजन किया। तदनन्तर अरुन्धतीने मेनाको शिवके लिये नीतिकी बातें समझायीं और प्रसङ्गवश उनके साथ सम्बन्ध जोड़नेवाले वचन भी कहे। इधर उन महर्षियोंने भी शैलराजको उत्तम वाणीमें नीतिका सारतत्त्व समझाया और प्रसङ्गवश ऐसी बातें कहीं, जो

शिव और पार्वतीके सम्बन्धको जोड़नेवाली थीं।

ऋषि बोले—सैलराज! हमारी बात सुनो। यह तुम्हारे लिये शुभकारक है। तुम पार्वतीका विवाह शिवके साथ कर दो और उन लोकसंहरक महादेवके प्रभु बनो। देवेश्वर शिव तुमसे याचन नहीं करेंगे। तुम यज्ञपूर्वक जीम ही उन्हें समझाओ—विवाहके लिये तैयार करो। तुम्हारी शंकाका निवारण करनेके लिये ब्रह्माजी स्वयं विवाह स्थिर करानेके निमित्त प्रयत्न करें। योगियोंमें श्रेष्ठ शंकर कभी विवाहके लिये इच्छुक नहीं हैं। ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे ही वे तुम्हारी पुत्रीको ग्रहण करेंगे। उसे ग्रहण करनेका दूसरा कारण यह है कि तुम्हारी कन्याकी तपस्याके अन्तमें उन्होंने उसे अपनानेकी प्रतिज्ञा कर ली है। इन दो कारणोंसे ही योगिराज शिव विवाह करेंगे।

ऋषियोंकी यह बात सुनकर हिमवान् हँसे और कुछ भयभीत हो अत्यन्त विनयपूर्वक बोले।

हिमालयने कहा—मैं शिवके पास कोई राजोक्ति सामग्री नहीं देखता। न रहनेके लिये कोई घर है, न ऐश्वर्य। यहाँतक कि उनके कोई स्वजन-बान्धव भी नहीं हैं। जो अत्यन्त निर्द्वेष योगी हो, उसके हाथ कन्या देना उचित नहीं है। आप लोग ब्रह्माजीके पुत्र हैं। अतः अपना सत्य एवं निश्चित मत प्रकट कीजिये। यदि पिता कामना, लोभ, भय अथवा भोड़के वशीभूत हो सुयोग्य पात्रके हाथमें अपनी कन्या नहीं देता है तो सी यहाँतक नरकमें पड़ा रहता है;* अतः मैं स्वेच्छासे शूलपाणिको अपनी कन्या नहीं दूँगा। ऋषियो! इस विषयमें जो उचित कार्य हो; वह आप कीजिये।

हिमवान्की बात सुनकर वेद-वेदाङ्गिके विद्वान् ब्रह्मपुत्र वसिष्ठ वेदोक्त मत प्रकट करनेके लिये उद्यत हुए।

वसिष्ठजीने कहा—सैलराज! लोक और वेदमें तीन प्रकारके वचन कहे गये हैं। शास्त्रज्ञ पुरुष अपनी निर्मल ज्ञानदृष्टिसे उन सभी वचनोंको जानता है। पहला वचन यह है, जो वर्तमान कालमें कानोंको सुन्दर लगे और जल्दी समझमें आ जाय; किंतु पीछे असत्य और अहितकर सिद्ध हो। ऐसी बात केवल शत्रु कहता है। इससे कदापि हित नहीं होता। दूसरे प्रकारका वचन यह है, जो आरम्भमें सहसा दुःखजनक जान पड़े; परंतु परिणाममें सुख देनेवाला हो। ऐसा वचन दयासु और धर्मशील पुरुष ही अपने भाई-बन्धुओंको समझानेके लिये कहता है। तीसरी उत्कृष्ट क्रेन्कीका वचन यह है जो कानोंमें पड़ते ही अमृतके समान मधुर प्रतीत हो तथा सर्वदा सुखकी प्राप्ति करानेवाला हो। उसमें सारतत्त्व सत्य होता है और उसमें सबका हित होता है। ऐसा वचन सर्वश्रेष्ठ तथा सभीको अभीष्ट होता है। गिरिराज! इस प्रकार नीतिशास्त्रमें तीन प्रकारके वचनोंका निरूपण किया गया है। अब तुम्हीं कहो इन तीनोंमेंसे धीम-सा वचन तुमसे कहूँ? तुम्हें कैसी बात सुननेकी इच्छा है? देवेश्वर शंकर स्वस्त्यर्थमें बाह्य धन-सम्पत्तिसे रहित हैं; क्योंकि उनका मन एकमात्र तत्त्वज्ञानके समुद्रमें निमग्न रहता है। बाह्य धन-सम्पत्ति आपत्ततः रमणीय जान पड़ती है; परंतु वह बिजलीकी चमककी भाँति स्त्री ही नष्ट हो जानेवाली है। नित्यानन्दस्वरूप स्वात्मप्राप्त परमेश्वरको इस तरहकी सम्पत्तिके लिये क्या इच्छा होगी? गृहस्थ मनुष्य ऐसे पुरुषको अपनी पुत्री देता है, जो राज्य-वैभवसे सम्पन्न हो। जिसके मनमें स्त्रीसे द्वेष हो, ऐसे वरको कन्या देनेवाला पिता कन्याघाती होता है; परंतु कौन कह सकता है कि भगवान् शंकर दुःखी हैं? क्योंकि धनाध्यक्ष कुम्भर भी उनके किन्नर हैं।

* नातृकषय प्राप्तयः पिता कन्यां ददाति वेत् । कर्माजोभद्वय-मोहश्चतुर्दशं नरकं वरेत् ॥

जो भगवान् भूभङ्गकी खोलाप्रायः सृष्टिका निर्माण एवं संहार करनेमें समर्थ हैं; जो ईश प्रकृतिसे परे, निर्गुण, परमात्म्य एवं सर्वेश्वर हैं; जो समस्त जन्तुओंसे निर्लिप्त और उनमें स्थित भी हैं; जो अकेले ही समस्त सृष्टिके संहारकर्म तथा सृष्टिकर्ममें भी समर्थ हैं एवं सर्वरूप हैं; निराकार, साकार, सर्वव्यापी और स्वेच्छामय हैं; जो ईश्वर स्वयं सृष्टिकार्यका सम्प्रदान करनेके लिये तीन रूप धारण करते हैं तथा सृष्टिकर्ता 'ब्रह्मा', पालनकर्ता 'विष्णु' एवं संहारकर्ता 'शिव'-नामसे प्रसिद्ध होते हैं; जो 'ब्रह्मा'-रूपसे ब्रह्मलोकमें, 'विष्णु'-रूपसे क्षीरसागरमें तथा 'शिव'-रूपसे कैलासमें वास करते हैं; वे परब्रह्म परमेश्वर ही 'श्रीकृष्ण' कहे गये हैं। ब्रह्मा आदि सब रूप उनकी विभूतियाँ हैं। श्रीकृष्णके दो रूप हैं—द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज-रूपसे तो वे वैकुण्ठमें निवास करते हैं और स्वयं द्विभुज-रूपसे गोलोकमें विराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर उन भगवान् श्रीकृष्णके अंश हैं। कोई देवता उनकी कला है और कोई कलाश। श्रीकृष्णने सृष्टिके लिये उन्मुख होकर स्वयं अपनी प्रकृति (शक्तिस्वरूपा श्रीराधा)-को प्रकट किया और उनमें अपने तेजोमय चौरवकी स्थापना की। उस गर्भसे एक द्विपञ्चका प्रादुर्भाव हुआ, जिसके भीतरसे महाविराट् (नारायण) प्रकट हुए। उन्हींको महाविष्णु जानना चाहिये। वे श्रीकृष्णके सोलहवें अंश हैं। वे ही जब एकाग्रवक्त्रके जलमें शयन करते थे, उस समय उनके नाभिकमलसे ब्रह्माका प्रादुर्भाव हुआ। सृष्टिकर्ता ब्रह्माके भाल-देशसे चन्द्रशेखर शंकर प्रकट हुए हैं। महाविष्णुके वामपार्श्वसे विष्णु (लघु विराट्)-का प्रकट हुआ। शैलराज! इस प्रकार प्रकृतिसे उत्पन्न होनेके कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि प्राकृतिक कहे गये हैं।

श्रीकृष्णसे प्रकट हुई प्रकृतिने मुख्यतः चार

प्रकारकी मूर्ति धारण की। इसके सिवा सृष्टि-संचालनके लिये लोलापूर्वक अपने अंश और कल्पद्वारा उन्होंने और भी बहुतसे रूप धारण किये। श्रीकृष्णके वामाङ्गसे प्रकट हुई प्रकृतिदेवी स्वयं तो रासेश्वरी राधाके रूपमें प्रतिष्ठित हैं। वे ही स्वयं श्रीकृष्णके मुखसे प्रकट हो पाणी सरस्वती कहलायीं, जो राग-रागिणियोंकी अधिष्ठात्री देखी हैं। श्रीकृष्णके वक्षःस्थलसे प्रकट हुई वे सर्वसम्पत्स्वरूपिणी लक्ष्मीके नामसे प्रसिद्ध हुई तथा सम्पूर्ण देवताओंके तेजमें उन्होंने अपने-अपको ही शिवारूपसे अभिव्यक्त किया और समाप्त दानवोंका वध करके उन्होंने देवताओंको राज्यलक्ष्मी प्रदान की। तत्पश्चात् कल्पान्तरमें दक्षपत्नीके गर्भसे जन्म ले वे ही सती नामसे प्रसिद्ध हुई और शिवकी पत्नी बनीं। दक्षने स्वयं ही सतीको शिवके हाथमें दिया; परंतु पिताके वज्रमें पतिकी विन्दा सुनकर सतीने योगसे अपने शरीरको त्याग दिया। पितरोंकी मानसी कन्या मेनका तुम्हारी पत्नी हैं। उनके गर्भसे उन्हीं जम्बद्विपका सतीने जन्म ग्रहण किया है। शैलराज! यह शिव जन्म-जन्ममें और कल्प-कल्पमें शिवकी पत्नी रही हैं। यह पराशक्ति जगदम्बा ज्ञानियोंकी बुद्धिरूपा है। इसे पूर्वजन्मकी कर्तोंका स्मरण बना रहता है। यह सर्वज्ञा, सिद्धिदायिनी और सिद्धिरूपिणी है। इसकी अस्थि और चिताभस्मको भगवान् शिव स्वयं भक्तिपूर्वक धारण करते हैं। कल्याणस्वरूप गिरिराज! तुम स्वेच्छासे अपनी कन्या शिवको दे दो, दे दो। नहीं तो, वह स्वयं अपने प्राणवायुके स्थानको चली जायगी और तुम देखते रह जाओगे। पूर्वजन्मसे जो जिसकी पत्नी है, दूसरे जन्ममें वह अपने उस प्रियतमको अवश्य पाती है। प्रजापतिके इस निवन्धका कोई भी खण्डन नहीं कर सकता। भगवान् शिव स्वात्माराम और तत्त्वज्ञ हैं; अतः विवाहके लिये उत्सुक नहीं हैं। तारकासुरसे

पौडित हुए समस्त देवताओं ने इसके लिये उनका स्तवन किया है। देवताओं की पीड़ा देखकर ब्रह्माजी के प्रार्थना करने पर कृपालु भगवान् कृष्ण ने कृपापूर्वक उनके इस अनुरोध को स्वीकार किया है। विवाह की प्रतिज्ञा करके योगीन्द्र शिव ने जब शिवा को असंख्य क्लेश उठाते देखा, तब तुम्हारी पुत्री की तपस्या के स्थान में वे स्वयं ब्राह्मण रूप धारण करके आये और उसे आश्विन तथा वर देकर पुनः अपने स्थान को लौट गये।

गिरिराज ! इस समाचार को सुनकर ही इन्द्र आदि सब देवता प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आये थे। भगवान् नारायण, ब्रह्मा, धर्म, ऋषि-मुनि, गन्धर्व, यक्ष और राक्षस सब इस समय एक स्थान पर मिले और इस विषय पर सबने अच्छी तरह विचार किया। उन्होंने लोगों ने हमें शीघ्र यहाँ भेजा है। देवी अहन्वती अपने कर्तव्यका पालन करके उन्नत हो चुकी हैं। तुम्हें समझाने में हमें सदा ही अधिक प्रसन्नता होती है; तुम्हारे सामने शिवा के विवाहका शुभ कार्य प्राप्त है, जो सब भाल में सुख देनेवाला है। शैलेन्द्र ! यदि स्वेच्छापूर्वक शिवाका विवाह शिव के साथ नहीं करोगे तो भी यह होकर ही रहेगा; क्योंकि भवितव्यता प्रकट होती है। वे महादेवजी रत्नसारनिर्मित रथ पर योगीन्द्रों में श्रेष्ठ, ज्ञानियों के गुरु के भी गुरु, आदि-मध्य और अन्त से रहित, निर्विकार एवं अबन्ध परब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्ण को बिठाकर वहाँ विवाह के लिये पधारेंगे। नारायण को साथ ले तपस्या के स्थान में शिव ने शिवा को घर दिया है। ईश्वर को दुर्लभ प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं हो सकती। ब्रह्मा से लेकर कीटपर्यन्त सारा जगत् नश्वर और अस्थिर है; परन्तु साधु पुरुषों की प्रतिज्ञा दुर्लभ और अमिट होती है।

हिमालय ! एक ही इन्द्र ने लीलापूर्वक समस्त पर्वतों के पंख काट डाले। पवनदेव ने खेल-खेल में ही मेरु पर्वत के एक शिखर को भंग कर दिया।

उक्त : तुम्हीं बताओ पर्वतों में कौन-से ऐसे हैं, जो देवताओं से युद्ध कर सकें। पवन से प्रेरित हो समस्त पर्वत एक ही क्षण में समुद्रों के भीतर जा गिरेंगे। शैलेन्द्र ! यदि एक के लिये सारी सम्पत्तिका विनश्वर हो रहा हो तो उस एक को देकर शेष सबकी रक्षा कर लेना चाहिये; परन्तु यह नियम शरणागत के लिये लागू नहीं है। शरणागत की रक्षा के लिये तो अपने प्राणों का परित्याग कर देना भी उचित है। फिर स्त्री, पुत्र, धन आदि अन्य सब वस्तुओं की तो बात ही क्या है ? ऐसा नैतिवेत्ताओं का मत है। महाराज अनरण्य ब्राह्मण की अपनी पुत्री देकर आपसे मुक्त हुए और अपनी समस्त सम्पदाओं की रक्षा कर सके। अनरण्य ब्राह्मणों के हितकारो थे; परन्तु उन्होंने शपथ में दूबकर अत्यन्त कातर हो गये थे। उस समय नैतिशास्त्र के विद्वानों ने उन्हें शीघ्र ही कर्तव्यका बोध कराया और उसको पालन करके वे संकट से मुक्त हुए। शैलेन्द्र ! तुम भी शिव को अपनी पुत्री देकर समस्त बन्धुजनों की रक्षा करो और देवताओं को भी अधीन बना लो।

वसिष्ठजी की बात सुनकर पर्वतेश्वर हैंसे; उन्होंने व्यक्ति हृदय से राजा अनरण्यका वृत्तान्त पूछा।

हिमालय बोले—ब्रह्म ! राजाधिराज अनरण्य किस कुल में उत्पन्न हुए थे और उन्होंने किस प्रकार अपनी पुत्री देकर समस्त सम्पदाओं की रक्षा की थी ?

वसिष्ठजी ने कहा—शैलराज ! नृपेश्वर अनरण्य भनुवंशी राजा थे। वे चिरंजीवी, धर्मात्मा, वैष्णव तथा जितेन्द्रिय थे। पहले मनुका नाम स्वायम्भुव है, जो ब्रह्माजी के पुत्र और अत्यन्त धर्मात्मा थे। उन्होंने इकहत्तर चतुर्युगतक धर्मपूर्वक राज्य किया था। तदनन्तर वे शतरूपा के साथ वैकुण्ठधाम में गये और श्रीहरिका दाम्य एवं सामीप्य पाकर उनके दास हो गये। तत्पश्चात् स्वारीचिध मनु हुए,

जो एक महान् पुरुष थे। उनका कास व्यतीत हो जानेपर तप्तम मनुका राज्य आया। तत्पश्चात् भी चले जानेपर धर्मात्मा तामस मनुके पदपर प्रतिष्ठित हुए। उनके बाद ज्ञानिजिरोमणि रैवतका मन्वन्तर आया। तत्पश्चात् छठे चासुप मनु और सातवें ब्राह्मदेव मनु उस पदके अधिकारी हुए हैं। आठवें मनुका नाम सार्वणि सम्पन्न चाहिये, जो सूर्यके ज्येष्ठ पुत्र हैं। वे ही पूर्वजन्ममें भूतलपर चैत्रवर्षी राजा सुरधके नामसे प्रसिद्ध थे। नवें मनुका नाम दक्षसार्वणि और दसवें का रुद्रसार्वणि है। ग्यारहवें श्रेष्ठ मनुको धर्मसार्वणि कहते हैं। तत्पश्चात् रुद्रसार्वणिक मन्वन्तर आता है। रुद्रसार्वणि भगवान् शिवके भक्त और जितेन्द्रिय थे। उनके बाद क्रमशः देवसार्वणि और इन्द्रसार्वणि तेरहवें तथा चौदहवें मन्वन्तरोंके अधिकारी हुए हैं। पीया। इस प्रकार मैंने तुम्हें चौदह मनुओंका परिचय दिया। इन सबके व्यतीत हो जानेपर ब्रह्माण्डका एक दिन पूरा होता है। अब तुम इन्द्रसार्वणिका सारा वृत्तान्त मुझसे सुनो।

इन्द्रसार्वणि सब मनुओंमें श्रेष्ठ, धर्मात्मा तथा गदाधारी भगवान् विष्णुके अनन्य भक्त थे। उन्होंने इकहत्तर युगोंतक धर्मपूर्वक राज्य किया। इसके बाद वे अपने पुत्र सुरेन्द्रको राज्य देकर तपस्याके लिये वनमें चले गये। सुरेन्द्रका पुत्र महाबली श्रीमान् श्रीनिकेत हुआ। उसका पुत्र महावीरगो पुरीषतह और उसका पुत्र अत्यन्त तेजस्वी गोकामुख हुआ। गोकामुखके वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रमके भानु, भानुके पुण्डरीक, पुण्डरीकके जिह्वल, जिह्वलके भृङ्गी, भृङ्गीके भीम और भीमके पुत्र यशस्वन्द्र हुए; जिन्होंने अपने यशसे चन्द्रमाके जीत लिया था। संतपुरुष तथा देवतत्त्वोंग सदा ही उनको निर्मल कीर्तिका गान करते हैं। उनका पुत्र वरेण्य और वरेण्यका पुत्र पुरारण्य हुआ। पुरारण्यके धार्मिक पुत्रका नाम धरारण्य था। धरारण्यके पुत्र मङ्गलारण्य हुए, जो ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ और तपस्वी

थे। नृपश्रेष्ठ मङ्गलारण्यके कोई पुत्र नहीं था; अतः वे तपस्याके लिये पुष्करमें गये। वहाँ दीर्घकालतक तप करके महेश्वरसे वर पाकर वे घर आये। वहाँ उन्हें अनरण्य नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जो भगवान् विष्णुका भक्त और जितेन्द्रिय था। उस पुत्रको राज्य देकर मङ्गलारण्य तपस्याके लिये वनमें चले गये। नृपश्रेष्ठ अनरण्य सातों द्वीपोंसे युक्त पृथ्वीका पालन करने लगे; उन्होंने भृगुजीको पुरोहित बनाकर सौ यज्ञोंका अनुष्ठान किया; परंतु इन्द्रपदको नष्ट और अत्यन्त तुच्छ मानकर उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। उन मुद्दबुद्धिवाले नरेशने अपने प्रण्वलित तेजसे इन्द्र, बलि तथा समस्त दानवेन्द्रोंको खोलापूर्वक जीत लिया।

हिमालय! उन महाराजके सौ पुत्र और एक सुन्दरी कन्या हुई, जो लक्ष्मोंके समान लाजव्यवयी थी। उसका नाम पद्म रखा गया था। वह पिताके घरमें रहकर धीरे-धीरे युवावस्थामें प्रविष्ट हुई। तब महाराजने वरकी खोजके लिये दूत भेजा। एक दिन अपने आश्रमको जानेके लिये उत्सुक हुए पिप्पलाद मुनिने तपस्याके निर्जन स्थानमें एक गन्धर्वको देखा, जो स्त्रियोंसे घिरा था। उसका चित्त नृज्जारसके समुद्रमें डूबा हुआ था। कामसे अत्यन्त मतवाले हुए उस गन्धर्वको दिन-रातका भान नहीं होता था। उसे देखकर मुनिवर पिप्पलादके मनमें कामभावका उदय हुआ। उनका चित्त तपस्यासे विचलित हो गया और वे पत्नी-प्राप्तिका उपाय सोचने लगे। एक दिन पुष्पमद्रा नदीमें स्नानके लिये जाते हुए मुनीश्वर पिप्पलादने युवती पद्माको देखा, जो पद्मा (लक्ष्मी)-के समान मनोरम जान पड़ती थी। मुनिने आसपास खड़े हुए लोगोंसे पूछा—‘यह कन्या कौन है?’ लोगोंने बताया—‘ये महाराज अनरण्यकी पुत्री हैं।’ मुनिने स्नान करके अपने इष्टदेव राधावल्लभाका पूजन किया और कामन्तपूर्वक भिक्षा पाँपनेके लिये वे अनरण्यकी सभामें गये।

मुनिको आया देख राजाने शीघ्र ही उनके चरणोंमें प्रणाम किया और भयसे व्याकुल हो मधुपर्क आदि देकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की।

वह सब कुछ ग्रहण करके मुनिने कामतत्पूर्वक राजकन्याको माँगा। उनको याचना सुनकर राजा चुप हो गये। उनसे कुछ भी उत्तर देते नहीं बना। मुनिने फिर याचना की। नरेश्वर! अपनी कन्या मुझे दीजिये; अन्यथा मैं एक ही क्षणमें सबको धूम कर डालूँगा। मुनिके तेजसे राजाके समस्त सेवक आच्छन्न हो गये। मुनिको बृद्ध और जरा-जीर्ण हुआ देख भृत्यगणोंसहित राजा रोने लगे। सब सनिर्था भी रोदन करने लगे। इस समय क्या करना चाहिये, इसका निर्णय करनेकी शक्ति किसीमें नहीं रह गयी। कन्याकी माता महारानी शोकसे व्याकुल हो मूर्च्छित हो गयीं। तब नीतिशास्त्रके ज्ञाता राजपण्डितने राजा, रानी, राजकुमारों और कन्याको उत्तम नीतिका उपदेश देते हुए कहा—‘नरेश्वर! आज या दूसरे दिन आप अपनी कन्या किसी-न-किसीको दे दी। इस ब्राह्मणको छोड़कर और किसको आप कन्या देना उचित समझते हैं ? मैं तो तीनों लोकोंमें

इस ब्राह्मणके सिवा दूसरे किसीको कन्यादानका उच्चम पात्र नहीं देखता हूँ। आप पुनिको अपनी पुत्री देकर समस्त सम्पदाओंकी रक्षा कीजिये; अन्यथा राजकन्याके कारण सारी सम्पत्ति नष्ट हो जायगी। शरणागतके सिवा दूसरे किसी भी एक मनुष्यका त्याग करके सर्वस्वकी रक्षा की जा सकती है।'

धर्मिष्ठतवीकी बात सुनकर राजाने बारंबार शिलायके पक्षरु राजकन्याको यस्त्राभूषणोंसे अलंकृत करके धुनीन्द्रके हाथमें दे दिया। प्राणवल्लभाको पाकर धुनि प्रसन्नतापूर्वक अपने आश्रमको लौट गये। राजा भी शोकके कारण सबका त्याग करके तपस्याके सिधे चले गये। पति और पुत्रीके लोकसे सुन्दरी महारानीने अपने प्राणोंको त्याग दिया। राजाके बिना उनके पुत्र, पौत्र और भृत्यगण लोकसे अचेत हो गये। राजा अनरण्य गौलोकनाथ राधावल्लभाका चिन्तन और सेवन करते हुए तप करके गोलोकधामको चले गये। उनका ज्येष्ठ पुत्र कीर्तिमान् राजा हुआ। वह भूतलपर समस्त प्रजाका पुत्रकी भीति पालन करने लगा। (अध्याय ४१)

अनरण्यकी पुत्री पचाकी धर्मद्वारा परीक्षा, सती पचाका उनको शाप देना तथा उस शापसे उनकी रक्षाकी भी व्यवस्था करना, वसिष्ठजीका हिमवान्‌को संक्षेपसे सतीके देह-त्यागका प्रसङ्ग सुनाना

वसिष्ठजी कहते हैं—गिरिराज ! जैसे लक्ष्मी नारायणकी सेवा करती हैं, उसी प्रकार अनारभ्यकी कन्या पद्मा मन, वाणी और क्रियाद्वारा भक्तिभावसे पिप्पलादमुनिकी सेवा करने लगी : एक दिन वह सती राजकुमारी स्नान करनेके लिये गङ्गाजीके तटपर गयी। मार्गमें राजाका वेष धारण किये हुए साक्षात् धर्मने उसके मनके भावोंको ज्ञाननेके लिये प्रविष्ट भावनासे ही कामी पुरुषकी भाँति कुछ बातें कहीं। उन्हें सुनकर पद्मा बोली—‘ओ परमिष्ठ

नृपक्षधम! दूर चला जा, दूर चला जा। यदि तू मेरी ओर कामदृष्टिसे देखेगा तो तत्काल भस्म हो जावगा। जिनका शरीर तपस्यासे परम पवित्र हो गया है; वन मुनिश्रेष्ठ पिप्पलादको छोड़कर क्या मैं तेरे-जैसे स्त्रीके गुलाम तथा रति-लम्पटकी सेवा स्वीकार करूँगी? मैं तेरे लिये माताके समान हूँ तो भी तू भोग्या स्त्रीका भाव लेकर मुझसे बात कर रहा है। इसलिये मैं ज्ञाप देती हूँ कि कालक्रमसे तेरा क्षय हो जावगा।'

सतीका शपथ सुनकर देवेश्वर धर्म कर्मने लगे और राजाका रूप छोड़ अपनी मूर्ति धारण करके उससे बोले।

धर्मने कहा—मातः! आप मुझे धर्मार्थके गुरुका भी गुरु धर्म समझिये। पतितते! मैं सदा परायी स्त्रीके प्रति माताका ही भव्य रक्षक हूँ। मैं आपके आन्तरिक भावको समझनेके लिये ही आया था। यद्यपि आप-जैसी सतियोंका मन कैसा होता है, यह मैं जानता था; तथापि दैवसे प्रेरित होकर परीक्षा करनेके लिये चला आया। साध्वि! आपने जो मेरा दमन किया है, वह नीतिके विरुद्ध नहीं है; सर्वथा ठीक है। क्योंकि कुमार्गपर चलनेवालोंके लिये दण्डका विधान साक्षात् परमेश्वर श्रीकृष्णने ही किया है। जो धर्मको भी स्वधर्मका ज्ञान कराने और कालकी भी कलना (गणना) तथा सहाकी भी सृष्टि करनेमें समर्थ हैं, उन भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार है। जो समयपर संहर्ताका भी संहार करनेकी शक्ति रखते हैं और अनायास ही सहाकी भी सृष्टि कर सकते हैं, उन भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार है। जो सन्तुको भी मित्र बना सकते हैं, कलहको भी उत्तम प्रेममें परिणत कर सकते हैं तथा सृष्टि और विनाशकी भी क्षमता रखते हैं; उन भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार है। जो सबको शाप, सुख, दुःख, वर, सम्पत्ति और विपत्ति भी देनेमें समर्थ हैं; उन भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार है। जिन्होंने प्रकृतिको प्रकट किया है, महाविष्णु तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर आदिको उत्पन्न किया है; उन भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार है। जिन्होंने दूधको श्वेत, जलको शीतल और अग्निको दाहिका शक्तिसे सम्पन्न बनाया है; उन भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार है। जो अल्पजल तेजःपुञ्जसे प्रकट होते हैं, जिनकी मूर्ति तेजोमयी है तथा जो गुणोंसे श्रेष्ठ

एवं निर्गुण हैं; उन भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार है और जो सर्वरूप, सर्वबीजस्वरूप, सबके अन्तरात्मा तथा समस्त जीवोंके लिये बन्धुस्वरूप हैं; उन भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार है।

जैसे कहकर जगद्गुरु धर्म पद्मोंके सामने खड़े हो गये। सैलराज! धर्मका परिचय पाकर वह साध्वी सहस्र बोल उठी।

पद्मने कहा—भगवन्! क्या आप ही सबके समस्त कर्मोंके साक्षी, सबके भीतर रहनेवाले, सर्वात्मक, सर्वज्ञ तथा सर्वतत्त्ववेत्ता धर्म हैं? फिर मेरे मनको जाननेके लिये मुझ दासीकी विडम्बना क्यों करते हैं? धर्मदेव! आपके प्रति मैंने जो कुछ किया है, वह मेरा अपराध है। प्रभो! मैंने स्त्री-स्वभक्तवत्ता आपको ५ जावनेके कारण क्रोधपूर्वक शाप दे दिया है। उस शापकी क्या व्यवस्था होगी; यही इस समय मेरा चिन्ताका विषय है। आकाश, सम्पूर्ण दिशाएँ और वायु भी यदि नष्ट हो जायें तो भी पतितताका शाप कभी नष्ट नहीं हो सकता*। मेरे शापसे यदि आप नष्ट हो जाते हैं तो सम्पूर्ण सृष्टिका ही नाश हो जायगा। यह सोचकर मैं किंकरातन्त्रविमूढ़ हो रही हूँ; तथापि आपसे कहती हूँ। देवेश्वर! जैसे पूर्णिमाको चन्द्रमा पूर्ण होते हैं, उसी प्रकार सत्ययुगमें आप चारों चरणोंसे परिपूर्ण रहेंगे। उस युगमें सर्वत्र और सर्वदा दिन-रात आप विराजमान होंगे। किन्तु भगवन्! त्रेतायुग अन्तेपर आपके एक चरणका नाश हो जायगा। प्रभो! द्वापरमें दो पैर क्षीण होंगे और कलियुगमें आपका तीसरा पैर भी नष्ट हो जायगा। कलिके अन्तमें आपका चौथा चरण भी छिप जायगा। फिर सत्ययुग आनेपर आप चारों चरणोंसे परिपूर्ण हो जायेंगे। सत्ययुगमें आप सर्वव्यापी होंगे और उससे भिन्न युगोंमें भी कहीं-कहीं पूर्णरूपमें विद्यमान रहेंगे। प्रभो! जहाँ आपका स्थान था

आधार होगा, उसे बताती हूँ, सुनिये।

सम्पूर्ण वैष्णव, यति, ब्रह्मचारी, पवित्रता स्त्री, ज्ञानी पुरुष, वानप्रस्थ, भिक्षु (संन्यासी), धर्मशील राजा, साधु-संत, श्रेष्ठ वैश्यजाति तथा सत्पुरुषोंके संसर्गमें रहनेवाले द्विज, सेवक, शूद्र—इन सबमें आप सदा पूर्णरूपसे विराजमान रहेंगे। युग-युगमें जहाँ भी पुण्यरूप पुरुष होंगे, वे आपके आधार रहेंगे। पीपल, वट, किल्व, तुलसी, चन्दन—इन वृक्षोंपर; दीक्षा, परोक्ष, शपथ, गोशाला और गोपद भूमियोंमें; विद्वद्गण, फूलोंमें, देववृक्षोंमें, देवालियोंमें, तीर्थोंमें तथा साधु पुरुषोंके गृहोंमें आपका सदा विकास होगा। वेद-वेदाङ्गोंके ऋषिकालमें, जलमें, सभ्यताओंमें, श्रीकृष्णके नाम और गुणोंके कीर्तन, ऋषि तथा गानके स्थानोंमें; व्रत, पूजा, तप, न्याय, यज्ञ एवं साक्षीके स्थानोंमें; गोशालाओंमें तथा गौओंमें विराजमान रहकर आप अपनेको पूर्णरूपसे प्रतिष्ठित देखेंगे। धर्म। उन स्थानोंमें आप क्षीण नहीं होंगे। इनसे भिन्न स्थानोंमें आपकी कृपा देखी जायगी। जो स्थान आपके लिये अगम्य हैं; उनका वर्णन सुनिये। सम्पूर्ण व्याभिवारिभियोंमें, नरघाती मनुष्योंके घरोंमें, नरहत्या करनेवाले नीच पुरुषोंमें, भूख और दुष्टोंमें, देवता, गुरु, ब्राह्मण, इष्टदेव तथा पालनीय मनुष्योंके धनका अपहरण करनेवालोंमें; दुष्टों, धूर्तों और चोरोंमें, रति-स्थानोंमें; जूआ, घदिरापान और कसहके स्थानोंमें; शस्त्रागार, साधु, तीर्थ और पुराणोंसे रहित स्थलोंमें; ऋकुओंके झेहमें, घाद-विवादमें, तड़की छत्रमें, गर्विले मनुष्योंमें, तलवारसे जीविका चलानेवाले तथा स्याहोसे जीवन-निर्वाह करनेवाले, देवालियोंमें पूजाकी वृत्तिसे जीनेवाले तथा ग्राम-पुरोहितोंमें; बैल जोतनेवालों, सुनारों और जीव-हिंसरों जीविका चलानेवालोंमें; भर्तृनिन्दित नारियों तथा नारीके वशमें रहनेवाले पुरुषोंमें; दीक्षा, संन्या तथा विष्णुभक्तिसे हीन द्विजोंमें; अपनी पुत्री तथा

पत्नी बेचनेवालोंमें; शास्त्रागार और देवमूर्तियोंका विक्रय करनेवालोंमें; मित्रद्रोही, कृतघ्न, सत्यनाशक तथा विश्वासघातियोंमें; शरणागतकी रक्षासे दूर रहनेवालों तथा शरणमें आये हुए लोगोंका नारा करनेवालोंमें; सदा झूठ बोलनेवाले, सीमाका अपहरण करनेवाले, काम, क्रोध और लोभवश झूठे गवाही देनेवाले, पुण्यकर्महीन तथा पुण्यकर्मके विरोधी मनुष्योंमें आप नहीं रहेंगे। प्रभो! इन निन्दनीय स्थानोंमें रहनेका आपको अधिकार नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था होनेसे मेरी बात भी सच्ची हो जायगी। तब मैं पतिसेवाके लिये आऊँगी। आप भी अपने घरको पधारिये।

ऐसी बातें कहनेवाली पद्माके वचन सुनकर ब्रह्मपुत्र श्रीमान् धर्मका मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिल उठा। वे उस पतिव्रतासे अत्यन्त विनम्रपूर्वक बोले।

धर्मने कहा—मेरी रक्षा करनेवाली देवि। तुम धन्य हो। पतिपरायणा हो। तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। मैं तुम्हें वर देता हूँ; ग्रहण करो। बेटी! तुम्हारे पति युवावस्थासे सम्पन्न तथा शक्तिकर्ममें समर्थ हों। साध्वि! वे रूपवान् और गुणवान् हों। उनका जीवन सदा ही स्थिर रहे। वास्तव! तुम भी उत्तम ऐश्वर्यसे युक्त एवं स्थिरायीयता हो जाओ। तुम्हारे पति मार्कण्डेयके बाद दूसरे चिरंजीवी पुरुष हों। वे कुबेरसे भी धनी और इन्द्रसे भी बड़कर ऐश्वर्यवान् हों। शिवके समान विष्णुभक्त तथा कपिलके बाद उनकी श्रेणीके सिद्ध हों। तुम जीवनभर पतिके सौभाग्यसे सम्पन्न बनी रहो। साध्वि! तुम्हारे घर कुबेरके भवनसे भी अधिक सुन्दर हों। तुम अपने पतिसे भी अधिक गुणवान् और चिरंजीवी दस पुत्रोंकी माता बनोगी; इसमें संशय नहीं है।

नीलराज! यों कहकर धर्मराज चुपचाप खड़े हो गये। पद्मा उनकी परिक्रमा और प्रणाम करके अपने घरको चली गयी। धर्म भी उसे आशीर्वाद दे अपने धामको गये और प्रत्येक सभामें

पतिव्रताकी प्रशंसा करने लगे। पद्मा अपने तहण पतिके साथ सदा एकान्तमें मिलन-सुखका अनुभव करने लगी। पीछे उसके दस श्रेष्ठ पुत्र हुए जो उसके पतिसे भी अधिक गुणवान् थे। गिरिराज! इस प्रकार मैंने सारा पुरातन इतिहास कह सुनाया। अनरण्यने अपनी पुत्री देकर समस्त सम्पत्तिकी रक्षा कर ली। तुम भी सबके ईश्वर भगवान् शिवको अपनी कन्या देकर अपने समस्त बन्धुओं तथा सम्पूर्ण सम्पत्तिकी रक्षा करो। शैशराज! एक मत्ताह बीतनेपर अत्यन्त दुर्लभ शुभ क्षणमें, जब चन्द्रमा लग्नेश होकर लग्नमें अपने पुत्र बुधके साथ विराजमान होंगे; रोहिणीका संयोग पाकर प्रसन्नताका अनुभव करते होंगे; चन्द्र और तारा सर्वथा सुदृढ़ होंगे; मार्गशीर्ष मासका सोमवार होगा; सग्न सब प्रकारके दोषोंसे रहित, समस्त शुभग्रहोंकी दृष्टिसे लक्षित और असत् ग्रहोंसे शून्य होगा; उतम सन्तानप्रद, पतिसौभाग्यदायक, वैधर्ष्यनिवारक, जन्म-जन्ममें सुख प्रदान करनेवाला तथा प्रेमका कभी विच्छेद न होने देनेवाला अत्यन्त श्रेष्ठतम योग उपस्थित होगा; उस समय तुम अपनी पुत्री मूलप्रकृति ईश्वरी जगदम्बाको जगत्पति महादेवजीके हाथमें देकर कृतकृत्य हो जाओ।

गिरिराज! कल्पान्तरकी बात है; वह मूलप्रकृति ईश्वरी भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञासे दशकन्या सतीके रूपमें आविर्भूत हुई। दक्षने उस देवीको विधिविधानके साथ शूलपाणि शिवके हाथमें दे दिया। तदनन्तर मेरे पिताके यज्ञमें, जहाँ समस्त देवताओंकी सभा जुड़ी हुई थी, दक्षका उन शूलपाणि महादेवजीके साथ सहसा महान् कलह हो गया। उस कलहसे रुढ़ हो त्रिनेत्रधारी शिव ब्रह्माजीको नमस्कार करके चले गये। दक्षके मनमें भी रोष था; अतः वे भी अपने गणोंके साथ उसी क्षण अपने घरको चल दिये। घर जाकर दक्षने रोषपूर्वक ही यज्ञकी सामग्री

एकत्र की और उसके द्वारा महान् यज्ञका आयोजन किया। उस यज्ञमें उन्होंने द्वेषवश शूलपाणि शंकरको भाग नहीं दिया। यह देख सतीके मनमें पिताके प्रति बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आँखें लाल हो गयीं। उसने व्यधित-हृदयसे पिताको बहुत फटकारा और यज्ञस्थानसे उठकर वह माताके पास गयी। उस परात्परा देवीको तनों कालोंका ज्ञान था; अतः उसने भविष्यमें चटित होनेवाली घटनाका वहाँ वर्णन किया। यज्ञका विध्वंस, पिता दक्षका पराभव, यज्ञस्थानसे देवताओं, मुनियों, ऋषिजों तथा पर्वतोंका पलायन, शंकरके सैनिकोंकी विजय, अपनी मृत्यु, पत्नीके विराहसे आतुर-चित्त होकर शोकवश पतिका पर्यटन, उनके नेत्रोंके जलसे सरोवरका निर्माण, भगवान् जनार्दनके समझानेसे उनका धैर्य धारण करना, दूसरे शरीरसे पुनः शिवकी प्राप्ति, उनके साथ विहार तथा अन्य सब भावी वृत्तान्त बताकर सबकी माता और बहनोंके मन करनेपर भी दुःखी हो करसे चली गयी। वह सिद्धयोगिनी थी। अतः योगबलसे सबकी दृष्टिसे ओझल हो गयी। गङ्गाजीके तटपर जाकर शंकरके ध्यान और पूजनके पश्चात् उनके चरणारविन्दोंका चिन्तन करती हुई सुन्दरी सतीने शरीरको त्याग दिया और गन्धमादन पर्वतकी गुफामें विद्यमान उस दिव्य विग्रहमें प्रवेश किया, जिसके द्वारा उसने पूर्वकालमें दैत्योंके समस्त कुलका संहार किया था। वह घटना देख सब देवता अत्यन्त विस्मित हो हाहाकार कर उठे। शंकरके सैनिक दक्ष-यज्ञका विनाश तथा सबका पराभव करके शोकसे व्याकुल हो लौट गये और शीघ्र ही सारा वृत्तान्त अपने स्वामीसे कह सुनाया। वह समाचार सुनकर समस्त रुद्रगणोंसे घिरे हुए संहारकारी महेश्वर गङ्गाजीके उस तटपर गये, जहाँ देवी सतीका शरीर पड़ा था।

(अध्याय ४२)

शिवका सतीके शवको लेकर शोकवश समस्त लोकोंमें भ्रमण, भगवान् विष्णुका उन्हें समझाना और प्रकृतिकी स्तुतिके लिये कहना, शिवद्वारा की हुई स्तुतिसे संतुष्ट हुई प्रकृतिरूपिणी सतीका शिवको दर्शन एवं सान्त्वना देना

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! तदनन्तर

महादेवजीने गङ्गाजीके तटपर सोयी हुई दुर्गास्वरूप सतीकी मनोहर मूर्ति देखी, जिसके मुखारविन्दकी कान्ति अभी मलिन नहीं हुई थी। वह शरीरपर श्वेत वस्त्र धारण किये और हाथमें अक्षमला लिये लिख्य तेजसे प्रकाशित हो रही थी। उसके अङ्गोंसे तपाये हुए सुवर्णकी-सी कमनीय कान्ति फैल रही थी। सतीके उस प्राणहीन शरीरको देखकर भगवान् शिव विरहकी आगसे जलने लगे। वे मूर्तिमान् तत्पराक्षि होनेपर भी सतीके वियोगमें कभी मूर्च्छित, कभी चेतन होते हुए भीति-भीतिसे बिलाप करने लगे। तदनन्तर उनके स्वर्णप्रतिम भूत देहको वक्षपर धारण करके समद्वीप, लोकास्तोक पर्वत तथा सप्तसिन्धुमें भ्रमण करते हुए भारतमें शतभृङ्ग-गिरिके पास जम्बूद्वीपमें निर्जन प्रदेशस्थ अक्षवध्टके नीचे नदीतीरपर पहुँचे। वहाँसे महायोगी शंकर विरहाकुलचित्त होकर पूरे एक वर्षतक पृथ्वीपर परिभ्रमण करते रहे। सती देवीके उस मृत देहके अङ्ग-प्रत्यङ्ग जिस-जिस स्थानपर गिरे, वे स्थान कामनाप्रद सिद्धपीठ हो गये। तदनन्तर शंकरने सतीके अवशिष्ट अङ्गोंका संस्कार किया। अस्मियोंकी भांति गूँथकर उसे अपना कण्ठभूषण बना लिया और प्रतिदिन सतीका शरीर-भस्म अपने शरीरपर लगाने लगे। इसके बाद वे निश्चेष्ट-से होकर एक षट्मूलमें पड़ गये। तब लक्ष्मीपूजित भगवान् नारायण अपने पार्षदों, देवताओं और ऋषि-मुनियोंके साथ वहाँ पधारकर श्रीशंकरको गोदमें लेकर उन्हें समझाने लगे।

श्रीभगवान् ने कहा—स्वात्मराम शिव! मेरी बात सुनो और उसपर ध्यान दो। वह हितकारक,

अध्यात्मज्ञानका सार, दुःख-शोकका नाश करनेवाला तथा सम्पूर्ण अध्यात्मज्ञानका विद्यमान बीज है। वक्षपि तुम स्वयं ज्ञानकी निधि, विधि, सर्वज्ञ तथा महाशक्ति भी सदा हो, तथापि मैं तुम्हें ज्ञानका उपदेश दे रहा हूँ। प्राण-संकटके समय विद्वान् पुरुष विद्वान्को भी समझा सकता है। लोकमें यह व्यवहार है कि सब लोग सबको परस्पर समझाते-बुझाते हैं। शम्भो! महेश्वर! दुर्दिनमें दुःख, शोक और भयकी प्राप्ति होती है। जब दुर्दिन बीत जाता और सुदिन आ जाता है, तब उनकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? उस समय तो हर्ष और ऐश्वर्यविवश दर्पकी ही निरन्तर वृद्धि होती है; परंतु विद्वान् पुरुष इन सबको स्वप्नकी भाँति मिथ्या समझते हैं। महादेव! तुम ज्ञानकी उत्पत्तिके कारण तथा सनातन हो। ज्ञान प्राप्त करो—अपने स्वरूपका स्मरण करो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम सचेत होओ—होशमें आओ। निश्चय ही तुम्हें सतीकी प्राप्ति होगी। जैसे श्वेतलता जलको, दाहिका शक्ति अग्निको, तेज सूर्यको तथा भन्ध पृथ्वीको कभी नहीं छोड़ती है; उसी तरह सती तुम्हें छोड़कर अलग नहीं रह सकती है।

सन्तान ज्ञानानन्दस्वरूप ज्ञाननिधे शंकर! मैं जो कहता हूँ, उसे सुनो। तुम परात्पर परमेश्वर हो, परंतु शोकवश अपने-आपको भूल गये हो। प्रत्येक जातिमें तथा जन्म-जन्ममें सुदिन और दुर्दिनका चक्र निरन्तर चला करता है। वे सुदिन और दुर्दिन ही समस्त प्राकृत प्राणियोंके लिये सुख-दुःखकी प्राप्तिके मुख्य कारण होते हैं। सुखसे हर्ष, दर्प, शीर्ष, प्रमाद, राग, ऐश्वर्यकी अभिलाषा और विद्वेष निरन्तर प्रकट होते रहते

हैं। दुःख, शोक और उद्वेगसे सदा भयकी प्रप्ति होता है। महेश्वर! यदि इनके बीज नष्ट हो जायें तो ये सब स्वतः नष्ट हो जाते हैं। चञ्चल मन ही पुण्य और पापका बीज है। शम्भो! सम्पूर्ण इन्द्रियोंसहित मन मेरा अंश है। सबका जनक जो अहंकार है, उसके अधिष्ठाता चेतन तू ही और ये ब्रह्मा बुद्धिके अधिष्ठाता हैं। परब्रह्म परमात्मा एक हैं। गुण-भेदसे ही सदा उसके भिन्न-भिन्न रूप होते हैं। वह ब्रह्मतत्त्व एक होनेपर भी अनेक प्रकारका है। शिव! वह सगुण भी है और निर्गुण भी। जो मायारूप उपाधिका आश्रय लेता है, वह सगुण और जो मयशीतल है, वह निर्गुण कहलाता है। भगवान् स्वेच्छामय हैं। वे अपनी इच्छासे ही विविध रूपोंमें प्रकट होते हैं। उनकी इच्छाशक्तिका ही नाम प्रकृति है। वह नित्यस्वरूपा और सदा सबकी जननी है। कुछ लोग ज्योतिःस्वरूप सनातन ब्रह्मको एक ही बताते हैं तथा कुछ दूसरे विद्वान् उसे प्रकृतिसे युक्त होनेके कारण द्विविध कहते हैं। जो एक बताते हैं, उनका मत सुनो। ब्रह्म माया तथा जीवात्मा दोनोंसे परे है। उस ब्रह्मसे ही वे दोनों (माया और जीवात्मा) प्रकट होते हैं; अतः ब्रह्म ही सबका कारण है। वह परब्रह्म एक होकर भी स्वेच्छासे दो हो जाता है। उसको इच्छाशक्ति ही प्रकृति है, जो सदा सम्पूर्ण शक्तियोंकी जननी होती है। उससे संयुक्त होनेके कारण वे परमात्मा 'सगुण' कहे जाते हैं। वे ही सबके आधार, सनातन, सर्वेश्वर, सर्वसाक्षी तथा सर्वत्र फलदाता होते हैं। शम्भो! शरीर भी दो प्रकारका होता है—एक नित्य और दूसरा प्राकृत। नित्य शरीरका विनाश नहीं होता; परंतु प्राकृत शरीर सदा नष्ट होता है। भगवान्! हम दोनोंके शरीर नित्य हैं। हमारे अंशभूत जो अन्य जीव हैं, उनके शरीर त्रिगुणात्मिका प्रकृतिसे उत्पन्न होनेके कारण

प्राकृत कहलाते हैं। प्राकृत शरीर सदा ही विनाशशील हैं। रुद्र आदि तुम्हारे अंश हैं और विष्णुरूपधारी मेरे अंश। मेरे भी दो रू—द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज मैं हूँ और वैकुण्ठधाममें लक्ष्मी तथा पार्वतीके साथ रहता हूँ। द्विभुजरूपसे मैं श्रीकृष्ण कहलाता हूँ और गोलोकमें गोपियों तथा राधाके साथ निवास करता हूँ।

जो ब्रह्मको द्विविध बताते हैं, उनके मतमें दो प्रधान तत्त्व हैं—नित्य पुरुष तथा नित्या प्रकृति ईश्वरी। शिव! वे दोनों सदा परस्पर संयुक्त रहते हैं। वे ही सबके माता-पिता हैं। वे दोनों अपनी इच्छाके अनुसार कभी साकार और कभी निराकार होते हैं। दोनों ही सर्वस्वरूप हैं। जैसे पुरुषकी नित्य प्रधानता है, उसी तरह प्रकृतिको भी है। शम्भो! यदि तू सतीको पाग चाहते हो तो प्रकृतिका स्तवन करो। तूने पूर्वकालमें दुर्वासाको प्रसन्नतापूर्वक जिस स्तोत्रका उपदेश दिया था, वह दिव्य है और उसका कण्वशास्त्रमें वर्णन किया गया है। तू उसीके द्वारा जगदम्बाकी आराधना करो। शिव! मेरे आशीर्वादसे तुम्हारे शोकका नाश हो। तुम्हें कल्याणकी प्राप्ति हो और तुम्हारे लिये विघ्नवका कारण बना हुआ पत्नीके वियोगका यह रोग दूर हो जाय।

गिरिराज! ऐसा कहकर लक्ष्मीपति भगवान् विष्णु चुप हो गये। तदनन्तर महेश्वरने प्रकृतिके स्तवनका कार्य आरम्भ किया। उन्होंने स्नान करके श्रीकृष्ण और ब्रह्माको भक्तिपूर्वक हाथ जोड़ नमस्कार किया। उस समय उनका अङ्ग-अङ्ग पुलकित हो उठा था।

महेश्वर बोले—'ॐ नमः प्रकृत्यै'

ॐ (सन्धिदानन्दमयी) प्रकृतिदेवीको नमस्कार है।

ब्रह्मा! तू ब्रह्मस्वरूपिणी हो। सनातनि!

यह कहकर शम्भु मौन हो गये। तब उन्होंने आकाशमें विराजमान उस देवी प्रकृतिको प्रसन्नता-पूर्वक देखा, जो रत्नसारनिर्मित रथपर बैठी थीं। उनके सौ भुजाएँ थीं। उनकी अङ्गकान्ति तपस्से हुए स्वर्णके समान देदीप्यमान थीं। वे रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित थीं और उनके प्रसन्न-मुखपर मन्द हासकी छटा छा रही थी। उन जगन्माता सतीको देखकर विरहासक्त संकरने पुनः शीघ्र ही उनकी स्तुति की और रोते हुए अपने विरहजनित दुःखको निवेदन किया। तदनन्तर उन्होंने सतीकी अस्थियोंसे बनी हुई अपनी माला उन्हें दिखायी और उनके स्तरीरजनित

भस्मको, जो शिवने अपने अङ्गोंका भूषण बना रखा था; उसकी ओर भी उनकी दृष्टि आकर्षित की। फिर अनेक प्रकारसे मनुहार करके उन्होंने

सुन्दरी सतीको संतुष्ट किया। उस समय नारायण, ब्रह्मा, धर्म, रोचनाग, देवता और ऋषियोंने भी 'हे ईश्वर! शिवकी रक्षा करो' ऐसा कहकर उन देवीका स्तवन किया। उन सबके स्तवनसे वे देवी तत्काल प्रसन्न हो गयीं तथा शिवकी उन प्राणवज्ज्वाले प्राणेश्वर शम्भुसे कृपापूर्वक कहः।

प्रकृति बोली—महादेव! आप धैर्य धारण करें। प्रभो! आप भेरे सिये प्राणोंसे भी बड़कर प्रिय हैं। योगेश्वर! आप ही अतथा तथा जन्म-जन्ममें मेरे स्वामी हैं। महेश्वर! मैं पर्वतराज हिमासयकी भायां येनकाके गर्भसे जन्म लेकर आपकी पत्नी बनूंगी; अतः आप इस विरह-ज्वरको त्याग दीजिये।

यों कह तथा शिवकी आज्ञासम्यग् दे वे अन्तर्धान हो गयीं और देवता भी उन्हें सान्त्वना देकर चले गये। उस समय लज्जासे भगवान् शिवका मस्तक झुका हुआ था। उनका चित्त हर्षसे उत्फुल्ल हो रहा था। वे कैलास पर्वतपर चले गये और शीघ्र ही विरहज्वरको त्यागकर अपने गर्भोंके साथ प्रसन्नतासे नाचने लगे।

जो मनुष्य शिवद्वारा किये गये इस प्रकृतिके स्तोत्रका पाठ करता है, उसका प्रत्येक जन्ममें अपनी पत्नीसे कभी वियोग नहीं होता। इहलोकमें सुख भोगकर वह शिवलोकमें चला जाता है तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—चारों पुरुषार्थोंको प्राप्त कर लेता है; इसमें संशय नहीं है। (अध्याय ४३)

पार्वतीके विवाहकी तैयारी, हिमवान्‌के द्वारपर दूल्ह शिवके साथ बारातमें विष्णु आदि देवताओंका आगमन, हिमालयद्वारा उनका सत्कार, वरको देखनेके लिये स्त्रियोंका आगमन, वरके अलौकिक रूप-सौन्दर्यको देख मेनाका प्रसन्न होना, स्त्रियोंद्वारा दुर्गाके सौभाग्यकी सराहना, दुर्गाका रूप, दम्पतिका एक-दूसरेकी ओर देखना, गिरिराजद्वारा दहेजके साथ शिवके हाथमें कन्याका दान तथा शिवका स्तवन

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—यसिष्ठजीके पूर्वोक्त वचनको सुनकर सेवकगणों तथा पत्नीसहित हिमालयको बड़ा विस्मय हुआ; किंतु स्वयं पार्वती मन-ही-मन हँस रही थी। अरुन्धतोने भी उन मेनादेवीको, जो शोकसे कातर हो खाना-पीना छोड़कर रो रही थी; समझाया। तब उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक शोकका त्याग कर दिया तथा अरुन्धतीको उत्तम भोजन कराकर स्वयं भी भोजन किया। इसके बाद वे प्रसन्न-चित्तसे समस्त मङ्गलकायोंका सम्पादन करने लगीं। प्रिये! तदनन्तर यसिष्ठजीकी आज्ञासे हिमालयने वैवाहिक सामग्री एकत्रित की और बड़ी उतावलीके साथ विभिन्न स्थानोंमें निमन्त्रणपत्र भेजवाया। तत्पश्चात् उन्होंने शिवके पास मङ्गलपत्रिका पठवायी। इसके बाद शैलराजने विवाहके लिये भोज्यपदार्थ, मिष्टान्न, दिव्य वस्त्र तथा स्वर्ण-रत्न आदिका अपार संग्रह किया। पार्वतीको खान करवाकर वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत किया गया। उसके नेत्रोंमें काजल और पैरोंमें महाकर लगाया गया। इधर देवेश्वरगण विविध वाहनोंपर सवार हो रत्नमय रथपर आरुढ़ हुए भगवान् शंकरको स्मय लिये हिमालय-भवनके समीप पहुँचे। वहाँ भौति-भौतिसे सबका स्वागत-सत्कार किया गया। देवेश्वरोंको सामने देख हिमालयने उन्हें प्रणम किया और सेवकोंको आज्ञा दी कि 'इन सम्माननीय अतिथियोंके लिये सिंहासन प्रस्तुत

किये जायें।' तत्पश्चात् विनतानन्दन गरुड़की पीठसे तत्काल ही उतरकर चार-भुजाधारी भगवान् नारायण अपने पार्षदोंसहित सिंहासनपर बैठे। रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित चतुर्भुज पार्षद रत्नमयी मुद्रोंमें बँधे हुए श्वेत चापरोँद्वारा उनकी सेवा कर रहे थे। उस समाजमें श्रेष्ठतम ऋषि और बड़े-बड़े देवता उनके गुण गा रहे थे। भगवान्‌का प्रसन्नमुख मन्द मुस्कानसे सुशोभित था और वे भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये कातर भ्रम पड़ते थे। उनके पास ही देवताओंके साथ ब्रह्माजी भी बैठे। ऋषि और मुनि भी मङ्गलमय स्थानपर विराजमान हुए। इसी समय भगवान् शिव रथसे उतरकर रत्नमय सिंहासनपर बैठे। बैठकर उन्होंने पर्वतराज हिमालयकी ओर देखा। तत्पश्चात् भगवान् शिवको देखनेके लिये वस्त्राभूषणोंसे विभूषित हो शैलेन्द्र-नगरकी स्त्रियाँ आयीं। उनमें बालिकाएँ, युवतियाँ और वृद्धाएँ भी थीं। ऋषियों, देवों, नागों, गन्धर्वों, पर्वतों और राजाओंकी भी मनोहर कन्याएँ वहाँ आ पहुँचीं। मेनाने कुमारी कन्याओंके साथ दूल्ह जंकरका दर्शन किया। उनके श्रीअङ्गोंकी कान्ति मनोहर चम्पाके समान गौर थी। वे एक मुख तथा तीन नेत्रोंसे सुशोभित थे। उनके प्रसन्न-मुखपर मन्द मुस्कानकी छटा छा रही थी। वे रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित थे। उनके अङ्ग चन्दन, अश्रु, कस्तूरी तथा सुन्दर कुंकुमसे

संक्षिप्त कल्याणकृतपुराण

अलंकृत थे। उन्होंने मालतीकी माला धारण कर रखी थी। उनका मस्तक श्रेष्ठ रत्नमय मुकुटसे प्रकाशमान था। अग्निशोधित, अनुपम, अत्यन्त सूक्ष्म, सुन्दर, विचित्र और बहुमूल्य दो वस्त्रोंसे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उन्होंने हृदयमें रत्नमय दर्पण ले रखा था। अञ्जनसे अर्पित होनेके कारण उनके नेत्रोंकी शोभा बढ़ गयी थी। पूर्ण प्रभासे आच्छादित होनेके कारण वे अत्यन्त मनोहर दिखायी देते थे। उनको अवस्थ अत्यन्त तरुण (नवीन) थी। वे भूषणभूषित रमणीय अङ्गोंसे बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय उन्होंने भगवान् शायणको आज्ञासे परम सुन्दर अनुपम रूप धारण कर रखा था। भगवान् जीकर योगस्वरूप, योगेश्वर, योगीश्वरोंके गुरुके भी गुरु, स्वतन्त्र, गुणतीव तथा संपन्न ब्रह्मज्योति हैं। वे गुणोंके भेदसे अनन्त भिन्न-भिन्न रूप धारण करते हैं, तथापि रूपरहित हैं। भवसागरमें डूबे हुए प्राणियोंका उद्धार करनेवाले हैं तथा जगत्की सृष्टि, पालन एवं संहारके कारण हैं। वे सर्वाधार, सर्वकोज, सर्वेश्वर, सर्वजीवन तथा सबके सखी हैं। उनमें किसी प्रकारकी इच्छा या चेष्टा नहीं है। वे परमानन्दस्वरूप, अविनाशी, आदि, अन्त और मध्यसे रहित, सबके आदिकारण तथा सर्वरूप हैं। ऐसे दिव्य जामाताको देखकर आनन्दमग्न हुई मेनाने शोकको त्याग दिया। 'सती धन्य है, धन्य है'—कहकर वहाँ आयी हुई युवतियोंने पार्वतीके सौभाग्यकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। कुछ कन्यारें कहने लगीं—'अहो! दुर्गा बड़ी भाग्यशालिनी है।' कुछ कामिनियाँ कामभावसे युक्त हो प्यार एवं स्तब्ध रह गयीं और कितनी ही बोल उठीं—'अरी सखी! हमने अपने जीवनमें ऐसा घर कभी नहीं देखा था।'

बाजे बजानेवालोंने भीति-भीतिको कलारै दिखाते हुए वहाँ अनेक प्रकारके सुन्दर और मधुर वाद्य बजाये। इसी समय हिमवान्के अन्तःपुरको परिवारिकारै दुर्गाको बाहर ले आयीं। वह रत्नमय सिंहासनपर बैठी थी। उसके सामने रत्नमयी वेदी शोभा पा रही थी। उसके मुख-मण्डलका कस्तूरी तथा स्निग्ध सिन्दूरके बिन्दुओंसे शृङ्गार किया गया था। चारु चन्दनसे चर्चित चन्दसदृश आभावाले अञ्जना भालदेशसे उसको बड़ी शोभा हो रही थी। श्रेष्ठ रत्नोंके सारसे निर्मित हार उसके वक्षःस्थलको शोभा बढ़ा रहा था। वह त्रिलोचन शिवकी ओर कनखियोंसे देख रही थी। उनके मिथ्या और कहीं उसकी दृष्टि नहीं जाती थी। उसके मुखपा अत्यन्त मन्द मुस्कानकी आभा किखरी थी। वह कटाक्षपूर्वक देखनेके कारण बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। उसकी भुजाएँ और हाथ रत्ननिर्मित केयूर, कड़े तथा कंगनसे विभूषित थे। उसके कटिप्रदेशमें रत्नोंकी बनी हुई करधनी शोभा दे रही थी। झनकारते हुए मञ्जीर चरणोंका सौन्दर्य बढ़ाते थे। वह बहुमूल्य, तुलनारहित, विचित्र एवं कीमती दो वस्त्रोंसे सुशोभित थी। उसके सुन्दर कपोल श्रेष्ठ रत्नमय कुण्डलोंसे जगमगा रहे थे। दन्तपङ्क्ति मणिके सारभागकी प्रभाको छीने लेती थी। वह एक हाथमें रत्नमय दर्पण लिये हुए थी और दूसरेमें क्रीडाकमल लेकर घुमा रही थी। उसके अङ्ग चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और कुंकुमसे चर्चित थे। ऐसी अलौकिक रूपवाली जगत्की आदिकारणभूता जगदम्बाको सब लोगोंने प्रसन्नताके साथ देखा। हर्षसे युक्त भगवान् त्रिलोचनने भी नेत्रके कोनेसे पार्वतीकी ओर देखा। देखकर वे आनन्द-विभोर हो उठे। उसकी सम्पूर्ण आकृति सतीसे सर्वथा मिलती-

जुलती थी। उसे देखकर भगवान् शंकरने विरह-
ज्वरका परि त्याग कर दिया। उन्होंने अपना मन
दुर्गाको अर्पित कर दिया और स्वयं सब कुछ
भूल गये। उनके सारे अङ्ग पुलकित हो गये
तथा नेत्रोंमें आनन्दके आँसू छलक आये।

इसी समय हर्षसे भरे हुए हिमवान्ने
पुरोहितके साथ जाकर वस्त्र, घन्टन और
आभूषणोंद्वारा उनका घरके रूपमें वस्त्र किया।
भक्तिभावसे पाद्य आदि उपचार अर्पित किये तथा
दिष्प गन्धवाली मनोहर मालाओंसे दूलाहको
अलंकृत किया। तत्पश्चात् यथासम्भव शीघ्र
घोषध्वजोंके उच्चारणपूर्वक उनके हाथमें अपनी
कन्याका दान कर दिया। राधिके! तदनन्तर
हर्षसे भरे हुए हिमालयने उदारतापूर्वक रहेजमें
उन्हें अनेक प्रकारके रत्न, सुन्दर रत्नोंके बने
हुए मनोहर पात्र, एक लाख गी, रत्नजटित झूल
और अंकुशसे युक्त एक सहस्र गजराज, सजे-
सजाये तीन लाख घोड़े, ऋह रत्नोंसे अलंकृत
लाखों अनुरक्त दासियाँ, पार्वतीके लिये छोटे
भाईके समान प्रिय एक सौ ब्राह्मण बटु और
श्रेष्ठ रत्नोंके सारतत्त्वसे निर्मित सौ रमणीय रत्न
दिये। पूर्वोक्त वस्तुओंके साथ सैलराजद्वारा यज्ञपूर्वक
ही हुई पार्वतीको भगवान् शंकरने प्रसन्न-मनसे
'स्वस्ति' कहकर ग्रहण किया। हिमालयने कन्यादान
करके भगवान् शंकरकी परिहार नामक स्तुति
की। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ माध्यन्दिन-श्चक्रामें
अर्पित स्तोत्रको पढ़ते हुए उनका स्तवन किया।

हिमालय बोले—सर्वेश्वर शिव! आप दक्ष-
यज्ञका विध्वंस करनेवाले तथा हरणगतोंके
नरकके समुद्रसे उबारनेवाले हैं, सबके अन्तमस्वरूप
हैं और आपका श्रीविग्रह परमानन्दमय है; आप

मुझपर प्रसन्न हों; गुणवानोंमें श्रेष्ठ महाभाग शंकर!
आप गुणोंके सागर होते हुए भी गुणातीत हैं;
गुणोंसे युक्त, गुणोंके स्वामी और गुणोंके आदि
कारण हैं; मेरे ऊपर प्रसन्न होइये। प्रभो! आप
योगके आश्रय, योगरूप, योगके ज्ञाता, योगके
कारण, योगेश्वर तथा योगियोंके आदिकारण और
गुरु हैं; आप मेरे ऊपर कृपा करें। भव! आपमें
ही सब प्राणियोंका स्व होता है, इसलिये आप
'प्रलय' हैं। प्रलयके एकमात्र आदि तथा उसके
कारण हैं। फिर प्रलयके अन्तमें सृष्टिके बीजरूप
हैं और उस सृष्टिका पूर्णतः परिपालन करनेवाले
हैं; मुझपर प्रसन्न होयें। भयंकर संहार-कालमें
सृष्टिके संहार करनेवाले आप ही हैं। आपके
वेगको ठेकना किसीके लिये भी अत्यन्त कष्टित
है। अमरधनद्वारा आपको रिझ लेना भी सहज नहीं
है तथापि आप भक्तोंपर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते
हैं; प्रभो! आप मुझपर कृपा करें। आप
कालस्वरूप, कालके स्वामी, कालानुसार फल
देनेवाले, कालके एकमात्र आदिकारण तथा
कालके नश्वर एवं पोषक हैं; मुझपर प्रसन्न हों।
आप कल्याणकी मूर्ति, कल्याणदाता तथा कल्याणके
बीज और आश्रय हैं। आप ही कल्याणमय तथा
कल्याणस्वरूप प्राण हैं; सबके परम आश्रय
शिव! मुझपर कृपा करें।

इस प्रकार स्तुति कर हिमालय चुप हो गये,
उस समय समस्त देवताओं और मुनियोंने
गिरिराजके सौभाग्यकी सराहना की। राधिके! जो
मनुष्य सावधान-चित्त होकर हिमालयद्वारा किये
गये स्तोत्रका पाठ करता है, उसके लिये शिव
निश्चय ही मनोव्यङ्गित वस्तु प्रदान करते हैं।

(अध्याय ४४)

शिव-पार्वतीके विवाहका होम, स्त्रियोंका नव-दम्पतिको कौतुकागारमें ले जाना, देवाङ्गनाओंका उनके साथ हास-विनोद, शिवके द्वारा कामदेवको जीवन-दान, वर-वधू और चारातकी बिदाई, शिवधाममें प्रति-पत्नीकी एकान्त चार्ता, कैलासमें अतिथियोंका सत्कार और बिदाई, सास-ससुरके बुलानेपर शिव-पार्वतीका वहाँ जाना तथा पार्वदोंसहित शिवका शशुर-गृहमें निवास

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—प्रिये! तदनन्तर महादेवजीने वैदिक विधिसे अग्रिको स्वागता करके पार्वतीको अपने बायभागमें बिठाकर वहाँ यज्ञ (वैवाहिक होम) किया। वृन्दावन-विनोदिनि! उस यज्ञके विधिपूर्वक सम्पन्न हो जानेपर भगवान् शिवने ब्राह्मणको दक्षिणके रूपमें सौ सुवर्ण दिये। तत्पश्चात् गिरिराजके नगरकी स्त्रियोंने प्रदोष स्वर माङ्गलिक कृत्यका सम्पादन किया। फिर वे नव-दम्पतिको घरमें ले गयीं। उन सबने प्रेयपूर्वक जयध्वनि तथा शुभ निर्मळन आदि करके मन्द मुस्कराहटके साथ कटाक्षपूर्वक शिवकी ओर देखा। उस समय उनके अङ्गोंमें रोमाञ्च हो अग्रा था। वास-भवनमें प्रवेश करके कामिनियोंने देखा—शंकर अस्थान्त सुन्दर रूप और वेशभूषासे सुशोभित हैं। उनका प्रत्येक अङ्ग रत्ननिर्मित आभूषणोंसे विभूषित है। चन्दन, अगुरु, कस्तूरी तथा कुंकुमसे अलंकृत हैं। उनके प्रसन्नमुखपर मन्द मुस्कानकी प्रभा फैल रही है। वे कटाक्षपूर्वक देखते और मनको हर लेते हैं। उनकी वेश-भूषा अपूर्व एवं सूक्ष्म है। वे सिन्दूर-किन्दुओंसे विभूषित हैं। उनकी गौर-कान्ति मनोहर चम्पाकी आभाको तिरस्कृत कर रही है। वे सर्वाङ्गसुन्दर, नूतन यौवनसे सम्पन्न तथा मुनीन्द्रोंके भी चित्तको मोह लेनेवाले हैं। वहाँ सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गङ्गा, रति, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुन्धती, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुवदेवी, शतरूपा तथा संज्ञा—ये सोलह देवाङ्गनाएँ भी उपस्थित थीं। इनके सिवा और भी बहुत-सी

मनोहर रूपवाली देवकन्याएँ, नागकन्याएँ तथा मुनिकन्याएँ वहाँ आयी थीं। उस समय जो देवाङ्गनाएँ गिरिराजके भवनमें विराजमान थीं, उन सबकी संख्या बतानेमें कौन समर्थ है? उनके दिये हुए रत्नमय सिंहासनपर दूलाह शिव प्रसन्नतापूर्वक बैठे। उस समय उन सोलह दिव्य देवियोंने सुधाके समान मधुर वाणीमें भगवान् शंकरको बधाई दी। उनके साथ विनोदभरी बातें कीं और पार्वतीको सुख पहुँचानेके लिये विनम्र अनुरोध किया। इसी समय भगवान् शंकरने रतिपर कृपा की। रतिने गीठमें बँधी हुई कामदेवके शरीरकी भस्मराशि उनके सामने रख दी और शिवने अपनी ममृतमयी दृष्टिसे देखकर भस्मके उस ढेरसे पुनः कामदेवको प्रकट कर दिया। तत्पश्चात् योगियोंके परम गुरु निर्विकार भगवान् शंकरने उन परिहासपरायणा देवियोंसे कहा—'आप सब-की-सब साध्वी तथा जगन्माताएँ हैं, फिर पुत्र पुत्रके प्रति यह चपलता क्यों?' शिवकी यह बात सुनकर वे देवियाँ सम्भ्रमपूर्वक चित्रलिखी-सी खड़ी रह गयीं। इसके बाद शंकरजीने भोजन किया। फिर उन्होंने मनोहर तजसिंहासनपर विराजमान हो उस दिव्य निवासगृहकी अनुपम शोभा एवं चित्रकारी देखी। यह सब देखकर उन्हें आश्चर्य और परम संतोष हुआ। रातको उन्होंने उसी दिव्य भवनमें विश्राम किया। प्राणवायुधे! जब प्रातःकाल हुआ, तब नाना प्रकारके वाद्योंकी मधुर ध्वनि होने लगी। फिर तो सब देवता वेगपूर्वक उठे और वेशभूषासे

सजित हो अपने-अपने वाहनोपर सवार होकर कैलासकी यात्राके लिये उद्यत हो गये। उस समय नारायणको आज्ञासे धर्म उस वसुधैवकुटुम्बके मन्त्र और योगीश्वर शंकरसे समयोचित वचन बोले।

धर्मने कहा—प्रमथेश्वर! आपका कल्याण हो। ठठिये, ठठिये और श्रीहरिका स्मरण करते हुए माहेन्द्र-योगमें पार्वतीके साथ यात्रा कीजिये।

वृन्दावन-विनोदिनि! धर्मकी बात सुनकर शंकरने पार्वतीके साथ माहेन्द्र-योगमें यात्रा आरम्भ की। पार्वतीके साथ देवेश्वर शंकरके यात्रा करते समय मेना उच्चस्वरसे रो पड़ी और उन कृपानिधानसे बोलीं।

मेनाने कहा—कृपानिधे! कृपा करके मेरी बच्चीका पालन कीजियेगा। आप आशुतोष हैं। इसके सहस्रों दोषोंको क्षमा कीजियेगा। मेरी बेटी जन्म-जन्ममें आपके चरणकमलोंमें अनन्यभक्ति रखती आयी है। सोते-जागते हर समय इसे अपने स्वामी महादेवके सिवा दूसरे किसीकी याद नहीं आती है। आपके प्रति भक्तिकी बातें सुनते ही इसका अङ्ग-अङ्ग पुलकित हो उठता है और नेत्रोंसे आनन्दके आँसू बहने लगते हैं। मृत्युञ्जय! आपकी निन्दा कानमें पड़नेपर यह ऐसी चीन हो जाती है, मानो मर गयी हो।

मेना यह कह ही रही थी कि हिमवान् तत्काल वहाँ आ पहुँचे और अपनी बच्चीको छातीसे लगा फूट-फूटकर रोने लगे—'वत्से! हिमालयको—मेरे इस घरको सूना करके तू कहीं चली जा रही है? तेरे गुणोंकी याद करके मेरा हृदय अवश्य ही विदीर्ण हो जायगा।' यों कहकर शैलराजने अपनी शिव, शिवकी सौप दो और पुत्र तथा बन्धु-बान्धवोंसहित वे बारंबार उच्चस्वरसे रोदन करने लगे। उस समय कृपानिधान साक्षात् भगवान् नारायणने उन सबको कृपापूर्वक अध्यात्मज्ञान देकर धीरज बँधाया। पार्वतीने भक्तिभावसे माता-पिता और गुरुको प्रणाम किया। वे महाम्भारारुचि

हैं; अतः मायाका आश्रय ले बारंबार जोर-जोरसे रोने लगीं। पार्वतीके रोनेसे ही वहाँ सब स्त्रियाँ रोने लगीं। पत्नियों तथा सेवकगणोंसहित सम्पूर्ण देवता और मुनि भी रो पड़े। फिर वे मानससायी देवता शीघ्र ही कैलासपर्वतको चल दिये तथा दो ही घड़ीमें शिवके निवासस्थानपर सानन्द आ पहुँचे। यह देखकर वहाँके भङ्गल-कृत्यका सम्पादन करनेके लिये देवताओं और मुनियोंकी पत्नियाँ भी दीप लिये शीघ्रतापूर्वक सहर्ष वहाँ आ गयीं। वायु, कुबेर और शुक्रकी स्त्रियाँ, बृहस्पतिकी पत्नी तारा, दुर्वासकी स्त्री, अग्नि-भार्य अनसूया, चन्द्रमाकी पत्नियाँ, देवकन्या, जगकन्या तथा सहस्रों मुनिकन्याएँ वहाँ उपस्थित हुईं। वहाँ जिन असंख्य कामिनियोंका समूह आया था, उन सबकी गणना करनेमें कौन समर्थ है? उन सबने मिलकर नवदम्पतिका उनके निवास-मन्दिरमें प्रवेश कराया तथा उन माहेश्वरको रमणीय रत्नमय सिंहारसनपर बिठाया। वहाँ भगवान् शिवने सतीको उनका पहलेवाला घर दिखाया और प्रसन्नतापूर्वक पूछा—'प्रिये! क्या तुम्हें अपने इस घरकी याद आती है? यहाँसे तुम अपने पिताके निवास-स्थानको गयी थीं। अन्तर इतना ही है कि इस समय तुम गिरिराजकुमारो हो और उस समय यहाँ दक्षकन्याके रूपमें निवास करती थीं। तुम्हें पूर्वजन्मकी बातोंका सदा स्मरण रहता है; इसीलिये पिछलो बातोंकी याद दिला रहा हूँ। यदि तुम्हें उन बातोंका स्मरण है तो कहो।'

भगवान् शंकरकी बात सुनकर पार्वती मुस्करायी और बोलीं—'प्राणनाथ! मुझे सब बातोंका स्मरण है; किंतु इस समय आप चुप रहें (उन बीती बातोंकी चर्चा न करें)।' तत्पश्चात् शिवने सामग्री एकत्र करके नारायण आदि देवताओंको नाना प्रकारके मनोहर पदार्थ भोजन कराये। भोजनके पश्चात् भौति-भौतिके रत्नोंसे अलंकृत हो अपनी स्त्रियों और सेवकगणोंसहित

सब देवता भगवान् चन्द्रशेखरको प्रणाम करके बिदा हुए। भगवान् नारायण और ब्रह्माको शंकरजीने स्वयं ही प्रणाम किया। वे दोनों उन्हें हृदयसे लगाकर आशीर्वाद दे अपने-अपने स्थानको चले गये।

इसके बाद हिमवान् और मेनाने मैन्मकको बुलाया और कहा—'बेटा! तुम्हारा कल्याण हो। तुम शिव और पार्वतीको शीघ्र यहाँ बुला लाओ।' उनकी बात सुनकर मैनाक शीघ्र ही शिवधाममें गया और पार्वती एवं परमेश्वरको लिवाकर आ गया। पार्वतीका आगमन सुनकर बालक-बालिका, वृद्धा तथा युवती स्त्रियाँ भी उन्हें देखनेके लिये दौड़ी आयीं। पर्वतगण भी सानन्द भागे आये। मेना अपने पुत्रों और बहूके साथ मुस्कराती हुई दौड़ी। हिमालय भी प्रसमतापूर्वक पुत्रीकी आगवानीके लिये दौड़े अये। देवी पार्वतीने

रथसे उतरकर बड़े हर्षके साथ माता-पिता तथा गुरुजनोंको प्रणाम किया। उस समय वे आनन्दके समुद्रमें गेते लगा रही थीं। हर्ष-विह्वल मेना और मन्दमग्न हिमालयने पार्वतीको हृदयसे लगा लिया। उन्हें ऐसा लग, मानो गये हुए प्राण वापस आ गये हों। पुत्रीको घरमें रखकर गिरिराजने उसके लिये रत्नसिंहासन दिया और शूलपाणि शिव तथा उनके पार्वदगणोंको मधुपर्क आदि दे सहर्ष उनका भत्कार किया। पार्वतीसहित भगवान् चन्द्रशेखर अपने ससुरके घरमें रहने लगे। वहाँ प्रतिदिन पत्नीसहित उनकी सोलह उपचारोंसे पूजा होने लगी। तबसे इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान् शंकरके पञ्चस-परिणयकी कथा कह सुनायी, जो हर्ष बढ़ानेवाली तथा शोकका नाश करनेवाली है। अब और क्या सुनना चाहती हो?

(अध्याय ४५-४६)

इन्द्रके अभिमान-भङ्गका प्रसङ्ग—प्रकृति और गुरुकी अवहेलनासे इन्द्रको शाय, गीतम मुनिके शापसे इन्द्रके शरीरमें सहस्र योनियोंका प्राकट्य, अहल्याका उद्धार, विश्वरूप और वृत्रके वधसे इन्द्रपर ब्रह्महत्याका आक्रमण, इन्द्रका पानसरोवरमें छिपना, बृहस्पतिको उनके पास जाना, इन्द्रद्वारा गुरुकी स्तुति, ब्रह्महत्याका भस्म होना, इन्द्रका विश्वकर्माद्वारा नगरका निर्माण कराना, द्विज-बालकरूपधारी श्रीहरि तथा लोमश मुनिके द्वारा इन्द्रका मान-भंजन, राज्य छोड़नेको उद्यत हुए विरक्त इन्द्रका बृहस्पतिजीके समझानेसे पुनः राज्यपर ही प्रतिष्ठित रहना

श्रीराधिकाने पूछा—ऋद्धिगुरो! मैंने शूलपाणि शिवके वश तथा दैववश उनके दर्प-भङ्गकी बात सुनी। पार्वतीके गर्वभंजनका और शिव-पार्वतीके विवाहका भी वर्णन सुना। अब इन्द्रके तथा अन्य लोगोंके भी अभिमानके चूर्ण होनेके प्रसङ्गोंको क्रमशः सुनना चाहती हूँ; कृपया विस्तारपूर्वक कहें।

श्रीकृष्ण बोले—सुन्दरि! इन्द्रके दर्प-भङ्गकी बात तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है। यह प्रसङ्ग सुन्दर, अनुपम तथा कानोंके लिये अमृतके समान

मधुर है। प्राचीन कालकी बात है। इन्द्र सौ यज्ञोंका अनुष्ठान करके समस्त देवताओंके स्वामी तथा महान् ऐश्वर्यसे सम्पन्न हो गये। तपस्याके फलसे प्रतिदिन उनके ऐश्वर्यकी वृद्धि होने लगी। बृहस्पतिजीने उन्हें सिद्ध-मन्त्रकी दीक्षा दी। उन्होंने पुष्करमें सौ वर्षोंतक उस महामन्त्रका जप किया। जपसे वह मन्त्र सिद्ध हो गया और इनका मनोरथ पूरा हुआ। मनुष्य सम्पत्तिसे मोहित हुआ ब्रह्मस्वरूप प्रकृतिको आदर नहीं करता; अतः

प्रकृतिने इन्द्रको शाप दे दिया। इसीलिये उन्हें अपने गुरुकों ओरसे भी अत्यन्त क्रोधपूर्वक शाप मिला। एक दिन इन्द्र अपनी सभमें बैठे थे। प्रकृतिके शापसे उनकी बुद्धि मारी गयी थी; अतः वे गुरुको आते देखकर भी न तो उठे और न प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम ही किया। यह देख बृहस्पतिजी क्रोधसे युक्त हो उस सभमें नहीं बैठे, उलटे पाँच घर लौट आये। वहाँ भी वे ताराके निकट नहीं ठहरें, तपस्याके लिये वनमें चले गये। उन्होंने मन-ही-मन दुःखी होकर कहा—'इन्द्रकी सम्पत्ति बली जय।' तदनन्तर इन्द्रको सुबुद्धि प्राप्त हुई और वे खोले—'मेरे स्वामी यहाँसे कहाँ चले गये।'

यों कहकर वे वेगपूर्वक सिंहासनसे उठे और ताराके पास गये। यहाँ उन्होंने भक्तिभावसे मस्तक झुका दोनों हाथ जोड़कर माता ताराको प्रणाम किया और सारी बातें बतायीं। फिर वे ठञ्चस्वरसे बारम्बार रोदन करने लगे। पुत्रकी रोते देख माता तारा भी बहुत रोयीं और बोलीं—'बेटा! तू घर जा। इस समय तुझे गुरुदेवके दर्शन नहीं होंगे। जब दुर्दिनका अन्त होगा, तभी तुझे गुरुजी मिलेंगे और उनकी कृपासे पुनः लक्ष्मीको प्राप्ति होगी। मूढ़! तेरा अन्तःकरण दूषित है; अतः अब अपने कर्मोंका फल भोग। दुर्दिनमें अपने गुरुपर दोषारोपण करता है और अच्छे दिनोंमें अपने-आपको ही संतुष्ट करनेमें लगा रहता है। (गुरुकी परमा नहीं करता।) इन्द्र! सुदिन और दुर्दिन ही सुख और दुःखके कारण हैं।'

यों कहकर पतिव्रता तारादेवी चुप हो गयीं। तदनन्तर इन्द्र वहाँसे लौट आये और एक दिन मन्दाकिनीके तटपर स्नानके लिये गये। वहाँ उन्होंने स्नान करती हुई गौतमपत्नी अहल्याको देखा। इन्द्रकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। उन्होंने गौतमका रूप धारण करके अहल्याका हाँस भङ्ग कर दिया। इसी बीच गौतमजी भी वहाँ आ गये।

इन्द्रने भयभीत होकर मुनिके चरण पकड़ लिये। तब गौतमजीने कुपित होकर उनसे कहा।

गौतम खोले—'इन्द्र! तुझे धिक्कार है। तू देवत्वओंमें श्रेष्ठ समझा जाता है। कश्यपजीका पुत्र है; ज्ञानी है और जगत्प्रज्ञा ब्रह्माजीका प्रपौत्र है तो भी तेरी ऐसी बुद्धि कैसे हो गयी? जिसके नाना साक्ष्य प्रजापति दक्ष हैं और माता पतिव्रता अदिति देवी हैं, उसका इतना पतन आश्चर्यकी बात है! तू वेदोंका ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी कहलाता है; किंतु कर्मसे योनि-लम्पट है; अतः तेरे शरीरमें एक सहस्र योनिर्वा प्रकट हो जायें। पूरे एक वर्षतक तुझे सदा योनिकी ही दुर्गन्ध प्राप्त होती रहेगी। तत्पश्चात् सूर्यकी आराधना करनेपर तेरे शरीरकी योनिर्वा वैशेषिक रूपमें परिणत हो जायेंगी। मेरे शाप और गुरुके क्रोधसे इस समय तू राजलक्ष्मीसे भ्रष्ट हो जा। ओ मूढ़! तेरे गुरु बड़े तेजस्वी और मेरे अत्यन्त प्रेमी बन्धु हैं। इस दोनों बन्धुओंमें फूट न पड़ जाय; इस भयसे तेरे गुरुका ही श्वाश्वत करके मैंने इस समय तेरे प्राण नहीं लिये हैं।'

तदनन्तर पत्नीमें पड़ी हुई अहल्याको लक्ष्य करके मुनिवर गौतमने कहा—'प्रिये! अब तू वनमें जा अपने मरीरको पत्थर बनाकर चिरकाल-तक उसी अवस्थायें रह। इस बातको मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तेरे मनमें कोई कामना नहीं थी। इन्द्रने स्वयं आसक्त होकर तेरे साथ छल किया है।'

स्वामीकी ऐसी आज्ञा होनेपर अहल्या बहुत डर गयी और 'हा नाथ! हा नाथ!' पुकारती तथा रोती हुई वनमें चली गयी। साठ हजार वर्षोंतक कर्मफलका भोग करनेके बाद मुनिप्रिया अहल्या श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका स्पर्श पाकर तत्काल शुद्ध हो गयी। फिर वह अत्यन्त सुन्दर रूप धारण करके गौतमजीके पास गयी। मुनिने सुन्दरी अहल्याको पाकर प्रसन्नताका अनुभव किया।

सुन्दरि राधिके! अब इन्द्रका उत्तम वृत्तान्त सुनो, जो पुण्यका नीज तथा पापका नाशक है। मैं विस्तारपूर्वक उसका वर्णन करता हूँ। गुरुके कोप और प्रकृतिकी अवहेलनासे ब्रह्मचारी इन्द्रकी विवेक-शक्ति नष्ट हो गयी थी; अतः उनसे एक दिन ब्रह्महत्याका पाप बन गया। गुरुको तो वे छोड़ हो चुके थे; दैवने भी उन्हें अपना प्रसन्न बनाया। दैत्योंका आक्रमण हुआ और वे उनमें पौडित एवं भयभीत हो जगद्गुरु ब्रह्माजीकी शरणमें गये। ब्रह्माजीकी आज्ञासे उन्होंने विश्वरूपको अपना पुरोहित बनाया। दैवसे उनकी बुद्धि घटी गयी थी; इसलिये इन्द्रने विश्वरूपपर पूरा-पूरा विश्वास कर लिया। विश्वरूपकी माता दैत्यवंशकी कन्या थी; अतः उनके मनमें दैत्योंके प्रति भी पक्षपात था। बुद्धिमान् इन्द्र उनके इस मनोभावको ताड़ गये; अतः उन्होंने अनायास ही तीखे बाण मारकर पुरोहित विश्वरूपका सिर काट लिखा। विश्वरूपके पिता त्वष्टाने जब यह बात सुनी तो वे तत्क्षण रोषके वशीभूत हो गये और 'इन्द्रस्यो विवर्द्धस्थ' (इन्द्रके शत्रु! तुम बड़ो) ऐसा कहकर यज्ञका अनुष्ठान करने लगे, उस यज्ञके कुण्डसे वृत्र नामक महान् असुर प्रकट हुआ, जिसने अनायास ही समस्त देवताओंको क्रोधपूर्वक कुचल डाला। तब दैत्यमर्दन इन्द्रने महामुनि दधीचिकी हठियोंसे अत्यन्त भयंकर यज्ञका निर्माण करके देवकण्ठक वृत्रासुरका बध कर डाला। फिर तो इन्द्रपर ब्रह्महत्याने धावा बोल दिया। वे अचेत-से हो रहे थे। ब्रह्महत्या बूढ़ी स्त्रीका वेष धारण करके आयी थी। वह लाल कपड़े पहन रखी थी। उसके शरीरकी ऊँचाई सात ताड़ोंके बराबर थी तथा कण्ठ, ओठ और तालु सूखे हुए थे। उसके दाँत हरिसके समान लंबे थे। उसने इन्द्रको बहुत डरा दिया। वे जब दौड़ते थे तो उनके पीछे-पीछे वह भी दौड़ती थी। ब्रह्महत्या बलिष्ठ थी और इन्द्र अपनी चेष्टानाटक

खी बैठे थे। उसका स्वभाव निर्दय था और वह हाथमें तलवार लेकर बड़े वेगसे दौड़ रही थी। उस घोर ब्रह्महत्याको देखकर गुरुके चरणोंका स्मरण करते हुए वे कमलके नालके सूक्ष्म सूत्रके सहारे भानसरोवरमें प्रविष्ट हो गये। ब्रह्महत्या ब्रह्माजीके शापके कारण वहाँ पहुँचनेमें असमर्थ थी; अतः सरोवरके तटके निकट बरगदकी एक शाखापर जा बैठो। उन दिनों राजा नहुष इन्द्रकी जगह त्रिभुवनके स्वामी बनाये गये। नहुष बलिष्ठ थे और देवता दुर्बल। अतः इन्द्रपदपर प्रतिष्ठित हुए नहुषने देवताओंसे यह माँग की कि इन्द्राणी तभी मुझ इन्द्रकी सेवाके लिये उपस्थित हों। यह समाचार सुनकर तत्त्वोंको बड़ा भय हुआ। वे तारादेवीकी शरणमें गयीं। ताराने अपने पतिको बहुत फटकारा और शिष्य-पत्नीकी रक्षा की। तब शचीको आश्वासन दे गुरु बृहस्पति प्रसन्नतापूर्वक भानसरोवरको गये और वहाँ कातर एवं अचेत हुए देवेन्द्रको सम्बोधित करके बोले।

बृहस्पतिने कहा—बेटा! ठटो, ठटो। मेरे रहते हुए तुम्हें क्या भय हो सकता है? मैं तुम्हारा स्वामी एवं गुरु हूँ। मेरे श्वरसे ही मुझे पहचानो और भय छोड़ो।

बृहस्पतिके श्वरको पहचानकर सम्पूर्ण सिद्धिद्वयके स्वामी इन्द्रने सूक्ष्म रूपको त्याग अपना रूप धारण कर लिया और तत्काल ठठकर वेगपूर्वक उन सूर्यतुल्य तेजस्वी गुरुको देखा और प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया। गुरुजी उस समय प्रसन्न थे और क्रोधका परिस्थान कर चुके थे। पैरोंमें पड़कर भयविह्वल हो रोते हुए इन्द्रको खींचकर उन्होंने प्रेमपूर्वक छातीसे लगा लिया और स्वयं भी प्रेमाकुल होकर रो पड़े! बृहस्पतिजीको संतुष्ट तथा रोते देख देवेश्वर इन्द्रका अङ्ग-अङ्ग पुलकित हो उठा। भक्तिभावसे उनका मस्तक झुक गया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे।

इन्द्र बोले—भगवन्! मेरे अपराधको क्षमा कीजिये। कृपानिधान! कृपा कीजिये। अच्छे स्वामी अपने सेवकके अपराधको हृदयमें स्थान नहीं देते। अपनी पत्नी, अपने शिष्य, अपने भृत्य तथा अपने पुत्रोंको दुर्बल या सबल कौन मनुष्य दण्ड देनेमें असमर्थ होता है? तीन करोड़ देवताओंमें मैं ही एक देवाधम और बूढ़ हूँ। सुरश्रेष्ठ! आपकी कृपासे ही मैं उच्च पदपर प्रतिष्ठित हूँ। आपने ही दया करके मुझे आगे बढ़ाया है। आप सारे जगत्का संहार करनेकी शक्ति रखते हैं। आपके सामने मेरी क्या बिसाल है? मैं वैसा ही हूँ, जैसा बाघलीका कीट। आप साक्षात् विधाताके पौत्र हैं; अतः स्वयं दूसरी सृष्टि रचनेमें समर्थ हैं।

इन्द्रके मुखसे यह स्तवन सुनकर गुरु
बृहस्पति बहुत संतुष्ट हुए। उनके मुख और नेत्र
प्रसन्नतासे खिल उठे और वे प्रेमपूर्वक बोले।

बृहस्पतिने कहा—महाभाग! धैर्य धारण करो और पहलेसे भी चौगुना महान् ऐश्वर्य पाकर सुस्थिर लक्ष्मीका लाभ लो। वरस्य पुरन्दर! मेरे प्रसादसे तुम्हारे सन्नु घरे गये। अब तुम अमरावतीमें जाकर राज्य करो और पतिव्रता शशीसे मिलो।

यों कहकर ज्यों ही शिष्यसहित गुरु बहाँसे चलनेको ठहरेत हुए, त्यों ही उन्होंने अत्यन्त दुःसह एवं भयंकर ब्रह्महत्याको सामने खड़ी देखा। उसपर दृष्टि पड़ते ही इन्द्र अत्यन्त मयभीत हो गुरुकी शरणमें गये। ब्रह्मपतिको घ्नी बड़ा भय हुआ। उन्होंने मन-ही-मन मधुसूदनका स्मरण किया। इसी बीचमें आकाशवाणी हुई, जिसमें अक्षर तो थोड़े थे, परंतु अर्थ बहुत। ब्रह्मपतिजीने वह आकाशवाणी सुनी—'संसारविजय नामक जो राधिकाकवच है, वह समस्त अशुभोंका नाश करनेवाला है। इस समय उसीका उपदेश देकर तुम शिष्यकी रक्षा करो।' तब शिष्यवत्सल

बृहस्पतिने शिष्यको उस कवचका उपदेश दिया और अन्धावास ही हुक्कारमात्रसे ब्रह्महत्याको भस्म कर डाला। तदनन्तर शिष्यको साथ लेकर बृहस्पतिजी अमरावतीपुरीमें गये। इन्द्रने गुरुकी आज्ञासे उस पुरीकी दश देखी। सन्तुने उस नगरीको खेड़-फेड़ डाला था।

पत्तिका आगमन सुनकर लक्ष्मीके मनमें बड़ा हर्ष हुआ। उसने भक्तिभावसे गुरुदेवको प्रणाम करके प्राणवायुके चरणोंमें भी मस्तक झुकाया। प्रिये! इन्द्रका शुभागमन सुनकर सब देवता, ऋषि और मुनि वहाँ आये। उनका चित्त हर्षसे गदगद हो रहा था। इन्द्रने अमरावतीका निर्माण करनेके लिये एक श्रेष्ठ देवशिखरीको नियुक्त किया। देवशिखरीने पूरे सौ वर्षोंतक अमरावतीकी रचना की। नाना विचित्र रत्नोंसे सम्पन्न तथा श्रेष्ठ यन्त्रियोंद्वारा निर्मित इस मनोहर पुरीकी कहीं उपमा नहीं थी। फिर भी उससे देवराज इन्द्र संतुष्ट नहीं हुए; विश्वकर्माको आज्ञा नहीं मिली। इसलिये वे घर जा तो नहीं सके; परंतु उनका चित्त अत्यन्त उद्विग्न हो उठा। वे ब्रह्माजीकी तरफमें गये। ब्रह्माजीने उनके अभिप्रायको जानकर कहा—‘कल तुम्हारे प्रतिरोधक कर्मका क्षय हो जानेपर ■ तुम्हें छुटकारा मिलेगा।’ ब्रह्माजीकी बात सुनकर विश्वकर्मा शीघ्र ही अमरावती लौट आये और ब्रह्माजी पैकुण्डधाममें गये। वहाँ उन्होंने अपने माता-पिता श्रीहरिको प्रणाम करके उनसे सारी बातें कहीं। तब श्रीहरिने ब्रह्माजीको धैर्य देकर अपने घरको लौटाया और स्वयं ब्रह्मणका रूप धारण करके वे अमरावतीपुरीमें आये। ब्रह्मणको अवस्था बहुत छोटी थी। शरीर भी अधिक नाटा था। उन्होंने दण्ड और छत्र धारण कर रखे थे। शरीरपर श्वेत वस्त्र और लसपटमें उज्ज्वल तिलकसे वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। मुस्कुराते समय उनकी श्वेत दन्तावली चम्क उठती थी। अवस्थामें छोटे होनेपर भी

हुआ था। बारी-बारीसे उन सबकी ओर देखकर वे ब्राह्मणबालकका रूप धरकर पधारे हुए भगवान् उच्चस्वरसे हँसने लगे। किंतु कुछ बोले नहीं। मौन रह गये। उनका हृदय समुद्रके सम्पन्न गम्भीर था। ब्राह्मण-बटुककी गाथा सुनकर और उनका अट्टहास देखकर इन्द्रको बड़ा विस्मय हुआ। तदनन्तर उनके विनयपूर्वक पूछनेपर ब्राह्मणरूपधारी जनार्दनने भाषण देना आरम्भ किया।

ब्राह्मण बोले—इन्द्र! मैंने क्रयता: एक-एक करके चींटोंके समुदायकी सृष्टि की है। वे सब चींटी अपने कर्मसे देवलोकमें इन्द्रके पदपर प्रतिष्ठित हो चुके थे; परंतु इस समय वे सब अपने कर्मानुसार क्रमशः भिन्न-भिन्न जीवयोनियोंमें जन्म लेते हुए चींटोंकी जातिमें उत्पन्न हुए हैं। कर्मसे ही जीव निरामय वैकुण्ठधाममें जाते हैं, कर्मसे ब्रह्मलोकमें और कर्मसे ही शिवलोकमें पहुँचते हैं। अपने कर्मसे ही वे स्वर्गमें तथा स्वर्गांतुल्य स्थान पातालमें भी प्रवेश करते हैं। कर्मसे ही अपने लिये दुःखके एकमात्र कारण घोर नरकमें गिरते हैं। कर्मसूत्रसे ही विध्वंसा जीवधारियोंको फल देते हैं। कर्म स्वभावसाध्य है और स्वभाव अध्यासजन्य। देवेन्द्र! चराचर प्राणियोंसहित समस्त संसार स्वप्नके समान मिथ्य है। यहाँ कालयोगसे सबकी मौत सदा सिरपर सवार रहती है। जीवधारियोंके शुभ और अशुभ सब कुछ पानीके बुलबुलेके समान हैं। इन्द्र! विद्वान् पुरुष इसमें सदा विचरता है; परंतु कहीं भी आसक्त नहीं होता।

यों कहकर ब्राह्मणदेवता वहाँ मुस्कराते हुए बैठे रहे। उनकी बात सुनकर देवेश्वर इन्द्रको बड़ा विस्मय हुआ। वे अपने-आपको अब अधिक महत्त्व नहीं दे रहे थे। इसी बीच एक मुनीश्वर वहाँ शीघ्रतापूर्वक आये जो ज्ञान और अवस्थ दोनोंमें बड़े थे। उनका शरीर अत्यन्त वृद्ध था। वे महान् योगी जान पड़ते थे। वे कटिमें कृष्ण-

मृगचर्म, मस्तकपर जटा, ललाटमें उज्ज्वल तिलक, वक्षःस्थलमें रोमचक्र तथा सिरपर चटाई धारण किये हुए थे। उनका सारा रोममण्डल विद्यमान था; केवल बीचमें कुछ रोम उखाड़े गये थे। वे मुनि ब्राह्मणबालक तथा इन्द्रके बीचमें आकर टूँटे काठको भीति खड़े हो गये। महेन्द्रने ब्राह्मणको देखकर सहर्ष प्रणाम किया और मधुपर्क देकर भक्तिभावसे उनकी पूजा की। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणसे कुशल-मङ्गल पूछा और मादर एवं सानन्द आतिथ्य करके उन्हें संतुष्ट किया। तत्पश्चात् ब्राह्मणबालकने उनके साथ बातचीत की और विनयपूर्वक अपना सारा मनोभाव प्रकट किया।

बालकने कहा—विप्रवर! आप कहाँसे आते हैं? और आपका नाम क्या है? यहाँ आनेका उद्देश्य क्या है? तथा आप कहाँके रहनेवाले हैं? आपने मस्तकपर चटाई किसलिये धारण कर रखी है? मुने! आपके वक्षःस्थलमें रोमचक्र कैसा है? यह बहुत बड़ा हुआ है; किंतु बीचमेंसे कुछ रोम क्यों उखाड़ लिये गये हैं? ब्रह्मन्! यदि आपकी मुहपर कृपा हो तो सब विस्तारपूर्वक कहिये। इन सब अद्भुत बातोंको सुननेके लिये मेरे मनमें उत्कण्ठा है।

ब्राह्मणबालककी यह बात सुनकर वे महामुनि इन्द्रके सामने प्रसन्नतापूर्वक अपना सारा वृत्तान्त बताने लगे।

मुनि बोले—ब्रह्मन्! आप बहुत धोड़ी होनेके कारण मैंने कहीं भी रहनेके लिये घर नहीं बनवा है; विवाह भी नहीं किया है और जीविकाका साधन भी नहीं जुटाया है। आजकल पिछसे ही जीवन-निर्वाह करता हूँ। मेरा नाम तोमश है। आप-जैसे ब्राह्मणका दर्शन हो यहाँ मेरे आगमनका प्रयोजन है। मेरे सिरपर जो चटाई है, वह चर्म और धूपका निवारण करनेके लिये है। मेरे वक्षःस्थलमें जो रोमचक्र है, उसका भी

कारण सुनिये, जो सांसारिक जीवोंको भय देनेवाला और उत्तम विवेकको उत्पन्न करनेवाला है। मेरे वक्षःस्थलका यह रोममण्डल ही मेरी आयुकी संख्याका प्रमाण है। ब्रह्मन्! जब एक इन्द्रका पतन हो जाता है, तब मेरे इस रोमचक्रका एक रोम उछाड़ दिया जाता है। इसी कारणसे बीचके बहुत-से रोएँ उछाड़ दिये गये हैं; तथापि अभी बहुत-से विद्यमान हैं। ब्रह्माका दूसरा पराङ्ग पूर्ण होनेपर मेरी मृत्यु बतायी गयी है। विप्रवर! असंख्य विधाता मर चुके हैं और मरेंगे। फिर इस छोटी-सी आयुके लिये स्त्री, पुत्र और धरकी क्या आवश्यकता है? ब्रह्माजीका पतन जानेपर भगवान् श्रीहरिको एक पलक गिरती है; अतः मैं निरन्तर उन्हींके चरणारविन्दोंका दर्शन करता रहता हूँ। श्रीहरिका दास्यभाव दुर्लभ है। भक्तिका गौरव मुक्तिसे भी बढ़कर है। सारा ऐश्वर्य स्वप्रके समान मिथ्या और भगवान्की भक्तिमें व्यवधान झालनेवाला है। यह उसम ज्ञान मेरे गुरु भगवान् शंकरने दिया है; अतः मैं भक्तिके बिना सासोक्य आदि चार प्रकारकी मुक्तियोंको भी नहीं ग्रहण करना चाहता हूँ।

ऐसे कहकर वे मुनि भगवान् शंकरके समीप चले गये और बालकरूपधारी श्रीहरि भी वहीं

अन्तर्धान हो गये। इन्द्र स्वप्रकी भाँति यह घटना देखकर बड़े विस्मित हुए। अब उन परमेश्वरके मनमें सम्पत्तिके लिये तृष्णा नहीं रह गयी। उन्होंने विश्वकर्माको बुलाकर उनसे मीठी-मीठी बातें कीं तथा रत्न देकर पूजन करनेके पक्षार् उन्हें घर जानेकी आज्ञा दी। फिर सब कुछ अपने पुत्रको सौंपकर वे भगवान्की शरणमें जानेको उद्यत हो गये। उनका विवेक जाग उठा था; अतः वे शची तथा राजलक्ष्मीको त्यागकर प्रारब्ध-क्षयकी कामना करने लगे। अपने प्राणवज्रभक्तों विवेक एवं वैराग्यसे मुक्त हुआ देख शचीका हृदय व्यथित हो उठा। वे शोकसे व्याकुल एवं भयभीत हो गुरुकी शरणमें गयीं। वहाँ सब कुछ निवेदन करके बृहस्पतिजीको बुलाकर इन्द्रको नीतिके सार-तत्वका उपदेश कराया। गुरु बृहस्पतिने दाम्पत्य-प्रेमसे मुक्त शास्त्रविशेषकी रचना करके स्वयं प्रेमपूर्वक उन्हें पढ़ाया। बृहस्पतिजीने उस शास्त्र-विशेषका भाव इन्द्रको भलीभाँति समझा दिया। वृन्दावनविनोदिनि! तब इन्द्र पूर्ववत् राग्य करने लगे। सुरेश्वरि! इस प्रकार मैंने इन्द्रके अभिमान-भङ्गका सारा प्रसङ्ग कह सुनाया। पिता मन्दके यज्ञमें जो इन्द्रके दर्पका दलन हुआ था, उसे तो तुमने अपनी आँखों देखा ही था। (अध्याय ४७)

सूर्य और अग्निके दर्प-भङ्गकी कथा

राधिका खोलीं—भगवान्! आपने इन्द्रके दर्प-भङ्गका प्रसङ्ग मुझसे कहा। अब मैं सूर्यदेवके गर्वगञ्जनकी बात यथार्थरूपसे सुनना चाहती हूँ।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—सुन्दरि! सूर्य एक ही बार उदय लेकर फिर अस्त हो गये, परंतु मात्ली और सुमात्ली नामक दो दैत्यराज सूर्यास्त हो जानेके बाद भी वैसा ही प्रकाश बनाये रखनेके लिये उद्यत हुए। भगवान् शंकरके वरसे महान् ऐश्वर्य पाकर वे दोनों दैत्य मदसे उन्मत्त

हो गये थे। उनकी प्रभासे रात्रि नहीं होने पाती थी। (गर्तके समय भी दिनका-सा प्रकाश छाया रहता था।) यह देख सूर्यदेव रुष्ट हो गये और उन्होंने अपने शूलसे अवहेलनापूर्वक उन दोनों दैत्योंको मारा। सूर्यके शूलसे आहत हो वे दोनों दैत्य मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। भक्तोंका विनयश हुआ जान भक्तवत्सल शंकर आये और उन्होंने अपने महान् ज्ञानद्वारा उन दोनोंकी जीवन-दान दिया। तब वे दोनों दैत्य भगवान् शिवको

भक्तिपूर्वक प्रणाम करके अपने घरको चले गये। हो जाता है। राजद्वारपर, शमशान-भूमिमें और इधर महादेवजी रोषसे आगबनूला हो उठे और महासागरमें जहाज टूट जानेपर इस स्तोत्रके सूर्यको मारनेके लिये दौड़े। संहारकर्ता हर मेरा स्मरणमात्रसे मनुष्य संकटमुक्त हो जाता है; इसमें विनाश करनेके लिये चसे आ रहे हैं, यह देख संहार नहीं है। सूर्यदेव भयसे भागते हुए तत्काल ब्रह्माजीकी संलग्न नहीं है। शरणमें गये। तब महादेवजीने रोषसे शून्य उठकर ब्रह्माजीके भवनपर घावा किया। भगवान् शिव आक्रोशसे अधिमान छोड़ प्रेमपूर्वक विनयपूर्ण बर्ताव कालके भी काल और विधावाके भी विधाता करने लगे। अब आंग्रिके मानभञ्जनका उपाख्यान हैं। उन परमेश्वर हरको रुष्ट हुआ देख लोकजगत् सुनो। वह उत्तम प्रसङ्ग पुराणोंमें गोपनीय है और ब्रह्मा चारों मुखोंसे वेदोक्त स्तोत्र पढ़ते हुए उनकी कानोंमें अमृतके समान मधुर प्रतीत होता है। स्तुति करने लगे। एक समयकी बात है। आंग्रिदेव सी ताड़ोंके

ब्रह्माजी बोले—दक्ष-यज्ञ-विनाशक तिव !
सूर्यदेव मेरी शरणमें आये हैं; अतः आप इनपर
कृपा कीजिये। जगद्गुरु। सृष्टिके अरम्भमें आपने
ही सूर्यकी सृष्टि की है। महाभाग आशुतोष !
भक्तवत्सल ! प्रसन्न होइये। कृपासिन्धो ! कृपापूर्वक
दिन और रातकी रक्षा कीजिये। ब्रह्मस्वरूप
भगवन् ! आप जगत्की सृष्टि, पालन और संहारके
कारण हैं। क्या स्वयं ही सूर्यका निर्माण करके
स्वयं ही इनका संहार करना चाहते हैं ? आप
स्वयं ही ब्रह्मा, शेषनाग, धर्म, सूर्य और अग्नि
हैं। परात्पर परमेश्वर। चन्द्र और इन्द्र आदि देवता
बराबर ऊँची और भयंकर लपटें उठाकर तीनों
सोर्कोंको भस्म कर डालनेके लिये उद्यत हो गये।
महर्षि भृगुने उन्हें शाप दिया था; इसलिये वे
क्षोभ और क्रोधसे भरे थे। अपनेको तेजस्वी और
दूसरोंको तुच्छ मानकर वे त्रिलोकीको भस्म करना
चाहते थे। इसी बीचमें पायासे शिशुरूपधारी
अनार्दन भगवान् विष्णु स्तीलापूर्वक वहाँ आ पहुँचे
और सामने खड़े हो अग्निकी उम दाहिका
तकिको उन्हींने हर लिया। तत्पश्चात् मन्द-मन्द
मुस्कराते हुए भक्तिसे मस्तक झुका वे
विनयपूर्वक बोले।

आपसे भयभीत रहते हैं। ऋषि और मुनि आपको ही आराधना करके तपस्याके धनी हुए हैं। आप ही तप हैं, आप ही तपस्याके फल हैं और आप ही तपस्याओंके फलदाता हैं।

ऐसा कहकर ब्रह्माजी सूर्यको ले आये और भक्ति तथा प्रीतिके साथ दीनवत्सल शंकरको उन्हें सौंप दिया। भगवान् शिवका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा। उन जगत्-विधाताने सूर्यको आशीर्वाद देकर ब्रह्माजीको प्रणाम किया और बड़े हर्षके साथ अपने धामको प्रस्थान किया।

श्रीकृष्ण कहते हैं—तदनन्तर सूर्यदेव ब्रह्माजीको प्रणाम करके प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञासे अधिमान छोड़ प्रेमपूर्वक विनयपूर्ण बर्ताव करने लगे। अब अग्निदेव मानभञ्जनका उपाख्यान सुनो। वह उत्तम व्रसङ्ग पुरुषोंमें गोपनीय है और कानोंमें अमृतके समान मधुर प्रतीत होता है। एक समयको बात है। अग्निदेव सौ ताड़ोंके बराबर ऊँची और भयंकर लपटें उठाकर तीनों लोकोंको भस्म कर डालनेके लिये उद्यत हो गये। महर्षि भृगुने उन्हें ताप दिया था; इसलिये वे क्षोभ और क्रोधसे भरे थे। अपनेको तेजस्वी और दूसरोंको तुच्छ मानकर वे त्रिलोकीको भस्म करना चाहते थे। इसी बीचमें मायासे शिशुरूपधारी जनार्दन भगवान् विष्णु सीलापूर्वक वहाँ आ पहुँचे और सामने खड़े हो अग्निकी उम्र दाहिका लकड़की ठन्हींने हर लिया। तत्पश्चात् मन्द-मन्द मुस्कराते हुए भक्षिसे मस्तक झुका वे विनयपूर्वक बोले।

शिशुने कहा—भगवान् ! आप क्यों रुठ हैं ? इसका कारण मुझे बताइये। व्यर्थ ही आप तीनों लोकोंको भस्म करनेके लिये उद्यत हुए हैं ? भृगुजीने आपको शाप दिया है; अतः आप उनका ही दमन कीजिये। एकके अपराधसे तीनों लोकोंको भस्म कर डालना आपके लिये कदापि उचित नहीं है। ब्रह्माजीने इस विश्वकी सृष्टि की है, साक्षात् श्रीहरि इसके पालक हैं और भगवान् रुद्र संहारक। ऐसा ही क्रम है। जगदीश्वर शंकरके रहते हुए आप स्वयं जगत्को भस्म करनेके लिये क्यों उद्यत हुए हैं ? पहले जगत्का पालन करनेवाले भगवान् विष्णुको जीतिये। उसके बाद इसका शीघ्रतापूर्वक संहार कीजिये।

ऐसा कहकर ब्राह्मणबालकने सामने पड़े हुए सरकंडेके एक पत्तेको, जो बहुत ही सूखा हुआ था, हाथमें उठा लिया और उसे जलानेके लिये अग्निको दिया। सूखा ईंधन देख अग्निदेव

भयानकरूपसे जीभ लपलपाने लगे। उन्होंने

अपनी लपटोंमें ब्राह्मणबालकको उसी तरह लपेट लिया, जैसे मेघोंकी घटासे चन्द्रमा छिप जाता है; परंतु उस समय न तो वह सूखा पत्त जलत और न उस शिशुका एक बाल भी झँका हुआ। यह देख अग्निदेव उस बालकके सामने सच्चासे ठिठक गये। अग्निदेवका दर्प भङ्ग करके वह शिशु वहीं अन्तर्धान हो गया तथा अग्निदेव अपनी मूर्तिको समेटकर बड़े हुएकी भीति अपने स्थानको चले गये।

इसी तरह राजा अम्बरीषके यहाँ महर्षि दुर्वासाके दर्पका दसन हुआ था। (यह कथा पहले आ चुकी है।)

राधिका कोली—जगद्गुरु! अब धन्वन्तरिके दर्पभङ्गकी कथा सुनाइये।

श्रीनारायण कहते हैं—नारद। राधिका! यह बचन सुनकर भगवान् मधुसूदन हैंसे और उन्होंने उस भवणसुखद प्राचीन कथाको सुनाना आरम्भ किया।

(अध्याय ४८—५०)

धन्वन्तरिके दर्प-भङ्गकी कथा, उनके द्वारा मनसादेवीका स्तवन

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—भगवान् धन्वन्तरि स्वर्ग महान् पुरुष हैं और साक्षात् नारायणके अंशस्वरूप हैं। पूर्वकालमें जब समुद्रका भन्वन हो रहा था, उस समय महासागरसे उनका प्रादुर्भाव हुआ। वे सम्पूर्ण वेदोंमें निष्णात तथा मन्त्र-तन्त्रविशारद हैं, विनयानन्दन गरुड़के शिष्य और भगवान् शंकरके उपशिष्य हैं। एक दिन वे सहस्रों शिष्योंसे घिरे हुए कैलास पर्वतपर आये। मार्गमें उन्हें भयानक तक्षक दिखायी दिया, जो जीभ लपलपा रहा था। भयानक विषसे मर चुका वह पर्वताकार नाग लाखों नगोंसे घिरा हुआ था और धन्वन्तरिको क्रोधपूर्वक काट खानेके लिये आगे बढ़ रहा था। यह देख

धन्वन्तरिका शिष्य दम्भी हैंसने लगा। उसने भयानक तक्षकको मन्त्रसे ज्विभित करके विषहीन बना दिया और उसके भस्तकमें विद्यमान बहुमूल्य मणिरत्नको हर लिया। इतना ही नहीं, उसने तक्षकको हाथसे घुमाकर दूर फेंक दिया। तक्षक उस मार्गमें घृतककी भीति निक्षेप पड़ गया। यह देख उसके गर्भोंने वासुकिके पास जाकर सब समाचार निवेदन किया। उसे सुनकर वासुकि अत्यन्त क्रोधसे जल उठे। उन्होंने भयानक विषवाले असंख्य सर्पोंको वहाँ भेजा। समस्त सेनपतिवर्गोंमें फौज मुख्य थे—द्रोण, कालिय, कर्कोटक, पुण्डरीक और घनञ्जय। ये सब नाग उस स्थानपर आये, जहाँ धन्वन्तरि विराजमान

थे। उन असंख्य नागोंको देखकर धन्वन्तरिके शिष्योंको बड़ा भय हुआ। वे सब शिष्य नागोंके निःश्वास-वायुसे मृतक-तुल्य हो गये और निक्षेष्ट तथा ज्ञानशून्य हो धृष्टीपर पड़ गये। भगवान् धन्वन्तरिने गुरुका स्मरण करते हुए मन्त्रका पाठ और अमृतकी वर्षा करके सब शिष्योंको जीवित कर दिया। उनमें चेतना उत्पन्न करके जगद्गुरु धन्वन्तरिने मन्त्रोंद्वारा भगवान्क विषवासे सर्पसमूहको जृम्भित कर दिया। फिर तो वे सब-के-सब ऐसे निक्षेष्ट हुए, मानो मर गये हों। उन नागगणोंमें कोई ऐसा भी नहीं रह गया, जो नागराजको समाचार दे सके; परंतु नागराज वासुकि सर्वज्ञ हैं, उन्होंने सर्पोंके उन समस्त संकटको जान लिया और अपनी ज्ञानरूपिणी बहिन जगदीश्वरी मनसा (या जरत्काठ)-को बुलाया।

वासुकिने उससे कहा—मनसे! तूम जाओ और अत्यन्त संकटसे नागोंकी रक्षा करो। महाभाग! ऐसा करनेपर तुम्हारी तीनैं लोकोंमें पूजा होगी।

वासुकिकी बात सुनकर वह नागकन्या ईंस पड़ी और विनीत भावसे खड़ी हो अमृतके समान मधुर वचन बोली।

मनसाने कहा—नागराज! मेरी बात सुनिये। मैं मुट्ठके लिये जाऊँगी। शुभ और अशुभ (जीत और हार) तो दैवके हाथमें है; परंतु मैं यथोचित कर्तव्यका पालन करूँगी। समराज्जमें सीलापूर्वक उस शत्रुका संहार कर डालूँगी। जिसे मैं मार दूँगी, उसकी रक्षा कौन कर सकता है? मेरे बड़े भाई और गुरु भगवान् शेषने मुझे जगदीश्वर नारायणका परम अद्भुत सिद्ध मन्त्र प्रदान किया है। मैं अपने कण्ठमें 'त्रैलोक्य-मङ्गल' नामके उत्तम कवच धारण करती हूँ; अतः संसारको भस्म करके पुनः उसकी सृष्टि करनेमें समर्थ हूँ। मन्त्रशास्त्रोंमें मैं भगवान् शंकरकी शिष्या हूँ। पूर्वकालमें भगवान् शिवने कृपापूर्वक मुझे महान् ज्ञान दिया था।

ऐसा कहकर श्रीहरि, शिव तथा शेषनागको प्रणाम करके मनमें हर्ष और उत्साह लिये मनसा अन्य नागोंको वहाँ छोड़ अकेली ही रोपपूर्वक उस स्थानको गयी। उस समय मनसादेवीकी आँखें रोषसे लाल हो रही थीं। वह उस स्थानपर आयी, जहाँ प्रसन्नमुख और नेत्रवाले धन्वन्तरिदेव विश्राममान थे। सुन्दरी मनसाने दृष्टिमात्रसे ही सम्पूर्ण सर्पोंको जीवित कर दिया और अपनी विषपूर्ण दृष्टि डालकर शत्रुके शिष्योंको चेष्टाशून्य बना दिया। भगवान् धन्वन्तरि मन्त्र-शास्त्रके ज्ञानमें निपुण थे। उन्होंने मन्त्रद्वारा शिष्योंको उठानेका यत्न किया, परंतु वे सफल न हो सके। तब मनसादेवीने धन्वन्तरिकी ओर देख हैसकर अहंकारभरी बात कही।

मनसा बोली—सिद्धपुरुष! बताओ तो सही, क्या तुम मन्त्रका अर्थ, मन्त्रशिल्प, मन्त्रभेद और महान् ओषधका ज्ञान रखते हो? गरुड़के शिष्य हो न? मैं और गरुड़ दोनों भगवान् शंकरके विद्यार्थी शिष्य हूँ और दीर्घकालतक गुरुके पास शिक्षा लेते रहे हैं।

यों कहकर जगदम्बा मनसा सरोवरसे कमल ले आयी और उसे मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके क्रोधपूर्वक धन्वन्तरिकी ओर चलाया। प्रज्वलित अग्निशिखाके समान जलते हुए उस कमल-पुष्पको अंते देख धन्वन्तरिने निःश्वासमात्रसे उसको भस्म कर दिया। उत्पछात् मन्त्रसे अभिमन्त्रित एक मुट्ठी धूल लेकर उसके द्वारा उन्होंने उस भस्मको भी निष्फल कर दिया। फिर वे अवहेलनापूर्वक हैसने लगे। तब मनसादेवीने ग्रीष्मकालके सूर्यको भाँति प्रकाशित होनेवाली शक्ति हाथमें ले ली और उसे मन्त्रसे आवेष्टित करके शत्रुकी ओर चला दिया। उस जाज्वल्यमान शक्तिको आते देख धन्वन्तरिने भगवान् विष्णुके दिये हुए शूलसे अनायास ही उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। शक्तिको भी व्यर्थ हुई देख देवी मनसा

रोषसे जल ठठी। अब उसने कभी व्यर्थ न जानेवाले दुःसह एवं भयंकर नागपाशको हाथमें लिया, जो एक लाख नागोंसे युक्त, सिद्धमन्त्रसे अभिमन्त्रित तथा काल और अन्तकके समान तेजस्वी था। उसने क्रोधपूर्वक उस नागपाशको चलाया। नागपाशको देखकर धन्वन्तरि प्रसन्नतासे मुस्कय उठे; उन्होंने तत्काल गरुड़का स्मरण किया और पश्चिराज गरुड़ वहाँ आ पहुँचे। नागाश्रको आया देख दीर्घकालके भूखे हुए हरिवाहन गरुड़ने चौंचसे मार-मारकर सब नागोंको अपना आहार बना लिया। शिवे! नागाश्रको निष्कल हुआ देख मनसाके नेत्र रोषसे लाल हो उठे। उसने एक मुट्ठी भस्म उठवाया, जिसे पूर्वकालमें भगवान् शिवने दिया था। मन्त्रसे पवित्र किये गये उस मुट्ठीभर भस्मको चत्कप्य गया देख गरुड़ने शिष्य धन्वन्तरिको पीछे करके अपने पंखकी हवासे वह साग भस्म बिखेर दिया। यह देख देवी मनसाको बड़ा क्रोध हुआ। उसने धन्वन्तरिका रुध करनेके लिये स्वयं अयोध शूल हाथमें लिया। उस शूलको भी भगवान् शिवने ही दिया था। उससे सैकड़ों सूर्यके समान प्रभा फैल रही थी। यह अयोध शूल तीनों लोकोंमें प्रलयाग्निके समान प्रकाशित होता था। इसी समय ब्रह्मा और शिव धन्वन्तरिकी रक्षा तथा गरुड़के सम्मानके लिये उस समराङ्गणमें अग्ये। भगवान् शम्भु तथा जगदीश्वर ब्रह्माको उपस्थित देख मनसाने भक्तिभावसे उन दोनोंको नमस्कार किया। उस समय भी वह निःशङ्क-भावसे शूल धारण किये रहो। धन्वन्तरि तथा गरुड़ने भी उन दोनों देवेश्वरोंको मस्तक झुकाया और बड़ी भक्तिसे उनकी स्तुति की। उन दोनोंने भी इन दोनोंको आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात् लोकहितकी कामनासे मनसादेवीकी पूजाका प्रचार करनेके लिये ब्रह्मजीने धन्वन्तरिसे पथुर एवं हितकर वचन कहा।

ब्रह्माजी बोले—सम्पूर्ण सत्त्वोंके विरहित

विद्वान् महाभाग धन्वन्तरे! मनसादेवीके साथ तुम्हारा युद्ध हो, यह मुझे उचित नहीं जान पड़ता। इसके साथ तुम्हारी कोई समता ही नहीं है। यह देवेश्वरी मनसा शिवके दिये हुए अयोध शूलसे तीनों लोकोंको जलाकर भस्म करनेकी शक्ति रखती है। कौशुम-शास्त्रमें वर्णित ध्यानके अनुसार मनसादेवीका भक्तिभावसे ध्यान करके एकाग्रचित्त हो बौद्धरोपचार अर्पित करते हुए इसकी पूजा करो। फिर आसीकमुनिद्वारा किये गये स्तोत्रसे तुम्हें इसकी स्तुति करनी चाहिये। इससे संतुष्ट हो मनसादेवी तुम्हें धर प्रदान करेगी। ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर शिवजीने भी उसका अनुमोदन किया। फिर गरुड़ने प्रेमसे प्रपन्नपूर्वक उन्हें समझाया। इन सबकी बात सुनकर स्नानसे शुद्ध हो घम्र और आभूषण धारण करके धन्वन्तरि ब्रह्माजीको पुरोहित बना मनसाकी पूजा करनेको उद्यत हुए।

धन्वन्तरि बोले—जगदीरी भवसे! यहाँ आओ और मेरी पूजा ग्रहण करो। कश्यपनन्दिनि! पहलेसे ही तीनों लोकोंमें तुम्हारी पूजा होती आयी है। देख! तुम विष्णुस्वरूपा हो। तुमने सम्पूर्ण जगत्को जीत लिया है; इसीलिये रणभूमिमें अस्त्र-प्रयोग नहीं किया है।

ऐसा कहकर संयत हो भक्तिसे मस्तक झुका हाथमें छेत पुष्प ले वे ध्यान करनेको उद्यत हुए।

ध्यान

मनसादेवीकी अङ्गकान्ति मनोहर चम्पाके समान गौर है। उनके सभी अङ्ग मनको मोह लेनेवाले हैं। प्रसन्नमुखपर मन्द हासकी छटा छा रही है। महीन वस्त्र उनके श्रीअङ्गोंकी शोभा बढ़ाते हैं। परम सुन्दर केशोंकी वेणी अद्भुत शोभासे सम्पन्न है। वे रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित हैं। सबको अभय देनेवाली वे देवी भक्तोंपर अनुग्रहके लिये कातर देखी जाती हैं। सम्पूर्ण विश्वओंकी देनेवाली, शान्तस्वरूप, सर्वविद्याविशारद,

नागेन्द्रवाहना और नागोंकी स्वामिनो हैं; उन पर
देवी मनसाका ये भजन करता हूँ।

प्रिये! इस प्रकार ध्यानकर पुष्प दे नाना
द्रव्योंसे युक्त षोडशोपचार चढ़ाकर धन्यन्तरिने
उनका पूजन किया। तत्पश्चात् पुलकित-हरीत हो
भक्तिसे मस्तक झुका दोनों हाथ जोड़ उन्होंने
यज्ञपूर्वक मनसादेवीकी स्तुति की।

धन्वन्तरि बोले—सिद्धिस्थरूपा मनसादेवीको नमस्कार है। उन सिद्धिदायिनी देवीको बारंबार मेरा प्रणाम है। सरदायिनी कश्यपकन्याको नमस्कार, नमस्कार और पुनः नमस्कार। कल्याणकारिणी शंकर-कन्याको बारंबार नमस्कार; तुम जगोंपर सखार होनेवाली नागेश्वरी हो। तुम्हें नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार; तुम आस्तीककी माता और जगज्जननी हो; तुम्हें मेरा नमस्कार है। जगत्की कारणभूता जरत्कारुकी नमस्कार है। जरत्कारु मुनिको पत्नीको नमस्कार है। नागभगिनीको नमस्कार है। योगिनीको बारंबार नमस्कार है। चिरकालतक तपस्या करनेवाली सुखदायिनी मनसादेवीको बारंबार

नमस्कार है। तपस्वारूपा देवीको नमस्कार है।
फलदायिनी मनसादेवीको नमस्कार है। साध्वी,
सुशीला एवं शान्तस्वरूपा देवीको बारंबार
नमस्कार है।

ऐसा कहकर धन्वन्तरिने भक्तिभावसे यज्ञपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। उस स्तुतिसे संतुष्ट हुई देवी मनसा धन्वन्तरिको घर देकर शीघ्र ही अपने घरको चली गयी। ब्रह्मा, रुद्र और गरुड़ भी अपने-अपने धामको चले गये। भगवान् धन्वन्तरि भी अपने भवनको पधारे। फर्शोंसे सुशोभित नागगण प्रसभतापूर्वक पातालको चले गये। प्रिये! इस प्रकार मैंने सम्पूर्ण स्तवराज तुमसे कहा है। आस्तीकने विधिपूर्वक माताकी भक्ति की। इससे वह जगद्गौरी अपने पुत्र मुनिवर आस्तीकपर बहुत संतुष्ट हुई। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक परम पुण्यधर्म स्तोत्रका पाठ करता है; उसके वंशजोंको नागोंसे भय नहीं होता, इसमें संशय नहीं है।

(अध्याय ५१)

श्रीकृष्णके अन्तर्धान होनेसे श्रीराधा और गोपियोंका दुःखसे रोदन, चन्दनचूर्णमें श्रीकृष्णका उन्हें दर्शन देना, गोपियोंके प्रणय-कोपजनित उद्गार, श्रीकृष्णका उनके साथ विहार, श्रीराधा नामके प्रथम उच्चारणका कारण, श्रीकृष्णद्वारा श्रीराधाका श्रृङ्गार, गोपियोंद्वारा उनकी सेवा और श्रीकृष्णके मधुरागमनसे लेकर परमधाम-गमनतककी लीलाओंका संक्षिप्त परिचय

श्रीकृष्णने कहा—प्रिये! मैंने छोटे-बड़े सभी लोगोंके दर्प-भङ्गकी कहानी कही और तुमने सुनी। इसमें संदेह नहीं कि उन सबका अभिमान भङ्ग किया ही गया था; अब उठो और वृन्दावनमें चलो। सुन्दरि! अब मैं विरहसे पीड़ित हुई गोपिकाओंको शीघ्र देखना चाहता हूँ। अतः तुम्हीं मुझे ले चलो।' राधाकी यह बात सुन मधुसूदन हँसकर बोले—'तब भुझपर ही सवार हो जाओ।' ऐसा कह वे तत्काल अदृश्य हो गये। राधा मनकी गतिसे चलनेवाली थी। वे अणभर वहाँ रोती रहीं; फिर इधर-उधर श्यामसुन्दरको ढूँढ़ती हुई वृन्दावनमें जा पहुँचीं। शोकसे कातर

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! श्यामसुन्दरकी हुई राधाने रोते-रोते चन्दनवनमें प्रवेश किया यह बात सुनकर मातिनी रसिकेश्वरी राधाने उनसे कहा—‘प्राणेश्वर! मैं चलनेमें असमर्थ हो गयी हूँ, वहाँ उन्होंने शोकाकुल गोपियोंको देखा, जं भक्से विह्वल थीं। उनके मुँह लाल हो गये थे

आँखें इधर-उधर घूमती थीं। वे सम्पूर्ण वनमें 'बोली—'ये पुरुष हैं; इनपर कभी विश्वास नहीं भ्रमण करतीं और 'हा नाथ! हा नाथ!' पुकारती किया जा सकता।' अन्य बोल उठी—'इन चित्तचोरकी हुई बिना छाये-पीये रह रही थीं। उनके मनमें यत्नपूर्वक देखाभ्रल करो।' कोई-कोई कुपित होकर यद्वा रोष था। प्रेमविच्छेदसे कातर राधिकाने उन कहने लगीं—'ये निहुर हैं, नरघाती हैं।' कोई सबको देखकर उनसे मलयवनमें भ्रमण आदिका बोली—'अब फिर इनसे बात न करो।'

अपना भारा वृत्तान्त कह सुनाया। फिर वे उन तदनन्तर जो-जो रमणीय और निर्जन वन सबके साथ रोदन करने लगीं। विह्वल हो वे, उन सबमें गोपियाँ श्रीकृष्णके साथ कीतुल्यपूर्वक घूमती रहीं। इस तरह उन परमेश्वरको बीचमें करके वे सब गोपियाँ दूसरे वनमें गयीं, जहाँ करके वे सब गोपियाँ दूसरे वनमें गयीं, जहाँ सुस्थ रासमण्डल विद्यमान था। रासमण्डलमें जाकर रसिकलेश्वर श्रीकृष्ण स्वर्णसिंहासनपर विराजमान हुए। जैसे रातके समय आकाशमें तारागणोंके साथ चन्द्रमा रोधा पाते हैं; उसी प्रकार वे गोपियोंके साथ सुतोषित हो रहे थे। जनार्दनने अपनी अनेक मूर्तियाँ प्रकट करके गोपियोंके साथ पुनः रासकोड़ा की।

नारदजीने पूछा—भक्तजनोंके प्रियतम नागधन्व! विद्वान् पुरुष पहले 'राधा' शब्दका उच्चारण करके पीछे 'कृष्ण' का नाम लेते हैं, इसका क्या कारण है? यह मुझ भक्तको बताइये।

श्रीभरायण बोले—नारद! इसके तीन कारण हैं; बताता हूँ, सुनो। प्रकृति जगत्की माता हैं और पुरुष जगत्के पिता। त्रिभुवनजननी प्रकृतिका गौरव पितृस्वरूप पुरुषकी अपेक्षा सौगुना अधिक है। श्रुतिमें 'राधाकृष्ण', 'गौरीशंकर' इत्यादि शब्द हो सुना गया है। 'कृष्ण-राधा' 'शंकर-गौरी' इत्यादिका प्रयोग कभी लोकमें भी नहीं सुना गया है। 'हे रोहिणीचन्द्र! प्रसन्न होइये और इस अर्घ्यको ग्रहण कीजिये। संज्ञासहित सूर्यदेव! मेरे दिये हुए इस अर्घ्यको स्वीकार कीजिये। कमलाकान्त! प्रसन्न होइये और मेरी पूजा ग्रहण कीजिये।' इत्यादि मन्त्र सामवेदकी

आँखें इधर-उधर घूमती थीं। वे सम्पूर्ण वनमें 'बोली—'ये पुरुष हैं; इनपर कभी विश्वास नहीं भ्रमण करतीं और 'हा नाथ! हा नाथ!' पुकारती किया जा सकता।' अन्य बोल उठी—'इन चित्तचोरकी हुई बिना छाये-पीये रह रही थीं। उनके मनमें यत्नपूर्वक देखाभ्रल करो।' कोई-कोई कुपित होकर यद्वा रोष था। प्रेमविच्छेदसे कातर राधिकाने उन कहने लगीं—'ये निहुर हैं, नरघाती हैं।' कोई सबको देखकर उनसे मलयवनमें भ्रमण आदिका बोली—'अब फिर इनसे बात न करो।'

अपना भारा वृत्तान्त कह सुनाया। फिर वे उन तदनन्तर जो-जो रमणीय और निर्जन वन सबके साथ रोदन करने लगीं। विह्वल हो वे, उन सबमें गोपियाँ श्रीकृष्णके साथ कीतुल्यपूर्वक घूमती रहीं। इस तरह उन परमेश्वरको बीचमें करके वे सब गोपियाँ दूसरे वनमें गयीं, जहाँ करके वे सब गोपियाँ दूसरे वनमें गयीं, जहाँ सुस्थ रासमण्डल विद्यमान था। रासमण्डलमें जाकर रसिकलेश्वर श्रीकृष्ण स्वर्णसिंहासनपर विराजमान हुए। जैसे रातके समय आकाशमें तारागणोंके साथ चन्द्रमा रोधा पाते हैं; उसी प्रकार वे गोपियोंके साथ सुतोषित हो रहे थे। जनार्दनने अपनी अनेक मूर्तियाँ प्रकट करके गोपियोंके साथ पुनः रासकोड़ा की।

नारदजीने पूछा—भक्तजनोंके प्रियतम नागधन्व! विद्वान् पुरुष पहले 'राधा' शब्दका उच्चारण करके पीछे 'कृष्ण' का नाम लेते हैं, इसका क्या कारण है? यह मुझ भक्तको बताइये।

श्रीभरायण बोले—नारद! इसके तीन कारण हैं; बताता हूँ, सुनो। प्रकृति जगत्की माता हैं और पुरुष जगत्के पिता। त्रिभुवनजननी प्रकृतिका गौरव पितृस्वरूप पुरुषकी अपेक्षा सौगुना अधिक है। श्रुतिमें 'राधाकृष्ण', 'गौरीशंकर' इत्यादि शब्द हो सुना गया है। 'कृष्ण-राधा' 'शंकर-गौरी' इत्यादिका प्रयोग कभी लोकमें भी नहीं सुना गया है। 'हे रोहिणीचन्द्र! प्रसन्न होइये और इस अर्घ्यको ग्रहण कीजिये। संज्ञासहित सूर्यदेव! मेरे दिये हुए इस अर्घ्यको स्वीकार कीजिये। कमलाकान्त! प्रसन्न होइये और मेरी पूजा ग्रहण कीजिये।' इत्यादि मन्त्र सामवेदकी

कौथुमीशास्त्रमें देखे गये हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद। 'ग' शब्दके उच्चारणमात्रसे ही माधव इष्ट-पुष्ट हो जाते हैं और 'धा' शब्दका उच्चारण होनेपर तो अवश्य ही भक्तके पीछे वेगपूर्वक दौड़ पड़ते हैं। जो पहले पुरुषवाची शब्दका उच्चारण करके जोड़े प्रकृतिका उच्चारण करता है, वह वेदकी मर्मदायक उद्बुद्धि करनेके कारण मातृहत्याके पापका भगी होता है। तीनों लोकोंमें पुण्यदायक कर्मक्षेत्र होनेके कारण भारतवर्ष धन्य है। उसमें भी श्रीराधाचरणारविन्दोंकी रेणुसे पवित्र हुआ वृन्दमन अतिशय धन्य है। राधाके चरणकमलोंकी पवित्र धूल प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मजीने साठ हजार वर्षोंतक तपस्या की थी।

नारदजीने पूछा—पूर्णव्रसी जीत जानेपर जागीश्वर श्रीकृष्णने क्या किया? उस समय उनकी धौन-सी रहस्यमयता हुई? यह बतानेकी कृपा करें।

श्रीनारायणने कहा— तसमन्वितमं तसलीलं सम्पन्न करके स्वयं रासेश्वर श्यामसुन्दर रासेश्वरी राधाके साथ यमुनातटपर गये, वहाँ ज्ञान एवं निर्मल जलका पान करके उन्होंने कालिन्दीके स्वच्छ सलिलमें गोपाङ्गनाओंके साथ जलक्रीड़ा की। तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्ण राधिकाजीके साथ भाण्डीर वनमें चले गये। इधर प्रेमचिह्नित नेत्रियों अपने-अपने प्ररीकों लौट गयीं। उस समय श्यामसुन्दर श्रीराधाके साथ मालतीकानन, वासन्तीकानन, चन्दनकानन तथा शम्पककानन आदि मनोहर वनोंमें क्रीड़ा करते रहे। फिर पद्मवनमें शूतको शयन किया। प्रातःकाल उन्होंने देखा, प्रियाजी फूलोंकी शय्यापर सो रही हैं। शरत्कालिक चन्द्रमाकी शोभाको तिरस्कृत करनेवाले उनके सुन्दर मुखपर पसीनेकी बूँदें दिखायी दे

रही हैं। सिन्दूर लुप्त हो गया है, कञ्जल मिट गया है, अधरोंकी लाली भी लुप्तप्राप्त हो गयी है और कपोलोंको पत्र-रचना मिट गयी है। उनकी चेष्टी खुस गयी है, नेत्रकमल बंद हैं और रत्नोंके बने हुए दो बहुमूल्य कुण्डलोंसे उनके मुखमण्डलकी अपूर्व शोभा हो रही है। दन्तपङ्क्तिसे सुशोभित मुख मानो गजमुक्तासे अलंकृत एवं ठहीत है। प्रियाञ्चोके इस अवस्थामें देख भक्तवत्सल माधवने अग्रिशुद्ध महीन वस्त्रसे उनके मुखको बड़े प्रेम और भक्तिभावसे ढँका। फिर केशोंको सँवारकर उनकी चोटी बाँध दी। उस चोटीमें माधवी और मासलोके फूलोंकी माला लगा दी, जिससे उसकी शोभा बहुत बढ़ गयी। वह चोटी रत्नयुक्त रेशमी डोरोंसे बँधी थी। उसकी आकृति सुन्दर, पत्र, मनोहर और अत्यन्त गोल थी। कुन्दके फूलोंसे भी उसका नृङ्गार किया गया था। चेष्टी बाँधनेके पश्चात् श्यामसुन्दरने प्रियाञ्चोके भाल-देशमें सिन्दूरका तिलक लगाया। उसके नीचे उज्ज्वल चन्दनका नृङ्गार किया। फिर कस्तूरीकी बेंदीसे उनके ललाटकी श्रेष्ठा बढ़ायी। तत्पश्चात् दोनों कपोलोंपर चित्र-विचित्र पत्र-रचना की। नेत्रकमलोंमें भक्तिभावसे काजल लगाया, जिससे उनका सौन्दर्य खिल उठा। फिर बड़े अनुरागसे राधाके अधरोंमें लाली लगायी। कानमें दो अत्यन्त निर्मल आभूषण पहनाये। गलेमें बहुमूल्य रत्नोंका हार पहनाया, जो उनके वसःस्थलको उद्भासित कर रहा था। वह हार भणियोंकी लङ्घियोंसे प्रकाशित हो रहा था। तदनन्तर बहुमूल्य, दिव्य, अग्रिशुद्ध तथा सब प्रकारके रत्नोंसे अलंकृत वस्त्र पहनाया, जो कस्तूरी और कुंकुमसे अभिषिक्त था। दोनों चरणोंमें रत्ननिर्मित मञ्जीर पहनाये और पैरोंकी अँगुलियों एवं नखोंमें भक्तिभावसे महत्प्रर लगाया।

जो तीनों लोकोंके सत्पुरुषोंद्वारा सेव्य हैं; उन श्यामसुन्दरने अपनी सेव्यरूपा प्राणकलभ्रकी सेवा की। तदनन्तर सेवकोचित भक्तिसे श्वेत चँवर डुलाया। यह कैसी अद्भुत बात है। इसके बाद समस्त भावोंके जानकारोंमें श्रेष्ठ बोधकस्तत्के ज्ञाता एवं विलास-शास्त्रके मर्मज्ञ श्रीहरिने अपनी प्राणवायुभाकी जगाया और अपने वक्षःस्थलमें उनके लिये स्थान दिया।

इस प्रकार श्रीराधाको जगाकर श्रीकृष्णने उन्हें भीति-भीतिके पुष्पमाला, आभूषण तथा कौस्तुभमणि आदिके द्वारा सुसज्जित किया। रत्नपात्रमें भोजन और जल प्रस्तुत किये। इसी समय चरण-चिह्नोंको पहचानती श्रीराधाकी सुज्जविहित सहचरी सुशीला आदि छत्तीस गोपियाँ अन्यान्य बहुसंख्यक गोपाङ्गनाओंके साथ वहाँ आ पहुँचीं। किन्हींके हाथमें चन्दन था और किन्हींके हाथमें कस्तूरी। कोई चँवर लिये आयी थी और कोई माला। कोई सिन्दूर, कोई कंभी, कोई आलता (महाभर) और कोई वस्त्र लिये हुए थी। कोई अपने हाथमें दर्पण, कोई पुष्पपात्र, कोई त्रीङ्गाकमल, कोई फूलोंके गजरे, कोई मधुपात्र, कोई आभूषण, कोई करताल, कोई मृदंग, कोई स्वर-यन्त्र और कोई वीणा लिये आयी थीं। जो छत्तीस राग-रागिनीयों गोपीका रूप धारण करके गोलोकसे राधाके साथ भारतवर्षमें आयी थीं, वे सब वहाँ उपस्थित हुईं। कई गोपियाँ वहाँ आकर नाचने और गाने लगीं तथा कोई श्वेत चँवर डुलाकर राधाकी सेवा करने लगीं। महाभुने! कुछ गोपियाँ प्रसन्नतापूर्वक देवी राधाके पैर दबाने लगीं। एकने उन्हें चबानेके लिये पानका बीड़ा दिया। इस प्रकार पवित्र वृन्दावनमें श्रीराधाके वक्षःस्थलमें विराजमान

भगवान् श्यामसुन्दर कौतूहलपूर्वक गोपियोंके साथ वहाँसे प्रस्थित हुए। वत्स! इस प्रकार मैंने श्रीहरिको एसक्नोड़ाका वर्णन किया। वे भगवान् श्रीकृष्ण स्वेच्छामय रूपधारी, परिपूर्णतम परमात्मा, निर्गुण, स्वतन्त्र, प्रकृतिसे भी परे, सर्वसमर्थ और ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव आदिके भी परमेश्वर हैं। इस प्रकार श्रीकृष्णजन्मका रहस्य, मनको प्रिय लगनेवाला उनकी बाललीला तथा किशोर-लीलाका भी वर्णन किया गया। अब तुम और सब सुनना चाहते हो?

भारदजीने पूछा—मुनिश्रेष्ठ! इसके बाद कौन-सी रहस्य-लीला हुई? भगवान् श्रीकृष्ण किस प्रकार नन्दभवनसे मथुराको गये? श्रीहरिके विवेकसे पीड़ित हुए नन्दने कैसे अपने प्राण धारण किये? जिनका विश्व सदा श्रीकृष्णके चिन्तनमें ही लगा रहता था, वे गोपाङ्गनाएँ और महोदाजी भी कैसे जीवन धारण कर सकीं? जो आँखोंकी पलक गिरनेतकका भी धियोग होनेपर जीवित नहीं रह सकती थीं; वे ही देवी श्रीराधा अपने प्राणेश्वरके बिना किस तरह ब्राह्मोंको रख सकीं? जो-जो गोप रायन, भोजन तथा अन्यान्य सुखोंके उपभोग-कालमें सदा श्रीकृष्णके साथ रहे; वे अपने जैसे प्रेमी बान्धवको व्रजमें रहते हुए कैसे भूल सके? श्रीकृष्णने मधुसूयें जाकर कौन-कौन-सी लीलाएँ कीं? परमधाम-गमनपर्यन्त उन्होंने जो कुछ किया हो, उसे आप बतानेकी कृपा करें।

श्रीनारायणने कहा—महाभुने! कंसने धनुषयज्ञ नामक यज्ञका आयोजन किया था। उसमें उस राजाका निमन्त्रण पाकर भगवान् श्रीकृष्ण भी गये थे। राजा कंसने श्रीकृष्णको बुलानेके लिये भगवद्भक्त अहूरको उनके पास भेजा था।

अक्रूरजी राजा कंसको आज्ञा पाकर नन्दभवनमें गये और श्रीकृष्णको उनके सापिण्योंसहित साथ ले मथुरामें लौट आये। मुने। मथुरा जाकर श्रीकृष्णने राजा कंसको मार डाला। एक धोबीको, घाणूर और मुष्टिक नामक पल्लवों तथा कुवसयापोर नामक हाथीको वे पहले ही कालके गालमें भेज चुके थे। कंस-वधके अनन्तर बान्धव श्रीकृष्णने माता-पिता तथा भाई-बन्धुओंका उद्धार किया। श्रीहरिने कृपापूर्वक एक मालीको भी मोक्ष प्रदान किया। फिर गोपियोंपर दया जानेसे उद्भवके राजमें भेजकर उन्हींके द्वारा उन्हें सम्पन्नया-मुहाया और धीरज भीधाया। तदनन्तर उपनयन-संस्कारके पश्चात् भगवान् अवन्तीनगर (उज्जैन)-में गये और वहाँ गुरु सान्दीपनि मुनिसे विद्या प्रदण की। उसके बाद जरासंधको जीतकर यवनराजका वध किया और विधिपूर्वक उग्रसेनको राजाके पदपर बिठाया। समुद्रके निकट जा वहाँ द्वारकापुरीका निर्माण कराया और राजाओंके समूहको जीतकर वे हस्तिना देशीको हर साबे। फिर कालिन्दी, लक्ष्मणा, सैव्या, सत्या, सती जाम्बवती, मित्रविन्दा तथा नागमिलीके स्रव्य विवाह किया। तत्पश्चात् भयानक संग्रामके द्वारा प्राग्व्योत्तिष्ठपुरके नरेश नरकका वध करके उन्होंने सोलह हजार राजकुमारियोंका उद्धार किया और उन्हें पत्नीरूपमें अपनाकर उनके साथ विहार किया। इन्द्रदेवको सीतापूर्वक परास्त करके पारिजातका अपहरण किया और भगवान् संकरके जीतकर बाणासुरके हाथ काट दिये तथा अपने

पौत्र अनिरुद्धकां ह्युदाया और फिर द्वारकामें
 आकर अपने-आपको अपनी प्रत्येक रानीके
 महलमें उपस्थित दिखाया। वसुदेवजीके यज्ञमें
 तीर्थक्षत्राके प्रसङ्गसे आयी हुई अपने प्राणोंकी
 अधिष्ठात्री देवी श्रीराधाके दर्शन किये। फिर वे
 उनके साथ पुण्यमय वृन्दावनमें गये। भारतके उस
 पुण्यक्षेत्रमें उन जगदीश्वरने श्रीराधाके साथ पुनः
 चौदह वर्षोंतक रासमण्डलमें रास किया। उन्होंने
 मन्द-भवनमें पूरे ग्यारह वर्षकी अवस्थातक
 निवास किया था। फिर मथुरा और द्वारकामें उन
 भगवान्के पूरे सौ वर्ष व्यतीत हुए। उन दिनों
 महापराक्रमी श्रीहरिने वहाँ रहकर भूतलका भार
 उतारा था। मुने! इस तरह वे एक सौ पचीस
 वर्षोंतक भूतलपर रहकर गोलोकमें गये। वहाँ
 उन्होंने मैया यशोदा और नन्दबाबाको तथा
 बुद्धिमान् बृषभानु एवं राधा-माता कलावतीको
 सम्प्रीत्य-मुक्ति प्रदान की। श्रीकृष्ण और गोपियोंके
 साथ राधने कौतूहलवश प्रत्येक युगमें वेदवर्णित
 धर्मका सेतु बौधा। महामुने! इस प्रकार मैंने
 श्रीकृष्णके सारा रम्य चरित्र कह सुनाया
 जो धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला
 है। ब्रह्मसे लेकर कौटुम्हिक सारा जगत् नश्वर ही
 है; अतः तुम परमानन्दमय नन्दनन्दनका सानन्द
 भजन करो। वे स्वेच्छामय परब्रह्म परमात्मा
 परमेश्वर, अधिनाशी, अण्यक्त, भक्तोंपर कृपा करनेके
 लिये ही शरीर धारण करनेवाले, सत्य, नित्य,
 स्वतन्त्र, सर्वेश्वर, प्रकृतिसे परे, निर्गुण, निरीह,
 निराकार और निरञ्जन हैं। (अध्याय ५२—५४)

श्रीकृष्णकी महत्ता एवं प्रभावका वर्णन

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! वे ही भगवान् श्रीकृष्ण सर्वात्मा परम पुरुष हैं। वे दुराराध्य होते हुए भी अत्यन्त स्तम्भ हैं अर्थात् आराधनाके बलसे उन्हें रिझा पाना अत्यन्त कठिन है तो भी वे भक्तपर कृपा करके स्वयं हो उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण सबके आराध्य और सुखदायक हैं। अपने भक्तोंके लिये तो वे अत्यन्त सुलभ हैं। भक्त ही उन्हें आराधनाद्वारा वरामें कर सकता है। वे अपने भक्तको सदा ही दर्शन देते हैं और दे सकते हैं; किंतु अभक्तके लिये उनका दर्शन पाना सर्वथा असम्भव है। उनके लीलाचरित्रोंका रहस्य समझ पाना अत्यन्त कठिन है। केवल उन चरित्रोंका अपने हृदयमें चिन्तन करना चाहिये। संसारके सब लोग श्रीकृष्णकी दुरन्त मायासे बद्ध एवं मोहित हैं। उन्हींके भयसे यह वायु निरन्तर बहती रहती है, कच्छप बिना आधारके ही स्थिर रहता है। और यही कच्छप उन्हींके भयसे सदा अनन्त (शेषनाग)-को अपनी पीठपर धारण किये रहता है तथा शेषनाग अपने भस्तकपर अखिल विश्वका भार उठाये रहते हैं। शेषनागके सहस्र सिर हैं। उनके सिरके एक देशमें सात समुद्रों, सात द्वीपों, पर्वतों और काननोंसे युक्त पृथ्वी विद्यमान है। सात पाताल, भूर्भुवः स्वः आदि विभिन्न स्रष्टा स्वर्ग, जिनमें ब्रह्मलोक भी शामिल है, विश्व कहे गये हैं। इस विश्वको 'त्रिभुवन' कहते हैं। इसीको कृत्रिम जगत् कहा गया है। विधत्ता प्रत्येक कल्पमें श्रीकृष्णके भयसे ही इस कृत्रिम जगत्की सृष्टि करते हैं। इस तरहके असंख्य विश्व हैं, जिन्हें महाविराट् (महाविष्णु) अपने रोम-कूपोंमें

धारण करते हैं। वे श्रीकृष्णके ही अंश हैं। उन्हींके भयसे समस्त ब्रह्माण्डोंको धारण करते हैं और उन्हींका निरन्तर ध्यान किया करते हैं। कृपाविधान विष्णु (लघु विराट्) भी श्रीकृष्णके ही भयसे संसारका पालन करते हैं। उन्हींका भय मदनकर कालाग्रि रुद्रस्वरूप काल प्रजाका संहार करता है तथा छहों गुणों और ऐश्वर्योंसे युक्त विरागी एवं विरक्त भृत्युज्जय महादेव उन्हींके भयसे अनुरागपूर्वक उनका निरन्तर ध्यान करते रहते हैं। उन्हींके भयसे आग जलती और सूर्य तपते हैं। उनका ही भय मानकर इन्द्र वर्षा करते और मृत्यु समस्त प्राणियोंपर धावा बोलती है। उन्हींके भयसे यम एवं धर्म पापियोंको दण्ड देते हैं। उनका ही भय मानकर पृथ्वी चराचर लोकोंकी धारण करती और प्रकृति सृष्टिकालमें महत्तत्त्व आदिको जन्म देती है। बेटा! उन भगवान् श्रीकृष्णका अभिप्राय क्या है? इसे जानना बहुत कठिन है। कौन ऐसा पुरुष है, जो उसे जाननेका दावा कर सके। वत्स! ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी जिनके प्रभावको नहीं जानते हैं; उन्हीं भगवान्की लीलाका रहस्य मुझ-जैसा मन्दबुद्धि कैसे जान सकता है?

वे नन्दनन्दन वृन्दस्वनको छोड़कर मधुरा क्यों चले गये? उन्हींने गोपियों तथा प्राणाधिका प्रिय राक्षसको क्यों त्याग दिया? माता यशोदा और नन्दको तथा अन्यान्य बान्धव आदिको क्यों छोड़ा? इस बातको उनके सिवा दूसरा कौन जान सकता है? वे ही दर्प देते हैं और वे ही उस दर्पका दलन करते हैं। सबको सदा सब कुछ

देनेवाले श्रीकृष्ण ही हैं। सबके दर्पका नाश करके उन्होंने उन सबपर कृपा ही की। वे ही जगत्को सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले हैं। वे स्रष्टा भी स्रष्टा हैं। भगवान् शंकर अपने पाँच मुखोंद्वारा भी उनकी स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हैं। चार मुखोंवाले जगत्-विधाता ब्रह्माजी भी उनका स्तवन नहीं कर सकते। शेषनाग सहस्र मुखोंसे भी उनको स्तुति करनेकी शक्ति नहीं रखते। साक्षात् विश्वव्यापी जनार्दन विष्णु भी उनकी स्तुति

करनेमें असमर्थ हैं। महाबिराट् नारायण भी उन परमेश्वरकी स्तुति नहीं कर सके। प्रकृति उन परमात्माके सामने काँप उठती है। सरस्वती उन परमेश्वरका स्तवन करनेमें जड़वत् हो जाती है। नारद! सम्पूर्ण वेद भी उनकी महिमाको नहीं जानते। ब्रह्मन्! इस प्रकार निर्गुण परमात्मा श्रीकृष्णके प्रभावका वर्णन किया गया। अब और क्या सुनना चाहते हो?

(अध्याय ५५)

इन्द्रके दर्प-भङ्गकी कथा, नहुषकी शचीपर कुदृष्टि, शचीका धर्मकी बातें बताकर नहुषको समझाना और उसके न माननेपर बृहस्पतिजीकी शरणार्थ जाकर उनका स्तवन करना

सूतजी कहते हैं—तदनन्तर नारदजीके पूछनेपर श्रीनारायणने संक्षेपसे कुछ लोगोंके दर्प-भङ्गकी घटनाएँ सुनायीं। फिर इन्द्रके दर्प-भङ्गका वृत्तान्त बताते हुए बोले।

श्रीनारायणने कहा—नारद! इस प्रकार सबके दर्प-भङ्गका प्रसङ्ग कहा गया। अब इन्द्रके दर्प-भङ्गकी घटना विस्तारपूर्वक सुनो। एक समय इन्द्र अपने ब्रह्मनिष्ठ गुरु बृहस्पतिकी आत्मे देखकर भी सधामें दर्पवश अपने श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासनसे नहीं उठे। इसे गुरुने अपना अपमान समझा और वे अत्यन्त रुष्ट हो कहाँसे लौट गये। यद्यपि उनके मनमें इन्द्रके प्रति द्वेषभावका उदय हुआ था, तथापि धर्मात्मा गुरुने स्नेहवश कृपा करके उन्हें शाप नहीं दिया; परन्तु शाप न मिलनेपर भी इन्द्रका घमंड चूर हो गया। यदि दूसरा कोई धर्म अथवा प्रेमका विचार करके किसीके भारी अपराध करनेपर भी शाप न दे तो भी उसका वह अपराध अवश्य फल देता

है। नारद! धर्मदेव ही उस पापीका नाश कर देते हैं। जो धर्मात्मा पुरुष जिस हिंसक या अपराधीको क्रोधपूर्वक शाप दे देता है, उसके उस शापसे अपराधीका अवश्य विनाश होता है; परन्तु उस धर्मात्मा पुरुषका धर्म भी उसी मात्रामें क्षीण हो जाता है। इन्द्रने जो गुरुका अपमानरूप अधर्म किया था, उसके कारण वे ब्रह्महत्याके भागी हुए। ब्रह्महत्यासे डरे हुए इन्द्र अपना राज्य छोड़कर एक पवित्र सरोवरको चले गये और उस सरोवरके कमल-नालमें निवास करने लगे। भारतवर्षमें भगवान् विष्णुका यह सरोवर पुण्यमय तीर्थ और तपस्वीजनोंके तपका श्रेष्ठ स्थान है। वहाँ ब्रह्महत्या नहीं जा सकती। उसीको पुराणवेत्ता पुरुष 'पुष्कर' तीर्थ कहते हैं। इन्द्रको राज्यभ्रष्ट हुआ देख धर्मात्मा हरिभक्त नरेश नहुषने उनके राज्यपर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। एक दिन मनोहर अङ्गवाली सुन्दरी शची, जिनके कोई संतान नहीं थी, पतिवियोगके कारण व्यथित-

१-४७वें अध्यायमें भी यह प्रसङ्ग आया है। वहाँ ५६वें श्लोकमें कहा गया है कि इन्द्रने मानसरोवरमें प्रवेश किया था—'विशेष मानससरः।' यहाँ पुष्करतीर्थमें इन्द्रका प्रवेश कहा गया है। यदि वहकि 'मानस-सरः' का अर्थ केवल सरोवरमात्र हो तो दोनों स्थानोंके वर्णनमें एकता आ सकती है।

सर्वप्रथम श्रीकृष्णजीने अपने शिष्यों को बताया कि वे अपने-अपने धर्म के अनुसार व्यवहार करें।

वही उनके लिये उत्तम तप है। पर-पुरुष पतिव्रताओंके लिये पुत्रतुल्य है; यही नारिकेल का धर्म है। राजालोग जैसे प्रजाका औरस पुत्रोंकी भाँति पालन करते हैं, उसी प्रकार वे प्रज्जवर्यकों स्त्रियोंको भी माताके समान देखते हैं। विष्णुकी प्रसन्नताके लिये यज्ञ करते और देवताओं एवं ब्राह्मणोंकी सेवामें लगे रहते हैं। दुष्टोंका निष्कारण और सत्पुरुषोंका पालन करते हैं। पूर्वकालमें ब्रह्माजीने अश्रियोंका यही धर्म बताया था। वाणिज्य और धर्मसंग्रह यह वैश्योंका अपना धर्म है। ब्राह्मणोंकी सेवा शूद्रोंका परम धर्म निश्चित किया गया है। राजन्! सब कुछ भगवान् श्रीहरिको समर्पण कर देना संन्यासियोंका धर्म है। संन्यासी एकमात्र गेरुआ वस्त्र, दण्ड और मिट्टीका कमण्डलु धारण करता है। सर्वत्र समान दृष्टि रखता और सदा श्रीनारायणका स्मरण करता है। नित्य भ्रमण करता है। किसीके घरमें नहीं टिकता और लोभवश किसीको विज्ञ और मन्त्रका उपदेश नहीं देता। संन्यासी अपने स्थले आश्रम नहीं बनाता। दूसरी किसी वासनाको मनमें स्थान नहीं देता; दूसरे किसीका साथ नहीं करता और आसक्ति एवं मोहसे दूर रहता है। वह लोभवश स्वादिष्ट भोजन नहीं करता, स्त्रीका मुख नहीं देखता तथा व्रतमें अटल रहकर किसी गृहस्थ पुरुषसे मनचाही भोज्य वस्तुके लिये याचना भी नहीं करता। ब्रह्मजीने यही संन्यासियोंका धर्म बताया है। बेटा! यह तुम्हें धर्मकी कला बतायी है। अब तुम सुखपूर्वक अपने स्थानको जाओ। ऐसा कहकर मार्गमें मिली हुई इन्द्राणी चुप हो रहीं और राजा नहुच गर्दन टेढ़ी करके उनसे बोला।

नहुचने कहा—देवि! तुमने जो कुछ कहा है, वह सब ठलटी बात है। यद्यपि वैदिक धर्म क्या है? यह मैं बताता हूँ, सुनो! सुरसुन्दर! इसमें संदेह नहीं कि सबको अपने कर्मोंका फल

भोगना पड़ता है; परंतु स्वर्ग, पाताल तथा दूसरे किसी द्वीपमें जो कर्म किये जाते हैं, उनका फल नहीं भोगना पड़ता। पुण्य क्षेत्र भारतमें शुभाशुभ कर्म करके कर्मों मनुष्य उस कर्मके बन्धनमें बँधकर परलोकमें उसके फलको भोगता है। हिमाचलसे लेकर दक्षिण समुद्रतकका पवित्र देश 'भारत' कहा गया है। वह सब स्थानोंमें श्रेष्ठ तथा भुनियोंकी तपोभूमि है। वहाँ जन्म लेकर जैसे भगवान् विष्णुकी मायासे वञ्चित हो सदा विषय-सेवन करता है और श्रीहरिकी सेवाको भुला देता है। जो भारतवर्षमें महान् पुण्य करता है, वह पुण्यात्मा पुरुष स्वर्गको जाता है। वहाँ स्वर्गीय कन्याओंको अपनाकर चिरकासतक उनके साथ आनन्द भोगता है। मनुष्य मानव-शरीरका त्याग करके स्वर्गमें आता है; किंतु सुन्दरि! मैं अपने शरीरके साथ यहाँ आया हूँ। देखो, मेरा कैसा पुण्य है? अनेक जन्मोंके पुण्यसे मैं अभीष्ट स्वर्गमें आया हूँ। तदनन्तर न जाने किस पुण्यसे तुमसे मेरा साक्षात्कार हुआ है। यह कर्मका स्थान नहीं, अपने कर्मोंके भोगका स्थान है। यों कहकर कामाक्षी नहुचने फिर बहुत-सी सुक्तियोंके द्वारा पुनः अपने उसी पापपूर्ण प्रस्तावको दुहराया।

तब शशी बोली—हाय! इस विवेकशून्य, कर्तव्याकर्तव्यको न जाननेवाले, मूढ़, कामाक्षी पुरुषको कितनी बातें आज मुझे सुननी पड़ेंगी! कामने जिनके चित्तको चुरा लिया है, वे विवेकशून्य काममत कापी तथा मधुमत एवं सुगमत मनुष्य अपनी पीतको भी नहीं गिनते। ओ पतवाले नरेश! आज मुझे छोड़ दे; मैं तेरे स्थिते यज्ञके समान और रजस्वला हूँ। आज मेरी प्रसूका प्रथम दिन है। पहले दिन रजस्वला स्त्री जगद्वलीके समान मानी जाती है। दूसरे दिन प्लेच्छा और तीसरे दिन भोविनके समान होती है। चौथे दिन वह अपने पतिके लिये शुद्ध होती है; परंतु देवकार्य और पितृकार्यके लिये

वह उस दिन भी खुद नहीं मानी जाती। दूसरेके लिये वह उस दिन असत् शूद्राके समान होता है। जो पहले दिन अपनी रजस्वला पत्नीके साथ समागम करता है, वह ब्राह्मणके चौथे अंशका भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। वह पुरुष देवकर्म तथा पितृकर्ममें सम्मिश्रित होने योग्य नहीं रह जाता। वह लोगोंमें अधम, निन्दित और अपयशका भागी समझा जाता है। जो दूसरे दिन रजस्वला स्त्रीके साथ कामभावसे समागम करता है, उसे अवश्य ही गो-हत्याका पाप लगता है। वह आजीवन देवता, पितर और ब्राह्मणकी पूजाके लिये अपना अधिकार खो बैठता है, मनुष्यतासे गिर जाता है तथा कलङ्कित हो जाता है। जो तीसरे दिन रजस्वला पत्नीके साथ समागम करता है, वह मूढ़ भ्रूण-हत्याका भागी होता है; इसमें संशय नहीं है। पहले बताये हुए लोगोंकी भाँति वह भी पतित होकर सम्पूर्ण कर्मोंका अनधिकारी हो जाता है। चौथे दिन रजस्वला असत् शूद्रा कहली जाती है; अतः विद्वान् पुरुष उस दिन भी उसके पास न जाय। मूढ़! मैं तेरी माता हूँ! यदि तू माताको भी बलपूर्वक ग्रहण करना चाहता है तो आज छोड़ दे। अतुकाल बीत जानेपर जैसी तेरी मर्जी हो, करना।

इतनेपर भी नहुष नहीं भागा और बोला—‘देवरमणी सदा ही शुद्ध होती है। तुम अपने घर चलो। मैं अभी जाता हूँ’—यों कहकर राजा नहुष प्रसन्नतापूर्वक रत्नमय रमपर आलस्य हो नन्दनवनमें शचोके भवनकी ओर गया; परंतु शचो अपने घरमें नहीं लौटी। वह सीधे गुरु बृहस्पतिके घर चली गयी। वहाँ जाकर ठमने देखा गुरुदेव कुशासनपर विराजमान हैं; तारादेवी उनके चरणारविन्दोंकी सेवा कर रही हैं। वे ब्रह्मदेवसे प्रकाशमान हैं और हाथमें जपमाला लिये अपने अभीष्ट देव श्रीकृष्णके नामका निरन्तर जप कर रहे हैं। वे श्रीकृष्ण सबसे उत्कृष्ट

परमहन्न्दमय, परमात्मा एवं ईश्वर हैं। निर्गुण, निरोह, स्वतन्त्र, प्रकृतिसे परे, स्वेच्छामय परब्रह्म हैं तथा भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही शरीर धारण करते हैं। उनके चिन्तनमें लगे और नेत्रोंसे आनन्दके आँसू बहाते हुए गुरुदेवको शचीने धरतीपर आधा टेककर प्रणाम किया। उस समय पक्षिके समुद्रमें भग्न हुई शची रोती और आँखोंसे आँसू बहाती थी। साथ ही वह शोक-सागरमें भी डूब रही थी। भयभीत शची व्यथित-हृदयसे अपने ब्रह्मनिष्ठ गुरु कृपानिधान बृहस्पतिकी स्तुति करने लगी।

शुभी बोली—महाभाग! मैं भयभीत हो आपकी शरणमें आती हूँ। आप ईश्वर हैं और मैं शोकसागरमें डूबी हुई आपकी दासी हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। गुरु असमर्थ हो या सधर्म, बलवान् हो या निर्बल, वह अपने शिष्यों, पत्नी तथा पुत्रोंपर सदा शासन करनेमें समर्थ है। प्रभो! आपने अपने शिष्यको उसके शत्रुसे दूर कर दिया। बहुत दिन हुए, अब तो उसके दोषकी शान्ति हो गयी होगी। अतः कृपा कीजिये; कृपानिधे! मैं अनाथ हूँ; मेरे लिये सब दिशाएँ सूनी हो गयी हैं। अमरावतीपुरी भी सूनी है तथा मेरा निवासस्थान भी सब प्रकारकी सम्पत्तियोंसे शून्य है। मेरी इस अवस्थापर दृष्टिपात कीजिये और मुझे संकटसे बचाइये। मुझे एक हाकू अपना घास बनाना चाहता है। आप मेरी रक्षा कीजिये। अपने किङ्कर देवराजको यहाँ ले आइये। चरघोंकी धूल देकर उन्हें शुभाशीर्वादसे अनुगृहीत कीजिये।

समस्त गुरुओंमें जन्मदाता पिता श्रेष्ठ गुरु माने गये हैं। पिताकी अपेक्षा माता सौगुनी अधिक पूजनीय, वन्दनीया तथा वरिष्ठ है; परंतु जो विश्वदाता, मन्त्रदाता, ज्ञानदाता और हरिभक्ति प्रदान करनेवाले गुरु हैं, वे मातासे भी सौगुने पूजनीय, वन्दनीय और सेव्य हैं। जिन्होंने

अज्ञानरूपी तिमिर (रतींधी)-रोगसे अन्ये हुए मनुष्यकी दृष्टिको ज्ञानाज्ञानको जलाकासे खोले दिया है; उन श्रीगुरुदेवको नमस्कार है। जन्मदाता, अन्नदाता, माता, पिता, अन्य गुरु जीवको धोर संसारसागरसे पार करनेमें समर्थ नहीं हैं। गुरु विष्णु हैं, गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु महेश्वरदेव हैं, गुरु धर्म हैं, गुरु शेषनाग हैं और गुरु सर्वात्मा निर्गुण श्रीकृष्ण हैं; गुरु सम्पूर्ण तीर्थ, आश्रम तथा देवालय हैं। गुरु सम्पूर्ण देवस्वरूप तथा साक्षात् श्रीहरि हैं। इष्टदेवके रूढ़ हो जानेपर गुरुदेव अपने शिष्यकी रक्षा कर सकते हैं; किंतु गुरुके रूढ़ हो जानेपर इष्टदेव उसकी रक्षा नहीं कर सकते। जिसपर सम्पूर्ण ग्रह, देवता और ब्राह्मण रूढ़ हो जाते हैं, उसीपर गुरुदेव रूढ़ होते हैं; क्योंकि गुरु ही देवता हैं। आत्मा (शरीर), पुत्र, धन और पत्नी भी गुरुसे बढ़कर प्रिय नहीं हैं। धर्म, तप, सत्य और पुण्य भी गुरुसे अधिक प्रिय नहीं हैं। गुरुसे बंधकर शासक और बन्धु दूसरा कोई नहीं है। शिष्योंके लिये सदा गुरु ही राक्षस, राजा और देवता हैं। अन्नदाता जबतक अन्न देनेमें समर्थ है, तभीतक वह शासक होता है; परंतु गुरु जन्म-जन्ममें शिष्योंके शासक होते हैं। मन्त्र, विद्या, गुरु और देवता—ये पतिकी भाँति पूर्वजन्मके अनुसार ही प्राप्त होते हैं। प्रत्येक जन्ममें गुरुका सम्बन्ध होनेसे उनका स्थान सबसे

ऊपर है। पितारूप गुरु जिस जन्ममें जन्म देते हैं, उसी जन्ममें वन्दनीय होते हैं। माता तथा अन्य गुरुओंको भी यही स्थिति है; परंतु ज्ञानदाता गुरु प्रत्येक जन्ममें वन्दनीय हैं। ब्रह्मन्! आप ब्राह्मणोंमें वरिष्ठ, तपस्वी जनोमें गरिष्ठ तथा समस्त धर्मात्माओंमें उत्तम धर्मिष्ठ एवं ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता हैं। मुनिश्रेष्ठ! अब आप मुझपर और इन्द्रपर संतुष्ट हों। आपके संतुष्ट होनेपर ही ग्रह और देवता सदा संतुष्ट रहते हैं।

ब्रह्मन्। ऐसा कहकर तबो फिर ठण्डस्वरसे रोने लगी। उसका रोना देखकर तारादेवी भी फूट-फूटकर रोने लगीं। तारा अपने पतिके घरणोंपर गिर पड़ीं और बार-बार यह कहकर रोने लगीं कि आप इन्द्रके अपराधको क्षमा करें। तब बृहस्पतिजी संतुष्ट हो तारासे बोले।

गुरुने कहा—तारे। उठो। शचीका सब कुछ मङ्गलमय होगा, मेरे आशीर्वादसे यह अपने पति महेन्द्रको रौद्र ही प्राप्त कर लेगी।

ऐसा कहकर बृहस्पतिजी चुप हो गये। तारा पुनः उनके चरणोंमें गिरीं और बार-बार रोयीं। फिर ताराने तबोको पकड़कर अपने हृदयसे लगा लिया और उसे माना प्रकारके आध्यात्मिक—ज्ञानसम्बन्धी उत्तम वचन सुनाकर समझाया एवं धीरज बँधाया।

(अध्याय ५६—५९)

बृहस्पतिका शचीको आश्वासन एवं आशीर्वाद देना, नहुषका सतर्षियोंको वाहन बनाना और दुर्वासाके शापसे अजगर होना, बृहस्पतिका इन्द्रको बुलाकर पुनः सिंहासनपर बिठाना तथा गौतमसे इन्द्र और अहस्ताको शापकी प्राप्ति

श्रीनारायण कहते हैं—वरद! शचीद्वारा किये गये स्तोत्रको सुनकर बृहस्पति बहुत संतुष्ट हुए और शान्तपात्रसे इन्द्रपत्नी शचीके प्रति मधुर वाणीमें बोले।

बृहस्पतिने कहा—बेटी! सारा भय छोड़ दो। मेरे रहते तुम्हें भय किस बातका है? शोभने! मेरे लिये जैसे कचकी पत्नी (पुत्रवधू) रक्षणीय है, उसी प्रकार तुम भी हो। जो स्थान पुत्रका

है, वही शिष्यका भी है। तर्पण, पिण्डदान, फलन और परितोषण—इन सभी कर्मोंके लिये पुत्र और शिष्यमें कोई भेद नहीं है। जैसे पुत्र पिताके मरनेपर उसके लिये अग्निप्रदाता होता है, अवश्य उसी तरह शिष्य गुरुके लिये अग्निप्रदाता कहा गया है। यह बात कण्वशास्त्रमें ब्रह्माजीने कही है। पिता, माता, गुरु, पत्नी, छोटा बालक, अनाथ एवं कुटुम्बीजन—ये पुरुषमात्रसे नित्य पोषण पानेके योग्य हैं, ऐसा ब्रह्माजीका कथन है*। जो इनका पोषण नहीं करता उसके शरीरके भस्म होनेतक उसे सूतक (अशौच)—का भागी होना पड़ता है। वह जीते-जी देवयज्ञ तथा पितृयज्ञमें कर्म करनेका अधिकारी नहीं रहता है—ऐसा महेश्वरका कथन है। जो माता, पिता और गुरुके प्रति मानव-बुद्धि रखता है, उसको सर्वत्र अवश्य प्राप्त होता है और उसे पग-पगपर विघ्नका ही सामना करना पड़ता है। जो सम्पत्तिसे मतवाला होकर अपने गुरुका अपमान करता है, उसका शीघ्र ही सर्वनाश हो जाता है; यह सुनिश्चित बात है। अपनी सभामें मुझे देखकर इन्द्र आसनसे नहीं उठे थे, उसीका फल इस समय भोग रहे हैं। गुरुके अपमानका शीघ्र ही जो कटु फल प्राप्त हुआ, उसे तुम अपनी आँखों देख लो। अब मैं इन्द्रको शापसे छुड़ाऊँगा और निश्चय ही तुम्हारी रक्षा करूँगा। जो शासन और संरक्षण दोनों ही कर सकता हो, वही गुरु कहलाता है। जो हृदयसे शुद्ध है अर्थात् जिसके हृदयमें कलुषित भाव नहीं पैदा हुआ है, उस नारीका सतीत्व नष्ट नहीं होता। परंतु जिसके मनमें विकल्प है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। पतिव्रते। तुम्हारा दुर्गाजीके समान प्रभाव रहेगा।

तुम्हारी प्रतिष्ठा और यज्ञ लक्ष्मीजीके समान होंगे। सौभाग्य और पतिविषयक प्रेम श्रीराधाके समान होगा। स्वाधीके प्रति गौरव, मान, प्रीति तथा प्रधानताका भाव भी तुममें श्रीराधाके ही सदृश होगा। रोहिणीके समान तुममें पतिकी अपेक्षा-बुद्धि होगी। तुम भारतीके समान पूजनीया तथा सावित्रीके तुल्य सदा शुद्धा एवं उपकारिणी होओगी।

बृहस्पतिजी ऐसा कह ही रहे थे कि नहुषके दूतने यहाँ आकर राधीसे नन्दनवनमें चलनेके लिये कहा। यह सुनते ही बृहस्पतिजीका सारा शरीर क्रोधसे काँपने लगा और उनकी आँखें लाल हो गयीं। वे उस दूतसे बोले।

गुरुने कहा—दूत! तू जाकर नहुषसे कह दे कि 'महाराज! यदि तुम राधीका उपभोग करना चाहते हो तो एक ऐसी सवारीपर चढ़कर रातमें आना, जिसका आजसे पहले किसीने उपयोग न किया हो। सप्तर्षियोंके कंधोंपर अपनी सुन्दर शिबिका (पालकी) रख उत्तम वेशभूषासे सज-धजकर उसीपर आरुढ़ हो तुम्हें यहाँतक यात्रा करनी चाहिये।'

बृहस्पतिजीकी बात सुनकर दूतने नहुषके पास जा उनका संदेश कह सुनाया। सुनकर नहुष हँस पड़ा और अपने सेवकसे बोला—'जाओ, जाओ, जल्दी जाओ और सप्तर्षियोंको यहाँ बुला लाओ। उन सबके साथ मिलकर कोई उपाय करेंगे। तुम अभी जाओ।'

राजाका आदेश पाकर दूत सप्तर्षियोंके समीप गया और नहुषने जो कुछ कहा था, वह सब उसने उन सबसे कह सुनाया। दूतकी बात सुनकर सप्तर्षि प्रसन्नतापूर्वक नहुषके पास गये। उन

सबको आया देख राजाने प्रणाम किया और आदरपूर्वक कहा।

नहुष बोला—आप लोग ब्रह्मजीके पुत्र हैं, ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होते हैं और सदा ब्रह्माजीके समान ही भक्तवत्सल हैं। निरन्तर भगवान् नारायणकी उपासनामें लगे रहते हैं। जुड़ सत्त्व ही आपका स्वरूप है। आप मोह और मात्सर्यसे रहित हैं। दम और अहंकार आपको छू नहीं सके हैं। आप सब लोग सदा भगवान् नारायणके समान तेजस्वी और यशस्वी हैं। गुण, कृपा, प्रेम और वरदान सभी दृष्टियोंसे निश्चय ही आप श्रीहरिके तुल्य हैं।

ऐसा कहकर राजा उनके चरणोंमें प्रणाम और स्तुति करने लगा। राजाको कातर हुआ देख वे परम हितैषी ऋषि उससे बोले।

ऋषियोंने कहा—केटा! तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उसके अनुसार कर पाँगे; हम सब कुछ देनेमें समर्थ हैं। हमारे लिये कुछ भी असाध्य नहीं है। इन्द्रपद, मनुका पद, दीर्घायु, सातों द्वीपोंका प्रभुत्व, चिरकालतक बना रहनेवाला अतिशय सुख, सम्पूर्ण सिद्धियाँ, परम दुर्लभ समस्त ऐश्वर्य तथा जो तपस्यासे भी नहीं मिल सकती, वह हरिभक्ति अथवा मुक्ति भी हम तुम्हें दे सकते हैं। वत्स! बोलो, इस समय तुम्हें किस वस्तुकी इच्छा है? वह सब तुम्हें देकर ही हम तपस्याके लिये जायेंगे। जो क्षण श्रीकृष्णकी आराधनाके बिना व्यतीत होता है, वह लाख युगोंके समान है अर्थात् श्रीकृष्ण-भजनके बिना यदि एक क्षण भी व्यर्थ बीता तो समझना चाहिये कि हमारे एक लाख युग व्यर्थ बीत गये। जो दिन श्रीहरिके ध्यान और सेवनसे शुभ रह गया,

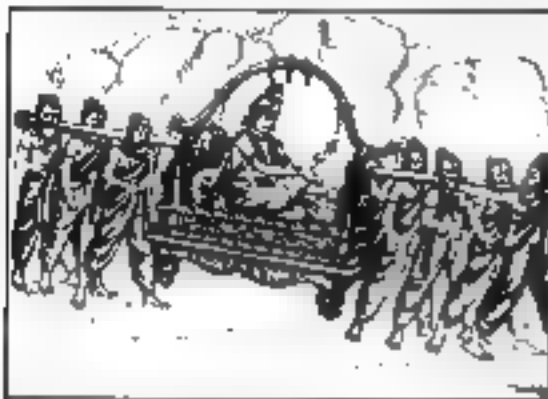
वही सबसे बड़ा दुर्दिन है। जो मनुष्य श्रीहरिकी सेवा छोड़कर किसी दूसरे विषयको पानेकी इच्छा रखता है, वह मनोवाञ्छित अमृतको त्यागकर अपने ही विनश्वरके लिये माने विष खाता है*। ब्रह्म, ज्ञान, धर्म, विष्णु, महाविष्णु (महानारायण), गणेश, सूर्य, शेष और सनकादि मुनि—ये दिन-रात प्रसन्नतापूर्वक जिनके चरणकमलोंका चिन्तन करते रहते हैं, उन जन्म, मृत्यु और जरारूप व्यर्थीको हर लेनेवाले श्रीकृष्णमें हम लोग सदा अनुरक्त रहते हैं।

सप्तर्षियोंकी यह बात सुनकर राजेश्वर नहुष लज्जित हो गया। उसका सिर झुक गया, तथापि मायासे मोहितचित्त होनेके कारण वह बोला।

नहुषने कहा—महर्षियों! आप लोग भक्तवत्सल हैं और सब कुछ देनेकी शक्ति रखते हैं। इस समय मैं शरीको पाना चाहता हूँ; अतः शीघ्र ही मुझे शरीको दान दीजिये। महासती शरी ऐंसे पतिको पाना चाहती है, जिसके बाहन सप्तर्षि हों। यही मेरा वर है। आप लोग शीघ्र ही मेरे अभीष्ट कार्यको सम्पन्न करें।

नारद! नहुषकी बात सुनकर सब मुनि कौतूहलवश एक-दूसरेको देखते हुए जोर-जोरसे हँसने लगे। राजाको भगवान् विष्णुकी मायासे वेष्टित एवं मोहित मानकर उन दीनवत्सल सप्तर्षियोंने कृपापूर्वक राजाका वाहन बननेकी प्रतिज्ञा कर ली। उसकी शिविका मुक्ता और माणिक्यसे सुरोभित थी। ऋषियोंने उसे कंधेपर उठा लिया और राजा नहुष सुन्दर वेश एवं रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित हो उस शिविकासे चला। उस वाहनद्वारा अभीष्ट स्थानपर पहुँचनेमें अधिक बिलम्ब होता देख राजा सप्तर्षियोंको डाँटने-

महाभारतपुराण, अष्टाध्यायी, अध्याय ६०-६१, पृष्ठ ६२०

फटकारने लगा। शिबिकाके उस भर्त्तापर सबसे आगे चलते थे दुर्वास। उन्हें राजाकी फटकारपर क्रोध आ गया और वे शाप देते हुए बोले—'भूदक्षिण महाराज। तुम महान् अजगर होकर नीचे गिर पड़ो। धर्मपुत्र युधिष्ठिरके दर्शन होनेसे तुम अजगरकी योनिसे छूट जाओगे। तत्पश्चात् रत्नमय विमानसे वैकुण्ठमें जाकर भगवान् विष्णुका सेवन करोगे। किया हुआ कर्म कभी निश्चल नहीं होता। तुमने श्रीहरिकी आराधना की है; अतः शापसे छूटनेपर तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा।'

महामुने! यों कहकर वे सब श्रेष्ठ मुनि ईसते हुए चले गये और राजा उनके शापसे सर्प होकर गिर पड़ा। वह समाचार सुनकर रुची गुस्देवकी ममस्कार करके अपराधतीमें चली गयी और बृहस्पतिजी शीघ्र उस स्थानपर गये, जहाँ इन्द्र कमल-नालमें निवास करते थे। सरोवरके निकट जाकर कृपानिधान गुहने अत्यन्त प्रसन्नवदन हो कृपापूर्वक देवराजको पुकारा।

बृहस्पति बोले—वत्स! अओ! मेरे रहते तुम्हें क्या भय हो सकता है? भय छोड़ो और यहाँ आओ। मैं तुम्हारा गुरु बृहस्पति हूँ।

अपने गुरुका स्वर सुनकर महेन्द्रका मन प्रसन्नतासे खिल उठा। वे सूक्ष्मरूपको छोड़कर अपने ही रूपसे उनके निकट आये। उन्होंने भक्तिभावसे गुरुके चरणोंमें दण्डकी भाँति पड़कर सिरसे उन्हें प्रणाम किया और रोने लगे। उस समय महाभयभीत एवं रोते हुए इन्द्रको गुरुने स्नानन्द वृद्धसे लगा लिया। फिर उनसे प्रायश्चित्तके लिये सौमयाग करवाकर उन्हें रमणीय रत्नमय सिंहासनपर बिठाया और पहलेसे चौगुना उत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया। तदनन्तर सब देवता आकर उनकी सेवा करने लगे। शचीने पुनः अपने पति देवराज इन्द्रको प्राप्त कर लिया और निवासमन्दिरमें फूलोंकी सेजपर बह उनके साथ आनन्दपूर्वक सुखका अनुभव करने लगीं। वत्स! इस प्रकार मैंने इन्द्रके दर्पके भङ्गन तथा शचीके सतीत्वकी रक्षाक प्रसङ्ग कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो?

तदनन्तर नन्दके पूछनेपर श्रीनारायणने इन्द्रदर्प-भङ्गके ही प्रसङ्गमें गीतमके द्वारा इन्द्रको शाप प्राप्त होनेकी बात बतायी। साथ ही यह भी कहा कि अहल्या पतिके शापसे पाषाण-शिला हो गयी। गीतमने शाप देकर अहल्यासे कहा—'जाओ, जाओ। तुम विशाल वनमें पाषाणरूपिणी हो जाओ। श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी अंगुलिका स्पर्श पाकर तत्काल पवित्र हो जाओगी। वही पुण्यसे फिर मुझे पाओगी और मेरे पास चली आओगी। प्रिये! इस समय तो विशाल वनमें ही जाओ।' ऐसा कहकर वे मुनि तपस्याके लिये चले गये।

(अध्याय ६०-६१)

अहल्याके उद्धार एवं श्रीराम-चरित्रका संक्षेपसे वर्णन

नारदजीने पूछा—ब्रह्मन्! दशरथनन्दन भगवान् श्रीरामने किस युगमें और किस प्रकार गौतमपत्नी अहल्याको शापसे मुक्त किया? महाभाग! आप रामावतारकी मनोहर एवं सुखदायिनी कथा संक्षेपसे कहिये; येरे मनमें उसे सुननेके लिये उत्कण्ठा हो रही है।

श्रीनारायणने कहा—नारद! त्रेतयुगमें ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे साक्षात् भगवान् विष्णुने दशरथसे उनकी पत्नी कौसल्याके गर्भसे सत्यजन्म ग्रहण किया। कैकेयीसे भरत हुए जो रामके समान ही गुणवान् थे और सुभिक्षके गर्भसे लक्ष्मण तथा शत्रुघ्नका जन्म हुआ। वे दोनों ही

गुणोंके सागर थे। पिताद्वारा विश्वामित्रके साथ भेजे गये लक्ष्मणसहित श्रीराम सीताको प्राप्त करनेके उद्देश्यसे रमणीया मिथिलापुरीमें गये। उसी मार्गमें पाषाणमयी स्त्रीको देखकर जगदीश्वर श्रीरामने विश्वामित्रसे उसके शिला होनेका कारण पूछा। श्रीरामका प्रश्न सुनकर महातपस्वी धर्मात्मा मुनि विश्वामित्रने वहाँ सारा रहस्य उन्हें बताया। उनके मुँहसे अहल्याके शिला होनेका कारण सुनकर अखिल भुवन-पालन श्रीरामने अपने चरणकी

एक अंगुलिसे उस शिलाका स्पर्श किया। उनका स्पर्श पाते ही अहल्या पद्मगन्धा सुन्दरी नारीके रूपमें परिणत हो गयी और श्रीरामको आशीर्वाद देकर वह पतिके घरमें चली गयी। पत्नीको पाकर गौतमने भी श्रीरामचन्द्रकीको शुभश्रीर्वाद प्रदान किया। तदनन्तर श्रीरामने मिथिलामें जाकर शिवका धनुष तोड़ा और सीताका पाणिग्रहण किया। सीतासे विवाह करके राजेन्द्र श्रीरामने परशुरामजीका दर्प चूर्ण किया और क्रीड़ा-कौतुक एवं मङ्गलाचारपूर्वक रमणीय अयोध्यापुरीको प्रस्थान किया। राजा दशरथने आदरपूर्वक सात गोखैर जल पीगवाया और तत्काल ही पुनीश्वरोंको बुलाकर अपने पुत्र श्रीरामको राजा बनानेकी इच्छा की। श्रीराम सम्पूर्ण मङ्गलाचारसे सम्पन्न हो जब अधिवास-कर्म पूर्ण कर चुके, तब भरतकी माता कैकेयी ईर्ष्याजनित शोकसे पिड़ल हो गयी। उसने राजा दशरथसे दो बार भोगे, जिन्हें देनेके लिये वे पहले प्रतिज्ञा कर चुके थे। उसने एक वरसे रामका वनवास माँगा और दूसरेके द्वारा भरतका राज्याभिषेक। महाराज दशरथ प्रेमसे मोहित होनेके कारण वर देना नहीं चाहते थे। यह देख श्रेष्ठ बुद्धिवाले श्रीराम धर्म और सत्यके भङ्ग होनेके भयसे महाराजसे बोले।

श्रीरामने कहा—तात! सत्यसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठसे बढ़ा कोई पातक नहीं है। राजाके समान दूसरा लोच नहीं है; श्रीकेशवसे बढ़कर कोई देवता नहीं है; धर्मसे श्रेष्ठ जन्म नहीं है और धर्मसे बढ़कर धन नहीं है। धर्मसे अधिक ग्रिय और उत्तम कौन है? अतः आप यज्ञपूर्वक अपने धर्मकी रक्षा कीजिये। स्वधर्मकी रक्षा करनेपर सदा और सर्वत्र मङ्गल होता है।

यश, प्रतिष्ठा, प्रशस्ति परम् आदरको-जति होती है*। मैं चौदह वर्षोंतक गृह-सुखका परित्याग करके धर्मपूर्वक विचरता हुआ आपके सत्यकी रक्षाके लिये वनमें वास करूँगा। जो इच्छा या अनिच्छासं सत्य प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करता, वह अशौचका भागी होता है और वह अशौच उसके शरीरके भस्म होनेतक बना रहता है। जबतक चन्द्रमा और सूर्य रहते हैं, तबतक वह कुम्भीपाक नरकमें यातना भोगता है। तदनन्तर मानव-योनिमें उत्पन्न हो वह सात जन्मोंतक गूँगा और कोढ़ी होता है।

ऐसा कहकर श्रीराम बल्कल और जटा धारण करके सीता और लक्ष्मणके साथ विष्णुस वनमें चले गये। मुने! इधर महाराज दशरथने पुत्रशोकसे अपने शरीरको त्याग दिया। श्रीरामचन्द्रजी पिताके सत्यकी रक्षाके लिये वन-वनमें भ्रमण करने लगे। कालान्तरमें उस विशाल एवं घोर वनमें धूमती हुई रावणकी कठिन शूर्पणखा उधर आ निकली। उसने बड़े कीतूहलसे श्रीरामको देखा। उन्हें देखते ही वह कुलटा राक्षसी काम-भेदनासे पीड़ित हो गयी। उसके सारे अङ्गोंमें रोमाञ्च हो आया और वह घृषित हो गयी। फिर वह श्रीरामके पास गयी। शूर्पणखा सदा बने रहनेवाले यौवनसे युक्त, अत्यन्त प्रौढ़ और कामोन्मत्त थी। वह मनमें कामभाव ले श्रीरामसे मुस्कराती हुई बोली।

शूर्पणखाने कहा—हे राम! हे अनन्यास! हे रूपधाम! हे गुणसागर! मेरा हृदय आपमें अनुरक्त हो गया है। आप एकान्त स्थानमें मुझे स्वीकार कीजिये।

तदनन्तर श्रीराम तथा लक्ष्मणसे शूर्पणखाकी

वार्ताचीत हुई। अन्तमें लक्ष्मणने तीक्ष्ण धारवाले अर्धचन्द्राकार बाणसे उसको नाक काट ली। उसका भाई खर-दूषण बड़ा बलवान् था। उसने आकर युद्ध किया और लक्ष्मणके अस्त्रसे सेनासहित मारा जाकर यमलोकको चला गया। चौदह हजार राक्षसों तथा खर-दूषणको मारा गया देख शूर्पणखाने रावणको फटकारा और साथ समाचार बताकर वह तत्काल पुष्करतीर्थमें चली गयी। वहाँ दुष्कर तपस्या करके उसने ब्रह्माजीसे वर प्राप्त किया। उस निराहार-तपस्विनी राक्षसीको दर्शन देकर सर्वज्ञ कृपासिन्धु ब्रह्माजीने उसके मनकी बात जान ली और इस प्रकार कहा।

ब्रह्माजी बोले—वरानने! श्रीराम दुर्लभ हैं। उन्हें तुम प्राप्त नहीं कर सकी हो। इसीलिये यह दुष्कर तपस्या कर रही हो। इसी तरह भित्तिन्दियोंमें श्रेष्ठ धर्मात्मा लक्ष्मणको भी प्राप्त करनेमें तुम्हें सफलता नहीं मिली है; अतः उधरसे निराश होकर तुम तपस्यामें लगी हो। तुम्हारी इस तपस्याका फल तुम्हें दूसरे जन्ममें मिलेगा। जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदिके भी ईश्वर तथा प्रकृतिसे भी भरे हैं, उन भगवान् श्रीकृष्णको तुम पतिरूपमें प्राप्त करोगी।

ऐसा कहकर ब्रह्माजी साधन अपने धामको चले गये और शूर्पणखाने अपने शरीरको अग्निमें विसर्जित कर दिया। वही दूसरे जन्ममें कुम्भा हुई। शूर्पणखाके ठकसानेसे मायावी राक्षसराज रावण क्रोधसे काँपने लगा। उसने मायाद्वारा सीताको हर लिया। सीताको आश्रयमें न देख श्रीराम मूर्च्छित हो गये। तब उनके भाई लक्ष्मणने आध्यात्मिक ज्ञानकी चर्चा करके उन्हें सचेत किया। मुने! तत्पश्चात् वे

* न हि सत्यात् परो धर्मो नानुक्तः फलकं परम् । न हि ब्रह्मात्म्यं तोषं न देवः केसवात् परः ॥ नास्ति धर्मात् परो बन्धुर्नास्ति धर्मात् परं पणम् । धर्मो प्रियः परः को वा स्वधर्मं रक्षे यत्नतः ॥ स्वधर्मं रक्षिते तावत् शत्रुः सर्वत्र मङ्गलम् । यशस्यं सुप्रतिष्ठा च प्रतापः पूजनं परम् ॥

यश, प्रतिष्ठा, प्रताप और परम आदरकी प्राप्ति होती है*। मैं चौदह वर्षोंतक गृह-सुखका परित्याग करके धर्मपूर्वक विधरता हुआ आपके सत्यकी रक्षाके लिये वनमें वास करूँगा। जो इच्छा या अनिच्छासे सत्य प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करता, वह असौचका भागी होता है और वह असौच उसके शरीरके भस्म होनेतक बना रहता है। जबतक चन्द्रमा और सूर्य रहते हैं, जबतक वह कुम्भीपाक नरकमें यत्नना भोगता है, तदनन्तर भानव-योनिमें उत्पन्न हो वह सात जन्मोंतक गूँगा और कोढ़ी होता है।

ऐसा कहकर श्रीराम वल्कल और जटा धारण करके सीता और लक्ष्मणके साथ विशाल वनमें चले गये। मुने! इधर महाराज दशरथने पुत्रशोकसे अपने शरीरको त्याग दिया। श्रीरामचन्द्रजी पिताके सत्यकी रक्षाके लिये वन-वनमें भ्रमण करने लगे। कालान्तरमें उस विशाल वनमें घूमती हुई रावणकी बहिन शूर्पणखा उधर आ निकली। उसने बड़े कौतूहलसे श्रीरामको देखा। उन्हें देखते ही वह कुसटा राक्षसी काम-भेदनासे पीड़ित हो गयी। उसके सारे अङ्गोंमें रोमाञ्च हो आया और वह मूर्च्छित हो गयी। फिर वह श्रीरामके पास गयी। शूर्पणखा सदा बने रहनेवाले जीवनसे मुक्त, अत्यन्त प्रीति और कामोन्मत्त थी। वह मनमें कामभाव से श्रीरामसे मुस्कराती हुई बोली।

शूर्पणखाने कहा—हे राम! हे धनस्थाम! हे रूपधाम! हे गुणसागर! मेरा हृदय आपमें अनुरक्त हो गया है। आप एकान्त स्थानमें मुझे स्वीकार कीजिये।

तदनन्तर श्रीराम तथा लक्ष्मणसे शूर्पणखाकी

बातचीत हुई। अन्तमें लक्ष्मणने तीक्ष्ण धारवाले अर्धचन्द्राकार बाणसे उसकी नाक काट ली। उसका भाई खर-दूषण बड़ा बलवान् था। उसने आकर युद्ध किया और लक्ष्मणके अस्त्रसे सेनासंहित मारा जाकर यमलोकको चला गया। चौदह हजार राक्षसों तथा खर-दूषणको मारा गया। देख शूर्पणखाने रावणको फटकारा और सारा समाचार बताकर वह तत्काल पुष्करतीर्थमें चली गयी। वहाँ दुष्कर तपस्या करके उसने ब्रह्माजीसे खर प्राप्त किया। उस निराहार-तपस्विनी राक्षसीको दर्शन देकर सर्वज्ञ कृपासिन्धु ब्रह्माजीने उसके मनकी बात जान ली और इस प्रकार कहा।

ब्रह्माजी बोले—वरानने। श्रीराम दुर्लभ हैं। उन्हें तुम प्राप्त नहीं कर सकी हो। इसीलिये यह दुष्कर तपस्या कर रही हो। इसी तरह जितेन्द्रियोंमें श्रेष्ठ धर्मात्मा लक्ष्मणको भी प्राप्त करनेमें तुम्हें सफलता नहीं मिली है; अतः उधरसे निराश होकर तुम तपस्यामें लगी हो। तुम्हारी इस तपस्याका फल तुम्हें दूसरे जन्ममें मिलेगा। जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदिके भी ईश्वर तथा प्रकृतिसे भी परे हैं, उन भगवान् श्रीकृष्णको तुम पतिरूपमें प्राप्त करोगी।

ऐसा कहकर ब्रह्माजी सानन्द अपने धामको चले गये और शूर्पणखाने अपने शरीरको अग्निमें विसर्जित कर दिया। वही दूसरे जन्ममें कुम्भा हुई। शूर्पणखाके उकसानेसे मायावी राक्षसराज रावण क्रोधसे कौपने लगा। उसने मायाद्वारा सीताको हर लिया। सीताको आश्रममें न देख श्रीराम मूर्च्छित हो गये। तब उनके भाई लक्ष्मणने आध्यात्मिक ज्ञानकी चर्चा करके उन्हें सचेत किया। मुने! तत्पश्चात् वे

* न हि सत्यात् परो यमो नानृणात् कृतके कर्म । न हि गङ्गास्मिं लोभं न देवः केशवात् परः ॥
नास्ति धर्मात् परो बन्धुर्नास्ति धर्मात् परं धनम् । धर्मात् प्रियः परः को वा स्वधर्मं रक्ष यत्नतः ॥
स्वधर्मं रक्षिते तत्र शब्दः सर्वत्र मङ्गलम् । यत्तस्य सुप्रतिष्ठा च प्रतापः पूजनं परम् ॥

यशः प्रतिष्ठा, प्रताप और परम आदरकी प्राप्ति होती है*। मैं चौदह वर्षोंतक गृह-सुखका परित्याग करके धर्मपूर्वक विचरता हुआ आपके सत्यकी रक्षाके लिये वनमें वास करूँगा। जो इच्छा या अनिच्छासे सत्य प्रतिष्ठा करके उसका पालन नहीं करता, वह अशीचका भण्डी होता है और वह अशीच उसके शरीरके भस्म होनेतक बना रहता है। जबतक चन्द्रमा और सूर्य रहते हैं, तबतक वह कुम्भीधाक नरकमें यतना भोगता है। तदनन्तर मानव-योनिमें उत्पन्न हो वह सात जन्मोंतक गूँगा और कोढ़ी होता है।

ऐसा कहकर श्रीराम वल्कल और जटा धारण करके सीता और लक्ष्मणके साथ विशाल वनमें चले गये। मुने! इधर महाराज दशरथने पुत्रशोकसे अपने शरीरको त्याग दिया। श्रीरामचन्द्रजी पिताके सत्यकी रक्षाके लिये वन-वनमें भ्रमण करने लगे। कालान्तरमें उस विशाल एवं घोर वनमें भूमती हुई रावणकी बहिन शूर्पणखा उधर आ निकली। उसने बड़े कौतूहलसे श्रीरामको देखा। उन्हें देखते ही वह कुलद्वारा राक्षसी काम-धेदनासे पीड़ित हो गयी। उसके सारे अङ्गोंमें रोमाञ्च हो आया और वह मूर्च्छित हो गयी। फिर वह श्रीरामके पास गयी। शूर्पणखा सदा बने रहनेवाले यौवनसे युक्त, अत्यन्त प्रौढ़ और कामोन्मत्त थी। वह मनमें कामभाव ले श्रीरामसे मुस्कराती हुई बोली।

शूर्पणखाने कहा—हे राम! हे वनस्थाम! हे रूपधाम! हे गुणसागर! मेरा हृदय आपमें अनुरक्त हो गया है। आप एकान्त स्थानमें मुझे स्वीकार कीजिये। तदनन्तर श्रीराम तथा लक्ष्मणसे शूर्पणखाकी

बातचीत हुई। अन्तमें लक्ष्मणने तीक्ष्ण धारवाले अर्धचन्द्राकार बाणसे उसकी नाक काट ली। उसका भाई खर-दूषण बड़ा बलवान् था। उसने आकर युद्ध किया और लक्ष्मणके अस्त्रसे सेनासहित मारा जाकर यमलोकको चला गया। चौदह हजार राक्षसों तथा खर-दूषणको मारा गया देख शूर्पणखाने रावणको फटकारा और सारा समाचार बताकर वह तत्काल पुष्करतीर्थमें चली गयी। वहाँ दुष्कर तपस्या करके उसने ब्रह्माजीसे वर प्राप्त किया। उस निराहार-तपस्विनी राक्षसीको दर्शन देकर सर्वज्ञ कृपासिन्धु ब्रह्माजीने उसके मनकी बात जान ली और इस प्रकार कहा।

ब्रह्माजी बोले—वरानने! श्रीराम दुर्लभ हैं। उन्हें तुम प्राप्त नहीं कर सकी हो। इसीलिये वह दुष्कर तपस्या कर रही हो। इसी तरह जितेन्द्रियोंमें श्रेष्ठ धर्मात्मा लक्ष्मणको भी प्राप्त करनेमें तुम्हें सफलता नहीं मिली है; अतः उधरसे निराश होकर तुम तपस्यामें लगी हो। तुम्हारी इस तपस्याका फल तुम्हें दूसरे जन्ममें मिलेगा। जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदिके भी ईश्वर तथा प्रकृतिसे भी परे हैं, उन भगवान् श्रीकृष्णको तुम पतिरूपमें प्राप्त करोगी।

ऐसा कहकर ब्रह्माजी सानन्द अपने धामको चले गये और शूर्पणखाने अपने शरीरको अग्निमें विसर्जित कर दिया। वही दूसरे जन्ममें कुष्मा हुई। शूर्पणखाके ठकसानेसे मायाकी राक्षसराय रावण क्रोधसे काँपने लगा। उसने मायाद्वारा सीताको हर लिया। सीताको आश्रममें न देख श्रीराम मूर्च्छित हो गये। तब उनके भाई लक्ष्मणने आध्यात्मिक ज्ञानकी चर्चा करके उन्हें सचेत किया। मुने! तत्पश्चात् वे

* न हि सत्यात् परो धर्मो गन्तव्यः परम् । न हि गङ्गासमं दीर्घं न देवः केतव्यः परः ॥ नास्ति धर्मात् परो बन्धुर्नास्ति धर्मात् परं धनम् । धर्मोऽपि प्रियः परः को वा स्वधर्मं रक्षयत्यतः ॥ स्वधर्मे रक्षिते ततः शत्रुः सर्वत्र पङ्क्तस्मिन् । यतस्त्वं सुप्रसिद्धा च प्रतापः पूजनं परम् ॥

जानकीकी खोजके लिये दिन-रात सोकात हो गहन वन, पर्वत, कन्दर, नद, नदी और मुनियोंके आश्रमोंमें घूमने लगे। सुदीर्घ कालतक अन्वेषण करनेपर भी जब उन्हें जानकीका पता न चला, तब भगवान् श्रीरामने स्वयं ही जाकर वनरराज सुग्रीवके साथ मित्रता की और वालोको बानोंसे मारकर उनका राज्य सुग्रीवको दे दिया। यह सब उन्होंने अपने मित्रके प्रति की गयी प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिये किया था। वनरराजने सीताका पता लगानेके लिये समस्त दिशाओंमें दूत भेजे और लक्ष्मणसहित श्रीराम सुग्रीवके यहाँ रहने लगे। श्रीरामने हनुमान्जीको प्रेमपूर्वक हृदयसे लगाकर उन्हें अपनी परम दुसंध पदधूलि प्रदान की और सीताके लिये पहचानके रूपमें श्रेष्ठ एवं सुन्दर रत्नमयी मुद्रिका उनके हाथमें देकर अपना शुभ संदेश भी प्रदान किया, जो सीताकी जीवन-रक्षाका कारण बना। यह सब करनेके पश्चात् उन्होंने हनुमान्जीको उत्तम दक्षिण दिशामें भेजा। हनुमान्जी रुद्रकी कलासे प्रकट हुए थे। वे श्रीरामका संदेश ले सीताकी खोजके लिये लंकाको गये। वहाँ उन्होंने अशोकवाटिकामें सीताजीको देखा, जो लोकसे अत्यन्त कृश दिखायी देती थीं। अमावास्याको अत्यन्त क्षीण हुई चन्द्रकलाके समान वे उपवासके कारण बहुत ही दुबली-पतली हो गयी थीं और निरन्तर भक्तिपूर्वक 'राम-राम' का जप कर रही थीं। उनके सिरके बाल जटाओंका खोझ बन गये थे। अङ्गकान्ति तपाये हुए सुवर्णकी भाँति दमक रही थी। वे दिन-रात श्रीरामके चरणकमलोंका ध्यान किया करती थीं। शुद्ध भूमिपर सोती थीं। शुद्ध आकार-विचार तथा उत्तम व्रतका पालन करनेवाली पतिव्रता थीं। उनमें महालक्ष्मीके दिव्य विद्यमान थे। वे अपने तेजसे प्रकाशमान थीं। सम्पूर्ण लोकोको पुण्य प्रदान करनेवाली थीं। उनमें दृष्टिमात्रसे

सम्पन्न भुवनोंको पवित्र करनेकी क्षमता थी। उस समय रोती हुई माता जानकीको देखकर पवननन्दन हनुमान्ने प्रसन्नतापूर्वक उनके हाथमें वह रत्नमयी मुद्रिका दे दी। धर्मात्मा वायुपुत्र सौताजी दश देखकर उनके चरणकमलोंको पकड़कर रोने लगे। उन्होंने श्रीरामका वह संदेश सुनाया, जो सौताजीके जीवनकी रक्षा करनेवाला था।

हनुमान्जी बोले—मातः। समुद्रके उस पार श्रीराम और लक्ष्मण इस राक्षसपुरीपर वड़ाई करनेके लिये तैयार खड़े हैं। बलवान् वानरराज सुग्रीव श्रीरामके मित्र हो गये हैं। श्रीरामने वासीका वध करके अपने मित्र सुग्रीवको निष्कण्टक राज्य दिया है। साथ ही उन्हें उनकी पत्नी भी प्राप्त करा दी है, जिसे पहले वासीने हर लिया था। सुग्रीवने भी धर्मतः तुम्हारे उद्धारकी प्रतिज्ञा की है। उनके समस्त वानर तुम्हें खोजनेके लिये सन्न और गये हैं। भुक्तसे तुम्हारा मङ्गलमय समाचार पा कमलनयन श्रीराम गहरे सागरपर सेतु बाँधकर तीव्र यहाँ आ पहुँचेंगे और पापी रावणको उसके पुत्र तथा बान्धवोंसहित मारकर अविलम्ब तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज तुम्हारे प्रसादसे इस राक्षसी लंकाको मैं बखूबके जलाकर भस्म कर दूँगा। तुम मुस्कराती हुई मेरे इस पराक्रमको देखो। सुव्रते। मैं लंकाको वानरीके बच्चेकी भाँति समझता हूँ। समुद्रको मूत्रके समान और भूतलको परईकी भाँति देखता हूँ। सेनासहित रावण मेरी दृष्टिमें चींटियोंके समूह—जैसा है। मैं आधे मुहूर्तमें अनायास ही उसका संहार कर सकता हूँ; परंतु इस समय श्रीरामकी प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये उसे नहीं मारूँगा। महाभागे! तुम स्वस्थ एवं निश्चिन्त हो जाओ। मेरी स्वामिनि! भयको त्याग दो।

वानरको बात सुनकर सीता आश्चर्य फूट-फूटकर रंने लगीं। रामको उन पतिव्रता पत्नीने भयभीत-सौ होकर पूछा :

सीता खोलीं—वत्स! क्या मेरे दारुण शोकसागरसे पीड़ित श्रीराम अभी जीवित हैं? मेरे प्राणनाथ कौसल्यानन्दन सकुशल हैं? जनकजीके जीवनबन्धु इस समय शोकसे कुजकब होकर कैसे हो गये हैं? मेरे प्राणोंसे भी बड़कर प्रियतम कैसे आहार करते हैं? वे क्या खाते हैं? क्या सचमुच समुद्रके उस पार स्वयं सीतापति विद्यमान हैं? मेरे प्रभु शोकसे नष्ट न होकर क्या सचमुच लंकापर चढ़ाईके लिये तैयार खड़े हैं? जो स्वामीके लिये सदा दुःखरूप हो रही है, उससे मुझ पापिनी सीताको क्या वे स्मरण करते हैं? मेरे स्वामीने मेरे लिये कितना दुःख सहन किया है? जो पहले मिलनमें व्यवधान मानकर अपने कण्ठमें हार नहीं धारण करते थे, वे ही श्रीराम आज इतने दूर हैं। इस समय हम दोनोंके बीचमें सी योजन विशाल समुद्र व्यवधान बनकर खड़ा है। क्या मैं कभी धर्म-कर्ममें संलग्न, धर्मित, नितान्त शान्त करुणासागर प्रियतम भगवान् श्रीरामको देखूँगी? क्या पुनः प्रभुके चरणकमलोंकी सेवा कर सकूँगी? जो मूढ़ नारी पति-सेवासे वञ्चित है, उसका जीवन व्यर्थ है। जो मेरे धर्मपुत्र हैं और मेरे बिना शोकसागरमें मग्न हैं, मेरा अपहरण होनेसे जिनके अभिमानको गहरा आघात पहुँचा है, जो वीरोंमें श्रेष्ठ, धर्मात्मा और देवताके समान हैं; वे मेरे स्वामीके छोटे भाई देवर लक्ष्मण क्या सचमुच जीवित हैं? क्या यह सच है कि वे सदा मेरे उद्धारके लिये संनद्ध रहते हैं? क्या सचमुच प्राणोंसे भी अधिक प्रिय, धर्मात्मा, पुण्यात्मा तथा धन्यातिधन्य वत्स लक्ष्मणको मैं पुनः देखूँगी?

मुने! सीताका यह वचन सुन उन्हें शुभ

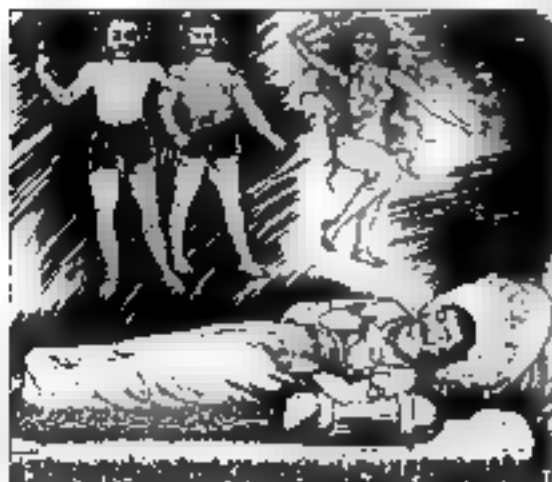
प्रत्युत्तर दे हनुमान्ने खेल-खेलमें ही लंकाको जलाकर भस्म कर दिया। तदनन्तर वायुपुत्र कपिवर हनुमान् पुनः जनकनन्दिनीको धीरज दे वेगपूर्वक बिना किसी परिश्रमके उस स्थानपर जा पहुँचे, जहाँ कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी विराजमान थे। वहाँ उन्होंने माता मिथिलेशकुमारीका सारा वृत्तान्त कह सुनाया। सीताका मङ्गलमय समाचार सुनकर श्रीरामचन्द्रजी रो पड़े। लक्ष्मण और सुग्रीव भी फूट-फूटकर रोने लगे। नारद! उस समय महान् बल-परक्रमसे सम्पन्न समस्त वानर भी रोदन करने लगे। देवर्षे! तदनन्तर समुद्रमें सेतु बँधकर छोटे भाई और वानर-सेनासहित रघुकुलनन्दन श्रीरामने शीघ्र हो मुद्रके लिये तैयार हो लंकापर चढ़ाई कर दी। ब्रह्मन्! वहाँ मुद्र करके श्रीरामने बन्धु-बान्धवोंसहित रावणको भार झाला और शुभ क्षेत्रमें सेतुका वहींसे उद्धार किया। फिर सत्यपरायणा सीताको पुष्पक विमानपर बिठाकर वे क्रीड़ाकौतुक एवं मङ्गलसाधारणके साथ शीघ्रतापूर्वक अयोध्याकी ओर प्रस्थित हुए। वहाँ पहुँचकर भगवान् रामने सीताको हृदयसे लगा क्रीड़ा की। फिर सीता और रामने तत्काल विरह-ज्वालाको स्थान दिया। भूमण्डलपर श्रीराम सारी द्वीपोंके स्वामी हुए। उनके शासनकालमें सारी पृथ्वी आधि-व्याधिसे रहित हो गयी। श्रीरामके दो धर्मात्मा पुत्र हुए—कुश और लव। उन दोनोंके पुत्रों और पौत्रोंसे सूर्यवंशी क्षत्रियोंका विस्तार हुआ। वत्स नारद! इस प्रकार मैंने तुमसे मङ्गलमय श्रीरामचरित्रका वर्णन किया है। यह सुख देनेवाला, मोक्ष प्रदान करनेवाला, सारतत्त्व तथा भवसागरसे पार होनेके लिये जहाज है।

(अध्याय ६२)

कंसके द्वारा रातमें देखे हुए दुःस्वप्नोंका वर्णन और उससे अनिष्टकी आशङ्का, पुरोहित सत्यकका अरिष्ट-शान्तिके लिये धनुर्व्यज्ञका अनुष्ठान बताना, कंसका नन्दनन्दनको शत्रु बताना और उन्हें यज्ञसे बुलानेके लिये वसुदेवजीको प्रेरित करना, वसुदेवजीके अस्वीकार करनेपर अकूरको वहाँ जानेकी आज्ञा देना, ऋषिगण तथा राजाओंका आगमन

भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! इधर मधुरामें राजा कंस बुरे सपने देख विज्ञेय चिन्तामें पड़कर अत्यन्त भयभीत हो ठहिरा हो उठा। उसकी खाने-पीनेकी रुचि जाती रही। उसके मनमें किसी प्रकारकी उत्सुकता नहीं रह गयी। वह अत्यन्त दुःखी हो पुत्र, मित्र, बन्धु-बान्धव तथा पुरोहितको सभामें बुलाकर ठक्से इस प्रकार बोला।

कंसने कहा—मैंने आधी रातके समय जो बुरा सपना देखा है, वह बड़ा भयदायक है; इस सभामें बैठे हुए समस्त विद्वान्, बन्धु-बान्धव और पुरोहित उसे सुनें। मेरे नगरमें एक अत्यन्त बूढ़ा और काले शरीरवाली स्त्री नाच कर रही है। वह लाल फूलोंकी माला पहने, लाल चन्दन लंगड़े तथा लाल वस्त्र धारण किये स्वभावतः अट्टहास

कर रही है। उसके एक हाथमें तौखी तलवार है और दूसरेमें भयानक खप्पर। वह जीभ

लपलपाती हुई बड़ी भयंकर दिखायी देती है। इसी तरह एक दूसरी काली स्त्री है, जो काले कपड़े पहने हुई है। देखनेमें महारूढ़ी विधवा जान पड़ती है। उसके केश खुले हैं और नाक कटी हुई है। वह मेरा आलिङ्गन करना चाहती है। उसने मलिन वस्त्रखण्ड, रुखे केश तथा चूर्ण तिलक धारण कर रखे हैं। पुरोहित सत्यकजी। मैंने देखा है कि मेरे कपाल और छातीपर ताड़के पके हुए काले रंगके छिन्न-भिन्न फल बड़ी भारी अक्काजके साथ गिर रहे हैं। एक मैला-कुचैला विकृत आकार तथा रुखे केशवाला म्लेच्छ मुझे अभूषण बनानेके निमित्त टूटो-फूटी कौड़ियाँ दे रहा है। एक भति-पुत्रवासी दिव्य सती स्त्रीने अत्यन्त रोषसे भरकर बारंबार अभिशाप दे भरे हुए भड़ेको फोड़ डाला है। यह भी देखा कि महान् रोषसे भरा हुआ एक ब्राह्मण अत्यन्त शाप दे मुझे अपनी पहनी हुई माला, जो कुम्हलाई नहीं थी और रक्त चन्दनसे अर्चित थी, दे रहा है। वह भी देखनेमें आया कि मेरे नगरमें एक-एक क्षण अङ्गार, भस्म तथा रक्तकी वर्षा हो रही है। मुझे दिखायी दिया कि चानर, कीण, कुत्ते, भालू, सूअर और गदहे विकट आकारमें भयानक शब्द कर रहे हैं। सूखे काष्ठोंकी राशि जमा है, जिसको कालिया मिटी नहीं है। अरुणोदयकी वेलामें मुझे बंदर और कटे हुए नख दृष्टिगोचर हुए। मेरे महलसे एक सती स्त्री निकली, जो पीताम्बर धारण किये, श्वेत चन्दनका अङ्गराग लगाने, मलतीकी माला धारण किये स्वभाव

आभूषणोंसे विभूषित थी। उसके हाथमें क्रीड़ा-कमल शोभा पा रहा था और भास्वदेश सिन्दूर-विन्दुसे सुशोभित था। वह रुठ हो मुझे साप देकर चली गयी। मुझे अपने नगरमें कुछ ऐसे पुरुष प्रवेश करते दिखायी दिये, जिनके हाथोंमें फंदा था। उनके केश खुले हुए थे। वे अत्यन्त रुखे और भयंकर जान पड़ते थे। घर-घरमें एक नंगी स्त्री मन्द मुसकानके साथ नाचती दिखायी देती है, जिसके केश खुले हैं और आकार बड़ा विकट है। एक नंगी विधवा महाशूद्रों, जिसको नाक कटी हुई है और जो अत्यन्त भयंकर है, मेरे अङ्गोंमें तेल लगा रही है। अतिशय प्रातःकालमें मैंने कुछ ऐसी विचित्र स्त्रियाँ देखीं, जो मुझे हुए भङ्गार (कोयलें) लिये हुए थीं। उनके शरीरपर कोई वस्त्र नहीं था तथा वे सम्पूर्ण अङ्गोंमें भस्म लगाये हुए मुस्करा रही थीं। सपनेमें मुझे नृत्य-गीतसे मनोहर लगनेवाला विवाहोत्सव दिखायी दिया। कुछ ऐसे पुरुष भी दृष्टिगोचर हुए, जिनके कपड़े और केश भी लाल थे। एक नंगा पुरुष दीखार, जो देखनेमें भयंकर था, जो कभी रक्त-वर्षण करता, कभी नाचता, कभी दीड़ता और कभी सो जाता था। उसके मुखपर सदा मुस्कराहट दिखायी देती थी। बन्धुओं! एक ही समय आकाशमें चन्द्रमा और सूर्य दोनोंके घण्टलपर सर्वप्रास ग्रहण लगा दृष्टिगोचर हुआ है। पुरोहितजी! मैंने स्वप्नमें उत्कापात, धूमकेतु, भूकम्प, राष्ट्र-विप्लव, इंद्रावात और महान् उत्पात देखा है। वायुके वेगसे वृक्ष झोंके खा रहे थे। उनकी डालियाँ टूट-टूटकर गिर रही थीं। पर्वत भी भूमिपर गड़े दिखायी देते थे। घर-घरमें कैचे कदका एक नंगा पुरुष नाच रहा था, जिसका सिर कटा हुआ था। उस भयानक पुरुषके हाथमें नरमुण्डोंकी माला दिखायी देती थी। सारे अश्रम जलकर अङ्गारके भस्मसे भर गये थे और सब लोग चारों ओर हाहाकार करते दिखायी देते थे।

नारद! यों कहकर राजा कंस सभामें चुप हो गया। वह स्वप्न सुनकर सब भाई-बन्धु सिर नीचा किये लंबों साँस खींचने लगे। अपने यजमान कंसके श्लोघ होनेवाले विनाशको जानकर पुरोहित सत्यक तत्काल अचेत-से हो गये। राजभवनकी स्त्रियाँ तथा कंसके माता-पिता शोकसे रोने लगे। सबको यह विश्वास हो गया कि अब शीघ्र ही कंसका विनाशकाल स्वयं उपस्थित होनेवाला है।

श्रीनारायण कहते हैं—मुने! बुद्धिमान् पुरोहित सत्यक शुक्राचार्यके शिष्य थे। उन्होंने सब बातोंपर विचार करके कंसके लिये हितकी बात बतायी।

सत्यक बोले—महाभाग! भय छोड़ो। मेरे रहने तुम्हें भय किस बातका है? महेश्वरका यज्ञ करो, जो समस्त भरिहोंका विनाश करनेवाला है। इस महेश्वर-यागका नाम है—धनुर्यज्ञ, जिसमें बहुत-सा अन्न खर्च होता है और बहुत दक्षिणा बाँटी जाती है। वह यज्ञ दुःस्वप्नोंका विनाश तथा सन्तुभयका निवारण करनेवाला है। उस यज्ञसे आध्यात्मिक, आधिदैविक और उत्कट आधिभौतिक—इन तीन तरहके उत्पातोंका खण्डन होता है। साथ ही वह ऐश्वर्यकी वृद्धि करनेवाला है। यज्ञ समाप्त होनेपर समस्त सम्पदाओंके दाता भगवान् संकर प्रत्यक्ष दर्शन देते और ऐसा धर प्रदान करते हैं, जिससे जरा और मृत्युका निवारण हो जाता है। पूर्वकालमें महाबली बाण, नन्दी, परशुराम तथा बलवानोंमें श्रेष्ठ भङ्गने इस यज्ञका अनुष्ठान किया था। पहले भगवान् शिवने इस यज्ञसे संतुष्ट होकर यह दिव्य धनुष नन्दीश्वरको दिया था। धर्मात्मा नन्दीश्वरने बाणासुरको दिया। फिर यज्ञ करके महासिद्ध हुए बाणासुरने पुष्करतीर्थमें यह धनुष परशुरामजीको अर्पित कर दिया। कृपानिधान परशुरामजीने कृपापूर्वक अब तुमको यह धनुष दे दिया है। नरेश्वर! यह धनुष

सर्वप्रथम श्रीकृष्णचरित्रम् श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता

बड़ा ही कठोर (मजबूत) है। इसकी लंबाई एक सहस्र हाथकी है। खींचनेपर वह दस हाथतक फैलता है। इसका भगवान् शंकरकी इच्छासे निर्माण हुआ है। पशुपतिका यह पशुपत धनुष जुते हुए रथके द्वारा भी कठिनाईसे ही ढोका जाता है। भगवान् नारायणदेवको छोड़कर अन्य सब लोग कभी इसे तोड़ नहीं सकते। भगवान् शंकरके इस कल्पयणकारी यज्ञमें तुम शीघ्र ही इस धनुषकी पूजा करो और शुभ कर्ममें भेजनेयोग्य निमन्त्रण सबके पास भेज दो। नरेश्वर! इस यज्ञमें यदि धनुष टूट जायगा तो यजमानका नाश होगा, इसमें संशय नहीं है। धनुष टूटनेपर निक्षय ही यज्ञ भी भङ्ग हो जाता है। जब यज्ञ-कर्म सम्पन्न ही नहीं होगा तो उसका फल कौन देगा? महामते! इस धनुषके मूलभागमें ब्रह्मा, मध्यभागमें स्वयं नारायण और अग्रभागमें उग्र प्रतापशाली महादेवजी प्रतिष्ठित हैं। इस धनुषमें तीन विकार हैं तथा यह ब्रह्म ब्रह्मोद्धार उद्भूत है। ग्रीष्म-ऋतुके मध्याह्नकालिक प्रचण्ड फलण्डकी प्रभाकी यह धनुष अपनी दिव्य दीप्तिसे दृष्ट देता है। राजन्! महाबली अनन्त, सूर्य तथा कार्तिकेय भी धनुषको झुकानेमें समर्थ नहीं हैं; फिर दूसरेकी तो बात ही क्या है? पूर्वकास्तमें त्रिपुरारि शिवने इसीके द्वारा त्रिपुरासुरका वध किया था। तुम इस महोत्सवके लिये बिना किसी भयके स्वेच्छापूर्वक पाङ्गलिक कार्य आरम्भ करो।

सत्यकजी यह बात सुनकर चन्द्रवंशकी वृद्धि करनेवाले कंसने सभी कार्योंमें सदा यजमानका हित चाहनेवाले पुरोहितजीसे कहा।

कंस बोला—पुरोहितजी! वसुदेवके घरमें मेरा वध करनेवाला एक कुलनाशक पुत्र उत्पन्न हुआ है, जो नन्दके भवनमें नन्दनन्दन होकर स्वच्छन्दतापूर्वक पालित-पोषित हो रहा है। उस बलवान् बालकने मेरे बुद्धिमान् मन्त्रियों, शूरवीर बान्धवों तथा पवित्र बहिन पूतनकी मार डाला

है। वह इच्छानुसार अपने बलको बढ़ा लेता है। उसने गोवर्द्धन पर्वतको एक हाथपर ही धारण कर लिया था और शूरवीर महेन्द्रको भी पराजित कर दिया था। उसने ब्रह्माजीको समस्त चरचर जगत्का ब्रह्मरूपमें दर्शन कराया था तथा बालकों और बूढ़ोंके कृत्रिम समुदायको रचना कर ली थी। सत्यकजी! उस बलवान् बालकका वध करनेके लिये ही कोई सलाह दीजिये। निक्षय ही इस भूतलपर, स्वर्ग और पातालमें एवं तीनों लोकोंमें उसके भिन्न दूसरा कोई मेरा शत्रु नहीं है। सर्वत्र जो ब्रह्म राजा हैं, वे मेरे प्रति बान्धवभाव रखते हैं। ब्रह्मजी और भगवान् शंकर तो तपस्वी हैं। उन्हें तपस्यासे ही छुट्टी नहीं है। रह गये सनातन भगवान् विष्णु; परंतु वे भी सबके आत्मा हैं और सबपर समान दृष्टि रखते हैं। यदि नन्दपुत्रको मार डालूँ तो तीनों लोकोंमें मेरा सम्मान बढ़ जायगा। मैं सार्वभौम सम्राट् एवं सार्त्तो द्वीपोंका महाराज हो जाऊँगा। स्वर्गमें जो इन्द्र हैं, वे भी दैत्योंसे परास्त होनेके कारण दुर्बल ही रहते हैं; अतः उनका वध करके मैं महेन्द्र हो जाऊँगा। इन्द्रलोकमें प्रतिष्ठित होकर मैं सूर्यको, राजवध्यासे ग्रस्त हुए अपने ही पूर्वपुरुष चन्द्रमाको तथा वायु, कुबेर और यमको भी निक्षय ही जीत लूँगा; अतः आप शीघ्र ही नन्द-व्रजमें जाइये और नन्द, नन्दनन्दन श्रीकृष्ण तथा उसके बलवान् भाई बलरामको भी अभी बुला साइये।

कंसकी बात सुनकर सत्यकने हितकर, सत्य, नीतिवत् स्वरभूत, उच्चर्य एवं सम्योचित वचन कहा।

सत्यक बोले—महाभाग! तुम नन्द-व्रजके अभीष्ट स्थानमें अङ्कुर, ठण्डा अथवा वसुदेवजीको भेजो।

सत्यककी बात सुनकर उसी सभामें स्वर्णसिंहासनपर बैठे हुए वसुदेवजीसे ठसने कहा। राजेन्द्र कंस बोला—मेरे प्रिय बन्धु

वसुदेवजी! आप नीतिशास्त्रके तत्त्वज्ञ और उपाय बूढ़ निकलनेमें चतुर हैं; अतः नन्द-व्रजमें अपने पुत्रके घर आप ही जाइये। धृष्टपाणु, नन्दराय, बलराम, नन्दनन्दन श्रीकृष्ण तथा समस्त गौकुल-वासियोंको यज्ञमें यहाँ गोघ्न बुला लइये। मेरे दूत समस्त राजाओं तथा मुनियोंको इसकी सूचना देनेके लिये घिड़ी लेकर चारों दिशाओंमें जायें।

ब्रह्मन्। राजाकी बात सुनकर वसुदेवजीके ओठ, गाल और कण्ठ सूख गये; वे स्वयं-हृदयसे बोले।

वसुदेवजीने कहा—रजनेन्द्र! इस कार्यके लिये इस समय नन्द-व्रजमें मेरा जाना उचित नहीं होगा। मुझ वसुदेवके पुत्र अथवा नन्दनन्दनको इस यज्ञका समाचार मैं दूँ और अपने साथ बुलाकर लाऊँ—यह किसी दृष्टिसे उचित नहीं कहा जा सकता। यदि तुम्हारे यज्ञ-महोत्सवमें नन्दपुत्रका आगमन हुआ तो अवश्य ही तुम्हारे साथ उसका विरोध होगा; अतः मैं उस बालकको बुलाकर यहाँ पुढ करवाऊँ—यह मेरी दृष्टिमें श्रेयस्कर नहीं है। इसमें उस बालककी और तुम्हारी भी हानि हो सकती है। यदि वह बालक मारा गया तो सब लोग यही कहेंगे कि पितृने ही साथ ले जाकर कृष्णको घरचा दिया और यदि तुम्हें कुछ हो गया, तब लोग कहने लगेंगे कि वसुदेवने अपने पुत्रके द्वारा राजाको ही भीतके घाट उतार दिया। दोषोंसे एककी तत्कात मृत्यु होगी; यह निश्चित है। इसके सिवा और भी बहुत-से शूरीर घराशायी होंगे; क्योंकि बुढ़ कभी निरापद नहीं होता।

मुने! वसुदेवजीकी यह बात सुनकर रजनेन्द्र कंसके नेत्र रोषसे लाल हो गये। वह तत्त्वार लेकर उन्हें मार डालनेके लिये आगे बढ़ा। यह देख अत्यन्त बलवान् उग्रसेनने 'हाय! हाय!'

करके अपने पुत्र महाराज कंसको तत्काल रोक दिया। रोषसे भरे हुए वसुदेव अपने आसनसे उठकर घरको चले गये। तब राजा कंसने अक्रूरको नन्द-व्रजमें जानेके लिये कहा और शीघ्र ही प्रत्येक दिशामें दूत भेजे। कंसका निमन्त्रण पकर समस्त मुनि और नरेश आवश्यक सामानोंके साथ वहाँ आये। समस्त दिक्पाल, देवता, तपस्वी ब्राह्मण, सनकादि मुनि, पुलस्त्य, भृगु, प्रचेता, जाबालि और मार्कण्डेय आदि बहुत-से महान् ऋषिगण अपने सिष्योंसहित पधारे। हम दोनों भाई (नर और नारायण) भी

वहाँ पहुँचे थे। राजाओंमें जरासंध, दन्तवक्र, द्रविड-नरेश दाम्भिक, शिशुपाल, भीष्मक, भगदत्त, मुद्गल, धृतराष्ट्र, धूमकेतु, शंबर, शल्य, सशजित, कंकु तथा अन्यान्य महाबली नरेश आये थे। इनके सिवा भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, महाबली अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शाल्य, कैकेय तथा कौशल भी पधारे थे। महाराज कंसने सबके साथ यथोचित सम्पादन किया और पुरोहित सत्यकने यज्ञके दिन शुभ कृत्यका सम्पादन किया।

(अध्याय ६३-६४)

भगवद्दर्शनकी सम्भावनासे अकूरके हर्षोल्लास एवं प्रेमावेशका वर्णन

श्रीनारायण कहते हैं—नरद! कंसकी बात सुनकर धर्मात्माओंमें ब्रेह श्रान्तस्वरूप अकूरके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई; वे शान्तस्वभाव उद्धवसे बोले।

अकूरने कहा—उद्धव! आजकी रातका बड़ा सुन्दर प्रभात हुआ। आज मेरे लिये शुभ दिन प्राप्त हुआ है। निध्रिय हो देवता, ब्राह्मण और गुरु मुझपर संतुष्ट हैं। करोड़ों जन्मोंके पुण्य आज स्वयं मुझे फल देनेको उपस्थित हैं। मेरा जो-जो शुभाशुभ कर्म था, वह सब मेरे लिये सुखद हो गया। कर्मसे बंधे हुए मुझ अकूरका बन्धन आज कर्मने ही काट दिया। मैं संसाररूपी कारागारसे मुक्त होकर श्रीहरिके धामको जा रहा हूँ। विद्वान् कंसने आज रोषवश मुझे मित्राकी बना दिया। इस नरदेवका क्रोध मेरे लिये वरदान-तुल्य हो गया। इस समय वज्रराजको सन्नेके लिये मैं ब्रजमें जाऊँगा और वहाँ भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाले परमपूज्य परमात्मा श्रीकृष्णके दर्शन करूँगा। नूतन जलधरके समान श्यामकान्ति, नीलकमलके सदृश नेत्र तथा कटिप्रदेशमें पीतम्बर धारण करनेवाले वे भगवान् या तो वज्रकी धूलिसे धूसरित होंगे या चन्दनसे चर्चित होंगे अथवा उनके अङ्गोंमें नवनीत लगा होगा और वे मुस्करा रहे होंगे। इस झौकीमें मैं उनके दर्शन करूँगा। विनोदके लिये मुरली बजाते अथवा इधर-उधर झुंड-की-झुंड गीर्ण चराते हुए या कहीं बैठे, चलते-फिरते अथवा सोते हुए उन मनोहर नन्दनन्दनकी मैं देखूँगा; यह पूर्णतः निश्चित है। शुभ बेलामें आज भगवान्का भलोभीत दर्शन करके जो सुख मिलेगा, उसके सामने राजाका आदेश क्या महत्त्व रखता है? ब्रह्मा, किष्णु और शिव आदि जिनके चरणकमलोंका निरन्तर ध्यान करते हैं तथा अनन्तविग्रह भगवान् अनन्त भी जिनका अन्त नहीं जानते हैं, देवता और संत

भी जिनके प्रभावको सदा नहीं समझ पाते हैं, जिनकी स्तुति करनेमें देवी सरस्वती भी भयभीत एवं जडवत् हो जाती हैं, जिनकी सेवाके लिये महासन्धी भी दासो नियुक्त की गयी हैं तथा जिनके चरणकमलोंसे उन सत्त्वहृदिपिणो गङ्गाका प्रादुर्भाव हुआ है, जो तीनों लोकोंसे उत्कृष्ट, जन्म-मृत्यु एवं जराहृष व्याधिको हर लेनेवाली और दर्शन एवं स्पर्शमात्रसे मनुष्योंके समस्त पातकोंको नष्ट कर देनेवाली हैं, त्रैलोक्यजननी, मूलप्रकृति ईश्वरी दुर्गातिनाशिनी देवी दुर्गा भी जिनके चरणकमलोंका ध्यान करती हैं, जिन स्थूलसे भी स्थूलतर महाविष्णुके रोमकूपोंमें असंख्य विचित्र ब्रह्माण्ड विद्यमान हैं, वे भी जिन सर्वेश्वरके मोलहर्षे अंशरूप हैं, उन भावा-मानवरूपधारी श्रीकृष्णको देखनेके लिये मैं ब्रजमें जाता हूँ। बन्धु उद्धव! वे नन्दनन्दन सर्वरूप, सबके अन्तरात्मा, सर्वज्ञ, प्रकृतिसे परे, ब्रह्मज्योतिःस्वरूप, भक्तजनोंपर अनुग्रहके लिये दिव्य विग्रह धारण करनेवाले, निर्गुण, निरीह, निरुक्त, सानन्द, निराश्रय एवं परम परमानन्दस्वरूप हैं। उन्हीं स्वेच्छामय, सबसे परे विराजमान, सबके सनातन बीजरूप बालमुकुन्दका योगीजन निरुप-निरन्तर अहर्निश ध्यान करते रहते हैं।

पहले पादकल्पमें कमलजन्मा ब्रह्माजीने कमलपर बैठकर एक सहस्र मन्वन्तरोंतक श्रीकृष्ण-दर्शनके लिये तपस्या की थी। उन दिनों सर्वथा उपवासके कारण उनका पेट पीठमें सट गया था। सहस्र मन्वन्तर पूर्ण होनेपर उन्हें आदेश मिला कि 'फिर तपस्या करो, तक मुझे देखोगे।' उन्हें एक बार यह शब्दमात्र सुनायी दिया। इतनी बड़ी तपस्या करनेपर भी वे भगवान्का प्रत्यक्ष दर्शन न पा सके। तब उन्होंने पुनः उतने ही समयतक तपस्या करके श्रीहरिका दर्शन और वरदान पाया। उद्धव! ऐसे परमेश्वरको

संक्षिप्त कल्याणपुराण

हैं। श्रीकृष्ण! तुम्हारे साथ मैं चित्रवृक्ष मिट्टीकी प्रतिमाकी भाँति सुशोभित होती हूँ और तुम्हारे बिना जलसे धोयी हुई मिट्टीकी मूर्तिकी तरह कुरूप दिखायी देती हूँ। तुम रासेश्वर हो। तुमसे ही गोपाङ्गनाओंकी शोभा होती है, जैसे सोनेकी माला धेत पणिका संयोग पाकर अधिक सुशोभित होने लगती है। वज्रराज! तुम्हारे साथ राजाओंकी श्रेणियाँ ठसी तरह शोभा पाती हैं, जैसे आकाशमें चन्द्रमाके साथ वाराणसियाँ। नन्दनन्दन! जैसे शाखा, फल और तनोंसे वृक्षावसियाँ सुशोभित होती हैं, उसी प्रकार तुमसे नन्द और यस्त्रेदाकी शोभा है। गोकुलेश्वर! जैसे समस्त लोकोँकी श्रेणियाँ राजेन्द्रसे सुशोभित होती हैं, उसी प्रकार समस्त गोकुलवासियोंकी शोभा तुम्हारे साध रहनेसे ही है। रासेश्वर! जैसे स्वर्गमें देवराज इन्द्रसे ही अमरावतीपुरी शोभित होती है, वसी प्रकार रासमण्डलकी भी तुमसे ही मनोहर शोभा प्राप्त होती है। जैसे बलवान् सिंह अन्यान्य बनोंकी शोभा, स्वामी और सहाय है, उसी प्रकार तुम्हीं शृन्दावनके वृक्षोंकी शोभा, संरक्षक और आश्रयदाता हो। जैसे गाय अपने बछड़ेको न भक्कर ब्याकुल हो डकराने लगती है, उसी प्रकार माता यस्त्रेदा तुम्हारे बिना शोकसागरमें विमग्न हो जाती हैं। जैसे तपे हुए पात्रमें धान्यराशि जल जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना नन्दजीका हृदय दग्ध होने लगता है और प्राण आन्दोलित हो उठते हैं।

पों कहकर अत्यन्त प्रेमके कारण राधा श्रीहरिके चरणोंमें गिर पड़ी। श्रीहरिने पुनः अध्यात्म-ज्ञानकी बातें कहकर उन्हें समझाया- बुझाया। नारद! आध्यात्मिक महायोग उसी तरह मोहके उच्छेदका कारण कहा गया है, जैसे तोखी धारवाला कुठार वृक्षोंके काटनेमें हेतु होता है।

नारदने कहा—वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ भगवन्! साकोकि शोकका उच्छेद करनेवाले आध्यात्मिक महायोगका वर्णन कीजिये। मेरे मनमें उसे

सुननेके लिये उत्कण्ठ है।

श्रीनारायणने कहा—आध्यात्मिक महायोग योगियोंकी भी समझमें नहीं आता। उसके अनेक प्रकार हैं। उन सबको सम्यक्-रूपसे स्वयं श्रीहरि ही जानते हैं। रमणीय क्रीडारोवरके तटपर कृपानिधान श्रीकृष्णने शोककुल राधिकाको जो आध्यात्मिक योग सुनाया था, उसीका वर्णन करता हूँ, सुनो।

श्रीकृष्ण बोले—प्रिये! तुम्हें तो पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण है। अपने-आपको याद करो। क्यों भूली जा रही हो? गोलोकका सारा वृत्तान्त और सुद्यमाका साप क्या तुम्हें याद नहीं है? महाभाग! उस सापके कारण कुछ दिनोंतक मुझसे तुम्हारा वियोग रहेगा। सापकी अवधि समाप्त होनेपर फिर हम दोनोंका मिलन होगा। फिर मैं गोलोकवासी गोपों और गोपाङ्गनाओंके साथ अपने परमधाम गोलोकको चलूँगा। इस समय मैं तुमसे कुछ आध्यात्मिक ज्ञानकी बातें कहता हूँ, सुनो। यह सारभूत ज्ञान लोकका नाशक, आनन्दवर्धक तथा मनको सुख देनेवाला है। मैं सबका अन्तरात्मा और समस्त कर्मोंसे निर्मित हूँ। सबमें सर्वत्र विद्यमान रहकर भी कभी किसीके दृष्टिपथमें नहीं आता हूँ। जैसे वायु सर्वत्र सभी वस्तुओंमें विचरती है, किंतु किसीसे स्पर्श नहीं होती; वसी प्रकार मैं समस्त कर्मोंका साक्षी हूँ। उन कर्मोंसे स्पर्श नहीं होता हूँ। सर्वत्र समस्त जीवधारियोंमें जो जीवात्मा हैं, वे सब मेरे ही प्रतिबिम्ब हैं। जीवात्मा सदा समस्त कर्मोंका कर्ता और उनके शुभशुभ फलोंका भोक्ता है। जैसे जलके घटोंमें चन्द्रमा और सूर्यके मण्डलका पृथक्-पृथक् प्रतिबिम्ब दिखायी देता है, किंतु उन घटोंके फूट जानेपर वे सारे प्रतिबिम्ब चन्द्रमा और सूर्यमें ही विलीन हो जाते हैं; वसी प्रकार अन्तःकरणरूपी उपग्रहके मिट जानेपर समस्त चित् प्रतिबिम्ब—जीव मुझमें ही अन्तर्हित हो जाते हैं। प्रिये! समयानुसार

समस्त जीवधारियोंकी मृत्यु हो जानेपर जीव

मुझसे हो संयुक्त होता है। हम दोनों सदा समस्त जन्तुओंमें विद्यमान हैं। सम्पूर्ण जगत् आधेय है और मैं इसका आधार हूँ। आधारके बिना आधेय उसी तरह नहीं रह सकता, जैसे कारणके बिना कार्य। सुन्दरि! संसारके समस्त द्रव्य नश्वर हैं। कहीं किन्हीं पदार्थोंका आविर्भाव अधिक होता है और कहीं कम। कुछ देवता येरे अंश हैं, कुछ कला हैं, कुछ कलाकी कलाके भी अंश हैं और कुछ उस अंशके भी अंशोंश हैं। मेरी अंशस्वरूप प्रकृति सूक्ष्मरूपिणी है। उसको पाँच मूर्तियाँ हैं—सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, तुम (राधा) और वेदजननी सावित्री। जितने भी मूर्तिधारी देवता हैं, वे सब प्राकृतिक हैं। मैं सबका आत्मा हूँ और भक्तोंके ध्यानके लिये निरूप देह धारण करके स्थित हूँ। राधे! जो-जो प्राकृतिक देहधारी हैं, वे प्राकृत प्रलयमें नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले मैं ही था और सबके अन्तमें भी मैं ही रहूँगा। जैसा मैं हूँ, वैसी ही तुम भी हो। जैसे दूध और उसकी भक्ष्यतामें कभी भेद नहीं होता, उसी प्रकार निश्चय ही हम दोनोंमें भेद नहीं है। प्रारम्भिक सृष्टिमें मैं ही वह महान् विराट् हूँ, जिसकी रोमाधलियोंमें असंख्य ब्रह्माण्ड विद्यमान हैं। वह महाविराट् मेरा अंश है और तुम अपने अंशसे उसकी पत्नी हो। बादकी सृष्टिमें मैं ही वह सुद विराट् हूँ, जिसके नाभिकमलसे हम विश्व-ब्रह्माण्डका प्राकट्य हुआ है। विष्णुके रोमकूपमें मेरा आंशिक निवास है। तुम्हीं अपने अंशसे उस विष्णुकी सुन्दरी स्त्री हो। उसके प्रत्येक विश्वमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता विद्यमान हैं। वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव तथा अन्य ब्रह्मण्डोंके ब्रह्मा आदि देवता भी मेरी ही कलाएँ हैं। देवि! समस्त चराचर प्राणी मेरी कलाकी अंशोशकल्पसे प्रकट हुए हैं। तुम वैकुण्ठमें महालक्ष्मी हो और मैं वहाँ चतुर्भुज नारायण हूँ। वैकुण्ठ भी उसी

तरह विश्वब्रह्माण्डसे बाहर है, जैसे गोलोक। सत्त्वलोकमें तुम्हीं सरस्वती तथा ब्रह्मप्रिया सावित्री हो। शिवलोकमें जो मूलप्रकृति ईश्वरी शिवा हैं, वे भी तुमसे भिन्न नहीं हैं, वे दुर्गम संकटका नाश करनेके कारण सर्वदुर्गातिनाशिनी 'दुर्गा' कहलाती हैं। वे ही दक्षकन्या सती हैं और वे ही हैं गिरिराजकुम्भसे पार्वती। कैलासमें सीमाशालिनी पार्वती शिवके वक्षःस्थलपर विराजमान होती हैं। तुम्हीं अपने अंशसे सिन्धुकन्या होकर क्षीरसागरमें त्रिविष्णुके वक्षःस्थलपर विराजमान होती हो। सृष्टिकालमें मैं ही अपने अंशसे ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप धारण करता हूँ तथा तुम लक्ष्मी, शिवा, धात्री एवं सावित्री आदि पृथक्-पृथक् रूप धारण करती हो। गोलोकके रासमण्डलमें तुम स्वयं ही सदा रासेश्वरीके पदपर प्रतिष्ठित हो। रमणीय बृन्दावनमें बृन्दा तथा विरजा-तटपर विरजाके रूपमें तुम्हीं शोभा पाती हो। वही तुम इस समय सुदापाके शपसे पुण्यभूमि भारतवर्षमें आयी हो। सुन्दरि! भारतवर्ष और बृन्दावनको पवित्र करना ही तुम्हारे शुभागमनका उद्देश्य है। समस्त लोकोंमें जो सम्पूर्ण स्थिर्धो हैं, वे तुम्हारी ही कलाशक्त्यसे प्रकट हैं। जो स्त्री है, वह तुम हो; जो पुरुष है, वह मैं हूँ। मैं ही अपनी कलासे अग्निकूपमें प्रकट हुआ हूँ और तुम अग्निकी दाहिका शक्ति एवं ग्रिभपत्नी स्वाहा हो। तुम्हारे साथ रहनेपर ही मैं जलानेमें समर्थ हूँ, तुम्हारे बिना नहीं। मैं दीप्तिमानोंमें सूर्य हूँ और तुम्हीं अपनी कल्पसे संज्ञा होकर प्रभाका विस्तार करती हो। तुम्हारे सहयोगसे ही मैं प्रकाशित होता हूँ। तुम्हारे बिना मैं दीप्तिमान् नहीं हो सकता। मैं कलासे चन्द्रमा हूँ और तुम शोभा तथा रोहिणी हो। तुम्हारे साथ रहकर ही मैं मनोहर बना हूँ; तुम्हारे न होनेपर तो मुझमें कोई सौन्दर्य नहीं है। मैं ही अपनी कल्पसे इन्द्र हुआ हूँ और तुम्हीं स्वर्गकी मूर्तिमती लक्ष्मी शची हो। तुम्हारे साथ

कलसे धर्म हैं और तुम धर्मकी पत्नी मूर्ति हो। यदि धर्म-क्रियारूपिणी तुम साथ न दो तो मैं धर्मकृत्यके सम्पादनमें असमर्थ हो जाऊँ। मैं ही कलासे यज्ञरूप हूँ और तुम अपने अंशसे दधिणा हो। तुम्हारे साथ ही मैं यज्ञफलका दाता हूँ; तुम न हो तो मैं फल देनेमें कदापि समर्थ न होऊँ। मैं ही अपनी कलासे पितृलोक हूँ और तुम अपने अंशसे सती स्वधा हो। तुम्हारे सहयोगसे ही मैं कव्य (श्राद्ध)-दानमें समर्थ होता हूँ; तुम न हो तो मैं उसमें कदापि समर्थ न हो सकूँगा। मैं पुरुष हूँ और तुम प्रकृति हो; तुम्हारे बिना मैं सृष्टि नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही, जैसे कुम्हार मिट्टीके बिना घड़ा नहीं बना सकता। तुम सम्पत्तिरूपिणी हो और मैं तुम्हारे साथ उस सम्पत्तिका ईश्वर हूँ। लक्ष्मीस्वरूपा तुमसे संयुक्त होकर ही मैं लक्ष्मीवान्

बना हूँ; तुम्हारे न होनेसे तो मैं सर्वथा लक्ष्मीहीन हो हूँ। मैं कलासे मेघनाग हुआ हूँ और तुम अपने अंशसे वसुधा हो। सुन्दरि! शस्य तथा रत्नोंकी आधारभूता तुमको मैं अपने मस्तकपर धारण करता हूँ। तुम कान्ति, शान्ति, मूर्तिमती, सद्भिभूति, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, सज्जा, क्षुधा, तृष्णा, परा, दया, निद्रा, मुद्रा, तन्द्रा, मूर्च्छा, संनति और क्रिया हो। मूर्ति और भक्ति तुम्हारी ही स्वरूपभूता हैं। तुम्हीं देहधारियोंकी देह हो; सदा मेरी आधारभूता हो और मैं तुम्हारा आत्मा हूँ। इस प्रकार हम दोनों एक-दूसरेके शरीर और आत्मा हैं। जैसी तुम, वैसा मैं; दोनों सम—प्रकृति-पुरुषरूप हैं। देवि! हममेंसे एकके बिना भी सृष्टि नहीं हो सकती। नारद! इस प्रकार परमप्रसन्न परमात्मा श्रीकृष्णने प्राणाधिका प्रिया श्रीराधाको हृदयसे लगाकर बहुत समझाया-बुझाया। फिर वे पुष्प-सम्यत्पर सो गये। (अध्याय ६६-६७)

श्रीकृष्णको व्रजमें जाते देख राधाका विलाप एवं मूर्च्छा, श्रीहरिका उन्हें समझाना, श्रीराधाके सो जानेपर बहुत आदि देवताओंका आना और स्तुति करके श्रीकृष्णको मधुरा जानेके लिये प्रेरित करना, श्रीकृष्णका जाना, श्रीराधाका ठठना और प्रियतमके लिये विलाप करके मूर्च्छित होना, श्रीकृष्णका लौटकर आना, राजमाताका श्रीकृष्णको राधाकी अवस्था बताना, श्रीकृष्णका राधाके लिये स्वप्नमें मिलनेका वरदान देकर व्रजमें जाना

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! पुरातन परमेश्वर श्यामसुन्दर श्रीकृष्णने पुष्पज्ञानसे उठकर निद्रामें निमग्न हुई अपनी प्राणोपमा प्रियतमा श्रीराधाकी तत्काल ही जगाया। वस्त्रके अञ्जलसे उनके मुँहको पोंछ निर्मल करके मधुसूदनने मधुर एवं शान्त वाणीमें उनसे कहा।

श्रीकृष्ण बोले—पवित्र मुक्कनलाल्ने रासेश्वरि! व्रजस्वामिनि! क्षणभर रासमण्डलमें ही ठहरें। अथवा वृन्दवनमें घूमो या गीष्ठमें ही चलो जाओ।

अथवा तुम रासकी अधिष्ठात्री देवी हो; इसलिये क्षणभर इस रासमण्डलमें ही रासरसका आस्वादन करो। जैसे ग्राम-ग्राममें सर्वत्र ग्रामदेवता रहते हैं, उसी तरह रासेश्वरीको रासमें सदा रहना चाहिये। अथवा सुन्दरि! तुम अपनी प्यारी सखियोंके साथ क्षणभरके लिये चन्दनवन या चम्पकवनमें घूम आओ, या यहाँ रहो; मैं कुछ क्षणके लिये घरको जाऊँगा, वहाँ मुझे एक विशेष कार्य करना है; अतः प्राणवज्रमे। शीघ्री देरके लिये प्रसन्नतापूर्वक

मुझको छुट्टी दे दो। तुम मेरे प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी हो। तुममें ही मेरे प्राण बसते हैं। प्रिये! प्राणी अपने प्राणोंको छोड़कर कहीं ठहर सकता है? तुममें ही सदा मेरा मन लगा रहता है, तुमसे बढ़कर प्यारी मेरे लिये दूसरी कोई नहीं है। केवल तुम्हीं मुझे शंकरसे अधिक प्रिय हो। यह सत्य है शंकर मेरे प्राण हैं; परन्तु सती राधे! तुम तो प्राणोंसे भी बढ़कर हो।

यों कहकर भगवान् वहाँसे जानेको उद्यत हुए। वे सर्वज्ञ और सब कुछ सिद्ध करनेवाले हैं। सबके आत्मा, पालक और उपकारक हैं। उन्होंने अकूरका आगमन जानकर सज्जमें जानेका विचार किया। श्रीकृष्णका धन बँट गया है; वे अन्यत्र जानेको उत्सुक हैं; यह देख राधिका देखी व्यथित-हृदयसे बोलीं।

राधिकाने कहा—हे साथ! हे रमणश्रेष्ठ! प्रिय लगनेवाले मेरे समस्त सम्बन्धियोंमें तुम्हीं श्रेष्ठ हो। प्राणनाथ। मैं देखती हूँ, इस समय तुम्हारा मन बीटा हुआ है। तुम्हारे कले जानेपरा मेरा प्रेम और सीभाग्य सब कुछ लुट जायगा। मुझे शोकके गहरे समुद्रमें डालकर तुम कहाँ कले जा रहे हो? मैं विरहसे व्याकुल हूँ, दीन हूँ और तुम्हारी ही शरणमें आयी हूँ। अब मैं फिर धरकों नहीं लौटूँगी; दूसरे वनमें चली जाऊँगी और दिन-रात 'कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण!' का गान करती रहूँगी। अथवा किसी वनमें भी नहीं जाऊँगी, प्रेमके समुद्रमें प्रवेश करूँगी और मनमें केवल तुम्हारी कामना लेकर शरीरको त्याग दूँगी। जैसे आकाश, आत्मा, चन्द्रमा और सूर्य सदा साथ रहते हैं; उसी तरह तुम मेरे आँचलमें बँधकर सदा पास ही रहते और साथ-साथ घूमते हो; किंतु दीनवत्सल! इस समय तुम मुझे निराश करके जा रहे हो! मुझ दीन एवं शरणागत अबलाको त्याग देना तुम्हारे लिये कदापि उचित नहीं है; ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवत्व जिनके चरणकमलोंमें

ध्यान करते हैं; वे परमात्मा तुम हो। तुमने मायासे गोपल्य धारण कर रखा है। मैं ईर्ष्यासु नारी तुम्हें कैसे जान सकती हूँ? देव! मैंने तुम्हें पति समझकर अथवा अधिमानके कारण तुम्हारे प्रति जो दुर्नीतिपूर्ण वर्तन तथा सहस्रों अपराध किये हैं; उन्हें क्षमा कर दो। मेरा गर्व चूर्ण हो गया और मेरे सारे मनसूबे दूर चले गये। अपने सौभाग्यको आज मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। नाथ! इसके सिवा, तुमसे और क्या कह सकती हूँ? गर्गके मुखसे तुम्हारे विषयमें सुनकर, जानकर भी मैं तुम्हारी मायासे मोहित हो गयी। इस समय प्रेमातिरेक अथवा भक्तिपाशसे बँधकर मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकती। प्राणवाण्य प्रभो! तुम्हारे बिना मुझे एक-एक क्षण सी युगोंके समान जान पड़ता है; फिर सौ चरौतक मैं किस तरह जीवन धारण कर सकूंगी?

मुने! ऐसा कहकर राधिका भूमिपर गिर पड़ी और सहसा मूर्च्छित हो चेतना खो बैठी। उन्हें मूर्च्छित देख कृपामिथान श्रीकृष्णने कृपापूर्वक सचेत किया और हृदयसे लगा लिया। फिर शोकहारो योगोंद्वारा उन्हें अनेक प्रकारसे समझाया तथापि सुचिन्मिता श्रीराधा शोकको त्याग न सकी। सामान्य वस्तुका बिछोह भी मनुष्योंके लिये शोकग्रस्त हो जाता है, फिर जहाँ देह और अस्तथाका बिछोह होता हो, वहाँ सुख कैसे हो सकता है? उस दिन वज्रराज श्यामसुन्दर वज्रमें नहीं लीट सके। श्रीराधाके साथ क्रीड़ा-सरोवरके दृष्टपर गये। वहाँ उनके साथ भगवान्ने पुनः रास-क्रीड़ा की। तदनन्तर आनन्दमग्न राधिकाजी सो गयीं।

इसी समय लोकपितामह ब्रह्माजी शिव, शेष
आदि देवताओं तथा मुनीन्द्रोक्ति साथ वहाँ आये।
आकर उन्होंने धरतीपर माथा टेक प्रणाम किया
और हाथ जोड़ वे उन परिपूर्णतम परमेश्वरका
सामवेदोक्त स्तोत्रसे स्तवन करने लगे।

ब्रह्माजी बोले—जगदीश्वर! अक्षुण्णकी जय हो, जय हो। आपके चरणोंकी सभी बन्दना करते हैं। आप निर्गुण, निराकार और स्वेच्छामय हैं। सदा भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही दिव्य विग्रह धारण करते हैं और वह श्रीविग्रह नित्य है। मायासे गोपबेष धारण करनेवाले मायापते! आपकी वेश-भूषा तथा शील-स्वभाव सभी सुन्दर एवं मनोहर हैं। आप शान्त तथा सबके प्राणवल्लभ हैं। स्वभावतः इन्द्रिय-संयम और मन्त्रेनिग्रहसे सम्पन्न हैं। नितान्त ज्ञानानन्दस्वरूप, परात्परतर, प्रकृतिसे परे, सबके अन्तर्यामि, निर्मित, साक्षिस्वरूप, व्यक्ताव्यक्तरूप, निरञ्जन, भूतलका भार उतारनेवाले, कठणासागर, शोक-संतापनाशन, जरा-मृत्यु और भय आदिको हर लेनेवाले, शरणागतरक्षक, भक्तोंपर दया करनेके लिये व्याकुल रहनेवाले, भक्तवात्सल्य, भक्तोंके संचित धन तथा सखिदानन्दस्वरूप हैं; आपको नमस्कार है। सबके अधिष्ठाता देवता तथा प्रीति प्रदान करनेवाले प्रभुको सादर नमस्कार है।

इस तरह बारंबार कहते हुए ब्रह्माजी प्रेमावेशसे मूर्च्छित हो गये। जो ब्रह्माजीद्वारा किये गये इस स्तोत्रको एकाग्रचित्त होकर सुनता है, उसके सम्पूर्ण अभीष्ट पदार्थोंकी सिद्धि होती है; इसमें संशय नहीं है।

इस प्रकार स्तुति और बारंबार प्रणाम करके जगद्विधाता ब्रह्माजी सचेत हो धीरे-धीरे उठे और पुनः भक्तिभावसे बोले।

ब्रह्माजीने कहा—देवदेवेश्वर! उठिये। परमानन्दकारण! सानन्द, नित्यानन्दमय नन्दनन्दन! आपको नमस्कार है। नाथ! नन्दभजनमें पधरिये और वृन्दावनको छोड़िये। सी वर्षाके लिये जो सुदामका शाप प्राप्त हुआ है, उसको स्मरण कीजिये। भक्तके शापको सफल बन्धनेके लिये प्रियाजीको उतने समयके लिये त्याग दीजिये। फिर इन्हें पाकर आप गोलोकमें पधरियेगा। देव!

आप पिताके घर जाकर वहाँ आये हुए अक्रूरजीसे मिलिये। वे आपके पितृव्य (चाचा), माननीय अतिथि तथा धन्यवादके योग्य सर्वसमर्थ वैष्णव हैं। भगवन्! अब उनके साथ मधुपुरीकी यात्रा कीजिये। हरे! वहाँ शिवके धनुषको तोड़िये और शत्रुगणोंको हतोत्साह कीजिये—मार भगाइये। दुरात्मा कंसका वध कीजिये और पिता-माताको सान्त्वन्त्र दीजिये। द्वारकापुरीका निर्माण कीजिये, भूतलका भार उतारिये, भगवान् शंकरकी वाराणसीपुरीको दाघ कीजिये और इन्द्रके भवनपर भी धावा बोलिये। युद्धमें शिवजीको जूम्भास्त्रसे जूझित करके बाणासुरकी भुजाओंको काटिये। नाथ! इससे पहले आपको रुक्मिणीका हरण, नरकसुरका वध तथा सोलह हजार राजकुमारियोंका प्राणिग्रहण करना है। ब्रजेश्वर! अब इन प्राणतुल्या प्रियतम्यको छोड़िये और ब्रजमें चलिये। उठिये, उठिये, आपका कल्याण हो। जबतक राधाकी नींद नहीं टूटती है; तभीतक चल दीजिये।

इतना कहकर ब्रह्माजी इन्द्र आदि देवताओंके साथ ब्रह्मलोकको चले गये। साथ ही सेवनाग तथा शंकरजी भी अपने स्थानको पधारे। देवताओंने श्रीकृष्णके ऊपर प्रेम और भक्तिसे पुष्प और चन्दनकी वर्षा की। फिर आकाशवाणी हुई—'प्रभो! कंस वधके योग्य है; अतः उसका वध कीजिये; अपने माता-पिताको बन्धनसे छुड़इये और पृथ्वीके भारका निवारण कीजिये।' नारद! इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर भूतभावन भगवान् श्रीकृष्ण भगवती राधाको छोड़कर धीरे-धीरे वहाँसे उठे। बारंबार पीछेकी ओर देखते हुए श्रीहरि कुछ दूरतक गये; फिर चन्दनवनमें वासस्यानके पास ही थोड़ी देरके लिये ठहर गये। तब राधा निद्रा त्यागकर अपनी शय्यासे उठ बैठी और शान्त, कान्त, प्राणवल्लभ श्रीहरिकी वहाँ न देख विलाप करती हुई बोलीं—'हा नाथ! हा रमणश्रेष्ठ! हा प्राणेश्वर! हा

थीं—‘हे नाथ! हे कृष्ण!’ फिर दूसरे ही क्षण संतप्त हो सेने लगतीं और तत्काल मूर्च्छित हो जाती थीं। राधिकाका शरीर विरहाग्निसे संतप्त हो तपायी हुई लोहेको छड़ीके समान अग्निस्तम्भ हो गया था; इसे छूआ नहीं जाता था। राधाके लिये सोने और जगनेमें, दिन और रातमें, घर और घनमें, जल, धूल और आकाशमें तथा चन्द्रोदय और सूर्योदयमें कोई भेद नहीं रह गया है। इनकी आकृति मृतकतुल्य एवं जड़वत् हो गयी है। ये एक ही स्थानपर रहकर सदा सम्पूर्ण जगत्को विष्णुमय देखती हैं; धिक्ने पङ्कपर कमलके सजल पत्र बिछाकर जो शय्या तैयार की गयी थी; उसपर ये आपके लिये विरहश्रुत होकर सोयी थीं। प्यारी सखियाँ निरन्तर श्वेत चँवर ढुलाकर सेवा करने लगीं। इनके अङ्गोंपर चन्दनमिश्रित जल छिड़का गया। इनके सारे वस्त्र गीले हो गये, तथापि राधाके अङ्गोंका स्पर्श होनेमात्रसे भड़ोका सारा पङ्क सूख गया। स्निग्ध कमलदल तत्क्षण जलकर भस्म हो गये। चन्दन सूख गया। राधाका चम्पाके समान कान्तिमान् सुनहरा वर्ण केशके रंगकी भाँति कासा पड़ गया। सिन्दूरके सुन्दर बिन्दु तत्काल श्याम हो गये। श्वेतभूषा, विलास, लीला एवं क्रीड़ा छूट गयी। कमलाकान्त कृष्ण! यदि आप शीघ्र लौटकर नहीं आयेगे तो आपके वियोगमें मेरी सखी निश्चय ही अपने प्राणोंका परित्याग कर देगी। अतः नीतिविशारद श्रीकृष्ण! आप मन-ही-मन विचारकर जो उचित हो सह करें, जिससे आपके प्रति अनुरक्त अम्बलाकी हत्या न हो।

रत्नमालाकी यह बात सुनकर मगधव हँस पड़े और हितकर, सत्य, नीतिसार एवं परिणाममें

सुखद वचन बोले।

श्रीभगवान्ने कहा—प्रिये रत्ने। यद्यपि मैं ईश्वर हूँ और मिस्रमें बाधा डालनेवाले शापका खण्डन कर सकता हूँ, तथापि ऐसा करना मेरे लिये उचित नहीं है। मैं नियतिके नियमको बदला नहीं करता हूँ। समस्त ब्रह्माण्डोंमें मैंने जो मर्यादा स्थापित की है, उसोका सहारा लेकर देवता, मुनि और पनुष्य कर्म करते हैं (फिर उसको मैं ही कैसे तोड़ दूँ)। सुन्दरि! सुदामके शापसे हम दोनों दम्पतिको परस्पर जो कुछ समयके लिये वियोग प्राप्त होनेवाला है, वह यद्यपि हमें अभीष्ट नहीं है, तथापि होकर ही रहेगा। सुप्रधम्ये! मैं राधाको वर देता हूँ। उस वरके अनुसार अग्रतः-अवस्थामें जो इन्हें मुझसे वियोगका अनुभव होगा; परंतु स्वप्नमें राधाको निरन्तर मेरा आलिंगन प्राप्त होता रहेगा। मैंने प्रियाजीको अभ्यात्मकी बुद्धि प्रदान की है। उससे इनका शोक मिट जायगा। रत्नमाले! तुम्हारा कल्याण हो। तुम राधाको समझाओ। अब मैं चन्दभवनको आ रहा हूँ।

नारद! मैं कहकर जगदीश्वर श्रीकृष्ण चन्दभवनकी ओर चल दिये और सखियाँ राधाको समझाने लगीं। घर जाकर श्यामसुन्दरने माता-पिताको प्रणम किया। माताने उन्हें गोदमें बिठा लिया और तुरंतका तैयार किया हुआ माखन खिलाया। फिर शीतल जल पीकर उन्होंने माताका दिवा हुआ पान खाया और वहीं मँकिके समीप बैठे रहे। समस्त गोपसमूह श्वेत चँवर ढुलाकर उनकी सेवा करने लगे। उन्होंने भी श्यामसुन्दरको प्रसन्नतापूर्वक हार, चन्दन और ताम्बूल दिये।

(अध्याय ६८-६९)

अकूरजीके शुभ स्वप्न तथा मङ्गलसूचक शकुनका वर्णन, उनका रासमण्डल और वृन्दावनका दर्शन करते हुए नन्दभवनमें जाना, नन्दद्वारा उनका स्वागत-सत्कार, उन्हें श्रीकृष्णके विविध रूपोंमें दर्शन, उनके द्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति तथा श्रीकृष्णको मञ्जुरा चलनेकी सलाह देना, गोपियोंद्वारा अकूरका विरोध और उनके रथका भङ्गन, श्रीकृष्णका उन्हें समझाना और आकाशसे दिव्य रथका आगमन

भगवान् नारायण कहते हैं—नरद! कंससे राजमें आनेकी आज्ञा पाकर अकूरजी अपने घर गये और उत्तम मिष्टान्न खाकर जम्बूपर सोये। उन्होंने सुवासित जल पीकर कपूर मिला हुआ पान खाया और सुखपूर्वक निद्रा ली। तदनन्तर रातके पिछले पहरमें जब कि बाजे आदिकी ध्वनि नहीं होती थी; उन्होंने एक सुन्दर सपना देखा। ऐसा सपना, जिसकी पुराणों और कृतियोंमें प्रशंसा की गयी है। अकूरजी नीरोग थे। उनकी शिखा बँधी हुई थी। उन्होंने दो वस्त्र धारण कर रखे थे। वे सुन्दर हाथ्यापर सोये थे। उनके मनमें उत्तम जेह उमड़ रहा था और वे चिन्ता तथा शोकसे रहित थे।

मुने। उन्होंने स्वप्नमें पहले एक ब्राह्मण-बालकको देखा, जिसकी किशोर अवस्था और अङ्गकान्ति श्याम थी। वह दो भुजाओंसे विभूषित था। उसके हाथोंमें मुरली थी। वह पीठ वस्त्र धारण करके वनमालासे सुशोभित था। उसके सारे अङ्ग चन्दनसे चर्चित थे। मालतीकी माला उसकी शोभा बढ़ाती थी। वह भूषणके योग्य और उत्तम मणिरत्ननिर्मित आभूषणोंसे विभूषित था। उसके मस्तकपर म्नेरपंखका मुकुट शोभा दे रहा था। मुखपर मन्द मुस्कानकी प्रभा फैल रही थी और नेत्र कमलोंकी शोभाको सज्जित कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने पति और पुत्रोंसे युक्त, पीताम्बरधारिणी तथा रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित एक सुन्दरी स्त्रीको देखा, जिसके एक हाथमें जलता दीपक था और दूसरेमें श्वेत धान्य।

उसका मुख रासद शत्रुके चन्द्रभाको तिरस्कृत कर रहा था। वह सुन्दरी सती मुस्कराती हुई कर देनेको उद्यत थी। इसके बाद उन्हें शुभश्रीवाँद देते हुए एक ब्राह्मण, श्वेत कमल, राजहंस, अश्व तथा सरोवरके दर्शन हुए। उन्होंने फल और फूलोंसे लदे हुए आम, नीम, चारिफल, शिवाल आम्र और केलेके वृक्षका सुन्दर एवं मनोहर चित्र भी देखा। उन्हें यह भी दिखायी दिया कि सफेद साँप मुझे काट रहा है और मैं पर्वतपर खड़ा हूँ। उन्होंने कभी अपनेको वृक्षपर, कभी हाथीपर, कभी नावपर और कभी घोड़ेकी पीठपर बैठे देखा। कभी देखा कि मैं जीना बना रहा हूँ और खीर खा रहा हूँ। कमलके पतेपर परीसा हुआ श्रिय अन्न दही, दूधके साथ से रहा हूँ। कभी देखा कि घेरे अङ्गोंमें फीड़े और विहा लगे गये हैं और मैं रोता-रोता मोहित हो रहा हूँ। कभी उन्हें अपने हाथोंमें श्वेत धान्य और श्वेत पुष्प दिखायी दिया तथा कभी उन्होंने अपने-अपको चन्दनसे चर्चित देखा। कभी अपने-अपको अट्टालिकापर और कभी समुद्रमें देखा। स्तरीयें रक्त लगी हैं; अङ्ग-अङ्ग छिन्न-भिन्न एवं क्षत-विक्षत हो रहा है और उसमें मेद तथा पीब लिपटे हुए हैं—यह कल देखनेमें आयी। तदनन्तर चौंटी, सोना, उज्ज्वल मणिरत्न, मुक्ता, माणिक्य, भरे हुए कलशकय जल, बछड़ासहित गौ, सँद, मोर, कौता, सारस, हंस, चील, खंजरीट, ताम्बूल, पुष्पमाला, प्रज्वलित अग्नि, देवपूजा, पार्वतीकी प्रतिमा, श्रीकृष्णकी प्रतिमा, शिवलिंग, ब्राह्मण-

बालिका, सामान्य बालिका, फली और फली हुई खेती, देवस्थान, सिंह, बाघ, गुरु और देवताके दर्शन हुए।

ऐसा स्वप्न देख प्रातःकाल उठकर उन्होंने इच्छानुसार आह्निक कृत्योंका सम्पादन किया। इसके बाद उद्धवसे स्वप्नका सारा वृत्तान्त कहा और उनकी आज्ञा से गुरु एवं देवताकी पूजा करके मन-ही-मन श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए वहाँसे यात्रा की। नारद। रास्तेमें भी उन्हें ऐसे ही मङ्गलयोग्य, शुभदायक, मनोवाञ्छित फल देनेवाले, रमणीय तथा मङ्गलसूचक शकुन अपने सामने दृष्टिगोचर हुए। बायीं तरफ उन्हें मुर्दा, सियारिन, भट्टा, नेवला, नीलकण्ठ, दिव्याभूषणोंसे विभूषित पाँति-पुत्रवती साध्वी स्त्री, श्वेत पुष्प, श्वेत माला, श्वेत धान्य तथा खजुरीटके शुभ दर्शन हुए। दाहिनी ओर उन्होंने जलती अग्नि, काष्ठान्न, वृषभ, हाथी, बछड़ेसहित गाय, श्वेत मत्त, राजहंस, वेश्या, पुष्पमाला, फताका, दही, छौर, माण, सुवर्ण, चाँदी, मुक्ता, मणिमय, तुरंतका कटा हुआ मांस, चन्दन, मधु, घी, कृष्णसार मृग, फल, लावा, सरसों, दर्पण, विचित्र विमान, सुन्दर दौलतमयी प्रतिमा, श्वेत कमल, कमलचम, शङ्ख, चील, चकोर, बिलाव, पर्वत, बादल, मोर, तोता और सारसके दर्शन किये तथा शङ्ख, कोयल एवं वाघोंकी मङ्गलमयी ध्वनि सुनी। श्रीकृष्ण-महिमाके विचित्र गान, हरिकीर्तन और जय-जयकारके शब्द भी उनके कानोंमें पड़े।

ऐसे शुभ-शकुन देख-सुनकर अकूरका हृदय हर्षसे खिल उठा। उन्होंने श्रीहरिको स्मरण करके पुण्यमय वृन्दावनमें प्रवेश किया। सामने देखा—रमणीय रासमण्डल शोभा पाता है, जो मनकी अभीष्ट है। चन्दन, अगुरु, कस्तूरी, पुष्प तथा चन्दनका स्पर्श करके बहनेवाली वायु उस स्थानको सुवासित कर रही है। केलेके खम्भे तथा मङ्गल-कलश रासमण्डलकी शोभा बढ़ा रहे

हैं। रेतम्री सुतमें गुंये हुए आर्यपक्षियोंकी सुन्दर बन्दनवाँरें भी इस रम्य प्रदेशकी श्रीवृद्धि कर रही हैं। सारा शोभनीय रासमण्डल सब ओरसे पञ्चरामपण्डितानिर्मित है तथा तीन करोड़ रत्नमय मन्दिर एवं लाखों रमणीय कुञ्ज-कुटीर उसकी शोभा बढ़ाते हैं।

रासमण्डल तथा वृन्दावनकी शोभा देखकर जब अकूर कुछ दूर आगे गये तो उन्हें अपने समक्ष नन्दरायजीका परम उत्तम सुरम्य स्त्रज दिखायी दिया, जो विष्णुके निवास-स्थान—वैकुण्ठधामके समान सुशोभित था। उसमें रत्नोंकी सीढ़ियाँ लगी थीं। रत्नोंके बने हुए खम्भोंसे वह बड़ा दीप्तिमान् दिखायी देता था। भीति-भीतिके विचित्र चित्र उसका सौन्दर्य बढ़ा रहे थे। श्रेष्ठ रत्नोंके मण्डलाकार घेरेसे वह घिरा हुआ था। विश्वकर्माद्वारा रचित वह नन्दधवन मणिपोंके सारभागसे ऋषित (जड़ा हुआ) था। दरवाजेपर जो मार्ग दिखायी दिया, उसके द्वारा अकूरने रासमण्डलके भीतर प्रवेश किया। वह द्वार पताकाओं तथा रत्नोंकी झालरोंसे सजा था। मुक्ता और मणिमयसे विभूषित था। रत्नोंके दर्पण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे तथा रत्नोंसे जड़ित होनेके कारण उस द्वारकी विचित्र शोभा होती थी। वहाँ रत्नमयी वीथियोंकी रचना की गयी थी तथा मङ्गल-कलशोंसे सुसज्जित वह द्वार मङ्गलमय दिखायी देता था।

अकूरका आगमन सुनकर नन्दजी बड़े प्रसन्न हुए और चन्द्रराम तथा श्रीकृष्णको साथ ले उनकी अगुवानीके लिये गये। नन्दजीके साथ वृषभानु आदि गोप भी थे। नर्तकी, भरा हुआ चक्र, गजराज तथा श्वेत चान्यको आगे करके काली गौ, पशुपर्क, पाख तथा रत्नमय आसन आदि साथ ले नन्दजी विनीत एवं शान्तभावसे मुस्कराते हुए आगे बढ़े। ये गोपगणों तथा बालकोंसहित आनन्दमग्न हो रहे थे। महाभाग अकूरको देख

नन्दजीने तत्काल ही उन्हें हृदयसे लग्न लिया। सब गोपोंने मस्तक झुकाकर अकूरको प्रणाम किया और आशीर्वाद लिये। मुने! उन सबका परस्पर संयोग बड़ा ही गुणवान् हुआ। अकूरने बारी-बारीसे श्रीकृष्ण और बलरामको गोदमें उठा लिया तथा उनके गाल चूमे। उस समय उनका सारा अङ्ग पुलकित था। नेत्रोंसे आँसुपात झर रही थी। हृदयमें आकाश उमड़ा आ रहा था। अकूर कृतार्थ हो गये। उनका मनोरथ सिद्ध हो गया। उन्होंने दो भुज्जोंसे सुतोभित श्यामसुन्दर श्रीकृष्णकी ओर एक क्षणतक देखा, जो पीतम्बर धारण किये मालतीकी मातासे विभूषित थे। उनके सारे अङ्ग चन्दनसे चर्षित थे। उन्होंने हाथमें बंशी ले रखी थी। ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवता तथा सनकादि मुनीन्द्र जिनकी स्तुति करते हैं और गोप-कन्याएँ जिनकी ओर सदा निहारती रहती हैं; उन परिपूर्णतम परमात्मा श्रीकृष्णको अकूरने एक क्षणतक अपनी गोदमें देखा। वे मुस्करा रहे थे। तापकाल उन्होंने चतुर्भुज विष्णुके रूपमें उनके सामने खड़े देखा। लक्ष्मी और सरस्वती—वे दो देवियाँ उनके अंग-बगलमें खड़ी थीं। वे जनमातसे विभूषित थे। सुनन्द, नन्द और कुमुद आदि पार्षद उनकी सेवामें उपस्थित थे। मिट्टीके समुदाय भक्तिभावसे नम्र हो उन परात्पर प्रभुकी सेवा कर रहे थे।

फिर, दूसरे ही क्षण अकूरने श्रीकृष्णको महादेवजीके रूपमें देखा। उनके पाँच मुख और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र थे। अङ्गकान्ति सुदृढ़ स्फटिक-मणिके समान ठञ्कस्त थी। जगत्त्रयके आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते थे। दिश्वर्ण ही उनके लिये वस्त्रका काम देती थीं। खेण्वियोंमें श्रेष्ठ वे परब्रह्म शिव अपने अङ्गोंमें भस्म रक्खे, सिरपर जटा धारण किये और हाथमें जप-माला लिये ध्यानमें स्थित थे।

तदनन्तर एक ही क्षणमें श्रीकृष्ण उन्हें

ध्यानपरिवर्ण एवं भनीधियोंमें श्रेष्ठ चतुर्भुज ब्रह्मके रूपमें दृष्टिगोचर हुए। फिर कभी धर्म, कभी शेष, कभी सूर्य, कभी सनातन ज्योतिःस्वरूप और कभी कोटि-कोटि कन्दर्पनिन्दक, परम शोभासम्पन्न एवं कामिनिर्घोषके लिये कमनीय प्रेमास्पदके रूपमें दिखायो दिये। इस रूपमें नन्दनन्दनका दर्शन करके अकूरने उन्हें छात्रीसे लगा लिया। नारद। नन्दजीके दिये हुए रमणीय रत्नसिंहासनपर पुरुषोत्तम श्रीकृष्णको बिठाकर भक्तिभावसे उनकी परिक्रमा करके पुलकित-शरीर हो अकूरने पृथ्वीपर बाधा डेक उन्हें प्रणाम किया और स्तुति प्रारम्भ की।

अकूर बोले—ओ सबके कारण, परमात्मस्वरूप तथा सम्पूर्ण विश्वके ईश्वर हैं, उन श्रीकृष्णको बारंबार नमस्कार है। सर्वेश्वर। आप प्रकृतिसे परे, परात्पर, निर्गुण, विरोह, निराकार, साकार, सर्वदेवस्वरूप, सर्वदेवेश्वर, सम्पूर्ण देवताओंके भी अधिदेवता तथा विश्वके आधिकारण हैं; आपको नमस्कार है। मत्संख्य ब्राह्मण्योंमें आप ही ब्रह्म, विष्णु और शिव-रूपमें निवास करते हैं। आप ही सबके आधिकारण हैं। विश्वेश्वर और विश्व दोनों आपके ही स्वरूप हैं; आपकी नमस्कार है। ऋषाङ्गनाओंके प्राणवल्लभ। आपकी नमस्कार है। गणेश और ईश्वर आपके ही रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप देवगणोंके स्वामी तथा ग्रीवाध्याके प्राणवल्लभ हैं; आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही राधारमण तथा राधाका रूप धारण करते हैं। राधाके आराध्य देवता तथा राधिके प्राण्यधिक प्रियतम भी आप ही हैं; आपको नमस्कार है। राधाके वस्त्रमें रहनेवाले, राधके अधिदेवता और राधाके प्रियतम। आपको नमस्कार है। आप राधाके प्राणोंके अधिहस्ता देवता हैं तथा सम्पूर्ण विश्व आपका ही रूप है; आपको नमस्कार है। वेदोंने जिनकी स्तुति की है, वे परमात्मा तथा वेदज्ञ विद्वान् भी आप ही हैं। वेदोंके ज्ञानसे सम्पन्न होनेके कारण आप

संक्षिप्त महाभारतचरितम् •

वेदी कहे गये हैं; आपको नमस्कार है। वेदोंके अधिष्ठाता देवता और बीज भी आप ही हैं; आपको नमस्कार है। जिनके रोमकूपोंमें असंख्य ब्रह्माण्ड नित्य निवास करते हैं, उन महर्षिबन्धुके ईश्वर आप विश्वेश्वरको बारंबार नमस्कार है। आप स्वयं ही प्रकृतिरूप और प्राकृत पदार्थ हैं। प्रकृतिके ईश्वर तथा प्रधान पुरुष भी आप ही हैं। आपको बारंबार नमस्कार है*।

इस प्रकार स्तुति करके अक्रूरजी नन्दराजजीके सभाभवनमें मूर्च्छित हो गये और सहसा भूमिपर गिर पड़े। उसी अवस्थामें पुनः उन्होंने अपने हृदयमें और बाहर भी सब ओर उन ज्येष्ठसुन्दर सर्वेश्वर परमात्माको देखा। वे ही विश्वमें व्याप्त थे और वे ही विश्वरूपमें प्रकट हुए थे। नरद। अक्रूरजीको मूर्च्छित हुआ देख मन्दजीने आदरपूर्वक उठाया और रमणीय तमसिहामनपर बिठा दिया। तत्पश्चात् उन्होंने अक्रूरसे सारा वृत्तान्त पूछा और बारंबार कुशलपत्र करते हुए उन्हें मिष्टान्न भोजन कराया। अक्रूरने कंसका सारा वृत्तान्त कह सुनाया और यह भी कहा कि अपने माता-पिताको बन्धनसे छुड़ानेके लिये बलराम और श्रीकृष्णको यहाँ अवश्य चलना चाहिये।

जो अक्रूरद्वारा किये गये इस स्वीकृति एकप्रचित्त होकर पाठ करता है, वह पुत्रहीन हो तो पुत्र पाता है और भार्याहीन हो तो उसे

प्रिय भार्याको उपलब्धि होती है। निर्धनको धन, भूमिहीनको उर्वरा भूमि, संतानहीनको संतान और प्रतिष्ठाहीनको प्रतिष्ठाकी प्राप्ति होती है और जो यत्नस्वी नहीं है, वह भी अनायास ही महान् यत्न प्राप्त कर लेता है।

तदनन्तर अक्रूरजी रातके समय अत्यन्त प्रसन्नचित्त हो रमणीय चम्पाकी झरूपर श्रीकृष्णको छद्मसे लगाकर सोये। प्रातःकाल सहसा उठकर चरम उत्तम आह्निक कृत्यका सम्पादन करके उन्होंने अष्टोद्वार श्रीकृष्ण तथा बलरामको अपने रथपर बिठाया। पौष प्रकारके गन्ध (दूध, दही, माखन, घी और छीछ) तथा नाना प्रकारके परम दुर्लभ द्रव्य रखावाये। बृक्षानु, मन्द, सुनन्द तथा चन्द्रभानु गोपको भी साथ ले लिया। उस समय ब्रजराज नन्द गोपने आनन्दमग्न हो नाना प्रकारके वाद्य—मृदङ्ग, मुरज (डोल), पटह, पणव, डक्का, दुन्दुभि, आनक, सञ्जा, संनहनी, कांस्य-पट्ट (झाँझ), मर्दल और मण्डवी आदि बजावाये। जनोंकी ध्वनि और बलराम तथा श्रीकृष्णके जानेका समाचार सुन श्रीकृष्णको रथपर बैठे देख गोपियाँ प्रणय-कोपसे पीड़ित हो उनके पास आ पहुँचीं। ब्रह्मन्! श्रीकृष्णके पना करनेपर भी श्रीराधाकी प्रेरणासे उन गोपकिसोरियोंने पैरोंके आघातसे राजा कंसके उस रथको अनायास ही तोड़ डाला। उसपर बैठे हुए सब गोप हाहाकार

* नमः	करणकृष्ण	परमात्मनःस्वरूपिणे । सर्वेश्वर्यपि	विद्वानासीश्वराय	नमो	नमः ॥
पराय	प्रकृतेरील	परस्परतयाय	च । निर्गुणाय	निरीहाय	नीक्याय स्वरूपिणे ॥
सर्वदेवस्वरूपाय	सर्वदेवेश्वराय	च ।	सर्वदेवाभिदेवाय	विबादिभूतरूपिणे ॥	
असंख्येषु	च विश्वेभु	ब्रह्मबन्धुनिष्ठात्मकः ।	स्वरूपान्नादिबीजाय	तदीशविस्वरूपिणे ॥	
नमो	गोपाङ्गनेस्त्राय	गणेशेश्वररूपिणे । नमः	सुराधेश्वराय	राधेश्वराय	नमो नमः ॥
राधारमन्त्ररूपाय	राधारूपभराय	च । राधाराध्याय	राक्षसाः	प्राणाधिकतराय	च ॥
राधासाध्याय	राधाभिदेवप्रियायाम	च । राधाप्राण्यभिदेवय	विश्वरूपाय	ते	नमः ॥
वेदस्तुतयवेदरूपिणे	वेदिने	नमः । वेदाधिष्ठातृदेवाय	वेदबीजाय	ते	नमः ॥
यस्य	लोमसु विश्वानि चसंख्यगि च	नित्यतः । महर्षिबन्धुरीश्वराय	विश्वेशाय	नमो	नमः ॥
स्वयं	प्रकृतिरूपाय	प्राकृत्याय नमः ।	ब्रह्मेश्वररूपाय	प्रधानपुरुषाय	च ॥

कहते हैं कि श्रीकृष्णजी के चरणों में लगे हुए गोपियों की संख्या अत्यन्त बड़ी थी।

करने लगे और बलवती गोपियाँ श्रीकृष्णको गोदमें लेकर चली गयीं। किसी गोपीने क्रोधपूर्वक झूर अकूरको बहुत फटकारा। कुछ गोपियाँ अकूरको वस्त्रसे बाँधकर वहाँसे चले दीं। बेचारे अकूरको बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ। यह देख माधव राधाके निकट गये और पुनः उन्हें समझाने लगे। उन्होंने आध्यात्मिक योगद्वारा विनय और आदरके साथ अकूरको भी समझाया और श्लेशाकाको आश्वासन दिया। इसी समय आकाशसे एक दिव्य

रथ धूलपर आया, जो मन्त्रसे प्रेरित होकर चलता था। वह विचित्र वस्त्रोंसे सुशोभित था। श्रीहरिने अपने सामने खड़े हुए उस रथको देखा। उसमें श्रेष्ठ मणिरत्न बड़े हुए थे। वह रथ विश्वकर्माद्वारा बनाया गया था। उसे देखकर जगदीश्वर श्रीकृष्ण माताके घरमें आये। वहाँ भाईसहित भगवान् माधव, जिनके चरणोंकी वन्दन, मुनीन्द्र, देवेन्द्र, ब्रह्मा, शिव और शैव आदि करते हैं, खा-पीकर सुखसे सोये। (अध्याय ७०)

~~~~~

**शुभ लग्नमें चात्रासम्बन्धी मङ्गलकृत्य करके श्रीकृष्णका मञ्जुरापुरीको प्रस्थान,
पुरीकी शोभाका वर्णन, कुम्भापर कृपा, मालीको वरदान, धोबीका उद्धार,
कुम्भाका गोलोकगमन, कंसका दुःस्वप्न, रङ्गभूमिमें कंसका पथरना,
धनुर्भङ्ग, हाथीका वध, कंसका उद्धार, उग्रसेनको राज्यदान,
माता-पिताके बन्धन काटना, वसुदेवजीद्वारा नन्द
आदिका सम्कार और ब्राह्मणोंको दान**

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! जब बापुसे सुवासित, चन्दननिर्मित और फूलोंसे बिछी शय्यापर राधिकाजी सो गयीं तथा गोपिकार्य भी गङ्गा निद्रामें निमग्न हो गयीं, तब रातमें तीसरे पहरके बीच जानेपर शुभ वेलामें शुभ नक्षत्रसे चन्द्रमाका संयोग होनेपर अपृत्ययोगसे युक्त लग्न आया। लग्नके स्वामी शुभ ग्रहोंमेंसे कोई एक अथवा कुछ थे। उस लग्नपर शुभ ग्रहोंकी दृष्टि थी। पापग्रहोंके संयोगसे जो दुर्वोग या दोष आदि प्राप्त होते हैं, उनका उस लग्नमें सर्वथा अभाव था। ऐसे समयमें श्रीहरिने स्वयं उठकर माता यशोदाको जगाया, मङ्गल-कृत्य करवाया और बन्धुजनोंको आश्वासन दिया। जो विश्व-कल्याणके स्वतन्त्र कर्ता और स्वतन्त्र पालक हैं, ठन्हीं भगवान्ने राधिकाजीके भयसे भीत-से होकर बाबा बजानेकी मनाही कर दी। वे दोनों पैर धोकर दो शुद्ध वस्त्र धारण करके चन्दन आदिसे लिपे हुए शुद्ध स्थानमें बैठे। उनके वामभागमें चन्दन आदिसे सुसज्जित तथा फल और

फलसे युक्त भरा हुआ कलश रखा गया। दाहिने भागमें प्रज्वालित अग्नि तथा ब्राह्मणदेवता उपस्थित हुए। सामने प्रति-पुत्रवती सती साध्वी स्त्री, प्रज्वालित दीपक और दर्पण प्रस्तुत किये गये। पुरोहितजीने मुनिगण दूर्वाकाण्ड, श्वेत पुष्प तथा शुभसूचक कंस धान्य स्वामसुन्दरके हाथमें दिये। उन सबको लेकर उन्होंने मस्तकपर रख लिया। कृपया श्रीहरिने घी, यधु, चाँदी, सोना और दहीके दर्शन किये। ललाटमें चन्दनका लेप करके गलेमें पुष्पमाला धारण की। गुरुजनों तथा ब्राह्मणके चरणोंमें भक्तिभावसे मस्तक झुकाया और सङ्कल्पनि, वेदपाठ, संगीत, मङ्गलाष्टक एवं ब्राह्मणके मनोहर अतसीर्वद बड़े आदरके साथ सुने। सर्वत्र मङ्गल प्रदान करनेवाले अपने ही मङ्गलमय स्वरूपका ध्यान करके उन्होंने परम सुन्दर दाहिने पैरको आगे बढ़ाया। नासिकाके वामभागसे वायुको भीतर भरकर भगवान्ने मध्यमा अंगुलिसे वामरन्ध्रको दबका और नाकके दाहिने छिद्रसे उस वायुको

संक्षिप्त साहित्य-संग्रह

बाहर निकाल दिया। तत्पश्चात् नन्दनन्दन नन्दके श्रेष्ठ प्राङ्गणमें सानन्द आये। वे परमनन्दमय, नित्यानन्दस्वरूप तथा मनस्तन हैं। नित्य-अनित्य सब उन्होंनेके रूप हैं। वे नित्यबीजस्वरूप, नित्यकिङ्क, नित्याङ्गभूत, नित्येश तथा नित्यकृत्यविस्तारद हैं। उनके रूप, जीवन, वेत-भूषा तथा किशोर-अवस्था—सभी नित्य नूतन हैं। उनके सम्पन्न, प्रेम-प्राप्ति, सौभाग्य, सुधा-रससे साराधर मोटे मचन, भोजन तथा पद भी नित्य नवीन हैं। इस अत्यन्त रमणीय प्राङ्गणमें छोड़े-छोड़े भावावुक्त पार्येश्वर अत्यन्त झेहमें डूब गये। तत्पश्चात् वे वहाँसे जानेको उद्यत हुए। केलेके सुन्दर छम्भों और रेशमी डोरमें गुँथे हुए अरु-फलकोंकी चन्दनवारोंसे उस आँगनकी सज्जया पक्क था। विश्वकर्माने उसकी फर्तमें पथराज मणि जड़ दी थी। कस्तूरी, केसर और चन्दनसे उसका संस्कार किया गया था। अकूर तथा बान्धवजनोंसहित श्रीकृष्ण स्वयं वहाँ बोड़ी देर छोड़े रहे। यत्नेदाने बायीं ओरसे और आनन्दयुक्त नन्दने दाहिनी ओरसे आकर अपने लालाको हृदयसे लगा लिया। बन्धु-बान्धवोंने उनसे प्रेमभरी बातें कीं तथा मैया और बाबाने लालाका मुँह धूया।

पुने। तदनन्तर श्रीकृष्ण गुरुजनोंकी कम्पकार करके आँगनसे बाहर निकले और स्वर्गीय रमपर आरुढ़ हो सुन्दर मधुरापुरीकी ओर चत दिने। मधुरा अपनी शोभासे इन्द्रकी अमरवतीपुरीको परास्त करके अत्यन्त मनोहर दिखायी देती थी। श्रीकृष्णने अकूर तथा सखाओंके साथ उस रमणीय नगरीमें प्रवेश किया। श्रेष्ठ रत्नोंसे सज्जित और विश्वकर्माद्वारा रचित मधुरापुरी सुन्दर बहुमूल्य रत्ननिर्मित कलशोंसे सुशोभित थी। सैकड़ों सुन्दर, श्रेष्ठ और अभीष्ट राजमागोंसे वह नगरी घिरी हुई थी। वे राजमार्ग चन्द्रकान्त मणियोंके सारभगसे जटित होनेके कारण चन्द्रमाके समान ही प्रकाशित होते थे। वहाँ विचित्र मणियोंके

सरलत्वसे सत-सत वीधियोंका निर्माण किया गया था। पुष्प वस्तुओंके संचयसे सम्पन्न श्रेष्ठ व्यवसायी अपनी दुकानोंसे ठन राजमागोंकी शोभा बढ़ाते थे। पुरीके चारों ओर सहस्रों सरोवर शोभा दे रहे थे, जो सुदृढ़ स्फटिकमणिके समान उज्ज्वल तथा पथराजमणियोंकी दीप्तिसे देदीप्यमान थे। रत्नमय अलंकारों एवं आपूषणोंसे विभूषित पथिनी जलिका श्रेष्ठ सुन्दरियोंसे वह नगरी शोभायमान थी। वे सब सुन्दरियाँ सुखिर जीवनसे युक्त थीं और श्रीकृष्ण-दर्शनकी सालसासे मुँह ऊपर उठाये अपलक नेत्रोंसे राजमार्गकी ओर देख रही थीं। उनके हाथोंमें अक्षतपुञ्ज थे। असंख्य रत्ननिर्मित रत्न पुरीकी शोभा बढ़ाते थे। अनेक प्रकारके विचित्र भूषणोंसे ठन रत्नोंकी विभूषित एवं चित्रित किया गया था। बहुल-से पुष्पोद्यान, जो भीति-भीतिके पुष्पोंसे भरे थे और जिनमें भ्रमर रसास्वादन करते थे, मधुरापुरीकी श्रेयोवृद्धि कर रहे थे। माधुर्य मधुसे युक्त, मधुलोभी तथा मधुमत्त मधुकर मधुकरियोंके समूहसे संयुक्त हो ठन उद्यानोंमें आनन्दका अनुभव कर रहे थे। नगरके चारों ओर अनेक प्रकारके दुर्ग थे, जिनके कारण शत्रुओंका वहाँ पहुँचना अत्यन्त कठिन था। रक्षतास्व-विस्तारद रत्नोंसे वह पुरी सदा सुरक्षित थी। विश्वकर्माद्वारा श्रेष्ठ एवं विचित्र रत्नोंसे रचित अगणित अट्टालिकाओंसे संयुक्त मधुरानगरी बड़ी मजेदार जान पड़ती थी।

इस प्रकार मधुरापुरीकी शोभा देख आगे बढ़ते हुए कम्पलनवन श्रीकृष्णने मार्गमें कुब्जाको देखा, जो अत्यन्त जराजीर्ण एवं पृथ्वा-सी थी। डंडेके सहारे चलती थी। अत्यन्त झुकी हुई थी और झुर्रियाँ लटक रही थीं। उसकी आकृति रुखी और विकृत थी। वह कस्तूरी और केसर मित्त हुआ चन्दनका अनुलेपन लिये आ रही थी, जिसके स्पर्शमात्रसे सरीर सुगन्धित, सुखिन्ध तथा अत्यन्त मनोहर हो जाता था। उस वृद्धाने शान्त,

जा रहा था। वह बड़ा बलवान् और अहंकारी था तथा यौवनके मदसे उन्मत्त हो सदा उदण्डतापूर्ण बर्ताव किया करता था। महामुने! श्रीकृष्णने उससे विनयपूर्वक वस्त्र माँगा। उसने वस्त्र तो उन्हें दिया नहीं, उसलटे कठोर बर्तों सुनयीं!

धोबी बोला—ओ मूढ़! तू गोप-अर्जोंका लाड़ला है। वह वस्त्र गायके चरवाहोंके योग्य नहीं है; अत्यन्त दुर्लभ और राजाओंके ही उपयोगमें आने योग्य है।

धोबीकी यह बात सुनकर मधुसूदन ईंसे। बलदेव, अक्रूर और गोपगण भी ईंसने लगे। श्रीकृष्णने एक ही तमाबेमें उस धोबीका काय तमाव करके कपड़ोंका वह गहुर ले लिया और सखाओंसहित उन्होंने अपनी रुचिके अनुसार वस्त्र धारण किये। वह रत्नकराज (धोबीकोका सरदार) दिव्य देह धारण करके श्रीकृष्ण-पार्श्वमें सेवेहित रत्नमय विमानद्वारा गोलोकको चला गया। उसका वह दिव्य शरीर अक्षय जीवनसे युक्त, जरा और मृत्युका निवारक, श्रेष्ठ पीताम्बरसे सुशोभित, मन्द मुस्कानसे विलसित, श्यामकान्तिसे कमनोय और मनोहर था। गोलोकमें पहुँचकर वह भी वहाँके पार्श्वोंमें एक पर्वत हो गया। वहाँ अपने

मनको वसमें रखकर वह नित्य-निरन्तर श्रीकृष्णके सुभगमनका चिन्तन करता रहा। इधर मथुरामें सूर्यदेव अस्ताचलको चले गये। तब श्रीकृष्णकी आज्ञा लेकर अक्रूर अपने घरको गये और श्रीकृष्ण भी नन्द एवं बलदेव आदिके साथ आनन्दपूर्वक किसी वैष्णवके घर गये, जो कपड़ा बुननेका व्यवसाय करता था। उसने अपना सर्वस्व भगवान्को समर्पित कर रखा था। उस भक्तने श्रीनिवासको प्रणाम करके उनका पूजन किया और भगवान्ने उसको अपना वह हास्यभाव प्रदान किया जो हँसा आदि देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। वहाँ उत्तम मिष्ठान भोजन करके सब लोग फलंगपर सो गये। तदनन्तर श्रीकृष्ण कुब्जाके घर पधारे। उसने स्वागत किया। भगवान्ने उसको बताया—‘प्रिये! श्रीरामावतारके समय तुमने मेरे लिये तप किया था; अतः अब मुझसे मिलकर जरा-मृत्युरहित और अत्यन्त दुर्लभ मेरे परमधाम गोलोकको जाओ।’ इसी समय गोलोकसे एक रत्ननिर्मित रथ वहाँ आया और कुब्जा दिव्य देह धारण करके उसीके द्वारा गोलोकको चली गयी। मुने! वह वहाँ चन्द्रमुखी गोपी हो गयी और कितनी ही गोपियाँ उसकी परिचारिका हुई।

भगवान् नन्दनन्दन भी क्षणभर कुब्जाके वहाँ उठकर पुनः अपने निवास-मन्दिरमें लौट आये, जहाँ नन्दजी सानन्द विराजमान थे। तब भयविह्वल कंसने रातको नींद आ जानेपर दुःखद दुःस्वप्न देखा, जो उसकी मृत्युका सूचक था। उसने देखा, सूरज आकाशसे गिरकर पृथ्वीपर पड़ा है और उसके चार खण्ड हो गये हैं। मुने! इसी तरह चन्द्रमण्डल भी आकाशसे भूमिपर गिरकर दस खण्डोंमें विभक्त दिखायी दिया। उसने कुछ ऐसे पुरुष देखे, जिनकी आकृति विकृत थी। वे हावोंमें रस्सी लिये नंग-घडंग दिखायी देते थे। एक विषम सुदृढ़ दृष्टिगोचर हुई, जो नंगी थी और

जिसकी नाक कटी हुई थी। वह हँसती थी। उसने चूनेका तिलक लगा रखा था और उसके स्फेद और काले केश ऊपरकी ओर उठे थे। वह एक हाथमें तलवार और दूसरेमें खप्पर लिये हुए थी। उसकी जीभ लपलपा रही थी और उसके गलेमें मुण्डमाला पड़ी थी। उसके सिवा कंसने गदहा, भैंस, बैल, सूअर, भालू, कौआ, गीध, कङ्क, घानर, सफेद कुत्ता, घड़ियाल, सियार, भस्मपुञ्ज, हथियोंका ढेर, ताड़का फल, केश, कपास, मुझे अङ्गार (कोयले), ठल्का, चितापर चढ़ा हुआ मुर्दा, कुम्हार और तेलीके चक्र, टेढ़ी-मेढ़ी कौड़ी, मरबट, अधजला काठ, सूखा काठ, कुत्ता, तुण, चलता हुआ धड़, मुर्देका चिह्नित हुआ मस्तक, आगसे जला हुआ स्थान, भस्म-युक्त सूखा तालाब, जली मछली, सोझा, दावानलसे जलकर बुझे हुए वन, गलित कोढ़से युक्त नंगा शूद्र, सिखा छोले और अत्यन्त रोचसे भरकर साप देते हुए ब्राह्मण एवं गृह, अधिक कुपित हुए संन्यासी, योगी एवं वैष्णव मनुष्य देखे। ऐसा दुःस्वप्न देखा कंसकी नींद खुल गयी और उसने माता, पिता, भाई तथा पत्नीसे यह सब कह सुनाया। पत्नी प्रेमसे विह्वल होकर रोने लगी।

कंसने रङ्गभूमिमें दर्शकोंके बैठनेके लिये मञ्च बनवाये और सभाके द्वारपर हाथीको खड़ा कर दिया। हाथीके साथ ही पहलवान और जुझारु सेना भी स्थापित कर दी। तत्पश्चात् धनुर्यज्ञका मङ्गल-कृत्य आरम्भ किया। सभा बनवायी। पुण्यदायक स्वस्तिवाचन एवं मङ्गलपाठ कराया तथा योगयुक्त पुरोहितको यज्ञपूर्वक आवश्यक कार्यके अनुष्ठानमें नियुक्त किया। राजा कंस हाथमें विलक्षण तलवार ले रमणीय मञ्चपर जा बैठा। मल्लयुद्धके लिये उस कलामें निपुण घोड़ाको नियुक्त किया। आमन्त्रित श्रेष्ठ राजाओं, ब्राह्मणों, मुनीश्वरों, सुहृद्वर्गके लोगों, धर्मात्मा

पुरुषों तथा युद्धकुशल पुरुषोंको यथास्थान बैठाया।

नारद! इसी समय बलरामके साथ भगवान् श्रीकृष्ण रङ्गभूमिमें आये और महादेवजीके धनुषको स्वीसापूर्वक बीचसे ही तोड़ डाला। धनुष टूटनेकी भयंकर आवाजसे सारी मधुरापुरी बहरी-सौ हो गयी। कंसको बड़ा दुःख हुआ और देवकीनन्दन श्रीकृष्ण हर्षसे खिल उठे। द्वावर्ती पाण्डसहित हाथीका वध करके वे सभामें उपस्थित हुए। योगीजनोंने उन्हें साक्षात् परमात्मदेव परमेश्वरके रूपमें देखा। वे अपने हृदयकपलमें जिस स्वरूपका ध्यान करते थे, वही उन्हें बाहर दृष्टिगोचर हुआ। राजाओंकी दृष्टिमें वे सर्वशासक दण्डधारी राजेन्द्र थे। माता-पिताने उनको स्तनपान करनेवाले दुधभूँहे बालकके रूपमें देखा। कामिनीयोंकी दृष्टिमें वे करोड़ों कन्दर्पोंकी लावण्य-सीता धारण करनेवाले रसिकसेखर थे। कंसने कलपवृक्ष समझा और उसके भाइयोंने तन्नु। माँने अपनी मृत्युका स्थान माना और यादवोंने उनको प्राणोंके समान प्रिय देखा।

श्रीकृष्णने सभामें बैठे हुए मुनियों, ब्राह्मणों तथा यज्ञ, पिता एवं गुरुजनोंको नमस्कार किया। फिर वे हाथमें सुदर्शनचक्र लिये रावणवृद्धके निकट गये। मुने! उन्होंने कंसको भक्तके रूपमें देखा।

सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्वव्यापी सर्वभूषणः सर्वलोकपालः सर्वलोकेश्वरः सर्वलोकप्रदायकः सर्वलोकप्रदायकः सर्वलोकप्रदायकः

भक्तोंके तो वे जीवनबन्धु ही हैं। कृपानिधान श्रीकृष्णने कृपापूर्वक कंसको मज्जसे खाँच लिया और लीलासे ही उसको मार डाला। उस समय राजा कंसको सम्पूर्ण जगद् श्रीकृष्णमय दिखायी दे रहा था। मृत्युके पश्चात् उसके निकट हीरेके हारोंसे विभूषित रत्नमय विमान आ पहुँचा और वह दिव्य रूप धारण करके समुद्रिशाली हो उस विमानसे विष्णुधाममें आ पहुँचा। मुने! कंसका ठाकुर तेज श्रीकृष्णके चरणारविन्दमें प्रविष्ट हो गया। उसका और्ध्वदैहिक संस्कार एवं भस्कार करके श्रीहरिने ब्राह्मणोंको धनका दान किया। इसके बाद राज्य एवं राजाका छत्र बुद्धिमान उग्रसेनको सौंप दिया। चन्द्रवंशी उग्रसेन पुनः यादवोंके 'राजेन्द्र' हो गये।

कंसकी माता, पत्नियाँ, पिता, बन्धु-बान्धव, मातृवर्गकी स्त्रियाँ, बहिन तथा भाइयोंकी स्त्रियाँ भी शिलाप करने लगीं। वे बोलीं—'राजेन्द्र! उठो, राजसिंहासनपर बैठकर हमें दर्शन दे। ब्रह्मासे लेकर कीटपर्यन्त चराचर प्राणियोंका अन्धकारभूत जो असंख्य विश्व हैं, उन सबकी जो स्वयं ही लीलापूर्वक सृष्टि करते हैं; ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म, सूर्य तथा गणेश आदि देवता, मुनीन्द्रवर्ग और देवेन्द्रगण जिनका दिन-रात ध्यान करते हैं; वेद और सरस्वती भयभीत हो जिनका स्तवन करती हैं; प्रकृतिदेवी भी हर्षसे उल्लसित हो जिनके गुण गाती हैं; जो प्रकृतिसे परे, प्राकृतस्वरूप, स्वेच्छामय, निरीह, निर्गुण, निरञ्जन, परस्परतर ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, नित्यज्योतिःस्वरूप, भक्तोंपर अनुग्रहके लिये ही दिव्य देह धारण करनेवाले, निस्पन्दमय, नित्यरूप तथा नित्य अविनाशी शरीर धारण करनेवाले हैं; वे ही मायापति भगवान् गोविन्द भूतलका भार उतारनेके लिये मायासे गोपबालकके वेषमें अवतर्ण हुए हैं। वे सर्वेश्वर प्रभु जिसे मारते

हैं, उसको रक्ष कौन पुरुष कर सकता है? इसी प्रकार वे सर्वात्मा श्रीहरि जिसकी रक्षा करते हैं उसे मारनेवाला भी कोई नहीं है*।'

महामुने! ऐसा कहकर सब लोग चुप हो गये। परिवारके लोगोंने ब्राह्मणोंको भोजन कराया और उन्हें सब प्रकारका धन दिया। सर्वात्मा भगवान् श्रीकृष्ण भी पिताके निकट गये और उनकी बेड़ो-हचकड़ी काटकर उन्होंने माता और पिता दोनोंको बन्धनसे मुक्त किया। तत्पश्चात् उन देवेश्वरने दण्डकी भाँति पृथ्वीपर पड़कर माता-पितृको साष्टाङ्ग प्रणाम किया और भक्तिसे मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की।

श्रीभगवान् बोले—'जो पुरुष पिता और माताका तथा विद्यादाता एवं मन्त्रदाता गुरुका फेवण नहीं करता, वह जीवनभर पापसे रुद्ध नहीं होता। समस्त पूजनीयोंमें पिता चन्दनीय महान् गुरु है। परंतु माता गर्भमें धारण एवं पोषण करती है; इसलिये पितासे भी सौगुनी ब्रेह है। माता पृथ्वीके समान अमाशीला और सबका सम्पन्नरूपसे हित चाहनेवाली है; अतः भूतलपर सबके लिये मातासे बढ़कर बन्धु दूसरा कोई नहीं है। साथ ही यह भी सच है कि विद्यादाता और मन्त्रदाता गुरु मातासे भी बहुत बढ़-चढ़कर आदरके योग्य है। वेदके अनुसार गुरुसे बढ़कर चन्दनीय और पूजनीय दूसरा कोई नहीं है।

मुने! ऐसा कहकर श्रीकृष्ण और बलरामने मत्तकको प्रणाम किया। फिर माता-पिताने भी उन दोनोंको आदरपूर्वक गोदमें बिठा लिया और उन्हें उत्तम मिष्ठान भोजन कराया। नन्द और ग्वालबालोंको भी बड़े आदरसे खिलाया। बच्चोंका मङ्गल-कृत्य कराया और उसके उपलक्ष्यमें भी बहुत-से ऋषयोंको जिमक्य। उस समय वसुदेवने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणोंको बहुत धन दिया। (अध्याय ७१-७२)

~~~~~

* स यं इति च सर्वतो रक्षित तस्य कः पुमान्। स यं रक्षति सर्वात्मा तस्य हन्ता न कोऽपि च॥

(७२। १०५)

श्रीकृष्णका नन्दको अपना स्वरूप और प्रभाव बताना; गोलोक, रासमण्डल और राधा-सदनका वर्णन; श्रीराधाके महुत्सका प्रतिपादन तथा उनके साथ अपने नित्य सम्बन्धका कथन और दिव्य विभूतियोंका वर्णन

श्रीनारायण कहते हैं—नरद! तदनन्तर शोकसे आतुर और पुत्रविशोगसे कातर हो फूट-फूटकर रोते हुए चेष्टाशून्य पिता नन्दको श्रीकृष्ण

और बलरामने आभ्यात्मिक आदि दिव्य खेगोंद्वारा सानन्द समझाना आरम्भ किया।

श्रीभगवान् बोले—बाबा! प्रसमतापूर्वक मेरी बात सुनो। शोक छोड़ो और हर्षको हृदयमें स्थान दो। मैं जो ज्ञान देता हूँ, इसे ग्रहण करो। यह वही ज्ञान है, जिसे पूर्वकालमें मैंने पुष्करमें ब्रह्मा, शेष, गणेश, महेश (शिव), दिनेश (सूर्य), मुनीश और योगीशकी प्रदान किया था। वहाँ कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता और कौन किसकी माता है? यह पुत्र आदिका सम्बन्ध किस कारणसे है? जीव अपने पूर्वकृत कर्मसे प्रेरित हो इस संसारमें आते और परलोकमें जाते हैं। कर्मके अनुसार ही उनका विभिन्न स्थानोंमें जन्म होता है। कोई जीव अपने शुभकर्मसे प्रेरित हो

खेगोंदोंके कुलमें जन्म लेता है और कोई राज-रानियोंके पैरसे उत्पन्न होता है। कोई ब्राह्मण, शक्ति, वैष्णव अथवा शूद्राओंके गर्भसे जन्म ग्रहण करता है; किसी-किसीकी उत्पत्ति पशु, पक्षी आदि तिर्यक् क्षेत्रियोंमें होती है। सब लोग मेरी ही भाषासे विषयोंमें आनन्द लेते हैं और देहत्यागकालमें विषाद करते हैं। बान्धवोंके साथ बिछोह होनेपर भी लोगोंको बड़ा कष्ट होता है। संतान, भूमि और धन आदिका विच्छेद मरणसे भी अधिक कष्टदायक प्रतीत होता है। मूढ़ मनुष्य ही सदा इस तरहके शोकसे ग्रस्त होता है; विद्वान् पुरुष नहीं। जो मेरा भक्त है, मेरे भजनमें लगा है, मेरा पजन करता है, इन्द्रियोंको वशमें रखता है, मेरे मन्त्रका उपासक है और निरन्तर मेरी सेवामें संलग्न रहता है; वह परम पवित्र माना गया है। मेरे भयसे ही वह वायु चलती है, सूर्य और चन्द्रमा प्रतिदिन प्रकाशित होते हैं, इन्द्र भिन्न-भिन्न समयोंमें वर्षा करते हैं, आग जलाती है और मृत्यु सब जीवोंमें विचरती है। मेरा भय मानकर ही वृक्ष समवानुसार पुष्प और फल धारण करता है। वायु बिना किसी आधारके चलती है। वायुके आधारपर कच्छप, कच्छपके आधारपर शेष और शेषके आधारपर पर्वत टिके हुए हैं। पंक्तिबद्ध विद्यमान सात पाताल पर्वतोंके सहारे स्थित हैं। पातालोंसे जल सुस्थिर है और जलके ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। पृथ्वी सात स्वर्गोंकी आधारभूमि है। ज्योतिःब्रह्म अथवा नक्षत्रमण्डल ग्रहोंके आधारपर स्थित हैं; परंतु वैकुण्ठ बिना किसी आधारके ही प्रतिष्ठित है। वह समस्त ब्रह्मण्डोंसे परे तथा श्रेष्ठ है। उससे भी परे गोलोकधाम है। वह वैकुण्ठधामसे पचास

करोड़ योजन ऊपर बिना आधारके ही स्थित है। उसका निर्माण दिव्य चिन्मय रत्नोंके स्मरतत्त्वसे हुआ है। उसके सात दरवाजे हैं। सप्त स्तर हैं। वह सात खाइयोंसे भरा हुआ है। उसके चारों ओर लाखों परकोटे हैं। वहाँ विरजा नदी बहती है। यह लोक मनोहर रत्नमय पर्वत शतगुणसे आवेष्टित है। शतगुणका एक-एक उज्ज्वल शिखर दस-दस हजार योजन लंबा-चौड़ा है। यह पर्वत करोड़ों योजन ऊँचा है। उसकी संख्या उससे सौगुनी है और चौड़ाई एक लाख योजन है। उसी धाममें बहुमूल्य दिव्य रत्नोंद्वारा निर्मित चन्द्रमण्डलके समान गोलाकार राममण्डल है; जिसका विस्तार दस हजार योजन है। वह फूलोंसे लदे हुए पारिजात-वनसे, एक सहस्र कल्पवृक्षोंसे और सैकड़ों पुष्पोद्यानोंसे भरा हुआ है। वे पुष्पोद्यान नाना प्रकारके पुष्पसम्बन्धी वृक्षोंसे युक्त होनेके कारण फूलोंसे भरे रहते हैं; अतएव अत्यन्त मनोहर प्रतीत होते हैं। उस राममण्डलमें तीन करोड़ रत्ननिर्मित भवन हैं, जिनकी रक्तमें कई लाख गोपियाँ निपुक्त हैं। वहाँ रत्नमय प्रदीप प्रकाश देते हैं। प्रत्येक भवनमें रत्ननिर्मित शय्या बिछी हुई है। नाना प्रकारकी भोगसाग्री संचित है। राममण्डलके सब ओर मधुकी सैकड़ों बाल्लिपियाँ हैं। वहाँ अमृतकी भी बरबलियाँ हैं और इच्छानुसार भोगके सभी साधन उपलब्ध हैं। गोलोकमें कितने गृह हैं, यह कौन बतल सकता है? वहाँ केवल राधाका जो सुन्दर, रमणीय एवं उत्तम निवास-मन्दिर है, वह बहुमूल्य रत्ननिर्मित तीन करोड़ भव्य भवनोंसे शोभित है। जिनकी कीमत नहीं आँकी जा सकती, ऐसे रत्नोंद्वारा निर्मित चमकीले छप्पोंकी पंक्तियाँ उस राधाभवनके प्रकाशित करती हैं। वह भवन नाना प्रकारके विचित्र चित्रोंद्वारा चित्रित है। अनेक श्वेत चामर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। पाण्डित्य और मोतियोंसे अटित, हरिके हाथोंसे अलंकृत तथा रत्नमय

प्रदीपोंसे प्रकाशित राधामन्दिर रत्नोंकी बनी हुई सीढ़ियोंसे अत्यन्त सुन्दर जान पड़ता है। बहुमूल्य रत्नोंके पत्र और शय्याओंकी श्रेणियाँ उस भवनको शोभा बढ़ाती हैं। तीन खाइयों, तीन दुर्गम द्वारों और सोलह कक्षाओंसे युक्त राधाभवनके प्रत्येक द्वारपर और भीतर निपुक्त हुई सोलह लाख गोपियाँ इधर-उधर घूमती रहती हैं। उन सबके शरीरपर अग्रिमूढ दिव्य वस्त्र शोभा पाते हैं। वे रत्नमय अलंकारोंसे अलंकृत हैं। उनकी अङ्गकान्ति वषावे हुए सुवर्णके समान उद्भासित होती है। वे शत-शत चन्द्रमाओंकी मनोरम आभासे सम्पन्न हैं। राधिकाके किंकर भी ऐसे ही और इतने ही हैं। इन सबसे भरा हुआ उस भवनका अन्तःपुर बड़ा सुन्दर लगता है। उस भवनका आँगन बहुमूल्य रत्नोंद्वारा निर्मित है। वह राधाभवन अत्यन्त मनोहर, अमूल्य रत्नमय शय्याओंके समुदायसे सुशोभित, फल-पत्रवसंसुक्त, रत्ननिर्मित मङ्गल-कलशोंसे अलंकृत और रत्नमयी वेदिकाओंसे विभूषित है। सुन्दर एवं बहुमूल्य रत्नमय दर्पण उसकी शोभा बढ़ाते हैं। अमूल्य रत्नोंसे निर्मित वह सुन्दर सदन सब भवनोंमें श्रेष्ठ है।

वहाँ श्रीरक्षरानी रत्नमय सिंहासनपर विराजमान होती हैं। लाखों गोपियाँ उनकी सेवामें रहती हैं। वे करोड़ों पूर्ण चन्द्रमाओंकी शोभासे सम्पन्न हैं। श्वेत चम्पाके समान उनकी गौर कान्ति है। वे बहुमूल्य रत्नोंद्वारा निर्मित आभूषणोंसे विभूषित हैं। अमूल्य रत्नजटित वस्त्र पहने, बायें हाथमें रत्नमय दर्पण तथा दाहिनेमें सुन्दर रत्नमय कमल धारण करती हैं। उनके ललाटमें अनारके फूलकी भीति लाल और अश्वन्त मनोहर सिन्दूर शोभित होता है। उसके साथ ही कस्तूरी और चन्दनके सुन्दर बिन्दु भी भालदेसका सौन्दर्य बढ़ाते हैं। वे सिरपर बालोंका चूड़ा धारण करती हैं, जो मालतीकी पालासे अलंकृत होता है। ऐसी राधा गोलोकमें गोपियोंद्वारा सेवित होती हैं। उनकी सेवामें

रहनेवाली गोपियों भी उनके सम्मन हैं। वे हाथमें शंख चँवर लिये रहती हैं और बहुमूल्य रत्नोंद्वारा निर्मित आभूषणोंसे विभूषित होती हैं। समस्त देवियोंमें श्रेष्ठ वे राक्ष ही मेरे प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं। वे सुदामके शापसे इस समय भूतलपर वृषभानुजन्दिनीके रूपमें अवतीर्ण हुई हैं। मेरे साथ उनकी अब सौ वर्षोंतक विरोग रहेगा। पिताजी! इन्हीं सौ वर्षोंकी अवधिमें मैं भूतलका भार उठाऊँगा। तदनन्तर विश्व ही श्रीराधा, तुम, माता यशोदा, गोप, गोपीगण, वृषभानुजी, उनकी पत्नी कलावती तथा अन्य बान्धवजनोके साथ मैं गेलीकन्ये बनूँगा। क्या। यही बात तुम प्रसन्नहृदयके साथ यशोदासे भी कह देना। महाभाग! लोक छोड़ो और राजवासियोंके साथ राजको सीट जाओ। मैं सबका आत्मा और साथी हूँ। सम्पूर्ण जीवधारियोंके भीतर रहकर भी उनसे विरल हूँ। जीव मेरा प्रतिबिम्ब है; वही सर्वसम्मत सिद्धान्त है। प्रकृति मेरा ही चिह्न है अर्थात् वह प्रकृति भी मैं ही हूँ। जैसे दूधमें भवलाह होती है। दूध और भवलाहमें कभी भेद नहीं होता। जैसे जलमें हीतलता, अग्निमें दाहिका सर्पि, अन्नमात्रमें तन्द, भूमिमें गन्ध, चन्द्रमामें लोभ, सूर्यमें प्रभा और जीवमें आत्मा है; वसी प्रकार राधाके साथ मुझको अभिन्न समझो। तुम राधाकी संधारण गोपी और मुझे अपना पुत्र न जानो। मैं सबका उत्पन्नक परमेश्वर हूँ और राधा ईश्वरी प्रकृति है*।

बाबा। मेरी सुखदायिनी विभूतिका वर्णन सुनो, जिसे पहले मैंने भव्यरुक्मण्य ब्रह्मजीको बताया था। मैं देवताओंमें श्रीकृष्ण हूँ। गोस्त्रकमें स्वयं ही द्विभुजरूपसे निवास करता हूँ और वैकुण्ठमें चतुर्भुज विष्णुरूपसे। शिवलोकमें मैं ही शिव हूँ। ब्रह्मलोकमें ब्रह्म हूँ। तेजस्वियोंमें सूर्य हूँ। पवित्रोंमें अग्नि हूँ। द्रव-पदार्थोंमें जल हूँ।

इन्द्रियोंमें मन है। शरीरगामियोंमें समीर (वायु) है। टण्ड प्रदान करनेवालोंमें घन है। कालगणना करनेवालोंमें काल है। अधरोंमें अकार है। सामोंमें साम है, बीदह इन्द्रोंमें इन्द्र है। धनियोंमें कुम्भर है। दिक्पालोंमें ईशान है। व्यापक तत्त्वोंमें आकाश है। जीवोंमें सम्बन्ध उन्मत्ता है। आश्रयोंमें बहुमतस्वयं संन्यास आश्रय है। धनोंमें घन सर्वदुर्लभ बहुमूल्य रत्न है। तैजस पदार्थोंमें सुवर्ण है। पणियोंमें कीस्तुभ है। पुण्य प्रतिपाद्योंमें लक्ष्यग्राम तथा पत्तोंमें तुलसीदल है। फूलोंमें पारिजात, लोभोंमें पुष्कर, वैष्णवोंमें कुमार, योगीन्द्रोंमें गणेश, सेव्यपतिधर्मोंमें स्कन्द, धनुर्धरोंमें लक्ष्मण, राजेन्द्रोंमें राम, पद्मजोंमें चन्द्रमा, माताओंमें मार्गशीर्ष, ऋतुओंमें वसन्त, दिनोंमें रविवार, तिथियोंमें एकादशी, सहनशक्तीमें पृथ्वी, बान्धवोंमें माता, भक्ष्य वस्तुओंमें अमृत, गौसे प्रकट होनेवाले खाद्यपदार्थोंमें घी, वृक्षोंमें कल्पवृक्ष, कामधेनुओंमें सुरभि, नदियोंमें पद्मनाभिनी गङ्गा, पण्डितोंमें पाण्डित्यपूर्ण बापी, मन्त्रोंमें प्रणव, विद्याओंमें ठणका बीजरूप तथा खेतसे पैदा होनेवाली वस्तुओंमें धान्य है। कलकान् वृक्षोंमें पीपल, गुरुओंमें मन्त्रदाता गुरु, प्रजापतिधर्मोंमें कश्यप, पक्षियोंमें गरुड, नलोंमें अनन्त (शेषनाग), नरोंमें नरेश, ब्रह्मर्षियोंमें भृगु, देवर्षियोंमें नारद, राजर्षियोंमें जनक, महर्षियोंमें शुक, गन्धर्वोंमें विश्रम्भ, सिद्धोंमें कपिलमुनि, बुद्धिमानोंमें बृहस्पति, कवियोंमें सुकृष्णार्च, ब्रह्मोंमें लानि, शिल्पियोंमें विश्वकर्मा, मृगोंमें मृगेश, कृषकोंमें शिवबाहन नन्दो, गजराज्योंमें ऐरावत, जन्तुओंमें गायत्री, सम्पूर्ण साम्राज्योंमें वेद, जलचरोंमें उनका राजा वरुण, अप्सराओंमें उर्वशी, समुद्रोंमें जलनिधि, पर्वतोंमें सुमेरु, राजवान् शैलोंमें हिमालय, प्रकृतिधर्मोंमें देवी पार्वती तथा देवियोंमें लक्ष्मी है।

मैं नारियलोंमें शतरूपा, अपनी प्रियतमाओंमें

* यथा जीवसंसारो न ह्येव समस्तस्य । त्वय त्वं मेविकानुक्तिं उवाच भवि भूतान् ।

माई माईर्य प्रणयः सः च अङ्गुलीर्यर्यः । (७३। ५०^१)

राधिका तथा साध्वी स्त्रियोंमें विद्वय ही वेदमता सावित्री हैं। दैत्योंमें प्रह्लाद, बलिहोंमें बलि, ज्ञानियोंमें भगवान् नारायण ऋषि, कनरोंमें हनुमान्, पाण्डवोंमें अर्जुन, नागकन्याओंमें मनसा, वसुओंमें द्रोण, बादलोंमें द्रोण, जम्बूद्वीपके नी खण्डोंमें भारतवर्ष, कामियोंमें कामदेव, कामुकी स्त्रियोंमें रम्भा और लोकोमें गोस्त्रोक हैं, जो समस्त लोकोंमें उत्तम और सबसे परे हैं। मत्स्यकाण्डोंमें शक्ति, सुन्दरियोंमें रति, साक्षियोंमें धर्म, दिनके क्षणोंमें संध्या, देवताओंमें इन्द्र, राक्षसोंमें विषोचन, शत्रुओंमें कालाग्रिस्त्र, पेरवोंमें संहारपेरव, रक्षुओंमें पाण्डजन्य, अङ्गोंमें मस्तक, पुराणोंमें भागवत, इतिहासोंमें महाभारत, पाण्डुरात्रोंमें कापिल, मनुओंमें स्वापम्भुव, मुनियोंमें व्यासदेव, पितृपक्षियोंमें स्वधा, अग्निप्रियाओंमें स्वाहा, यज्ञोंमें उग्रसूर्य, यज्ञपक्षियोंमें दक्षिणा, अन्न-शस्त्रज्ञोंमें अमदप्रिनन्दन महामन्न परशुराम, पीराणिकोंमें सूत, नीतिज्ञोंमें अङ्गिरा, व्रतोंमें विष्णुव्रत, बलोंमें दैवव्रत, औषधियोंमें दूर्वा, तुणोंमें कुश, धर्मकर्मोंमें सत्य, कोहपत्रोंमें पुत्र, शत्रुओंमें व्याधि, व्याधियोंमें ज्वर, मेरी भक्षियोंमें दाम्य-भक्षि, कर्तोंमें कर, अन्नपोंमें गृहस्थ, विवेकियोंमें संन्यासी, शस्त्रोंमें सुदर्शन और शुभाशीर्वादोंमें कुशल हैं।

ऐश्वर्योंमें महाज्ञान, सुखोंमें वैराग्य, प्रसन्नता प्रदान करनेवालोंमें मधुर वचन, दानोंमें अक्षयपत्र, संधियोंमें धर्मकर्मका संघय, कर्मोंमें मेरा पुत्र, कठोर कर्मोंमें तप, फलोंमें मोक्ष, अह मित्रियोंमें प्राकाम्य, पुरियोंमें कारी, नगरोंमें काञ्ची, देशोंमें वैष्णवोंका देश और समस्त स्थूल अधारोंमें मैं ही महान् विराट् हूँ। जगत्में जो अस्वन्त सूक्ष्म पदार्थ हैं; उनमें मैं परमाणु हूँ। कैश्योंमें अधिनीकुम्हार, भेषजोंमें रसायन, मन्त्रवेत्ताओंमें धन्वन्तरि, विन्यासग्री दुर्गुणोंमें विषाद, रागोंमें मेघ-मलार, रागिणियोंमें कामोद, मेरे पाण्डोंमें श्रीदम्बा, मेरे बन्धुओंमें

उद्धव, पशुजोवोंमें गौ, वनोंमें चन्दन, पवित्रोंमें तीर्थ और निःसंकोमें वैष्णव हूँ; वैष्णवसे बढ़कर दूसरा कोई प्राणी नहीं है। विशेषतः वह जो मेरे मन्त्रको उपासना करता है, सर्वश्रेष्ठ है। मैं वृक्षोंमें अंकुर तथा सम्पूर्ण वस्तुओंमें उनका अक्षर हूँ। समस्त भूतोंमें मेरा निवास है, मुझमें सारा जगत् फैला हुआ है। जैसे वृक्षमें फल और फलोंमें वृक्षका अंकुर है, उसी प्रकार मैं सबका कारणकण्य हूँ; मेरा कारण दूसरा नहीं है। मैं सबका ईश्वर हूँ; मेरा ईश्वर दूसरा कोई नहीं है। मैं कारणका भी कारण हूँ। मनीषी पुरुष मुझे ही सबके समस्त बीजोंका परम कारण बताते हैं। मेरी श्रवसे मोहित हुए पापीजन मुझे नहीं जान पते हैं। मैं सब जन्तुओंका आत्मा हूँ; परंतु दुर्बुद्धि और दुर्भाग्यसे अज्ञित पापग्रस्त जीव मुझ अपने अक्षयकर्म भी आदर नहीं करते। जहाँ मैं हूँ, उसी शरीरमें सब शक्तियाँ और भूख-प्यास आदि मेरे निकलते ही सब उसी तरह निकल जाते हैं, जैसे राजाके पीछे-पीछे उसके सेवक। वजराज चन्दनी। मेरे जवा। इस ज्ञानको इष्टयमें धारण करके ब्रह्मको जानो और राधा तथा यशोदा मैत्रिको इसका उपदेश दो।

इस ज्ञानको भलीभाँति समझकर चन्दनी अपने अगुगामी ब्रजवासियोंके साथ ब्रह्मको लौट गये। वहाँ जाकर उन्होंने उन दोनों नारीशिरोमणियोंसे उस ज्ञानकी चर्चा की। नारद। वह महाज्ञान पाकर सब लोगोंने अपना शोक त्याग दिया। श्रीकृष्ण पक्षि निर्लस हैं, तथापि मायाके स्वामी हैं; इसलिये मायासे अनुरक्त जान पड़ते हैं। यशोदाजीने पुनः चन्दरावजीको श्रावणके पास भेजा। उनकी प्रेरणासे फिर अक्षर चन्दजीने ब्रह्माजीके द्वारा किये गये ब्रह्मवेदोक्त स्तोत्रसे परमानन्दस्वरूप चन्दनन्दन माधवको स्तुति की। तत्पश्चात् वे पुत्रके सामने खड़े हो बार-बार रोदन करने लगे। (अध्याय ७३)

श्रीकृष्णद्वारा नन्दजीको ज्ञानोपदेश, लोकनीति, लोकमर्यादा तथा लौकिक सदाचारसे सम्बन्ध रखनेवाले विविध विधि-निषेधोंका वर्णन, कुसङ्ग और कुलटाकी विन्दा, सती और भक्तकी प्रशंसा, शिवलिंग-पूजन एवं शिवकी महत्ता

श्रीनारायण कहते हैं—नारद ! भगवन्

ज्ञान प्रदान किया।

श्रीभगवान् बोले—तात ! मैं तुम्हें यह परम

अद्भुत ज्ञान प्रदान करता है, जो वेदोंमें अत्यन्त गोपनीय और पुराणोंमें अत्यन्त दुर्लभ है, कुलटा स्त्रियाँ मोक्ष-मार्गके द्वारको ढकनेके लिये अर्गलाई हैं, भ्रम और मत्स्याकी सुन्दर भूमियाँ हैं; उनपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिये। ब्रजराज असाध्यो स्त्रियाँ हरिभक्तिके विरुद्ध होती हैं। ये नरकाकी बीजरूपा हैं। उनपर विश्वास करना कदापि ठीक नहीं है। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर रातमें पड़ने हुए कपड़ोंको त्याग दे और हृदय-कमलमें इष्टदेवका तथा ब्रह्मरन्ध्रमें परम गुरुका चिन्तन करे। मन-ही-मन उनका चिन्तन करके प्रातःकालिक कृत्य पूर्ण करनेके पश्चात् बुद्धिमान् पुरुष निश्चय ही निर्मल जलमें स्नान करे। कर्मका उच्छेद करनेवाला भक्त कोई कामना या संकल्प नहीं करता। वह ज्ञान करके भगवान्‌का स्मरण करता और संभ्या करके घरको लौट जाता है। दरवाजेपर दोनों पैर धोकर वह घरमें प्रवेश करे और धुले हुए दो वस्त्र (धोती-चादर) धारण करके मोक्षके कारणभूत मुझ परमात्माका ही पूजन करे। शालग्राम, मणि, यन्त्र, प्रतिमा, जल, ब्राह्मण, गौ तथा गुरुमें सामान्यरूपसे मेरी स्थिति मानकर इनमें कहीं भी मेरी पूजा करनी चाहिये। कलमलमें, अष्टदल कमलमें तथा चन्दननिर्मित पात्रमें भी मेरी पूजा की जा सकती है। सर्वत्र पूजनके समर्थ आवाहन करे; परंतु शालग्राम-शिलामें और जलमें पूजा करनी हो तो आवाहन न करे। मन्त्रके अनुरूप ध्यानका श्लोक पढ़कर मेरा ध्यान करनेके पश्चात् त्रती पुरुष मोक्षशोपचारकी

श्रीकृष्ण परमानन्दमय परिपूर्णतम प्रभु हैं। भक्तोंपर अनुग्रहके लिये व्याकुल रहनेवाले परम परमात्मा हैं। पृथ्वीका भार उतारनेके लिये अवतार्य हुए थे भगवान् निर्गुण, प्रकृतिसे परे तथा परात्पर हैं। ब्रह्म, शिव और शेष भी उनके चरणोंको बन्दना करते हैं। मन्दजीकी स्तुति सुनकर वे जगदीश्वर बहुत संतुष्ट हुए। मन्द बाबा विरहप्यारसे कातर हो गोकुलसे उनके पास आये थे। श्रीभगवान्ने उनसे इस प्रकार कहा—'बाबा! शोक और भ्रमको छोड़ो तथा स्वयंको सौष्ट जाओ। यहाँ जाकर सबको आनन्दित करो। मैं जो परम सत्य ज्ञान बता रहा हूँ, इसे सुनो। वह ज्ञान शोकग्रन्थिका उच्छेद करनेवाला है।

यों कह भङ्गभूतोंका वर्णन करते हुए श्रीहरिने नन्द बाबाको उत्तम ज्ञानका उपदेश दिया और अन्तमें कहा—‘तब। मेरे भक्तोंका कहीं अमङ्गल नहीं होता। मेरा सुदर्शनचक्र प्रतिदिन उनकी सब औरसे रक्षा करता है। मेरी यह बात यशोदा मैयासे, गौपियोंसे और गोपगणोंसे कहो। उन सबके साथ शोकको त्याग दो। अच्छा अब घरको जाओ।’ यों कहकर भगवान् श्रीकृष्ण यादवोंकी सभामें चुप हो गये। तब आनन्दमग्न नन्दने पुनः उनसे पूछा।

नन्द बोले—परमानन्दस्वरूप गेबिन्द! मैं मूढ़ हूँ और तुम वेदोंके उत्पादक हो। मुझे ऐसी लौकिक ज्ञान बताओ, जिससे तुम्हारे चरणोंको प्राप्त कर सकूँ।

नन्दजीको यह बात सुनकर सर्वत्र भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें क्षुतिदुर्लभ आर्थिक-कृत्यसम्बन्धी

सामग्री क्रमशः अर्पित करे और भक्तिभावसे मूलमन्त्रद्वारा पूजा करे। मेरे साथ ही प्रथम आवरणमें श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा, वीरभानु और शूरभानु—इन पाँच गोपोंका पूजन करे। तत्पश्चात् सुनन्द, नन्द, कुमुद और सुदर्शन—इन पार्वदोंका; लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, राधा, गङ्गा और पृथ्वी—इन देविपोंका; गुरु, तुलसी, शिव, कार्तिकेय और विनायकका तथा नक्षत्रों और दस दिक्पालोंका सब दिशाओंमें विद्वान् पुरुष पूजन करे। सबसे पहले विघ्न-निवारणके लिये गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती—इन छः देवताओंका पूजन करना चाहिये। ये केदोछ देवता कर्मबन्धनको काटनेवाले और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। विघ्नोंके नाशके लिये गणेशका, रोगनिवारणके लिये सूर्यकर, अभीष्टकी प्राप्ति तथा अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये अग्निका, मोक्षके विभिन्न विघ्नुका, ज्ञानदानके लिये शिवका तथा बुद्धि और मुक्तिके लिये विद्वान् पुरुष पार्वतीका पूजन करे। तीन बार धुम्भाञ्जलि देकर उन-उन देवताओंके स्तोत्र और कवचका पाठ करे। गुरुका घन्दन और पूजन करनेके पश्चात् देवताको प्रणाम करे। नित्यकर्म करके देवपूजनके पश्चात् सुखपूर्वक मत्वाप्राप्त कार्य करनेका विधान है। यह नित्यकर्म वेदवर्णित है। इसका अनुष्ठान करनेवाले पुरुषकी आत्मशुद्धि होती है।

बुद्धिमान् पुरुष मल-भूत्र, गुप्ताङ्ग, स्त्रियोंके अङ्ग, कटाक्ष और हास्य आदि न देखे; क्योंकि ये सब विनाशके बीज हैं। ठन्का रूप सदा ही विपातका कारण है। दिनमें अपनी स्त्रीके साथ भी समागम न करे; क्योंकि दिनमें स्त्री-सहवास करनेसे रोगोंकी उत्पत्ति होती है; नेत्रों और कानोंमें पीड़ा होती है। जब आकाशमें एक ही तारा उगा हो, उस समय ठप्पर नहीं देखना चाहिये; अन्यथा रोगोंका भय प्राप्त होता है। यदि उस एक तारेको देख ले तो देवताओंका दर्शन और भगवान्का स्मरण करके सात बार नारदजीका नाम जपे। अस्तके समय सूर्य और चन्द्रमाको न देखे; क्योंकि उस समय उन्हें देखनेसे रोगोंकी उत्पत्ति होती है। कृष्णपक्षमें खण्डित चन्द्रमाके उदयकासमें उसे न देखे; अन्यथा रोग होता है। जसमें सूर्य और चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब देखनेसे मनुष्यको ज्ञेयकी प्राप्ति होती है। पराया मैथुन देखनेसे पाईय विवेक होता है; इसलिये उसे न देखे। पत्नीके साथ एक जगह सोना, बैठना, भोजन करना और चूमना-फिरना निषिद्ध है; क्योंकि वह सब नाशका लक्षण है। किसीके साथ बात करने, तरीरको छूने, सोने, बैठने और भोजन करनेसे उन दोनोंके पाप एक-दूसरेमें अवश्य संचरित होते हैं। ठीक उसी तरह, जैसे तेलका बिन्दु पानीमें पड़नेसे फैल जाता है। हिंसक जन्तुके समीप न जाय; क्योंकि उसके पास जाना दुःखका कारण होता है। दुष्टके साथ मेल-जोल न कदाह्ने; क्योंकि वह शोकप्रद होता है। ब्राह्मणों, गौओं तथा विशेषतः वैष्णवोंकी हिंसा न करे; उनकी हिंसा सर्वनाशका कारण बन जाती है। देवता, देवपूजक, ब्राह्मण और वैष्णवोंके धनका अपहरण न करे; क्योंकि वह धन सर्वनाशका कारण होता है। जो अपने या दूसरेके द्वारा दी हुई ब्राह्मणवृत्तिक अपहरण करता है; वह साठ हजार वर्षोंतक विद्वत्का कीड़ा होता है। ब्राह्मणको देनेके लिये जो दक्षिण संकल्प की जाती है, वह यदि सत्कास न दे दी जाय तो एक रात बीतनेपर दूनी, एक मास बीतनेपर सौगुनी और दो मास बीतनेपर वह सहस्रगुनी हो जाती है। एक वर्ष बीत जाय तो दाता नरकमें पड़ता है। यदि दाता न दे और मूर्ख गृहीता न पाँगे तो दोनों नरकमें पड़ते हैं। दाता रोषी होता है। ब्राह्मणोंकी हिंसा करनेसे अवश्य ही बंशकी हानि होती है। हिंसक मनुष्य धन और सस्योको खोकर भिखमंगा हो जाता है। देवता और ब्राह्मणको देखकर जो

मस्तक नहीं झुकाता, वह शोकका भागी होता है। जो गुरुके प्रति भक्तिभाव नहीं रखता, उसे रौरव नरकका कष्ट भोगना पड़ता है।

जो दुराचारिणी मूढ़ा स्त्री साक्षात् श्रीहरिस्वरूप अपने पतिको ओर नहीं देखती, उलटे उसे डाँट बताती है; वह निश्चय ही कुम्भीपाकमें जाती है। पापीद्वारा डाँट बतानेके कारण वह कौएकी योनिमें जन्म लेती है। हिस्र करनेसे सूअर होता है। क्रोध करनेसे सर्पिणी और दर्प दिखानेसे गर्दभी होती है। कुवाक्य बोलनेसे कुकुरी और धिप देनेसे अन्धी होती है। पतिव्रता स्यो निश्चय ही पतिके साथ वैकुण्ठधाममें जाती है। जो मूढ़ शिक, पार्वती, गणेश, सूर्य, ब्राह्मण, वैष्णव तथा विष्णुकी निन्दा करता है; वह महारौरव नामक नरकमें गिरता है। पिता, माता, पुत्र, सती पत्नी, गुरु, अनाथा स्त्री, बहिन और पुत्रीकी निन्दा करके मनुष्य नरकगामी होता है। जो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ब्राह्मणोंके प्रति भक्तिभावसे रहित हैं और भगवद्धर्मसे भी दूर हैं; वे निश्चय ही नरकमें पकाये जाते हैं। यही दश पतिव्रतिके शुन्य नराधमा स्त्रियोंकी होती है।

जो ब्राह्मण शालग्रामका चरम्भभूत पीते और भगवान् विष्णुका प्रसाद खाते हैं वे तीर्थोंको भी पवित्र कर देते हैं। अपनी सौ पौढ़ियोंको तारते और पुष्पोंको भी उकारते हैं। जो भगवान् विष्णुका प्रसाद ग्रहण करता और मछली-मांस नहीं खाता है; वह निश्चय ही पग-पगपर अश्वमेध-यज्ञका फल पाता है। जो एकदली और कृष्णजम्पाष्टमीका व्रत करते हैं, वे सौ जन्मोंके किये हुए पापसे मुक्त हो जाते हैं; इसमें संशय नहीं है। बाल्यावस्था, कुमार्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्थामें भी जो-जो पाप बन गये हैं, वे सब भस्म हो जाते हैं। टोपी, अत्यन्त बृद्ध और बालकके लिये उपवासका नियम नहीं है। भक्त ब्राह्मणको द्विगुण भोजनका दान करके दाता शूद्र

हो जाता है। जो उपवासमें समर्थ होकर भी तिवरात्रि तथा श्रीरामनवमीके दिन भोजन करता है; वह महारौरव नरकमें पड़ता है। अमावास्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी और अष्टमीको स्त्री, तैल तथा मांसका सेवन करनेसे मनुष्य चाण्डाल-योनिमें जन्म लेता है। रविवारको कौस्त्यपात्रमें भोजन न करे। उस दिन मसूरको दाल, अदरक और लाल रंगक शक्कर भी न खाये। ब्रजेश्वर। जो ब्राह्मण राजस्वाम और वेस्वामके हाथका तथा मदिरामिश्रित अन्न खा लेता है; वह निश्चय ही मलभोजी जन्तु होता है। वह उस दिन जो सत्कर्म करता है, उसका फल उसे नहीं मिलता। वह सदा अपवित्र रहता है। उसका अश्लीष उसके मरनेके बाद ही समाप्त होता है। जिस स्त्रीने अपने जीवनमें चार पुरुषोंके स्पर्श सम्भोग कर लिया; उसे वेस्वाम समझना चाहिये। वह दैवताओं और पितरोंके लिये भोजन बनानेकी अधिकारिणी नहीं है।

जो प्रातःकाल और सायंकालकी संध्योपासना नहीं करता, उसका समस्त द्विजोचित कर्मोंसे शूद्रकी भीति बहिष्कार कर देना चाहिये। संभ्याहीन द्विज नित्य अपवित्र तथा समस्त कर्मोंके लिये अवोग्ध होता है। वह दिनमें जो सत्कर्म करता है; उसका फल उसे नहीं मिलता। राममन्त्रसे हीन ब्राह्मण नरकमें पड़ता है। नदीके बीचमें, गड्ढेमें, वृक्षकी जड़में, पानीके निकट, देवताके समीप और खेतीसे धरो हुई भूमिपर समझदार मनुष्य भस्मचाग न करे। जौंधीसे निकली हुई, चूहेकी खोदी हुई, पत्नीके भीतरसे निकाली हुई, शीघ्रसे बची हुई और घरके लीपनेसे प्राप्त हुई मिट्टीको जौचके काममें न ले। जिस मिट्टीमें चींटी आदि प्राणी हों, उसे भी शौचके काममें न ले। ब्रजेश्वर! हल चलानेसे उखड़ी हुई, पीधोंके धालेसे निकाली हुई, जिस खेतमें खेती लहलहा रही हो उसकी मिट्टी, वृक्षकी जड़से खोदकर ली हुई मिट्टी तथा नदीके पेटसे निकाली हुई मृत्तिका—इन सबको

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १०८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १०९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १११ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १२० ॥

शौचके काममें त्याग देना चाहिये। कुम्हड़ा कटने या फोड़नेवाली स्त्री और दीपक बुझानेवाले पुरुष कई जन्मोंतक रोगी होते हैं और जन्म-जन्ममें दरिद्र रहते हैं। दीपक, शिवलिङ्ग, शालग्राम, मणि, देवप्रतिमा, यज्ञोपवीत, सोना और रुख—इन सबको भूमिपर न रखे। दिनमें और दोनों संध्याओंके समय जो नींद लेता या स्त्री-सहवास करता है, वह कई जन्मोंतक रोगी और दरिद्र होता है। मिट्टी, राख, गोबर—इसके स्पर्शसे या खालूसे भी शिवलिङ्गका निर्माण करके एक बार उसकी पूजा कर लेनेवाला पुरुष सौ कल्पोंतक स्वर्गमें निवास करता है। सहस्र शिवलिङ्गोंके पूजनसे मनुष्यको मनोवाञ्छित फलको प्राप्ति होती है और जिसने एक लाख शिवलिङ्गोंको पूजा कर ली है, वह विक्षय ही निवाचको प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण शिवलिङ्गको पूजा करता है, वह जीवन्मुक्त होता है और जो शिवपूजासे रहित है, वह ब्राह्मण नरकगामी होता है। जो मनुष्य मेरेद्वारा

पूजित प्रियतम शिवकी निन्दा करते हैं, वे सौ ब्रह्मर्षियों आयुपर्यन्त नरकको यातना भोगते हैं। सप्तसत् प्रियजनोंमें ब्राह्मण मुझे अधिक प्रिय हैं। ब्राह्मणसे अधिक संकर प्रिय हैं। मेरे लिये संकरसे बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है। 'महादेव, महादेव'—इस प्रकार बोलनेवाले पुरुषके पीछे-पीछे मैं नामश्रवणके लोभसे फिरता रहता हूँ। शिव नाम सुनकर मुझे बड़ी तृप्ति होती है। मेरा मन भक्तके पास रहता है। प्राण राधाभय हैं, आत्मा संकर हैं। संकर मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं, जो सृष्टि, पालन और संहार करनेवाली आद्या नारायणी शक्ति है, जिसके द्वारा मैं सृष्टि करता हूँ, जिससे ब्रह्मा आदि देवता उत्पन्न होते हैं, जिसका आवरण लेनेसे जगत् विजयी होता है, जिससे सृष्टि चलती है और जिसके बिना संसारका अस्तित्व नहीं रह सकता; वह शक्ति मैंने शिवको अर्पित की है।*

(अध्याय ७४-७५)

जिनके दर्शनसे पुण्यलाभ और जिनके अनुष्ठानसे पुनर्जन्मका निवारण होता है, उन वस्तुओं और सत्त्वमूर्तोंका वर्णन तथा विविध दानोंके पुण्यफलका कथन

श्रीनन्दने कहा—सर्वेश्वर! जिनके दर्शनसे पुण्य और जिन्हें देखनेसे पाप होता है, उन सबका परिचय दो। यह सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ा कौतूहल है।

श्रीभगवान् बोले—तत्त! उत्तम ब्राह्मण, तीर्थ, वैष्णव, देवप्रतिमा, सूर्यदेव, सती स्त्री, संन्यासी, यति, ब्रह्मचारी, गौ, अग्नि, गुरु, गजराज, सिंह, श्वेत अश्व, शुक, कोकिल, खजुरीट, हंस,

शेर, नीलकण्ठ, मङ्गलपक्षी, बछड़ेसहित गाय, पीपलवृक्ष, पति-पुत्रवाली नारी, तीर्थयात्री मनुष्य, प्रदीप, सुवर्ण, मणि, मोती, हीरा, माणिक्य, तुलसी, श्वेत पुष्प, फल, श्वेत धान्य, घी, दही, मधु, भरा हुआ चढ़ा, लावा, दर्पण, जल, श्वेत पुष्पोंके माला, गोरोचन, कपूर, चाँदी, तालाब, फूलोंसे भरो हुई वाटिका, शुक्लपक्षके चन्द्रमा, अमृत, चन्दन, कस्तूरी, कुङ्कुम, पताका, अक्षयवट,

* महादेव महादेव महादेवोत्पत्तिदिनः । एतद् यमि च संत्रस्तौ नामश्रवणतोभतः ॥
मनो मे भक्तमूलं च प्राणा यश्चैतन्मिमांशुः । आत्मा मे संकरस्थानं शिवः प्राणाधिकक्ष मे ॥
आद्या नारायणी शक्तिः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी । करोमि च यया सृष्टिं यया ब्रह्मादिदेवताः ॥
यया जयति विश्वं च यया सृष्टिः प्रजायते । यया विना कल्पमस्ति मया दत्ता शिवाय च ॥

(७५। ८९-९२)

देववृक्ष, देवालय, देवसम्यग्धी जलाशय, देवताके आश्रित भक्त, देवघट, सुगन्धित वायु, शङ्ख, दुन्दुभि, सीपी, मृगा, रजत, स्फटिक मणि, कुशको जड़, गङ्गाजीकी मिट्टी, कुशा, तौबा, पुष्पको पुस्तक, शुद्ध और बीजमन्त्रसहित विष्णुका मन्त्र, चिकनी दूब, अक्षत, रत्न, तपस्वी, सिद्धमन्त्र, समुद्र, कृष्णसार मृग, यज्ञ, महान् उत्सव, गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोधूंसि, गेहलता, गोखुर, पकोड़ूई खेतीसे भरा खेत, सुन्दर पत्थिनी, श्यामा, सुन्दर वेध, वस्त्र एवं दिव्य आभूषणोंसे विभूषित सौभाग्यवती स्त्री, क्षेमकरी, गन्ध, दूर्वा, अक्षत और तण्डुल, सिद्धाज्ञ एवं उत्तम ज्ञान—इन सबके दर्शनसे पुण्यलाभ होता है।

कार्तिकको पूर्णिमाको रात्रिकाजीकी शुभ प्रतिमाका पूजन, दर्शन और वन्दन करके मनुष्य जन्मके बन्धनसे मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार आश्विनमासके शुक्लपक्षकी अष्टमीको हिंगुलमें श्रीदुर्गाजीकी प्रतिमाका तथा शिवरात्रिको काशीमें विधनाथजीका दर्शन, उपवास और पूजन करनेसे पुनर्जन्मके कष्टका निवारण हो जाता है। यदि भक्त पुरुष जन्माष्टमीके दिन मुक्त विन्दुमासवका दर्शन, वन्दन और पूजन कर ले; वैशाखमासके शुक्लपक्षकी छत्रिमें बहौं कहीं भी पचाकी प्रतिमाका दर्शन प्राप्त कर ले; काशीमें एकादशीको उपवास करके द्वादशीको प्रातःकाल स्नानकर अन्नपूर्णाजीका दर्शन कर ले; चैत्रमासकी कतुर्दशीको पुष्पदायक कामरूप देवमें भद्रकाली देवीका दर्शन और वन्दन कर ले; अयोध्यामें श्रीरामनवमीके दिन मुक्त रामका पूजन, वन्दन और दर्शन कर ले तथा गयाके विष्णुपदतोर्यमें जो पिण्ड-दान एवं विष्णुका पूजन कर ले तो वह पुरुष अपने पुनर्जन्मके कष्टका निवारण कर लेता है। साथ ही गयातोर्यके श्राद्धसे वह पितरोंका भी उद्धार करता है। यदि प्रयागमें मुण्डन करके और नैमिषारण्यमें उपवास करके मनुष्य दान करे; पुष्कर अथवा बदरिकाश्रम-

तौथमें उपवास, स्नान, पूजन एवं विग्रहका दर्शन कर ले; बदरिकाश्रममें सिद्धि प्राप्त करके बेरका फल खाव और मेरी प्रतिमाका दर्शन करे; पवित्र वृन्दावनमें झुलते हुए मुझ गोविन्दका दर्शन एवं पूजन करे; भाद्रपदमासमें मङ्गल आसीन हुए मुझ मधुसूदनका जो भक्त दर्शन, पूजन एवं नमस्कार करे; कस्तिवुगमें यदि मनुष्य रथयात्राके समय भक्तिभावसे रथारूढ़ जगन्नाथका दर्शन, पूजन एवं प्रणाम करे; उत्तरायणकी संक्रान्तिको प्रयागमें स्नान कर ले और वहाँ मुझ बेणीमाथका पूजन एवं नमन करे; अर्द्धशतीका पूर्णिमाको उपवासपूर्वक मेरी शुभ प्रतिमाका दर्शन एवं पूजन कर ले; चन्द्रभागाके निकट पापको अयावस्था एवं पूर्णिमाको राधासहित मुझ श्रीकृष्णका दर्शन और वन्दन कर ले तथा सेनबन्धतौथमें आषाढ़की पूर्णिमाके दिन यदि कोई उपवासपूर्वक रामेश्वरके दर्शन एवं पूजनका सौभाग्य प्राप्त कर ले तो वह अपने पुनर्जन्मका सुखइन कर लेता है। रामेश्वरमें रातके समय गन्धर्व और किन्नर मनोहर गान करते हैं। साक्षात् माधव रामेश्वरको प्रणाम करनेके लिये वहाँ आते हैं। वहाँ साक्षात् रूपसे निवास करनेवाले सर्वेश्वर चन्द्रशेखरका दर्शन करके मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है और अन्तमें श्रीहरिके धामको जाता है। जो उत्तरायणमें कोणार्कतौथके भीतर दीनभाव भगवान् सूर्यका दर्शन एवं उपवासपूर्वक पूजन करता है; वह पुनर्जन्मके कष्टको नष्ट कर देता है। कृष्णोष्ठ, सुखसन, कस्तूरिह, युगन्धर, विस्यन्दक, राजकोष्ठ, नन्दक तथा पुष्पभद्रकतौथमें पार्वतीकी प्रतिमा तथा कार्तिकेय, गणेश, नन्दो एवं संकरका दर्शन करके मनुष्य अपने जन्मको सफल बना लेता है। वहाँ उपवासपूर्वक पार्वती और शिवका दर्शन, पूजन तथा स्तवन करके जो दही खाकर पारणा करता है; उसका जन्म सफल हो जाता है। त्रिकुटपर, यणभद्रतौथमें तथा पश्चिम समुद्रके

स्वप्न-दर्शनके फलका विचार

नन्दजीने पूछा—प्रभो! किस स्वप्नसे कौन-सा पुण्य होता है और किससे श्रेष्ठ एवं सुखकी सूचना मिलती है? कौन-कौन-सा स्वप्न शुभ बताया गया है?

श्रीभगवान् बोले—तब! वेदोंमें सम्प्रेषित समस्त कर्मोंके लिये श्रेष्ठ बताया गया है। इसी प्रकार कण्वशास्त्रके मनोहर पुण्यकाण्डमें भी इस विषयका वर्णन है। जो दुःस्वप्न है और जो सदा पुण्यफल देनेवाला सुस्वप्न है, वह सब जैसा पूर्वोक्त कण्वशास्त्रमें बताया गया है; उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। यह स्वप्नाध्यव्य अधिक पुण्य-फल देनेवाला है। अतः इसका वर्णन करता हूँ। इसका श्रवण करकेसे मनुष्यको गङ्गास्नानके फलकी प्राप्ति होती है। रातके पहले पहरमें देखा गया स्वप्न एक वर्षमें फल देता है। दूसरे पहरका स्वप्न आठ महीनोंमें, तीसरे पहरका स्वप्न तीन महीनोंमें और चौथे पहरका स्वप्न एक पक्षमें अपना फल प्रकट करता है। अरुणोदयकी बेलामें देखा गया स्वप्न दस दिनमें फलदा होता है। प्रातःकालका स्वप्न यदि तुरंत नींद टूट जाय तो तत्काल फल देनेवाला होता है। दिनको मनमें जो कुछ देखा और समझा गया है, वह सब अवश्य सपनेमें लक्षित होता है। तब! चिन्ता या रोगसे युक्त मनुष्य जो स्वप्न देखता है, वह सब निःसंदेह निष्फल होता है। जो जड़तुल्य है, मल-मूत्रके वेगसे पीड़ित है, भयसे व्याकुल है, नग्न है और बाल खोले हुए हैं, उसे अपने देखे हुए स्वप्नका कोई फल नहीं मिलता। निद्रास्तु मनुष्य स्वप्न देखकर यदि पुनः नींद लेने लग जाता है अथवा मूर्छावश रातमें ही किसी दूसरेसे कह देता है; तब उसे उस स्वप्नका फल नहीं मिलता। किसी नीच पुरुषसे, शत्रुसे, मूर्ख मनुष्यसे, स्त्रीसे अथवा रातमें ही किसी दूसरेसे

स्वप्नको ज्ञात कह देनेपर मनुष्यको विपत्ति, दुर्गति, रोग, भय, कष्ट, धनहानि एवं चोर-भयका सम्भना करना पड़ता है।

ब्रह्मेधर! स्वप्नमें गौ, हाथी, अश्व, महल, पर्वत और वृक्षोंपर चढ़ना, भोजन करना तथा येना धनप्रद कहा गया है। हाथमें बीणा लेकर गीत गाना खेलीसे भरो हुई भूमिकी प्राप्तिका सूचक होता है। यदि स्वप्नमें शरीर अश्व-शस्त्रसे विद्ध हो जाय, उसमें घाव हों, कोई हों जाय, विद्या अथवा खूनसे शरीर लित हो जाय तो यह धनकी प्राप्तिका सूचक है। स्वप्नमें अगम्या स्त्रीके साथ समागम भार्याप्राप्तिकी सूचना देनेवाला है। जो स्वप्नमें मूत्रसे भीग जाता, वीर्यपात करता, नरकमें प्रवेश करता, नगर या लाल समुद्रमें घुसता अथवा अमृत पान करता है; वह जगन्मय शुभ समाचार फलदा है और उसे प्रचुर धनराशिका लाभ होता है। स्वप्नमें हाथी, राजा, सुवर्ण, वृषभ, धेनु, दीपक, अन्न, फल, पुष्प, कन्या, छत्र, ध्वज और राक्षस दर्शन करके मनुष्य कुटुम्ब, जीर्ण और विपुल सम्पत्तिकी भागी होता है। भरो हुए घड़े, ब्राह्मण, अग्नि, फूल, पात्र, भस्मिन्, श्वेत धान्य, नट एवं नर्तकीको स्वप्नमें देखनेसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। गोदुग्ध और घीके दर्शनका भी यही फल है। सपनेमें कमलके पत्रपर खीर, दही, दूध, घी, मधु और स्वस्तिक नामक मिष्टान्न खानेवाला मनुष्य भविष्यमें अवश्य ही राजा होता है। छत्र, पादुका और निर्मल एवं तीखे खड्गकी प्राप्ति धान्य-लाभकी सूचना देती है। खेल-खेलमें ही पानीके ऊपर तैरनेवाला मनुष्य प्रधान होता है। फलवान् वृक्षका दर्शन और सर्पका दंशन धन-प्राप्तिका सूचक है। स्वप्नमें सूर्य और चन्द्रमाके दर्शनसे रोग दूर होता है। घोड़ी, मुर्गी और कौड़ीको देखनेसे भार्याका लाभ होता है।

आभूषणोंसे विभूषित आठ वर्षकी कुमारी कन्या जिसपर संतुष्ट हो जातो है और जिस पुण्यदायको पुस्तक देतो है; वह विश्वविख्यात कबीर एवं पण्डितराज होता है। जिसे स्वप्नमें यात्राको भौतिक वह पढ़ाती है; वह सरस्वती-पुत्र होता है और अपने समयका सबसे बड़ा पण्डित माना जाता है। यदि विद्वान् ब्राह्मण किसीको पिताको भौतिक यज्ञपूर्वक पढ़ावे या प्रसन्नतापूर्वक पुस्तक दे तो वह भी उसीके समान विद्वान् होता है। जो स्वप्नमें मार्गपर या जहाँ कहीं भी पड़ी हुई पुस्तक पाता है; वह भूतलपर विख्यात एवं यशस्वी पण्डित होता है। जिसे ब्राह्मण-ब्राह्मणों स्वप्नमें महामन्त्र दें; वह पुरुष विद्वान्, धनवान् और गुणवान् होता है। ब्राह्मण स्वप्नमें जिसे मन्त्र अथवा शिलाययी प्रतिमा देता है; उसे मन्त्रसिद्धि प्राप्त होती है। यदि ब्राह्मण स्वप्नमें ब्राह्मणसमूहका दर्शन एवं वन्दन करके आशीर्वाद पाता है तो वह राजाधिराज अथवा महान् कवि एवं पण्डित होता है। स्वप्नमें ब्राह्मण जिसे संतुष्ट होकर श्वेत धान्ययुक्त भूमि देता है; वह राजा होता है। ब्राह्मण जिसे स्वप्नमें रथपर बिठाकर नाना प्रकारके स्वर्ग दिखाता है; वह चिरंजीवी होता है तथा उसकी आपु एवं सम्पत्तिकी निक्षय ही वृद्धि होती है। सपनेमें संतुष्ट ब्राह्मण जिस ब्राह्मणको अपनी कन्या देता है; वह सदा धनाढ्य राजा होता है। स्वप्नमें सरोवर, समुद्र, नदी, नद, श्वेत सर्प और श्वेत पर्वतका दर्शन करनेसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। जो स्वप्नमें अपनेको मरा हुआ देखता है; वह चिरंजीवी होता है। रोगी देखनेपर नीरोग होता है और सुखी देखनेपर निक्षय ही दुःखी होता है। दिव्य नरौ जिससे स्वप्नमें कहती है कि आप मेरे स्वामी हैं और वह उस स्वप्नको देखकर तत्काल जाग उठता है तो अवश्य राजा होता है। स्वप्नमें कालिकाका दर्शन करके और स्फटिकको माला, इन्द्र-धनुष एवं वज्रको पाकर मनुष्य अवश्य ही प्रतिष्ठाकर भागी होता है। स्वप्नमें ब्राह्मण जिससे कहे कि तुम मेरे दास हो जाओ, वह मेरी दास्यभक्ति पाकर वैष्णव हो जाता है। स्वप्नप्रस्थानमें ब्राह्मण शिव और विष्णुका स्वरूप है। ब्राह्मणों लक्ष्मी एवं पार्वतीका प्रतीक है तथा श्वेतवर्णा स्त्री वेदमाता सावित्री, गङ्गा एवं सरस्वतीका रूप है। ग्वालिनका वेष धारण करनेवाली बालिका मेरी राधिका है और बालक बाल-गोपालका स्वरूप है। स्वप्नविज्ञानके जाननेवाले विद्वानोंने इस रहस्यको प्रकाशित किया है। पितृजो! वह मैंने पुण्यदायक उत्तम स्वप्नोंका वर्णन किया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? (अध्याय ७७)

~~~~~

श्रीकृष्णके द्वारा नन्दको आध्यात्मिक ज्ञानका उपदेश, चाईस प्रकारकी सिद्धि, सिद्धमन्त्र तथा अदर्शनीय वस्तुओंका वर्णन

नन्दजी बोले—जगन्नाथ श्रीकृष्ण! मैं अच्छे स्वप्नोंका वर्णन सुना। यह वेदोंका सारभण तथा लौकिक-वैदिक नीतिका सारतत्त्व है। वत्स! अब मैं उन स्वप्नोंको सुनना चाहता हूँ, जिन्हें देखनेसे पाप होता है, अथवा जिस कर्मके करनेसे पाप होता है, उसका वर्णन करो। वेदका अनुसरण करनेवाले संतप्त मनुष्य तुम्हारे मुखसे वेद-शास्त्रोंकी बातें सुनना चाहते हैं; क्योंकि तुम वेदोंके जनक हो और वैदिक सत्पुरुषों, ब्रह्मा अर्हद् देवताओं, मुनियों तथा तीनों लोकोंके भी जन्मदाता हो। वत्स! अपने वियोगसे तुमने मेरे हृदयमें दाह उत्पन्न कर दिया है; किंतु इस समय तुम्हारे मुखारविन्दसे जो प्रमाणभूत वचनमृत सुननेको मिला है, उससे मेरा तन, मन अभिषिक्त

हो उठा है। तुम्हारा जो चरणकमल सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाला है तथा ब्रह्म आदि देवता स्वप्नमें भी जिसका दर्शन नहीं कर पाते हैं; वही आज मेरी आँखोंके सामने है। आँवके बाद मुझ पातकीको तुम्हारे चरणारविन्दोंका दर्शन कहाँ मिलेगा? मेरा यह मलमूत्रधारी शरीर अपने कर्मबन्धनसे बँधा हुआ है। बेटा! अब ऐसा दिन कब प्राप्त होगा, जब कि ब्रह्म आदि देवताओंके भी स्वामी तुमसे बातचीत करनेका शुभ अवसर मुझ-जैसे पापोंको सुलभ होगा? म्लेच्छर! कृपानाथ! मुझपर क्या करो। मैंने अपना बेटा समझकर तुम्हारे साथ जो दुर्नीतिपूर्ण व्यवहार किया है; मेरे उस अपराधको क्षमा कर दो। ब्रह्म, शिव, शेषनाग और मुनि भी तुम्हारे चरणारविन्दोंका चिन्तन करते हैं। सरस्वती और ब्रुति भी तुम्हारी स्तुति करनेमें जड़वत् हो जाती हैं; फिर मेरी क्या विसास है?

यों कहकर नन्दजी दुःख और शोकसे व्याकुल हो गये। पुत्रवियोगसे विह्वल हो रोते-रोते उन्हें मूर्च्छा आ गयी। यह देख जन्मपति भगवान् श्रीकृष्ण संजस्त हो उन्हें यत्नपूर्वक समझाने-बुझाने लगे। उन्होंने नन्दको परम उत्तम आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया।

श्रीभगवान्ने कहा—प्रियाजी! लोकमें जितने जन्मदाता पिता हैं, उन सबमें तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान है। सर्वश्रेष्ठ ब्रजेश्वर! होशमें आओ और उत्तम कल्याणमय ज्ञान सुनो। यह श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञानियोंके लिये भी परम दुर्लभ है। खेद-शस्त्रमें भी गोपनीय कहा गया है। केवल तुम्हेंको इसका उपदेश दे रहा हूँ। तात! एकग्रचित्त हो प्रसन्नहृत्पूर्वक इस ज्ञानको सुनो और इसका मनन करो। इसके अभ्याससे जन्म, मृत्यु और जरा रूपी रोगसे छुटकारा मिल जाता है। महाराज अजराज! सुस्थिर होओ और इस ज्ञानको पाकर शोक-मोहसे रहित एवं परमानन्दमें निमग्न हो अपने

अन्तको पधरो। यह समस्त चराधर जगत् जलके बुलबुलेकी भाँति नश्वर है; प्रातःकालिक स्वप्नकी भाँति मिथ्या और मोहका ही कारण है। पाञ्चभौतिक शरीर एवं संसारके निर्माणका हेतु भी मिथ्या एवं अनित्य है। मायासे ही मनुष्य इसे सत्य मान रहा है। वह समस्त कर्मोंमें काम, क्रोध, लोभ और मोहसे वेष्टित है और मायासे सदा मोहित, ज्ञानहीन एवं दुर्बल है। निद्रा, तन्द्रा, भुधा, पिपासा, क्षमा, क्रद्धा, दया, लज्जा, शान्ति, धृति, पुष्टि और दुष्टि आदिसे भी यह आवृत है। जैसे कृश काक आदि पक्षियोंका आश्रय है; उसी प्रकार मन, बुद्धि, चेतना, प्राण, ज्ञान और आत्मासहित सम्पूर्ण देवत शरीरका आश्रय लेकर रहते हैं। मैं सबैश्वर ही पूर्ण ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ। ब्रह्मा मन है, सनातनी प्रकृति बुद्धि है, प्राण विष्णु है तथा चेतना और उसकी अधिपति देवी लक्ष्मी हैं। शरीरमें मेरे रहनेसे ही सबकी स्थिति है। मेरे चले जानेपर वे भी सब-के-सब चले जाते हैं। हम सबके त्याग देनेपर शरीर तत्काल गिर जाता है; इसमें संशय नहीं है। उसके पाँचों भूत उसी क्षण समष्टिगत पाँचों भूतोंमें विलीन हो जाते हैं। नाम केवल संकेतरूप है। वह निष्कल और मोहका कारण है। तात! अज्ञानियोंको ही शरीरके लिये शोक होता है; ज्ञानियोंको किञ्चिन्मात्र भी दुःख नहीं होता। निद्रा आदि जो शक्तियाँ हैं; वे सब प्रकृतिकी कस्कर हैं। काम, क्रोध लोभ और मोहके साथ जो पाँचवीं अहंकार है; वे सब अधर्मके अंश हैं। सत्य आदि तीन गुण क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा तथा रुद्रके अंश हैं। ज्योतिर्मय शिव ज्ञानस्वरूप हैं और मैं निर्गुण आत्मा हूँ। जब प्रकृतिमें प्रवेश करता हूँ तो मैं सगुण कहा जाता हूँ। विष्णु, ब्रह्मा तथा रुद्र आदि सगुण विषय हैं। मेरे अंशभूत धर्म, शेषनाग, सूर्य और चन्द्रमा आदि विषयी कहे गये हैं। इसी प्रकार समस्त भुवि, मनु तथा देवता आदि मेरे कलांशरूप हैं।

संक्षिप्त ब्रह्मसंहितासंग्रह

इनको ओर कुदृष्टि नहीं डालते। विद्वान् पुरुष ग्रहणके समय सूर्य और चन्द्रमाको नहीं देखते। प्रथम, अष्टम, सप्तम, द्वादश, नवम और दशम स्थानमें सूर्य हों तो सूर्यका तथा जन्म-नक्षत्रमें और अष्टम एवं चतुर्थ स्थानमें चन्द्रमा हों तो चन्द्रमाका दर्शन नहीं करना चाहिये। भद्रपदमासके शुक्ल और कृष्णपक्षको चतुर्थीको उदित हुए चन्द्रमाको नहचन्द्र कहा गया है; अतः उसका दर्शन नहीं करना चाहिये। मनीषी पुरुषोंने ऐसे चन्द्रमाका परिस्थान किया है। ततः यदि कोई उस दिन ज्ञान-युक्तकर चन्द्रमाको देखता है तो वह उसे अत्यन्त दुष्कर कलङ्क देता है। यदि कोई मनुष्य अनिच्छासे उक्त चतुर्थीके चन्द्रमाका देखे तो उसे मन्त्रसे पवित्र किया हुआ जल पीना

चाहिये। ऐसा करनेसे वह तत्काल शुद्ध हो भूतलपर निष्कलङ्क बना रहता है। जलको पवित्र करनेका मन्त्र इस प्रकार है—

सिंहः प्रसेनमयध्रीत् सिंहो जाम्बवान् हतः।

सुकुम्भारक यः रोदीस्तः होष स्वमन्त्रकः॥

‘मुन्दर सलोने कुमार! इस मणिके लिये सिंहने प्रसेनको मारा है और जाम्बवान्ने उस सिंहका संहार किया है; अतः तुम रोओ मत। अब इस स्वमन्त्रकमणिपर तुम्हारा ही अधिकार है।’

इस मन्त्रसे पवित्र किया हुआ उत्तम जल अवश्य पीना चाहिये। ताव! ये सारी बातें तुम्हें बतायी गयीं। अब तुमसे और क्या कहूँ?

(अध्याय ७८)

दुःस्वप्न, उनके फल तथा उनकी शान्तिके उपायका वर्णन

तदनन्तर सूर्यग्रहण-चन्द्रग्रहणादिके विषयमें कहकर नन्द बाबाके पूछनेपर भगवान् कहने लगे।

श्रीभगवान् बोले—नन्दजी! जो स्वप्नमें हर्षातिरेकसे अट्टहास करता है अथवा यदि विवाह और मनोऽनुकूल नाच-गान देखता है तो उसके लिये विपत्ति निश्चित है। स्वप्नमें जिसके दौत तोड़े जाते हैं और वह उन्हें गिरते हुए देखता है तो उसके धनकी हानि होती है और उसे शारीरिक कष्ट भोगना पड़ता है। जो तेलसे स्नान करके गदहे, ऊँट और भैंसेपर सवार हो दक्षिण दिशाकी ओर जाता है; निःसंदेह उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि स्वप्नमें कानमें लगे हुए अड़हुल, अशोक और करवीरके पुष्पको तथा तेल और नमकको देखता है तो उसे विपत्तिका सामना करना पड़ता है। नंगी, काली, नक-कटी, शुद्ध-विधवा तथा जट्ट और ताड़के फलको देखकर मनुष्य शोकको प्राप्त होता है। स्वप्नमें कुपित हुए ब्राह्मण तथा क्रुद्ध हुई ब्राह्मणीको देखनेवाले मनुष्यपर निश्चय ही विपत्ति आती है और सश्वी

उसके घरसे चली जाती हैं। जंगली पुष्प, लाल फूल, भलीभाँति पुष्पीसे लदा पलारा, कपास और सफेद वस्त्रको देखकर मनुष्य दुःखका भागी होता है। काला वस्त्र धारण करनेवाली काले रंगकी विधवा स्त्रीको हैसती और शांती हुई देखकर मनुष्य मृत्युको प्राप्त हो जाता है। जिसे स्वप्नमें देवगण नाचते, गाते, हैसते, ताल ठोकते और दौड़ते हुए दौख पड़ते हैं; उसका शरीर मृत्युका शिकार हो जायगा। जो स्वप्नमें काले पुष्पोंकी माला और कृष्णाङ्गरासे सुशोभित एवं काला वस्त्र धारण करनेवाली स्त्रीका आलिंगन करता है; उसकी मृत्यु हो जायगी। जो स्वप्नमें मृगकर्म मरा हुआ जौना, मनुष्यका मस्तक और हड्डियोंकी माला पाता है; उसके लिये विपत्ति निश्चित है। जो ऐसे रथपर, जिसमें गदहे और ऊँट जुते हुए हों, अकेले सवार होता है और उसपर बैठकर फिर जागता है तो निःसंदेह वह मीतका प्राप्त बन जाता है। जो अपनेको हवि, दूध, मधु, मट्ठा और गुड़से सतबोर देखता है; वह निश्चय ही

पीड़ित होता है। जो स्वप्नमें स्त्राल पुष्पोंकी माला एवं लाल अञ्जरागसे युक्त तथा स्त्राल वस्त्र धारण करनेवाली स्त्रीका आलिंगन करता है; वह रोगग्रस्त हो जाता है, यह निश्चित है। गिरे हुए नख और केश, कुड़ा हुआ अंगूर और भस्मपूर्ण चिताको देखकर मनुष्य अवश्य ही मृत्युका शिकार बन जाता है। श्मशान, काष्ठ, सूखा घास, फूस, लोहा, काली स्पष्टी और कुछ-कुछ काले रंगवाले मोढ़ेको देखनेसे अवश्यमेव दुःखकी प्राप्ति होती है। पादुका, लालटकी इड्डो, स्त्राल पुष्पोंकी भयावही माला, उड़द, मसूर और मूँग देखनेसे तुरंत शरीरमें घाव या फोड़ा हो जाता है। स्वप्नमें सेना, गिरगिट, कीआ, भालू, खबर, नीलगाय, पीव और शरीरके मलका देखा जाना केवल व्याधिका कारण होता है। स्वप्नमें फूटा बर्तन, घाव, सूड़, गलतकुड़ी, रोगी, लाल वस्त्र, जटाधारी, सुअर, भैंसा, गवहा, महापौर अन्धकार, मरा हुआ भयंकर जीव और योनि-पिण्ड देखकर मनुष्य निश्चय ही विपत्तिमें फैस जाता है। कुम्बधारी श्लेष्म और पारा ही जिसका शस्त्र है, ऐसे पाराधारी भयंकर यमदूतको देखकर मनुष्य मृत्युको प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण, ब्राह्मणी, छोटी कन्य और बालक-पुत्र क्रोधवशा ब्रिहाप करते हों तो उन्हें देखकर दुःखकी प्राप्ति होती है। काला फूल, काले फूलोंकी माला, शस्त्रास्त्रधारी सेना और विकृत आकारवाली श्लेष्मवर्णकी स्त्रीको देखनेसे निस्संदेह मृत्यु गले लग जाती है। ज्ञान, गच्छ, गान, गवैया, लाल वस्त्र, बज्रज्ज जात हुआ मृदङ्ग—इन्हें देखकर अवश्यमेव दुःख मिलता है। प्राणरहित (घुर्दे)-को देखकर निश्चय ही मृत्यु होती है और जो मत्स्य आदिको धारण करता है, उसके भाईका मरण ध्रुव है। घायल अथवा बिना सिस्त्र धड़ अथवा मुण्डित सिस्त्रले एवं शीघ्रतत्पूर्वक नाचते हुए बेडील प्राणीको देखकर मनुष्य मौतका भागी हो जाता है। मरा हुआ पुरुष अथवा मरी

हुई काले रंगकी भयानक स्लेच्छनारी जिसका स्वप्नमें आतिङ्गन करती है; उसका घर जाना निश्चित है। स्वप्नमें जिनके दाँत टूट जायें और जल गिर रहे हों तो उसके घनकी हानि होती है। अथवा वह शरीरिक पीड़ासे दुःखी होता है। स्वप्नमें जिसके ऊपर सौंगधारी अथवा दंष्ट्रावाले जीव तथा कालक और मनुष्य टूटे पड़ते हों; उसे राजाकी ओरसे भय प्राप्त होता है। गिरता हुआ कटा वृक्ष, शिलाघुटि, भूसी, झरा, ताल अङ्गारा और राखकी वर्षा देखनेसे दुःखकी प्राप्ति होती है। गिरते हुए गड़ अथवा पर्वत, भयानक भूकम्प अथवा टूटे हुए कंधेवाले मनुष्यको देखकर स्वप्न्रष्टा दुःखका भागी होता है। जो स्वप्नमें रथ, पर, पर्वत, वृक्ष, गै, हाथी और घोड़ा आकाशसे भूतलपर गिरता देखता है; उसके लिये विपत्ति निश्चित है। जो भस्म और अङ्गारयुक्त गद्दोंमें, धारकुण्डोंमें तथा भूलिकी राशिपर ऊँचाईसे गिरते हैं; निस्संदेह उनकी मृत्यु होती है। जिसके मस्त्वकपरसे कोई दुष्ट बलपूर्वक छत्र खींच लेता है; उसके पिता, गुरु अथवा राजाका नाश हो जाता है। जिसके घरसे भयभीत हुई गै कछड़ेसाहित बस्त्रे जाती है; उस प्राणीकी लक्ष्मी और पृथ्वी भी नष्ट हो जाती है। स्लेच्छ यमदूत जिसे पारासे बाँधकर ले जाते हैं; उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसे ज्योतिषी ब्राह्मण, ब्राह्मणी तथा गुरु रुष्ट होकर ज्ञाप देते हैं; उसे निश्चय ही विपत्ति भोगनी पड़ती है। जिसके शरीरपर शत्रुदल, कौए, मुर्गे और रीछ आकर दूट पड़ते हैं; उसकी अवश्य मृत्यु हो जाती है और स्वप्नमें जिसके ऊपर घैंसे, भालू, कैंट, सुआर और गदहे कुट्ट होकर धावा करते हैं; वह निश्चय ही रोगी हो जाता है।

जो लाल चन्दनकी लकड़ीको भीमें बुझोकर एक सड़क गायत्री-मन्त्रद्वारा अग्निमें हवन करता है; उसका दुःस्वप्नजनित दोष शान्त हो जाता है। जो भक्तिपूर्वक इन मधुसूदनका एक हजार जप

करता है; वह निष्पाप हो जाता है और उसका दुःस्वप्न भी सुखदायक हो जाता है। जो विद्वान् पवित्र हो पूर्वकी ओर मुख करके अञ्जुत, केशव, विष्णु, हरि, सत्य, जनार्दन, हंस, नारायण—इन आठ शुभ नामोंका दस बार जप करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है तथा दुःस्वप्न भी शुभकारक हो जाता है। जो भक्त भक्तिपूर्वक विष्णु, नारायण, कृष्ण, माधव, मधुसूदन, हरि, नरहरि, राम, गोविन्द, दधिवामन—इन दस माङ्गलिक नामोंको जपता है; वह सौ बार जप करके नीरोग हो जाता है। जो एक लाख जप करता है; वह निश्चय ही बन्धनसे मुक्त हो जाता है। दस लाख जप करके महाबन्धा पुत्रको जन्म देती है। शुद्ध एवं हविष्यका भोजन करके जपनेवाला दरिद्र इनके जपसे धनी हो जाता है। एक करोड़ जप करके मधुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है। नारायणक्षेत्रमें शुद्धतापूर्वक जप करनेवाले मनुष्यको सारी सिद्धिर्ही सुलभ हो जाती हैं*। जो जलमें स्नान करके 'ॐ नमः' के साथ शिव, दुर्गा, गणपति, कार्तिकेय, हनुमन्, धर्म, गङ्गा, तुलसी, राधा, स्वामी, सरस्वती—इन मङ्गल-नामोंका जप करता है; उसका मनोरथ सिद्ध हो जाता है और दुःस्वप्न भी शुभदायक हो जाता है। 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गतिनाशिन्यै महामायायै स्वाहा'—यह सप्तदशक्षर-मन्त्र लोगोंके लिये कल्पवृक्षके समान है। इसका पवित्रतापूर्वक दस बार जप करनेसे दुःस्वप्न सुखदायक हो जाता है^१। एक करोड़ जप करनेसे मनुष्यको मन्त्र सिद्ध हो जाता है और सिद्धमन्त्रवाला मनुष्य अपनी सारी अभीष्ट सिद्धियोंको पा लेता है। जो मनुष्य 'ॐ नमो मय्युद्भवाय स्वाहा'—इस मन्त्रका एक लाख जप करता है, वह स्वप्नमें परमको देखकर भी सौ वर्षकी आयुवाला हो जाता है^२। पूर्वोत्तरमुख होकर किसी विद्वान्से ही अपने स्वप्नको कहना चाहिये; किंतु जो शराबी, दुर्गतिप्राप्त, नीच, देवता और ब्राह्मणकी निन्दा करनेवाला, पूर्व और (स्वप्नके शुभाशुभ फलका) अनभिज्ञ हो; उसके सामने स्वप्नको नहीं प्रकट करना चाहिये। पौपलका वृक्ष, ज्योतिषी, ब्राह्मण, पितृस्थान, देवस्थान, आर्यपुरुष, वैष्णव और मित्रके सामने दिनमें देखा हुआ स्वप्न प्रकाशित करना चाहिये। इस प्रकार मैंने आपसे इस पवित्र प्रसङ्गका वर्णन कर दिया; यह पापनाशक, धनकी वृद्धि करनेवाला, वशोवर्धक और आयु बढ़ानेवाला है। अब और क्या सुनना चाहते हैं? (अध्याय ७९—८२)

* अक्षयुर्तं केशवं विष्णुं हरिं सर्वं जनार्दनम् । नागायनं वैष्णवं ह्येतन्मापाहकं शुभम् ॥
 शुक्तिः पूर्वमुक्तः प्राज्ञो दशकुलकथं यो जपेत् । निष्कालोऽपि भवेत् स्वर्गं दुःस्वप्नः शुभवान् भवेत् ॥
 विष्णुं नारायणं कृष्णं माधवं मधुसूदनम् । हरिं नरहरिं रामं गोविन्दं दधिवामनम् ॥
 भक्त्या चेन्मनि भद्राणि दत्तं नम्रानि यो जपेत् । छत्रकृत्स्नो भक्तिमुक्तो जपया नीरोगतां व्रजेत् ॥
 लक्ष्म्या हि जपेद् यो हि बन्धनान्मुच्यते ध्रुवम् । जपया च दत्तलतां च महाबन्ध्या प्रसूयते ॥
 हविष्प्राप्नोति यतः शुद्धो दरिद्रो धनवान् भवेत् । स्वतन्त्रं च जपया च जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥
 शुद्धो नारायणघोत्रे सर्वसिद्धिं लभेन्नरः ॥ (८२। ४४-४९)

ॐ नमः शिवं दुर्गा गणपतिं कार्तिकेयं शिवेभ्यः । धर्मं गङ्गां च तुलसीं उषां लक्ष्मीं सरस्वतीम् ॥
नाम्न्येतानि भद्राणि जले स्नात्वा च ये जपेत् । चाङ्कितं च लभेत् स्वोऽपि दुःस्वप्नः शुभवान् भवेत् ॥
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पूर्वं दुर्गेतिनाशिन्यै महाम्बायै स्वाहा । कल्पवृक्षो हि लोकानां मन्त्रः सद्यदशक्तः ॥
शशिश्च दशधा जपत्वा दुःस्वप्नः सुखवान् भवेत् ॥ (८२। ५०-५२)

* ॐ नमो मृत्युञ्जयायैति स्वाहान्तं लक्ष्म्य जपेत् । दृष्ट्वा च पारवं स्वप्ने गतापुस्त भवेन्नरः ॥
(८२। ५)

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संन्यासी तथा विधवा और पतिव्रता नारियोंके धर्मका वर्णन

पद्मजीने पूछा—बेटा! तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम धर्मों तथा ब्राह्म आदिकों तत्त्वज्ञान साक्षात् कारण वर्णन करो; क्योंकि तुम्हारे सिखाये में और किससे पूछूँ? साथ ही ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रोंका कार्य करनेवालोंके जो धर्म हैं तथा संन्यासियों, पतिव्रतों, ब्राह्मचारियों, वैष्णव-ब्राह्मणों, सत्पुरुषों, विधवाओं एवं पतिव्रता नारियों, गृहस्थों, गृहस्थपत्नियों, विशेषतया स्त्रियों और माता-पिताके प्रति पुत्रों एवं कन्याओंके जो धर्म हैं; उन सबको बतलानेकी कृपा करो। प्रभो! स्त्रियोंकी कितनी जातियाँ होती हैं? भक्तोंके कितने भेद हैं? ब्राह्मणके कितने प्रकारका है? यदन (घोली या भुख) किस प्रकारका होता है? नित्य क्या है और कृत्रिम क्या है? क्रमस्तः यह सब बतलाओ।

श्रीभगवान् ने कहा—पद्मजी! ब्राह्मण सदा संन्यासवन्दनसे पवित्र होकर मेरे सेवा करता है और नित्य मेरे प्रसादको खाता है। वह मुझे निवेदन किये बिना कभी भी नहीं खाता; क्योंकि जो विष्णुको अर्पित नहीं किया गया है, वह अन्न विद्या और जल मूत्रके समान माना जाता है। अतः विष्णुके प्रसादको खानेवाला ब्राह्मण जीवन्मुक्त हो जाता है। नित्य तपस्यामें संलग्न रहनेवाला, पवित्र, समपरायण, शास्त्रज्ञ, व्रतों और तीर्थोंका सेवी, नाना प्रकारके अध्यापन-कार्यसे संयुक्त धर्मात्मा ब्राह्मण विष्णु-मन्त्रसे दोषित होकर गुरुकी सेवा करता है; तत्पश्चात् उनकी आज्ञा लेकर संग्रहवान् (गृहस्थ) बनता है। उसे गुरुको नित्य-पूजनकी दक्षिणा देनी चाहिये तथा निःसंदेह नित्य गुरुजनोंका पालन-पोषण करना चाहिये; क्योंकि समस्त वन्दनीयोंमें पिता ही महान् गुरु माना जाता है, परंतु पितासे सीगुनी माता, मातासे सीगुना अभीष्टदेव और अभीष्टदेवसे

चारगुना मन्त्रवन्त्र प्रदान करनेवाला गुरु श्रेष्ठ है। गुरु प्रत्यक्षरूपमें ऐश्वर्यशाली भगवान् नारायण हैं। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और गुरु ही स्वयं स्त्व हैं। सभी देवता गुरुमें सदा हर्षपूर्वक निवास करते हैं; जिसके संतुष्ट होनेपर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, ये श्रीहरि भी गुरुके प्रसन्न होनेपर प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु यदि शिष्योंपर पुत्रके समान क्रोध नहीं करते तो उन्हें ब्राह्मणोंका पाप लगता है और आसौख्य न देनेसे उन्हें भी वह फल भोगन पड़ता है।

जो विप्र सदा अपने धर्ममें तत्पर, ब्रह्मज्ञ तथा सदा विष्णुकी सेवा करनेवाला है; वही पवित्र है। उसके अतिरिक्त अन्य विप्र सदा अपवित्र रहता है। जो ब्राह्मण होकर बैलोंको जेतता है, शूद्रोंकी रस्तीं बनाता है, देवमूर्तियोंपर चढ़े हुए द्रव्यसे जीवन-निर्वाह करता है, संध्या नहीं करता, उत्साहहीन है, दिनमें नींद लेता है, शूद्रके ब्राह्मणको खाता है, शूद्रोंके मुँहका दाह करता है; ऐसे सभी ब्राह्मण शूद्रके समान माने जाते हैं। जो विधिपूर्वक शालग्राम महायन्त्रकी पूजा करके उनके अर्पित किये हुए नैवेद्यको खाता है तथा उनके चरणोदकको पीता है; वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है। उसे विष्णुलोककी प्राप्ति होती है; क्योंकि श्रीहरिका चरणोदक पीकर पशुपति तैर्घ्रस्वामी हो जाता है। जो शालग्राम-शिलाके जलसे अपनेको अभिषिक्त करता है; उसने सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान कर लिया और समस्त यज्ञोंमें दोषा ग्रहण कर ली। यज्ञेश्वर! शालग्राम-शिलाका जल गङ्गाजलसे दसगुना बढ़कर है। जो ब्राह्मण उसे नित्य पान करता है; वह जीवन्मुक्त एवं देवताओंके समान हो जाता है। जो ब्राह्मणोंका नित्यकर्म, विष्णुके निवेदित नैवेद्यका भोजन, उनकी यज्ञपूर्वक पूजा, उनके

(अब क्षत्रियोंके धर्म कतलता हूँ—) क्षत्रियोंके सदा यज्ञपूर्वक ब्राह्मणोंका पूजन, नारायणकी अर्चा, शष्पोंका पालन, युद्धमें निर्भीकता, ब्राह्मणोंको नित्य दान, शरणागतको रक्षा, प्रजाओं और दुःस्त्रियोंका पुत्रवत् पालन, शस्त्रास्त्रको निपुणता, रणमें पराक्रम, तपस्या और धर्मकार्य करना चाहिये। जो सदसद्विवेकवासी बुद्धिसे मुक्त तथा नीति-शास्त्रका ज्ञाता हो, उसका सदा पालन करना चाहिये और साधुरूपोंसे भरो हुई सभ्यता उसे नित्य निपुण करना चाहिये। प्रतापी एवं यशस्वी क्षत्रिय हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकोंसे युक्त चतुरङ्गिणी सेनाका नित्य यज्ञपूर्वक पालन करता है। युद्धके लिये कुलाचे जानेपर वह युद्ध-दानसे विमुख नहीं होता; क्योंकि जो क्षत्रिय युद्धमें प्राण-विसर्जन करता है, उसे यशस्कर स्वर्गकी प्राप्ति होती है”।

वैश्योंका धर्म व्यापार, खेती करना, ब्राह्मणों और देवताओंका पूजन, दान, तपस्या और व्रतका पालन है। नित्य ब्राह्मणोंकी पूजा करना शूद्रका धर्म कहा गया है। ब्राह्मणको कह देनेवाला तथा उसके धनपर अधिकार कर लेनेवाला शूद्र चाण्डालताको प्राप्त हो जाता है। विप्रके धनपर अपहरण करनेवाला शूद्र असंख्य जन्मोंतक गीध, सौ जन्मोंतक सूअर और फिर सौ जन्मोंतक हिंसक पशुओंकी योनियोंमें जन्म लेता है। जो शूद्र ब्राह्मणी तथा अपनी माताके साथ व्यभिचार करता है; वह पापी जबतक सौ ब्रह्मा नहीं मीत ज्ञते, तबतक कुम्भीपाकमें कह भोगता है। वहाँ वह खीलते हुए तैलमें डुकाया जाता है, रात-दिन उसे साँप काटते रहते हैं; इस प्रकार यम-यातनासे दुःखी होकर वह चीत्कार करता रहता है। तत्पश्चात् वह पापी सात जन्मोंतक चाण्डाल-

योनियोंमें, सात जन्मोंतक सर्प-योनियोंमें और सात जन्मोंतक जल-जन्तुओंकी योनियोंमें उत्पन्न होता है। फिर वह असंख्य जन्मोंतक विद्याका कीड़ा तथा सात जन्मोंतक कुलटा स्त्रियोंकी योनिका कोट होता है। पुनः वह पापी सात जन्मोंतक गीधोंके शवका कीड़ा होता है। इस प्रकार उसे अनेक योनियोंमें भ्रमण करते ही बीतता है; परंतु मनुष्यकी योनि नहीं मिलती।

अब संन्यासियोंका जो धर्म है, वह भैरे मुखसे ब्रवण करो। मनुष्य दण्ड-ग्रहणमात्रसे नारायणस्वरूप हो जाता है। जो संन्यासी मेरा ध्यान करता है; वह अपने पूर्वजनोंको जलाकर वर्तमान-जन्मके कर्मोंका उच्छेद कर डालता है और अन्तमें उसे भैरे लोककी प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य! जैसे वैष्णवके चरणस्पर्शसे तीर्थ तत्काल पवित्र हो जाते हैं; वैसे ही संन्यासीके पदस्पर्शसे पृथ्वी तुरंत पावन हो जाती है। मनुष्य संन्यासीका स्पर्श करनेसे पापरहित हो जाता है। संन्यासीको भोजन कराकर अश्वमेधयज्ञका फल तथा अकस्मात् संन्यासीको देखकर उसे वयस्कार करके राजसूय-यज्ञका फल पता है। संन्यासी, बलि और ब्रह्मचारी—इन सबके दर्शन-स्पर्शका फल एक-सा होता है।

संन्यासीको चाहिये कि वह भूखसे व्याकुल होनेपर स्मरकाल गृहस्थोंके घर जाय और वहाँ गृहस्थ उसे सदन अथवा कदन जो कुछ भी दे; उसका परित्याग न करे। न तो मिष्टान्नकी वाचना करे, न क्रोध करे और न धन ग्रहण करे। एक वस्त्र धारण करे, इच्छारहित हो जाय, जड़-गरमोमें एक-सा रहे और लोभ-मोहका परित्याग कर दे। इस प्रकार वहाँ एक रात उठकर प्रातःकाल दूसरे स्थानको चला जाय।

* हस्त्यक्षरपादात् सेवज्ञं च चतुष्टयम् । फलमेव यज्ञतो नित्यं यशस्वी च प्रतापवान् ॥
रणे निर्यज्रितहीनं दाने न विमुखो भवेत् । रणे ये च त्यजेत् प्राणंस्तस्य स्वर्गो यशस्करः ॥

संस्कृत साहित्यसंग्रह

जो संन्यासी सवारीपर चढ़ता है, गृहस्थक धन ग्रहण करता है और घर बनाकर स्वयं गृहस्थ हो जाता है; वह अपने रमणीय धर्मसे पतित हो जाता है। जो संन्यासी खेती और व्यापार करके कुकर्म करता है, उसका आचरण भ्रष्ट हो जाता है और वह अपने धर्मसे गिर जाता है। यदि वह स्वधर्मी अपना शुभ अथवा अशुभ कर्म करता है तो धर्म-बहिष्कृत अथवा उपहासका पात्र होता है।

जो ब्राह्मणी विधवा हो जाय—उसे सदा कामनारहित, दिनके अन्तमें एक बार भोजन करनेवाली और सदा इच्छिन्नावस्था में होना चाहिये। उसे दिव्य मातृलिक वस्त्र नहीं धारण करना चाहिये; बल्कि सुगन्धित द्रव्य, सुवासित तेल, माला, चन्दन और चूड़ी-सिन्दूर-आभूषणका त्याग करके धूलिन वस्त्र पहनना चाहिये। नित्य नारायणका स्मरण तथा नित्य नारायणकी सेवा करनी चाहिये। वह अनन्यभक्तिपूर्वक नारायणके नामोंका भीर्तन करती है और सदा धर्मानुसार पर-पुरुषको पुत्रके समान देखती है। ब्रजेधर! वह न तो मित्राका भोजन करती है और न भोग-विलासकी वस्तुओंका संग्रह करती है। उसे पवित्र रहकर एकदशी, कृष्ण-जन्माष्टमी, श्रीकृष्णजयन्ती, शिवरात्रि, भाद्रपद-मासके कृष्णपक्षकी चतुर्दशी, नरक-चतुर्दशी तथा चन्द्रमा और भूयके ग्रहणके समय भोजन नहीं करना चाहिये। वह भ्रष्ट पदार्थोंका परित्याग करके उसके अतिरिक्त उत्तम पदार्थोंको खाती है। श्रुतियोंमें सुना गया है कि विधवा स्त्री, यति, ब्रह्मचारी और संन्यासियोंके लिये पान मदिराके समान है। इन सभी लोगोंको रक्तवर्णका शाक, मसूर, जैभीरो नीबू, पान और गोल लौकीका परित्याग कर देना चाहिये। विधवा नारी पलङ्गपर सोनेसे पतिको (स्वर्गसे) नीचे गिरा देती है और सवारीपर चढ़कर वह स्वयं नरकगामिनी होती है। उसे बाल और शरीरका

भूषण नहीं करना चाहिये। जटारूपमें परिवर्तित हुई केश-वेणीको तीर्थमें गये बिना कटाना नहीं चाहिये और न स्त्रीमें तेल लगाना चाहिये। वह दण्ड, पर-पुरुषका मुख, यात्रा, नृत्य, महोत्सव, नाच-गान और सुन्दर वैधारी रूपवान् पुरुषको नहीं देखती। उसे सामवेदमें निरूपण किये गये सत्पुरुषोंका धर्म ग्रहण करना चाहिये।

अब मैं आपसे परमोत्कृष्ट परमार्थका वर्णन करता हूँ, सुनो। सदा अध्यापन, अध्ययन, शिष्योंका परिपालन, गुरुजनोंकी सेवा, नित्य देवता और ब्रह्मणका पूजन, सिद्धान्तशास्त्रमें निपुणताका उत्पन्न, अपने-आपमें संतोष, सर्वथा शुद्ध व्याख्यान, निरन्तर ग्रन्थका अध्यास, व्यवस्थाके सुधारके लिये वेदसम्मत विचार, स्वयं शास्त्रानुसार आचरण, देवकार्य और नित्यकर्मोंमें निपुणता, वेदानुसार अभोष्ट आहार-व्यवहार, वेदोक्त पदार्थोंका भोजन और पवित्र आचरण करना चाहिये।

ब्रजेधर! अब पतिव्रताओंका जो धर्म है, उसे ग्रहण करो। पतिव्रताको चाहिये कि नित्य पतिके प्रति उत्सुकता रखकर उनका चरणोदक छन करे; सदा भक्तिभावपूर्वक उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे। प्रयत्नपूर्वक व्रत, तपस्या और देवार्चनका परित्याग करके चरण-सेवा, स्तुति और सब प्रकारसे पतिकी संतुष्टि करे। सतीको पतिकी आज्ञाके बिना वैरभावसे कोई कर्म नहीं करना चाहिये। सती अपने पतिको सदा नारायणसे कहकर समझती है। ब्रजनाथ! उत्तम व्रतपरायणा सती पर-पुरुषके मुख, सुन्दर-वैधारी सौन्दर्यशाली पुरुष, यात्रा, महोत्सव, नाच, नाचनेवाले, गवैया और पर-पुरुषकी क्रोड़ाकी ओर कभी दृष्टि नहीं डालती। जो आहार पतियोंको प्रिय होता है, वही सदा पतिव्रताओंको भी मान्य होता है। पतिव्रता क्षमाभर भी पतिसे विद्युत् नहीं होती। वह पतिसे उत्तर-प्रत्युत्तर नहीं करती। ताड़ना मिलनेपर भी उसका स्वभाव शुद्ध ही बना रहता है; वह

सर्वशक्तिमान् भगवान् सर्वभूतहिते रतः ॥ १० ॥

क्रोधके वशीभूत नहीं होती। पतिव्रताके चाहिये पतिव्रता जन्म लेती है। पतिव्रताके पैदा होनेसे कि पतिके भूखे होनेपर उसे भोजन करावे; उसकी मृत्यु पावन हो जाती है तथा पिता भोजनके लिये उत्तम-उत्तम पदार्थ और पौनेके लिये शुद्ध जल दे; नौदसे मरते हुए पतिको न जगावे और उसे काम करनेके लिये आज्ञा न दे। सतीको पतिके साथ पुत्रोंसे भी सौगुना अधिक प्रेम करना चाहिये; क्योंकि कुत्सज्जनाके लिये पति ही बन्धु, आश्रय, भरण-पोषण करनेवाला और देवता है। वह सुन्दरी अमृतके समान शुभकारक अपने पतिको देखकर बड़े यत्नसे भक्तिभावपूर्वक मुस्कारते हुए उसकी ओर निहारती है। सती नारी अपनी एक हजार पीढ़ियोंका उद्धार कर देती है। पतिव्रताओंके पति सम्पत्त पापोंसे मुक्त हो जाते हैं; क्योंकि सतियोंके पतिव्रतत्वे तेजसे उनका कर्मभोग समाप्त हो जाता है। इस प्रकार वे कर्मरहित होकर अपनी पतिव्रता पत्नीके साथ श्रीहरिके भवनमें आनन्द प्राप्त करते हैं।

व्रजेज। पृथ्वीपर जितने तोष हैं, वे सभी सतीके चरणोंमें निवास करते हैं। सम्पूर्ण देवताओं और मुनियोंका तेज सतियोंमें वर्तमान रहता है। तपस्वियोंकी सारी तपस्या तथा व्रतोपवाससे व्रतियोंको एवं दान देनेसे दाताओंको जो फल प्राप्त होता है; वह सारा-का-सारा सदा पतिव्रताओंमें विद्यमान रहता है। स्वयं नारायण, शम्भु, लोकोंके विधाता ब्रह्मा, सारे देवता और मुनि भी सदा पतिव्रताओंसे डरते रहते हैं। सतियोंकी चरण-धूलिके स्पर्शसे पृथ्वी तत्काल ही पावन हो जाती है। पतिव्रताको नमस्कार करके मनुष्य पापसे छूट जाता है। पतिव्रता अपने तेजसे क्षणभरमें ही त्रिलोकीको भस्मसात् कर झालनेमें समर्थ है; क्योंकि वह सदा महान् पुण्यसे सम्पन्न रहती है। सतियोंके पति और पुत्र साधु एवं निःशङ्क हो जाते हैं; क्योंकि उन्हें देवताओं तथा यमराजसे भी कुछ भय नहीं रह जाता। सौ जन्मोंतक पुण्य संग्रह करनेवाले पुण्यवनोंके घरमें

पतिव्रता जन्म लेती है। पतिव्रताके पैदा होनेसे उसकी मृत्यु पावन हो जाती है तथा पिता जीवनमुक्त हो जाते हैं।

सती स्त्री प्रातःकाल उठकर रात्रिमें पहने हुए वस्त्रको छोड़कर पतिको नमस्कार करके हर्षपूर्वक स्तवन करती है। तत्पश्चात् गृहकार्य सम्पन्न करके नहाकर धुली हुई साड़ी और कंचुकी धारण करती है। फिर घेत पुष्प लेकर भक्तिपूर्वक पतिको पूजन करती है। पवित्र निर्मल जलसे स्नान कराकर उसे धीत-वस्त्र देकर वह हर्षपूर्वक पतिका पादप्रक्षालन करती है। फिर आसनपर बिठाकर, ललाटमें चन्दनका तिलक लगाकर, सर्वाङ्गमें (इत्र आदिका) अनुलेप करके गलेमें माला पहनाकर मन्त्रोच्चारणपूर्वक अमृतोषम भोग-पदार्थोंद्वारा भक्तिभावसहित भस्तीर्षा पूजन और स्तवन करके हर्षके साथ पतिके चरणोंमें नमस्कार करती है। 'ॐ नमः कान्ताय ज्ञान्ताय सर्वदेवाग्रचाय स्वाहा'—इसी मन्त्रसे पुष्प, चन्दन, पाद्य, अर्घ्य, धूप, दीप, वस्त्र, उत्तम वैभवा, मुद्ग सुगन्धित जल और सुवासित ताम्बूल समर्पित करके स्तोत्र-पाठ करना चाहिये। जो-जो कर्म किया जाय, सभीमें इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये।

ॐ चन्द्रसेखरस्वरूप प्रियतम पतिको नमस्कार है। आप श्रान्त, उदार और सम्पूर्ण देवताओंके आश्रय हैं; आपको प्रणाम है। सतीके प्राणाधार एवं ब्रह्मस्वरूप आपको अभिवादन है। आप नमस्कारके योग्य, पूजनीय, हृदयके आधार, पञ्च प्राणोंके अधिदेवता, आँखकी पुतली, ज्ञानाधार और पत्रियोंके लिये परमानन्दस्वरूप हैं; आपको नमस्कार है। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति ही महेश्वर और पति ही निर्गुणाधार ब्रह्मरूप हैं; आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भगवन्! मुझसे ज्ञानमें अथवा अनजानमें जो कुछ दोष घटित हुआ है; उसे क्षमा कर दोजिये। पत्नीबन्धो! आप

तो देयके सागर हैं; अतः मुझ दासीका अपराध क्षमा कर दें। ब्रजेश्वर! पूर्वकालमें सृष्टिके प्रारम्भमें लक्ष्मी, सरस्वती, पृथ्वी और गङ्गाने इस महान् पुण्यमय स्तोत्रका पाठ किया था। पूर्वकालमें सावित्रीने भी नित्यशः इस स्तोत्रद्वारा ब्रह्माका स्तवन किया था। कैलासपर पार्वतीने भक्तिपूर्वक शंकरके लिये इस स्तोत्रका पाठ किया था। प्राचीनकालमें मुनिपत्निमें तथा देवाङ्गनाओंने भी इसके द्वारा स्तुति की थी। अतः सभी पतिव्रताओंके लिये यह स्तोत्र शुभदायक है। जो पतिव्रता धर्मका वर्णन कर दिया, अब गृहस्थोंका धर्म अथवा अन्य पुरुष या गरी इस महान् पुण्यदायक मुनिषे। (अध्याय ८३)

~~~~~

गृहस्थ, गृहस्थ-पत्नी, पुत्र और शिष्यके धर्मका वर्णन, नारियों और भक्तोंके विविध भेद, ब्रह्माण्ड-रचनाके वर्णन-प्रसङ्गमें राधाकी उत्पत्तिका कथन

श्रीभगवान् कहते हैं—नन्दजी! गृहस्थ पुरुष सदा ब्राह्मणों और देवताओंका पूजन करता है तथा चारों वर्णोंके धर्मानुसार अपने वर्ण-धर्मके पालनमें तत्पर रहता है। इसीलिये देवता आदि सभी प्राणी गृहस्थोंकी आज्ञा करते हैं। गृहस्थ अतिधिका आदर-सत्कार करके सदा पवित्र बना रहता है। (पिण्डदान आदि) कर्मके अवसरपर पितर और अतिथि-पूजनके समय सारे देवता उसी प्रकार गृहस्थके पास आते हैं, जैसे गीर्ण पानीसे भरे हुए हीजके पास जाते हैं। भूखा अतिथि सायंकाल प्रयत्नपूर्वक गृहस्थके घर आता है और वहाँ आदर-सत्कार पाकर उसे आशीर्वाद देनेके पश्चात् उस गृहस्थके घरसे विदा होता है। अतिधिका पूजन न करनेसे गृहस्थ पापका भागी होता है और उसे त्रिलोकीमें उत्पन्न सारे पाप भोगने पड़ते हैं; इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अतिथि जिसके घरसे निराश होकर लौट जाता है, उसके घरका उसके पितर, देवता और अग्रियों भी परित्याग कर देती है तथा वह अतिथि उसे अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर

* ॐ नमः कान्ताय भर्तृ च शिरःस्वरूपिणेः नमः शान्ताय दान्ताय सर्वदेवाध्याय च ॥
नमो ब्रह्मस्वरूपाय सतीप्राक्पराय च । नमम्याय च पूज्याय इन्द्राध्याय ते नमः ॥
पद्मप्राणार्धदेवाय चक्षुषस्तारकाय च । ज्ञानाधाराय पत्नीनां परमानन्दरूपिणे ॥
पतिर्ब्रह्मा पतिर्विष्णुः पतिरिव भवेधरः । पतिश्च निर्गुणधारी ब्रह्मरूपो नमोऽस्तु ते ॥
क्षमस्य भगवन् दीपं ज्ञानाज्ञानकृतं च यत् । पत्नीबन्धो दयासिन्धो दासीदोषं क्षमस्य मे ॥
इदं स्तोत्रं महापुण्यं सृष्ट्यादी परया कृतम् । सरस्वत्या च धरया गङ्गया च पुरा ब्रज ॥
सावित्र्या च कृतं पूर्वं ब्रह्मणे चापि नित्यतः । पार्वत्या च कृतं भक्त्या कैलासे शंकराय च ॥
मुनीनां च सुराणां च पत्नीभिश्च कृतं पुरा । पतिव्रतानां सर्वासां स्तोत्रमेतच्छुभायहम् ॥
इदं स्तोत्रं महापुण्यं या शृणोति पतिव्रता । नरोऽन्यो चापि नारी वा लभते सर्ववञ्चितम् ॥
अपुत्री लभते पुत्रं निर्धनो लभते धनम् । रोगो च भुज्यते ऐरावद् बद्धो मुच्येत बन्धनात् ॥
पतिव्रता च स्तुत्वा च सौम्यज्ञानफलं लभेत् । फलं च सर्वतपसां व्रतानां च ब्रजेश्वर ।

चला जाता है। इसलिये उत्तम विचारसम्पन्न धर्मज्ञ गृहस्थ पहले देवता आदि सबको सेवा करके फिर आश्रितवर्गका धरण-पोषण करनेके पक्षमें स्वयं भोजन करता है। जिसके घरमें मातृ नहीं है और पत्नी पुंछली है, उसे वनवासो हो जाना चाहिये; क्योंकि उसके लिये वह गृह वनसे भी बढ़कर दुःखदायक है। वह दुष्टा सदा पतिसे द्वेष करती है और उसे विष-तुल्य सम्झती है। वह उसे भोजन तो देती नहीं; उलटे सब डाँट-फटकार सुनाती रहती है।

सजेश! अब गृहस्थ-पतिपौका जो सदाचार कृतिमें वर्णित है, उसे अवलम्ब करो। गृहिणी नारी पतिपरायणा तथा देव-ब्राह्मणकी पूजा करनेवाली होती है। उस शुद्धचारिणीको चाहिये कि प्रातःकाल उठकर देवता और पतिको नमस्कार करके अंगनमें गोबर और अलसे स्नानकर मङ्गल-कार्य सम्पन्न करे। फिर गृह-कार्य करके स्नान करे और धरत्ये आकर देवता, ब्राह्मण और पतिको नमस्कार करके गृहदेवताकी पूजा करे। इस प्रकार भती नारी धरके सारे कार्योंसे निवृत्त होकर पतिको भोजन कराती है और अतिथि-सेवा करनेके पश्चात् स्वयं सुखपूर्वक भोजन कराती है।

पुत्रोंको चाहिये कि वे पिताको स्नान कराकर उनकी पूजा करें। यों ही शिष्योंको गुरुका पूजन करना चाहिये। पुत्र और शिष्यको सेवककी भाँति उनके आज्ञानुसार सारा कार्य करना उचित है। पिता और गुरुमें कभी मनुष्य-बुद्धि नहीं करनी चाहिये। पिता, माता, गुरु, भार्या, शिष्य, स्वयं अपना निर्वाह करनेमें असमर्थ पुत्र, अनाथ बहिन, कन्या और गुरु-पत्नीका नित्य भरण-पोषण करना कर्तव्य है। तात! इस प्रकार मैंने सबके उत्तम धर्मका वर्णन कर दिया।

अज्ञेयः। स्त्री-जाति तो कस्तुतः सुद्ध है।

उत्तमों से सखी पतिव्रताएँ और भी पावन मानो जाती हैं। सृष्टिके आदिमें ब्रह्माने एक ही प्रकारसे सखी जातियोंकी रचना की थी। ये सभी उत्तम बुद्धिवाली पवित्र नारियाँ प्रकृतिके अंशसे उत्पन्न हुई थीं। जब केदार-कन्याके शापसे वह धर्म नष्ट हो गया, तब ब्रह्माने क्रुप्ति होकर पुनः स्त्री-जातिके निर्माण किया और उसे तीन भागोंमें विभक्त कर दिया। उनमें पहली उत्तमा, दूसरी माध्यमा और तीसरी अधमा कही जाती है। धर्मसम्पन्न उत्तमा स्त्री पतिकी भक्त होती है। वह प्राणोंपर अथ बौतनेपर भी अपकीर्ति पैदा करनेवाले अश्व पुरुषको नहीं स्वीकार करती। जो गुरु-जनोंद्वारा यज्ञपूर्वक रक्षित होनेके कारण भयवश जार पुरुषके पास नहीं जाती और अपने पतिको कुछ-कुछ मानती है, वह कृत्रिमा नारी माध्यमा कही जाती है। चन्दजी! ऐसी नारियोंका स्तीत्य जहाँ स्वाश्रयभाव है, समय नहीं मिलता है और प्रार्थना करनेवाला जार पुरुष नहीं है; वहीं स्थिर रह सकता है। आत्यन्त नीच कुलमें उत्पन्न अधमा स्त्री परम दुष्ट, अधर्मपरायणा, दुष्ट स्वभाववाली, कटुवादिनी और झगड़ालू होती है। वह सदा उपपतिकी सेवा करती है और अपने पतिकी नित्य भस्मना करती रहती है, उसे दुःख देती है और विष-तुल्य समझती है। उसका पति भले ही भूतलपर रूपवान्, धर्मात्मा, प्रशंसनीय और महापुरुष हो; परंतु वह उपाय करके उपपतिद्वारा उसे मरवा डालती है। उसकी प्रीति बिजलीकी चमक और जलपर खिंची हुई रेखाके समान क्षणभङ्गुर होता है। वह सदा अधर्ममें तत्पर रहकर निश्चित रूपसे कपटपूर्ण वचन ही बोलती है। उसका मन न तो सत, तपस्या, धर्म और गृहकार्यमें ही लगता है और न गुरु तथा देवताओंकी ओर ही झुकता है।

* कैदार-कन्याका उपाख्यान इसी सृष्टिमें अन्यत्र देखा जाहिबे।

नन्दजी! इस प्रकार तीन भेदोंवाली स्वीजातिका कथा मैंने कह दी, अब विभिन्न प्रकारके भक्तोंका लक्षण सुनिये।

तुणकी शय्याका प्रेमी भक्त संसारिक सुखोंके कारणोंका त्याग करके अपने मनको मेरे नाम और गुणके कीर्तनमें लगाता है। वह मेरे चरणकमलका ध्यान करता है और भक्तिभावसहित उसका पूजन करता है। देवगण उस निष्काम भक्तकी अहंशुकी पूजाको ग्रहण करते हैं। ऐसे भक्त अणिमा आदि सारी अभीष्ट सिद्धियोंको तथा सुखके कारणभूत ब्रह्मत्व, अमरत्व अथवा देवत्वको कामना नहीं करते। उन्हें हरिकी दासताके बिना सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सावुप्य आदि चारों भुक्तिपोंकी अभिलाषा नहीं रहती और न वे निर्वाण-भुक्ति तथा अभीप्सित अमृत-पानकी ही स्पृहा करते हैं। उन्हें मेरी असुलनीय निश्चल भक्तिकी ही लालसा रहती है। ब्रजेश्वर! उन श्रेष्ठ सिद्धेश्वरोंमें स्त्री-पुरुषका भेद नहीं रहता और न समस्त जीवोंमें भिन्नता रहती है। वे दिगम्बर होकर भूख-प्यास आदि तथा निद्रा, लोभ, मोह आदि शत्रुओंका त्याग करके रात-दिन मेरे ध्यानमें निमग्न रहते हैं। नन्दजी! यह मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्तके लक्षण हैं। अब मध्यम आदि भक्तोंका लक्षण श्रवण करो। पूर्वजन्मोंके शुभ कर्मके प्रभावसे पवित्र हुआ गृहस्थ कर्मोंमें आसक्त न होकर सदा पूर्वकर्मका उच्छेदक कर्म ही करता है; वह यत्नपूर्वक कोई दूसरा कर्म नहीं करता; क्योंकि उसे किसी कर्मकी कामना ही नहीं रहती। वह मन, बाणी और कर्मसे सदा ऐसा चिन्तन करता रहता है कि जो कुछ कर्म है, वह सब श्रीकृष्णका है, मैं कर्मका कर्ता नहीं हूँ। ऐसा भक्त मध्यम श्रेणीका होता है। जो उससे भी नीची कोटिका है; वह क्षुतिमें प्राकृतिक अर्थात् अधम कहा गया है। उत्तम कोटिका भक्त अपने हजारों पूर्वपुरुषोंका उद्धार कर देता है।

उस स्वप्नमें भूँ यमराज अथवा यमदूतका दर्शन नहीं होता। मध्यम कोटिका भक्त अपनी सौ पौढ़ियोंका तथा प्राकृत भक्त पचास पौढ़ियोंका उद्धारक होता है। तात! इस प्रकार मैंने आपके आज्ञानुसार तीन प्रकारके भक्तोंका वर्णन कर दिया। अब सप्रधानतया ब्रह्माण्डकी रचनाका आख्यान श्रवण कीजिये।

नन्दजी! भक्तलोक जब करनेपर ब्रह्माण्ड-रचनका प्रयोजन जान लेते हैं। मुनियों, देवताओं और संतोंको बड़े दुःखसे कुछ-कुछ ज्ञात होता है। पूर्णरूपसे विश्वका ज्ञान तो अनन्तस्वरूप मुझको, ब्रह्मा और महेश्वरको है। हमारे अतिरिक्त भर्म, सनत्कुमार, नर-नारायण ऋषि, कपिल, गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, वेद, वेदमाता सखिषो, स्वयं सर्वज्ञ राधिका—ये लोग भी विश्व-रचनाका अभिप्रेत जागते हैं, इनके अतिरिक्त और किसीको पता नहीं है। वाक्य बुद्धिसम्पन्न सभी विद्वान् इसके वैषम्यार्थको पूर्णरूपसे जाननेमें असमर्थ हैं। जैसे आकाश और आत्मा नित्य हैं; उसी प्रकार दसों दिगार्थ नित्य हैं। जैसे प्रकृति नित्य है, वैसे ही विश्वगोलक नित्य है। जैसे गोलोक नित्य है, उसी तरह वैकुण्ठ भी नित्य है। एक समयकी बात है। जब मैं गोलोकमें रास-क्रीड़ा कर रहा था, उसी समय मेरे सामाज्यसे एक पोटशवर्षीया नारी प्रकट हुई। वह अत्यन्त सुन्दरी जाला रमणियोंमें सर्वश्रेष्ठ थी। उसके सरोरक रंग श्वेत चाम्पकके समान गौर था। उसकी कान्ति शरत्कालीन चन्द्रमाकी लज्जित कर रही थी। वह रत्नाभरणोंसे भूषित थी और उसके अङ्गपर अग्रिम तपाकर शुद्ध की हुई साड़ी शोभा पा रही थी। उसके सभी अङ्ग मनोहर और कोमल थे तथा उसका प्रसन्नमुख मन्द-मन्द मुस्कानसे सुशोभित था। उसके चरणोंका अधोभाग सुन्दर महावरसे उद्भासित हो रहा था। वह सुन्दर नेत्रोंवाली सौन्दर्यशालिनी जाला गजेन्द्रकी-सी

घाल घल रही थी। उस कामिनीने रासक्रीड़ाके अवसरपर प्रकट होकर मुझे आगेसे पकड़ लिया। इसी कारण पुरातत्त्ववेत्ताओंने उसका 'राधा' नाम रखा और उसको पूजा की। उसको प्रकृति परम प्रसन्न थी; इसलिये वह ईश्वरी 'प्रकृति' कहलायी। समस्त कार्योमें समर्थ होनेके कारण वह 'शक्ति' नामसे कही जाती है। वह सबकी आधारस्वरूपा, सर्वरूपा और सब तरहसे भक्तके योग्य है; सम्पूर्ण भक्तोंके दानमें दक्ष होनेके कारण वह 'सर्वभक्षला' है। वह वैकुण्ठमें 'महालक्ष्मी' और भूर्तिभेदसे 'सरस्वती' है। वेदोंको उत्पन्न करनेके कारण वह 'वेदमाता' नामसे प्रसिद्ध है। वह 'सावित्री' और तीनों लोकोंका धारण-प्रेषण करनेवाली 'गायत्री' भी है। पूर्वकालमें उसने दुर्गका संहार किया था; इसी कारण वह 'दुर्गा' नामसे विख्यात है। यह सती प्राचीनकालमें समस्त देवताओंके तेजसे आविर्भूत हुई थी इसीसे वह 'आद्याप्रकृति' कहलाती है। यह समस्त असुरोंका मर्दन करनेवाली, सम्पूर्ण अन्नन्दकी दाता, आनन्दस्वरूपा, दुःख और दरिद्रताका विनाश करनेवाली, शत्रुओंको भय प्रदान करनेवाली और भक्तोंके भयकी विनाशिका है। यही 'सती' रूपसे दक्षकी कन्या हुई और पुनः हिमालयसे उत्पन्न होकर 'पार्वती' कहलवती है। वह सबकी आधारस्वरूपा है। पृथ्वी उसकी एक कला है। तुलसी और गङ्गा उसीकी कलासे उत्पन्न हुई हैं। पछाँतक कि सम्पूर्ण स्वयोंक्य आविर्भाव उसकी कलासे ही हुआ है। तब! जिस शक्तिसे सम्पन्न होकर मैं बारम्बार सृष्टि-रचना करता हूँ, उसे रासके मध्य स्थित देखकर मैंने उसके स्मरण क्रीड़ा की। उस समय रासमण्डलमें उन दोनोंके शरीरसे जो पसीनेकी बूँदें भूतलपर गिरीं, उनसे एक मनोहर सरोवर उत्पन्न हो गया, जो राधके नामके सदृश था (अर्थात् उसका नाम राधेसरोवर हुआ)। उस सरोवरसे जो पसीनेकी घटा

वेगपूर्वक नीचे विश्व-गोलकमें गिरी, उससे सारा ब्रह्माण्डगोलक जलसे भर गया। ब्रह्मेश्वर! पहले-पहल सब कुछ जलमय था; उस समय सृष्टि नहीं हुई थी। तब शृङ्गारके समाप्त होनेपर मैंने राधामें स्वीयका आधान किया। तत्पश्चात् श्रीराधिकाने गर्भ धारण करके दीर्घकालके बाद एक परम अद्भुत दिव्य प्रसव किया। उसे देखकर देवीको क्रोध आ गया; तब उन्होंने उसे पैरसे नीचे विश्व-गोलकमें डकेल दिया। तात! वह जलमें गिर पड़ा और सबका आधारस्वरूप 'महान् विराट्' हो गया। तब अपनी संतानको जलमें पड़ा हुआ देखकर मैंने राधाको शपथ दे दिया। विभो! मेरे शपथके कारण राधा संतानहीन हो गयी। ब्रह्मेश्वर! इसलिये जिस दिव्यसे कलाका आश्रय लेकर वह महान् विराट् पैदा हुआ था, उसीसे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती तथा अन्यान्य जो देवियाँ और स्त्रियाँ हैं; वे सभी क्रमशः कला, कलाश और कलाशके अंशसे उत्पन्न हुई हैं।

ब्रह्मेश ! उस महान् विराट् ने मेरे द्वारा दिये गये अंगुष्ठामृतका पान किया और फिर स्वकर्मानुसार स्वाक्षर-रूप होकर वह जलमें शयन करने लगा। योगबलसे उस ही उसकी शय्या और उपाधान का तथा उसके रोमकूप सदा जलसे भरे रहते थे। पुनः उनमें 'क्षुद्र विराट्' शयन करने लगा। उस क्षुद्र विराट् की नाभिसे सहस्रदल कमल उत्पन्न हुआ। उस कमलपर सुरश्रेष्ठ ब्रह्माने जन्म लिया; इसी कारण वे कमलोग्रह कह जाते हैं। वहाँ आविर्भूत होकर वे ब्रह्म चिन्ताग्रस्त हो यों सोचने लगे—'यह देह किससे उत्पन्न हुई है तथा मेरे माता-पिता और भाई-बन्धु कहाँ हैं?' इसी चिन्तामें वे तीन लाख दिव्य वर्षोंतक उस कमलके भीतर चकर काटते रहे। तत्पश्चात् पाँच लाख दिव्य वर्षोंतक उन्होंने तपस्याद्वारा मेरा स्मरण किया, तब मैंने उन्हें मन्त्र प्रदान किया, जिसका वे पवित्रतापूर्वक इन्द्रियोंको काजमें करके

सप्तमस्कन्धः अष्टमस्कन्धः नवमस्कन्धः दशमस्कन्धः एकादशस्कन्धः द्वादशस्कन्धः त्रयोदशस्कन्धः चतुर्दशस्कन्धः पञ्चदशस्कन्धः षष्ठदशस्कन्धः सप्तदशस्कन्धः अष्टादशस्कन्धः उन्नादशस्कन्धः विंशस्कन्धः

नियतरूपसे सात लाख दिव्य यथोक्त उस कमलके अंदर अप करते रहे। इसके बाद पुझसे कर पाकर उन सृष्टिकर्ताने सृष्टिको रचन की। मेरी मायाके बलसे ब्रह्माने प्रत्येक ब्रह्माण्डमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल, द्वादश आदित्य, एकादश रुद्र, नौ ग्रह, आठ वसु, तीन करोड़ देवता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वक्त्र, गन्धर्व, किन्नर, भूत-प्रेत आदि रक्षस एवं चराचर जगत्की रचना की। उन्होंने प्रत्येक विश्वमें क्रमशः सात स्वर्ग, सात स्वर्गोंसे संयुक्त स्वर्णभूमिवाली सप्तद्वीपकी पृथ्वी, अन्धकारमय स्थान, सात पाताल तथा इनसे युक्त ब्रह्माण्डका निर्माण किया। प्रत्येक विश्वमें चन्द्रमा, सूर्य, पुण्यक्षेत्र भारत और इन गङ्गा आदि तीर्थोंकी सृष्टि की। ब्रह्मेश्वर! महाविष्णुके शरीरमें जितने रोमरूप हैं, क्रमशः उतने ही असंख्य विश्व हैं। उन विश्वोंके ऊर्ध्वभागमें वैकुण्ठ है, जो निराश्रय है तथा मेरी इच्छासे जिसका निर्माण हुआ है। वेद भी उसका वर्णन करके पार नहीं पार सकते। निम्न ही कुमोगियों तथा भक्तिहीनोंके लिये उसका दर्शन दुर्लभ है। इससे ऊपर गोलोक है। वह परम विचित्र आश्रयस्थान वायुके आधारपर टिका हुआ है। मेरी इच्छासे उस अत्यन्त रमणीय अभिनाशी लोकका निर्माण हुआ है। वह शतशृङ्ग पर्वत, पुण्यमय वृन्दावन, रमणीय राममण्डल तथा विरजा नदीसे युक्त है। विरजा अमूल्य रत्नसमूहों, हीरा, माणिक्य तथा कौस्तुभ आदि असंख्यों घणियोंसे युक्त होनेके कारण बड़ी मनोहर है। उस गोलोकमें प्रत्येक भवत अमूल्य रत्नोंके बने हुए हैं। उसमें ऐसा मनोहर परकोटा है, जिसे विश्वकर्माने भी नहीं देखा है। वे महत् गोपिकों, गोपगणों तथा कामधेनुओंसे परिवेष्टित हैं। वहाँ रास-मण्डल असंख्यों कल्पवृक्षों, पारिजातके तरुओं, सरोवरों तथा पुष्पोद्यानोंसे सम्यक्कृत है। वह गोपों, मन्दिरों, रत्नप्रदीपों, पुष्प-शय्याओं, कस्तूरी-

कुङ्कुमयुक्त सुगन्धित चन्दनके गन्धों, क्रीडोपयुक्त खेलवस्तुओं, सुवासित जल और पान-बीड़ाओं, रमणीय सुगन्धियुक्त घूँसे, पुष्पमालाओं और रत्नबिन्दु दर्पणोंसे भरा-पूर है। अमूल्य रत्नाभरणों तथा अग्नि-शुद्ध वस्त्रोंसे अलंकृत राधाकी दासियाँ सदा उसकी रक्षा करती रहती हैं। नवयौवनसम्पन्न तथा अनुपम सौन्दर्यशाली गजेन्द्रोंकी सेना क्रमशः उसे घेरे हुए है। श्रवण! वह रमणीय तथा चन्द्रमण्डलके समान गोल है। उस विस्तृत मण्डलकी रचना बहुमूल्य रत्नोंद्वारा हुई है। वह कस्तूरी-कुङ्कुमयुक्त सुन्दर एवं सुगन्धित चन्दनसे समर्पित है। वह फल-पात्रयुक्त मङ्गल-कलशों, दही और खोलों, चनें, कोमल दूर्वाङ्गुरों, फलों, असंख्यों केलेके भन्नेहर छात्रों तथा रेशमी सूत्रमें बँधे हुए कोमल चन्दन-पल्लवोंकी चन्दनचारोंसे आच्छादित है और चन्दनयुक्त पुष्पमालाओं एवं आभूषणोंसे विभूषित है। वहाँ बहुमूल्य रत्नोंका बना हुआ शतशृङ्ग पर्वत मनको खींचे लेता है। वह अत्यन्त सुन्दर है। वेद भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। वह हरिके हारसे युक्त होनेके कारण लम्बेव है तथा मनोहर परकोटेकी तरह उस गोलोकको चारों ओरसे घेरे हुए है।

वहाँ चन्दनके वृक्षोंसे युक्त रमणीय वृन्दावन है, जो कल्पवृक्षों, सुन्दर मन्दार-पुष्पों, कामधेनुओं, शोभाशाली मनोहर पुष्पवाटिकाओं, रमणीय क्रीड़ा-सरोवरों और परम सुन्दर क्रीड़ाभरणोंसे सुशोभित है। उसके एकान्तमें रास-क्रीड़ाके योग्य अत्यन्त सुन्दर स्थान है, जो चारों ओरसे गोलककार है। रक्षकरूपमें नियुक्त हुई असंख्यों सुन्दरी गोपिकाएँ उसकी रक्षा करती हैं। वहाँ कौंकिल कूबते रहते हैं तथा भीरोंका गुंजार होता रहता है। उसीके एकान्त स्थलमें एक रमणीय अक्षयवट है, जिसकी लंबाई-चौड़ाई विशाल है। सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाला वह अक्षयवट गोपिकोंके लिये कल्पवृक्ष है। वहाँ राधाकी दासियाँ

क्रीड़ा करती रहती हैं। विरजाके तटप्रान्तके जलका स्पर्श करके सहस्रों हुई सौतल, मन्द, सुगन्ध वायु उसे पवित्र करती रहती है। उस अक्षयवटके नीचे वृन्दावनमें विनोद करनेवालों मेरे प्रार्थोन्नी अधिदेवता वह राधा असंख्यें दासोगणोंके साथ क्रीड़ा करती है। वही राधा इस समय श्वभानुकी कन्या होकर प्रकट हुई है। ब्रजेज ! ब्रह्मदि देवता, सिद्धेन्द्र, मुनीन्द्र और सिद्धगण गुण, बल, बुद्धि, ज्ञानयोग और विद्याद्वारा उसकी पूजा करते हैं। तात ! यह मेरी प्रिया मेरे ही सम्मान है; अतः सब तरहसे बन्दनीया है। नन्दजी ! इस प्रकार मैंने यथोचित एवं परिमित रूपसे ब्रह्माण्डोंका वर्णन कर दिया। अब पुनः आपकी और क्या सुननेकी इच्छा है ? (अध्याय ८४)

चारों वर्णोंके भक्ष्याभक्ष्यका वितरण तथा कर्मविपाकका वर्णन

मन्दजीने कहा—महाभाग! अब चारों
घण्टोंके भक्ष्याभक्ष्यका तथा सभस्त प्राणियोंके
कर्मविपाकका वर्णन कीजिये।

श्रीभगवान् बोले—तब। मैं सारे बर्जक
घेदीक अभ्याभक्षक घेदीधितरूपसे वर्जन करता
हूँ, उसे सावधान होकर श्रवण करो। मनुका
कथन है कि सोहेके बर्तनमें जलपान, उसमें
रखा हुआ गौका दूध-दही-घी, पकाया हुआ अन्न
भट्टादिक (धुना हुआ पदार्थ), मधु, गुड़,
नारियलका जल, फल, मूल आदि सभी पदार्थ
अभक्ष्य हो जाते हैं। जला हुआ अन्न तथा गरमाया
हुआ बदरीफल या खट्टी काँजीको भी अभक्ष्य
कहा गया है। काँसेके बर्तनमें नारियलका जल
और ताम्रपात्रमें स्थित मधु तथा धृतके अतिरिक्त
सभी गव्य पदार्थ (दूध-दही आदि) मदिरा-तुल्य
हो जाते हैं। ताम्रपात्रमें दूध पीना, जूठा रखना,
घीका भोजन करना और नमकसहित दूध छाना
तुरंत ही अभक्ष्यके समान पापकारक हो जाता
है। मधु मिला हुआ घी, तेल और गुड़ अभक्ष्य
है तथा शास्त्रके मतानुसार गुड़मिश्रित अदरक भी
अभक्ष्य है। विद्वान् पुरुषको चाहिये कि पीनेसे
अवशिष्ट जल, माघमासमें मूलों और शय्यापर
बैठकर जप आदिका सदा परित्याग कर दे। उत्तम
बुद्धिसम्पन्न पुरुषको दिनमें दो बार तथा दोनों
संध्याओंमें और रात्रिके पिछले पहरमें भोजन

नहीं करना चाहिये। पीनेका जल, खीर, घृण, घी, नमक, स्वस्तिकके आकारकी मिठाई, गुड़, दूध, मधु तथा मधु—ये एक हाथसे दूसरे हाथपर ग्रहण करनेसे तत्काल ही अभक्ष्य हो जाते हैं। श्रुतिकी सम्मतिसे कीर्दीके पात्रमें रखा हुआ कपूर अभक्ष्य हो जाता है। यदि परोसनेवाला व्यक्ति भोजन करनेवालेको खू दे तो वह अन्न अभक्ष्य हो जाता है—यह सभीको सम्मत है। ब्राह्मणोंको भैंसका दूध, दही, घी, स्वस्तिक और माखन नहीं खाना चाहिये। रविवारको अदरक सभीके लिये अभक्ष्य है। ब्राह्मणोंके लिये वासी अन्न, जल और दूध निषिद्ध है। अमस्कृत नमक और तैल अभक्ष्य है; परंतु अग्निद्वारा संस्कृत पवित्र व्यञ्जन सभीके खाने योग्य है। एक हाथसे धारण किया हुआ, पौदल, कृमियुक्त और अपवित्र जल अपेय होता है—यह सर्वसम्मत है। श्रीहरिको निवेदित किये बिना कोई भी पदार्थ ब्राह्मणों, योनियों, ब्रह्मचारियों विशेष करके वैष्णवोंको नहीं खाना चाहिये। तत्त! जिस-किसी वस्तुमें अथवा मधु, दूध, दही, घी और गुड़में यदि जींटीयाँ पड़ गयी हों तो उसे कभी नहीं खाना चाहिये। ऐसा श्रुतिमें सुना गया है। फका हुआ शुद्ध फल, जिसे पक्षीने काट दिया हो अथवा उसमें कीड़े पड़ गये हों तथा कौवेद्वारा उच्छिष्ट किया हुआ पदार्थ सभीके लिये अभक्ष्य होता है। घी अथवा तैलमें पकाया हुआ

संक्षिप्त ब्राह्मणपुराण

मिष्टान्न तथा पीठक, यदि उसे सूदने बन्दकर तैयार किया हो तो वह शूर्पोंके हो खाने योग्य होता है, ब्राह्मणोंके लिये नहीं। जो अपवित्र है, उन सबके अन्न-जलका परित्याग कर देना चाहिये। अशौचान्तके दूसरे दिन सब शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। अज्ञेय! इस प्रकार मैंने अपनी जानकारोंके अनुसार भक्ष्यापक्षयका वर्णन कर दिया।

पिताजी! श्रुतिके मतानुसार कर्मोंका विपाक बड़ा दुष्कर होता है। इस विषयमें क्रमशः चारों वेदोंमें चार प्रकारके मत बतलाये गये हैं; उनका सारभूत रहस्य मैं कह रहा हूँ, सुनिये। चाहे अरबों कल्प बीत जायें तो भी भोग किये बिना कर्मका क्षय नहीं होता; अतः अपने द्वारा किया हुआ शुभ-अशुभ कर्म अवश्य ही भोगना पड़ता है*। तीर्थों और देवताओंके सहयोगसे भवुष्योंका भी कुछ सहायता हो जाती है; परंतु तब! ओ मुझसे विमुख है, उसे निश्चय ही उसके द्वारा किये गये प्रायश्चित्त उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते, जैसे नदियाँ मंदिरके घड़ेको पावन नहीं कर सकती। न तो उतम कर्मसे दुष्कर्मका नाश होता है और न दुष्कर्म करनेसे सुकर्म ही नष्ट होता है। यहाँतक कि यज्ञ, तप, व्रत, उपवास, तीर्थयात्रा, दान, जप, नियम, पृथ्वीकी परिक्रमा, पुराण-श्रवण, पुण्योपदेश, गुरु और देवताको पूजा, स्वधर्माचरण, अतिथि-सत्कार, ब्राह्मणोंका पूजन एवं विशेषतया उन्हें भोजन करानेसे भी दुष्कर्मका विनाश नहीं होता। ब्राह्मणको जो दिया जाता है, वह पूर्णरूपसे प्राप्त होता है; क्योंकि ब्राह्मण क्षेत्ररूप है और वह दान बीजके समान है। तात! मनुष्य एक कर्मद्वारा स्वर्गको प्राप्त कर लेता है; परंतु मोक्ष कर्मसे नहीं मिलता। वह तो मेरी सेवासे सुलभ होता है। पुण्यकर्म करनेसे

स्वर्ग, दुष्कर्म करनेसे नरक तथा कुत्सित कर्म करनेसे व्याधि और नीच योनिमें जन्म प्राप्त होता है, तत्पश्चात् वह पवित्र होता है।

जो इच्छानुसार छोटे-बड़े पाप करनेवाला तथा गोहत्याकार है, वह गौके शरीरमें जितने रोए होते हैं उतने वर्षोंतक दन्दशूक नामक नरकमें निवास करता है। वहाँ वह सर्पके डसनेके कारण विषकी ज्वालासे तृपित एवं पीड़ित होता है तथा आहार न मिलनेसे उसका पेट सट जाता है। तत्पश्चात् उस कुण्डसे निकलकर गौके शरीरमें जितने रोए होते हैं, उतने वर्षोंतक वह गौकी योनिमें उत्पन्न होता है। तदनन्तर एक लाख वर्षोंतक वह कोढ़ी और खाण्डाल होता है, इसके बाद मनुष्य होता है। उस समय वह कर्मानुसार कुष्ठरोगयुक्त ब्राह्मण होता है। तब एक लाख ब्राह्मणोंको भोजन कराकर वह बीरोग तथा पवित्र हो जाता है। गो-हत्या करनेवाला निश्चय ही उतने वर्षोंतक गौ होता है, जितने उस गौके शरीरमें रोए होते हैं; ब्रह्मघाती उनसे भी चौगुने वर्षोंतक विष्णुका बीड़ा होता है, तदनन्तर उससे चौगुने वर्षोंतक मनेच्छ होता है। तत्पश्चात् उनसे चौगुने वर्षोंतक अंधा होकर ब्राह्मणके घरमें जन्म लेता है। वहाँ चार लाख विप्रोंको भोजन करानेसे वह उस महान् पाठकसे मुक्त होकर पवित्र नेत्रयुक्त और यत्नस्वी हो जाता है। चारों वर्णोंमें जो स्त्रीकी हत्या करनेवाला है, उसे वेदमें महापातकी कहा गया है। वह उस स्त्रीके शरीरमें जितने रोए होते हैं उतने वर्षोंतक कालसूत्र नरकमें बाँस करता है। वहाँ उसे कोड़े काटते रहते हैं, आहार नहीं मिलता और नरक-यातना भोगनी पड़ती है। तदनन्तर वह पापी उतने ही वर्षोंतक जगत्में जन्म लेता है। वहाँ वह कर्मानुसार पापपरायण तथा राज्यक्षमासे ग्रस्त रहता है। फिर भी वर्षोंतक

एक लाख ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे शुद्ध होकर वह विद्वान् एवं तपःपरायण विप्र होता है। उस जन्ममें वह भी कुछ बचे-खुचे पापोंको भोगता है तथा सोना दान करनेसे शुद्ध हो जाता है। भ्रूणहत्या करनेवाला महापापी सुनोमुख नामक नरकमें जाता है। वहाँ वह सौ वर्षोंतक मूक्य शस्त्रद्वारा पीड़ित किया जाता है। फिर उसे निश्चय ही सौ वर्षोंतक घोड़ेकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है। इसके बाद वह पापी अपने कर्मके फलस्वरूप दादके रोगसे युक्त वैश्य होता है और पचास वर्षोंतक वह कष्ट भोगकर पुनः स्वर्णदानसे शुद्ध होता है। इसके बाद अपने कुलमें उत्पन्न होनेपर भी वह भीरोग होता है और फिर पवित्र ब्राह्मण होकर जन्म लेता है। पुद्गले के बिना क्षत्रियको मारनेवाला ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय तत्संगूल नरकमें जाता है। वहाँ उसे एक हजार वर्षोंतक तपाये हुए लोहेसे काँड़ेकी भीति पकाया जाता है और वह आर्तनाद करता है। तदनन्तर वह सौ वर्षोंतक मदमत्त गजराज होता है। इसके बाद भी वर्षोंतक रक्तदोषयुक्त शूद्र होता है। वहाँ वह हाथी दान करनेसे रोगमुक्त होकर फिर ब्राह्मणके घरमें जन्म लेता है। वैश्य और शूद्रकी हत्या करनेवाला वैश्य तथा वैश्यकी हिंसा करनेवाला शूद्र—ये निश्चय ही समान पापके भागी होते हैं। इन्हें सौ वर्षोंतक कृमिकुण्ड नामक नरकमें वास करना पड़ता है। वहाँ कीड़ोंके काटनेसे वह महान् दुःखी होता है। इसके बाद वह कृमिरोगसे युक्त होकर सौ वर्षोंतक किरात होता है। ब्रजेश्वर! तदनन्तर वह पचास वर्षोंतक मन्दाग्नियुक्त, दुर्बल, कृशोदर, गरीब ब्राह्मण होता है। फिर तीर्थमें घोंड़ेका दान करनेसे उसकी मुक्ति हो जाती है।

तात! चारों वर्षोंमें किसी भी वर्षका मनुष्य जो पीपलका वृक्ष काटता है, वह जहाहत्याके चौथाई पापका भागी होता है और उसे निश्चय ही असिपत्र नामक नरकमें जाना पड़ता है। जहाँ

गवाही देनेवाले, कृतघ्न, अतिकृतघ्न, विश्वासघाती, भिन्नधर्म और ब्राह्मणोंका धन हरण करनेवाला—ये महापापी कहलाते हैं। इन्हें हजारों वर्षोंतक कुम्भीफकमें रहना पड़ता है। वहाँ वे रात-दिन खौलते हुए सेलसे संतप्त किये जाते हैं, उन्हें व्याधियाँ घेरे रहते हैं और सर्पाकार जन्तु काटता रहता है। तदनन्तर वह पापी हजार करोड़ जन्मोंतक गोध, सौ जन्मोंतक सूअर और सौ जन्मोंतक हिंसक पशु होनेके बाद रोगग्रस्त शूद्र होता है। उस जन्ममें वह मन्दाग्नि तथा प्वरसे पीड़ित रहता है तथा सौ पल सोना दान करके अमर्य ही शुद्ध हो जाता है। चारों वर्षोंमें जो मनुष्य बस्त्र चुरानेवाला, गण्ड (दूध-दही-घी)—को चोरी करनेवाला, चाँदी और मुक्काका अपहरण करनेवाला तथा शूद्रके धनको लूट लेनेवाला होता है; वह सौ वर्षोंतक मूत्रकुण्डका भोग करके पुनः हजार वर्षोंतक बगुलेकी योनिमें उत्पन्न होता है—यह ध्रुव है। ब्रजराज! तदनन्तर वह सौ वर्षोंतक शूद्रजातिमें जन्म लेता है। वहाँ वह पापी कुष्ठरोगसे युक्त होता है और उसके घावसे मवाद निकलती रहती है। तत्पश्चात् थोड़ा-बहुत कोढ़से युक्त होकर ब्राह्मण होता है और छः पल सोना दान करनेसे पवित्र होकर रोगमुक्त हो जाता है। जो खजाना लूटनेवाला, फल चुरानेवाला तथा खेल-ही-खेलमें धनका अपहरण करनेवाला है, वह भूतलपर यक्ष होता है। फिर सौ वर्षोंतक नीलकण्ठ पक्षी होता है। तत्पश्चात् भारतभूमिपर काले रंगवाला शूद्र होता है। फिर जन्म-जन्मान्तरके बाद अधिक अङ्गोंवाला ब्राह्मण होता है। वहाँ ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे पुनः ब्राह्मण होकर मुक्त हो जाता है। पके हुए पदार्थोंकी चोरी करनेवाला निश्चय ही पशुयोनिमें उत्पन्न होता है। वहाँ वह स्वतः जन्मोंतक जिसका अण्डकोश मन्थयुक्त होता है तथा जिसे कस्तूरी नामसे पुकारा जाता है; वह कस्तूरी-मृग होकर पुनः एक

जन्मतक गन्धक होता है। फिर गलितकुण्डलाः शुद्ध होता है। तत्पश्चात् अवशिष्ट रोगसे मुक्त दुर्बल ब्राह्मण होता है, वहाँ वह छः पस सेना दान करनेसे निःसंदेह मुक्त हो जाता है। धान्यको चोरी करनेवाला सात जन्मोंतक दुःखी और कृपण होता है। वह सौ वर्षोंतक विहाके कुण्डमें खतना भोगकर उस भयसे मुक्त होता है। स्वर्णका अपहरण करनेवाला मानव कोढ़ी और पलित होता है तथा स्वर्ण-दान ग्रहण करनेवाला विहाके कुण्डमें जाता है। वहाँ सौ वर्षोंतक रात-दिन विद्या खानेके बाद व्याध होता है, फिर रक्तविकारयुक्त शुद्ध होता है। उस जन्ममें पापका उपभोग करके वह पुनः अवशिष्ट रोगयुक्त ब्राह्मण होता है और स्वर्ण-दान करनेसे मुक्त हो जाता है।

अगम्या स्त्रीके साथ गमन करनेवाला पत्नी असंख्यों वर्षोंतक पूर्वोक्त रौरव तथा महाभयंकर कुम्भीपाकमें जाता है। इसके बाद हजार वर्षोंतक वह कुलटा भिक्षुओंकी योनिका कीड़ा और लाख वर्षोंतक विष्ठाका कीट होता है। इससे पशुयोनिमें और पशुयोनिसे भुद्र जनुओंमें जन्म लेता है। तत्पश्चात् म्लेच्छ और फिर नीच शुद्ध होकर है। इसके बाद वह व्याधिग्रस्त ब्राह्मण होता है और पुनः ब्राह्मण होकर क्रमशः तीर्थोंमें भ्रमण करनेसे शुद्ध हो जाता है; परंतु पापके कारण उसका वंश नहीं चलता। फिर एक लाख ब्राह्मणोंको भोजन कराकर वह पवित्र हो जाता है और पुत्र प्राप्त कर लेता है। क्रोधी मनुष्य सात जन्मोंतक गदहा होता है और जो मानव भगवत्पुत्र होता है, उसे सात जन्मोंतक कौआ होना पड़ता है। लोहेकी चोरी करनेवाला संतानहीन, मयी बुराईवाला कोकिल, अज्ञानका चोर शुक और भित्ति चुरानेवाला कोड़ा होता है। तात! ब्राह्मण और गुरुसे द्वेष करनेवाला सिरका कीट—जू होता है। पुंछली स्त्रीका भोग करके पुरुष रौरव नरकमें जाता है और फिर सौ वर्षोंतक निरर्थक कीट होता है।

तथा वह कुलटा रौरवकी यातना भोगकर सात जन्मोंतक क्रमशः विधवा, वन्ध्या, अस्मृश्या, जातिहीना और नकटी होती है। ताल पदार्थकी चोरी करनेवाला रक्तदोषसे मुक्त होता है। आचारहीन मनुष्य यवन, हिंसक, सैंगड़ा, दोषाहीन वद्वर, कुदृष्टि हासनेवाला काना, अहंकारी कर्णहीन, वेदकी निन्दा करनेवाला बहिरा, बात काटनेवाला गूंगा, हिंसक केराहीन, मिथ्यावादी दाहीरहित, दुष्ट वचन बोलनेवाला दन्तहीन, सत्यकी छिपानेवाला जिह्वहीन, दुष्ट अंगुलिरहित तथा ग्रन्थकी चोरी करनेवाला मुख एवं रोगी होता है। घोड़ेका दान लेनेवाला तथा घोड़ा चुरानेवाला लालानूत्र नामक नरकमें जाता है। वहाँ सौ वर्षोंतक रहकर फिर घोड़ेकी धोनिमें उत्पन्न होता है। हाथीका दान लेनेवाला तथा हाथी-चोर एक हजार वर्षोंतक विहाके कुण्डमें रहकर फिर हाथी होता है। तत्पश्चात् सूँके घर जन्म लेता है। छागका प्रतिग्रही और चोर मनुष्य सौ वर्षोंतक पूयकुण्डमें बास करके फिर चाण्डाल होता है। तत्पश्चात् एक वर्षतक छागकी योनिमें पैदा होता है। वहाँ शत्रुके सस्त्रद्वारा काटे जानेसे मुक्त होकर ब्राह्मण होता है। जो दान की हुई वस्तुका अपहरण करता है तथा वादाल करके पुनः उस बातको पलट देता है; वह म्लेच्छयोनिमें जन्म लेता है और वहाँ कष्ट भोगकर नरकमें जाता है।

खवेश! जो (दूसरेको न देकर) अकेले ही भित्तियाँ गप कर जाता है, वह निक्षय ही कालसूत्र नरकमें जाता है। वहाँ सौ वर्षोंतक खतना भोगकर फिर हजार वर्षोंकी आयुवाला प्रेत होता है। इसके बाद वह एक जन्मतक पक्खी, एक जन्ममें चींटी, एक जन्ममें भ्रमर, एक जन्ममें मधुपक्खी, एक जन्ममें बूँद, एक जन्ममें डाँस, एक जन्ममें मच्छर, एक जन्ममें दुर्गन्धयुक्त कीट और एक जन्ममें खटमल होनेके बाद दुर्बुद्धि एवं रोगग्रस्त शुद्ध होता है। फिर

जन्मतक गन्धक होता है। फिर गलितकुण्डलाः शुद्ध होता है। तत्पश्चात् अवशिष्ट रोगसे मुक्त दुर्बल ब्राह्मण होता है, वहाँ वह छः पस सेना दान करनेसे निःसंदेह मुक्त हो जाता है। धान्यको चोरी करनेवाला सात जन्मोंतक दुःखी और कृपण होता है। वह सौ वर्षोंतक विहाके कुण्डमें खतना भोगकर उस भयसे मुक्त होता है। स्वर्णका अपहरण करनेवाला मानव कोढ़ी और पलित होता है तथा स्वर्ण-दान ग्रहण करनेवाला विहाके कुण्डमें जाता है। वहाँ सौ वर्षोंतक रात-दिन विद्या खानेके बाद व्याध होता है, फिर रक्तविकारयुक्त शुद्ध होता है। उस जन्ममें पापका उपभोग करके वह पुनः अवशिष्ट रोगयुक्त ब्राह्मण होता है और स्वर्ण-दान करनेसे मुक्त हो जाता है।

अगम्या स्त्रीके साथ गमन करनेवाला पत्नी असंख्यों वर्षोंतक पूर्वोक्त रौरव तथा महाभयंकर कुम्भीपाकमें जाता है। इसके बाद हजार वर्षोंतक वह कुलटा भिक्षुओंकी योनिका कीड़ा और लाख वर्षोंतक विष्ठाका कीट होता है। इससे पशुयोनिमें और पशुयोनिसे भुद्र जनुओंमें जन्म लेता है। तत्पश्चात् म्लेच्छ और फिर नीच शुद्ध होकर है। इसके बाद वह व्याधिग्रस्त ब्राह्मण होता है और पुनः ब्राह्मण होकर क्रमशः तीर्थोंमें भ्रमण करनेसे शुद्ध हो जाता है; परंतु पापके कारण उसका वंश नहीं चलता। फिर एक लाख ब्राह्मणोंको भोजन कराकर वह पवित्र हो जाता है और पुत्र प्राप्त कर लेता है। क्रोधी मनुष्य सात जन्मोंतक गदहा होता है और जो मानव भगवत्पुत्र होता है, उसे सात जन्मोंतक कौआ होना पड़ता है। लोहेकी चोरी करनेवाला संतानहीन, मयी बुराईवाला कोकिल, अज्ञानका चोर शुक और भित्ति चुरानेवाला कोड़ा होता है। तात! ब्राह्मण और गुरुसे द्वेष करनेवाला सिरका कीट—जू होता है। पुंछली स्त्रीका भोग करके पुरुष रौरव नरकमें जाता है और फिर सौ वर्षोंतक निरर्थक कीट होता है।

तथा वह कुलटा रौरवकी यातना भोगकर सात जन्मोंतक क्रमशः विधवा, वन्ध्या, अस्मृश्या, जातिहीना और नकटी होती है। ताल पदार्थकी चोरी करनेवाला रक्तदोषसे मुक्त होता है। आचारहीन मनुष्य यवन, हिंसक, सैंगड़ा, दोषाहीन वद्वर, कुदृष्टि हासनेवाला काना, अहंकारी कर्णहीन, वेदकी निन्दा करनेवाला बहिरा, बात काटनेवाला गूंगा, हिंसक केराहीन, मिथ्यावादी दाहीरहित, दुष्ट वचन बोलनेवाला दन्तहीन, सत्यकी छिपानेवाला जिह्वहीन, दुष्ट अंगुलिरहित तथा ग्रन्थकी चोरी करनेवाला मुख एवं रोगी होता है। घोड़ेका दान लेनेवाला तथा घोड़ा चुरानेवाला लालानूत्र नामक नरकमें जाता है। वहाँ सौ वर्षोंतक रहकर फिर घोड़ेकी धोनिमें उत्पन्न होता है। हाथीका दान लेनेवाला तथा हाथी-चोर एक हजार वर्षोंतक विहाके कुण्डमें रहकर फिर हाथी होता है। तत्पश्चात् सूँके घर जन्म लेता है। छागका प्रतिग्रही और चोर मनुष्य सौ वर्षोंतक पूयकुण्डमें बास करके फिर चाण्डाल होता है। तत्पश्चात् एक वर्षतक छागकी योनिमें पैदा होता है। वहाँ शत्रुके सस्त्रद्वारा काटे जानेसे मुक्त होकर ब्राह्मण होता है। जो दान की हुई वस्तुका अपहरण करता है तथा वादाल करके पुनः उस बातको पलट देता है; वह म्लेच्छयोनिमें जन्म लेता है और वहाँ कष्ट भोगकर नरकमें जाता है।

सर्वप्रथम श्रीकृष्णकमलधाम नामक पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में श्रीकृष्णकमलधाम नामक पुस्तक लिखी गई है।

उससे मुक्त होकर ब्राह्मण हो जाता है। तेलकी चोरी करनेवाला तेली तीन जन्मोंतक सिरका कीट—जूँ होता है। जो दुष्ट क्षेत्रकी सीमा—भेड़की नष्ट करनेवाला, भूमिचोर, हिंसक तथा दान की हुई भूमिको वापस ले लेनेवाला है, वह अवश्यमेव कालसूत्र नरकमें जाता है। वहाँ भूख-प्याससे पीड़ित होकर साठ हजार वर्षोंतक कष्ट भोगता है। तत्पश्चात् पिताका कीड़ा होकर उत्पन्न होता है। इसके बाद एक जन्ममें असत् शुद्ध होता है और उसके बाद शुद्ध हो जाता है। इसलिये विद्वान्को चाहिये कि वह यह सब जानकर यज्ञपूर्वक इनसे सावधान रहे। लाल वस्त्रको धारणवाला एक जन्ममें लाल रंगका कीड़ा होता है। फिर एक जन्ममें शुद्ध होता है; इसके बाद शुद्ध होकर ब्राह्मण हो जाता है। जो ब्राह्मण तीनों कालकी संभवाओंसे हीन है तथा जो मनुष्य प्रातःकाल, संध्या-समय और दिनमें सोता है, पत्नीपत्नीकी चोरी करता है, अशुद्ध संन्या करता है और वेद-वेदाङ्गका निन्दक है; उसके लिये स्वर्गका मार्ग निरुद्ध हो जाता है अर्थात् वह नरकगामी होता है और तीन जन्मोंतक पकित होता है। जो शुद्ध होकर ब्राह्मणोंके साथ व्यवहार करता है; वह निक्षप ही कुम्भीपाकमें जाता है। वहाँ कष्ट झेलता हुआ तीन वर्षोंतक वातना भोगता है। वह रात-दिन भयंकर खिलते हुए तेलमें जलता रहता है। तत्पश्चात् वह पापी कुत्ता नारियोंकी योनिका कीड़ा होता है। वहाँ सप्त हजार वर्षोंतक उस योनिका मल हो उसका आहार होता है। फिर क्रमशः एक लाख जन्मोंतक वह चाण्डाल होता है। फिर एक जन्ममें घावयुक्त कोढ़वाला शुद्ध होता है। इसके बाद शुद्ध होकर व्याधियुक्त ब्राह्मण होता है; फिर तीर्थोंमें भ्रमण करनेसे शुद्ध हो जाता है। जो मानव देवत्वकी उचित पूजा न करके उन्हें अपवित्र नैवेद्य समर्पित करता है, वह असत् शुद्ध होता है।

ब्रह्मेष्ट! जो मिट्टी, भस्म और गोबरके पिण्डोंसे अथवा वास्तुकासे शिवलिंगका निर्माण करके एक बार भी उसका पूजन करता है, वह कल्पपर्यन्त स्वर्गमें निवास करता है। तत्पश्चात् वह भूमिका स्वामी एवं महाविद्वान् ब्राह्मण होता है। सौ सिद्धोंका पूजन करनेसे मनुष्य भारतवर्षमें राजा होता है। एक हजार लिङ्गपूजनसे उसे निश्चित फसकी प्रतिष्ठा होती है। वह चिरकालतक स्वर्गमें निवास करके अन्तमें भारतभूमिपर राजेन्द्र होता है। दस हजार लिङ्ग-पूजनसे राजाधिराज और एक लाख लिङ्ग-पूजनसे चाक्रवर्ती सम्राट् हो जाता है। अत्यन्त भक्तिपूर्वक पूजन करनेसे उसका अतिरिक्त फल मिलता है। तीर्थज्ञान, दान, ब्रह्मभोज, नारायणार्चन आदि कर्मसे वह ब्राह्मणवर्गमें पैदा होता है, फिर अतिरिक्त तपस्याके प्रभावसे वह ब्राह्मण विद्वान् तथा जितेन्द्रिय वैष्णव हो जाता है। फिर अनेक जन्मोंके पुण्यफलसे वह भारतभूमिपर जन्म लेता है। उसके चरण-स्पर्शसे ही वसुन्धरा तत्काल पवित्र हो जाती है। ऐसे जीवन्मुक्त वैष्णव तीर्थोंको तीर्थत्व प्रदान करते हैं और अपने हजारों पूर्वजोंको पावन बना देते हैं। ऐसा कृतिमें सुना गया है। जो अत्यन्त क्रूर, दुराचारो तथा देव-ब्राह्मणका द्वेषी होता है; वह हजार वर्षोंतक जहरोला सौंप होता है। अजनाथ जो गरी कुलटा स्त्रियोंके लम्पटोंकी दूती होती है; वह सौ वर्षोंतक कालसूत्र नरकमें रहकर फिर छिपकली होती है। एक जन्मतक छिपकली होनेके बाद तीन जन्मोंतक हरिण, एक जन्ममें भैंसा, एक जन्ममें भालू, एक जन्ममें गैंडा और तीन जन्मोंतक सियारकी योनिमें उत्पन्न होती है। जो दूसरेके तड़ागका तथा भलीभाँति खोयी हुई दूसरेकी खेतीका दान करता है, वह मगरकी जड़िमें उत्पन्न होकर तीन जन्मोंतक कसुआ होता है। एकदशी-व्रतको न रखनेवाला ब्राह्मण पतित होता है। फिर अपने आहारसे दुना भोजन

दस हजार वर्षोंतक म्लेच्छयोनिमें जन्म लेना पड़ता है। जो पुरुष कामभावसे स्त्रियोंकी कटि, स्तन और मुखकी ओर निहारता है, वह दूसरे जन्ममें दृष्टिहीन और नपुंसक होता है। जो ब्राह्मण ज्ञानहीन होते हुए आभिचारिक कर्म करनेवाला तथा हिंसक होता है; वह इस प्रकार दस हजार वर्षोंतक अन्धतामिन्न नरकमें बस करता है। तत्पश्चात् कर्मके भोगके अनुसार वह ब्राह्मण शुद्ध होता है। जो शास्त्रज्ञ ज्योतिषी लोभवश झूठ बोलता है; वह सात जन्मोंतक काचरोंका सरदार होता है—यह धुष है। तत्पश्चात् वह धर्महीन पापी अनेक जन्मोंकी तपस्याके फलस्वरूप भारतवर्षमें उत्तम बुद्धिसम्पन्न परम धर्मात्मा ब्राह्मण होता है। अपने धर्ममें तत्पर रहनेवाला ब्राह्मण अग्निसे भी बढ़कर पवित्र और अत्यन्त तेजस्वी होता है, उससे देवगण सदा डरते रहते हैं। जैसे नदियोंमें गङ्गा, तीर्थोंमें

पुष्कर, पुरियोंमें काशी, ज्ञानियोंमें शंकर, शास्त्रोंमें वेद, कुशोंमें पौपल, तपस्याओंमें मेरी पूजा तथा व्रतोंमें उपवास सर्वश्रेष्ठ है; उसी तरह समस्त जातियोंमें ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। समस्त पुण्य, तीर्थ और व्रत ब्राह्मणके चरणोंमें निवास करते हैं। ब्राह्मणकी चरणरज शुद्ध तथा पाप और रोगका विनाश करनेवाली होती है। उनका शुभारतीवाद सारे कल्पोंका कारण होता है। तात! इस प्रकार मैंने अपनी जानकारी तथा शास्त्रज्ञानके अनुसार आपसे कर्मविपाकका वर्णन कर दिया। अब जो अवशिष्ट है, उसे श्रवण करो। इस कर्मविपाकको सुनकर उस पापकको खेना, चाँदी, वस्त्र और पान देना चाहिये। मनुष्यको चाहिये कि मेरी प्रसन्नताके लिये उस ब्राह्मणको तुरन्त सौ स्वर्णमुद्राएँ, बहुत-सी गायें, चाँदी, वस्त्र और सम्बूल दक्षिणरूपमें समर्पित करे।

(अध्याय ८५)

केदार-कन्याके वृत्तान्तका वर्णन

नन्दजीने पूजा—प्रभो! आपने स्त्रियोंके प्रसङ्गसे केदार-कन्याका प्रस्ताव करके कर्मविपाकका वर्णन किया। अब विस्तारपूर्वक केदार-कन्याका चरित्र बतलाइये। वह केदार-कन्या कौन थी? भूपाल केदार कौन थे? किसके वंशमें उनका जन्म हुआ था? यह विवरणसहित मुझे बतलानेकी कृपा कीजिये।

श्रीभगवान्ने कहा—नन्दजी! सृष्टिके आदिमें ब्रह्माके पुत्र स्वायम्भुव मनु हुए। उनकी स्त्रीका नाम शतरूपा था, जो स्त्रियोंमें धन्या और माननीया थी। उन दोनोंके प्रियव्रत और उत्तमपाद नामके दो पुत्र हुए। उत्तमपादके पुत्र महायशस्वी ध्रुव हुए। ध्रुवके पुत्र नन्दसार्वर्षि और नन्दसार्वर्षिके पुत्र केदार हुए। स्वयं श्रीमान् केदार विष्णु-भक्त तथा सार्वेष्टीयोंके अधिपति थे। उनकी रक्षाके

लिये वे प्रतिदिन राजदरबारमें सुन्दर रूप-रंगवासी, सोधे, नौजवान गायें, जिनके सींगोंमें सोन मद्धा गया था, ब्राह्मणोंको दान करते थे। ब्रह्म-कालसे लेकर सार्वकालतक ब्राह्मणोंको भोजन कराते थे; दुःखियों और भिक्षुकोंको यथोचित धन देते थे और स्वयं राजा विष्णु-भक्तिपरायण हो इन्द्रियोंको कन्यामें करके फल-मूलका आहार करते सब कुछ मुझे समर्पित करके रात-दिन मेरा जप करते थे। तदनन्तर लक्ष्मी अपनी कलासे कर्मिनियोंमें श्रेष्ठ कमलनयनी कन्याके रूपमें उनके यज्ञकुण्डसे प्रकट हुई। उनके शरीरपर अग्निमें तपकर शुद्ध किया हुआ वस्त्र था और वे रत्नोंके आभूषणोंसे विभूषित थीं। उन्होंने राजासे यों कहा—'महाराज! मैं आपकी कन्या हूँ।' तब राजाने भक्तिपूर्वक उसकी

साध्य नहीं होते, तब दूसरेको क्या बात है? वृन्दे! जो सर्वशक्तिस्वरूपा, दुर्गातिन्त्रिनी, परमात्म-स्वरूपिणी, ईश्वरी, मूलप्रकृति, नारायणी, विष्णुमन्त्रा, वैष्णवी और सनातनी हैं, जिनको मन्त्रासे भ्रमणशील जगत् सदा चक्कर काटता रहता है, वे दुर्गा भी जिन देवको भक्तिपूर्वक रात-दिन स्तुति करती रहती हैं। गजानन गणेश और छः मुखवाले स्वामोकार्तिक भी भक्तिसहित यथासक्ति जिनका स्तवन करते हैं। जिनकी सर्वप्रथम पूजा होती है, जो सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी और ज्ञानियोंके गुरुके गुरु हैं, जिन गणेशसे बढ़कर सिद्धेन्द्र, देवेन्द्र, योगेन्द्र और ज्ञानियोंके गुरुओंमें कोई विद्वान् नहीं है, जो गणेशके स्वामी और देवताओंके अधिपति हैं; वे भगवान् गणेश जिनका ध्यान करते हैं। परमेश्वरी सरस्वती जिनका स्तवन करनेमें असमर्थ हैं। लक्ष्मी रात-दिन जिनके चरणकमलकी सेवा करती हैं। जिनके कटाक्षसे सारा जगत् परिवर्णित एवं कल्याणमय है। जिनके भयसे वायु चलती है; जिनके भयसे सूर्य तपते हैं, इन्द्र वर्षा करते हैं, अग्नि अलाती है और मृत्यु प्राणियोंमें विकरण करती है। जिनकी सेवा करनेसे पुष्पों सबकी आधार-स्वरूपा तथा धनकी भण्डार हो गयी है। सुन्दरि! जिनसे भवभीत होकर समुद्र और पर्वत विह्वलरूपसे अपनी-अपनी मर्यादामें स्थित रहते हैं। जिनके चरणकमलकी सेवासे गङ्गादेवी तीर्थोंकी साररूपा, पवित्र, मुक्तिदायिनी और लोकोंको पावन करनेवाली हो गयी हैं। जिनके स्मरण और सेवनसे तुलसीदेवी पवित्र हो गयी हैं तथा नवग्रह और दिक्पाल जिनके प्रत्यक्षमें डरते रहते हैं। सारे ब्रह्माण्डोंमें जो-जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्वान्य सुरेश्वर, सेव अदि तथा मुनिगण हैं; उनमेंसे कुछ परमात्मा श्रीकृष्णके कलास्वरूप, कुछ अंशरूप और कुछ कलांशरूप हैं। कल्याणि! तुम उन्हीं परमेश्वरको, जो प्रकृतिसे

पर हैं, अपना प्रति बनाना चाहती हो, परंतु वे भोलोकर्म केवल राधिकाद्वारा साध्य हैं; दूसरा कोई कभी भी उन्हें सिद्ध नहीं कर सकता। इतना कहकर छत्रसेनधारी धर्मने उसकी परीक्षाके लिये प्रचुर भोगमुखका प्रलोभन दिया और अपनेको ही पतिरूपमें स्वीकार करनेका अनुरोध किया। फिर धर्म उसकी ओर बढ़े। प्रवेश! उनका विचार केवल उसके सतीत्वको जानना था। उनकी यह चेष्टा देखकर उस राजकन्याके मुख और नेत्र क्रोधसे लाल हो गये। तब वह हितकारक, सत्य, योग्य, शरास्कर एवं धर्मार्थ चर्चन बोली।

श्रीकृद्दाने कहा—महाभाग! धैर्य धारण कीजिये। आप तो जातिधर्मोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणोंका स्वभाव तपोमूलक, सत्यपरक, वेदव्रता और धैर्यशाली होता है। परायी स्त्रियोंके प्रति अशक्तचित्त होकर तो अधर्मियोंका स्वभाव है। निश्चय! अधर्ममें ही दुष्टको अमङ्गलकर्म दर्शन होता है। तपश्चात् वह शत्रुपर विजय-लाभ करता है और फिर समूल नष्ट हो जाता है। जो अल्पपूर्वक पतितव्रताओंके साथ व्यभिचार करता है, वह मातृगामी कहलाता है और उसे तुरन्त ही सौ ब्रह्महत्याका पाप लगता है—यह निश्चित है। जबतक सूर्य-चन्द्रमाको स्थिति है, तबतक वह कुम्भीपाकमें खतम भोगता है। यमदूत उसके मस्तकपर लोहके ढंढेसे प्रहार करते हैं; वह खीलते हुए तेलमें जलाया जाता है; परन्तु उसकी सूक्ष्मदेहसे प्राण बिलग नहीं होते। यह अणिक मुख चिरकालिक दुःखका दस्ता और सर्वविनाशका कारण है। इसीलिये धर्मात्मा पुरुष अगम्याके गमनजन्य दुःखको इच्छा नहीं करते; अतः ज्ञानदुर्बल ब्राह्मण! आपका कल्याण हो, मुझे क्षमा कीजिये और अपने रास्ते जाइये। जैसे दीपककी लौ देखकर पक्किा निश्चय ही उसपर दूट पड़ता है; लोभी मोन और मृग कंटिके अग्रभागमें मिष्टान्तको देखकर उसे निगलना चाहता है; भूखा

मनुष्य विषमिश्रित भोजनको खा जाता है और दुष्ट मुखपर छलछसावे हुए दूधवासे दूषित विषकुम्भको ग्रहण कर लेता है; उसी तरह तम्पट पुरुष परायी स्त्रियोंके मनोहर मुखकमलको, जो विनाशका कारण है, देखकर मोहवश धान्त हो जाता है। स्त्रियोंका सुन्दर मुख, दोनों नितम्ब तथा स्तन काम-वासनाके आधार, नासके कारण और अधर्मके स्थान हैं। जो तार और मूत्रसे संयुक्त है, जिसमेंसे दुर्गन्ध निकलती है, जो क्षय तथा यमदण्डका कारण है, स्त्रियोंका वह मूत्रस्थान (योनि) नरककुण्डके सदृश है। ब्रह्मण! एष्वन्त देखकर जो तुम मेरी धर्मपा करना चाहते हो तो यहीं समस्त देवता, लोकपाल, कर्मोंके शासक तथा साक्षी जाण्वत्पद्मन धर्म, स्वयं श्रीहरिद्वारा निपुण दण्डकर्ता यमराज, स्वयं धर्मात्मा श्रीकृष्ण, ज्ञानरूपी महेश्वर, दुर्गा, बुद्धि, मन, ब्रह्मा, इन्द्रियों तथा देवगण उपस्थित हैं। ये सम्पूर्ण प्राणिपौंमें उनके कर्मोंके साक्षीरूपसे वर्तमान रहते हैं; अतः अज्ञानी ब्रह्मण! कौन-सा स्थान गुप्त है और कौन-सा रहस्यमय? विप्र! तुम्हारा कल्याण हो। मुझे क्षमा कर दो और जाओ। मैं तुम्हें भस्म कर डालनेमें समर्थ हूँ; परंतु ब्राह्मण अवध्य होते हैं। अतः कस! तुम सुखपूर्वक यहाँसे चले जाओ। द्विज! तपस्या करते हुए मुझे एक सौ आठ युग जीत गये। अब मैं तो मेरे पिताका ग्रेत्र ही रह गया है और मैं मेरे मत्ता-पिता हूँ। सन्तके अन्तर्गुणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण मेरी रक्षा करते हैं। श्रीकृष्णद्वारा स्थापित धर्म नित्य मेरी रक्षामें तत्पर है। सूर्य, चन्द्रमा, पवन, अग्नि, जल, सम्भु, भगवती दुर्गा—ये सभी सदा मेरी देख-भाल करते हैं। जिन्होंने हंसोंको घेत, मुकोंको हरा और मयूकोंको रंग-बिरंगा बनाया है; वे ही मेरी रक्षा करेंगे। सभी देवता अनार्यों, बालकों तथा वृद्धोंको सर्वदा रक्षा करते हैं, अतः नारी समझकर धर्म मेरा

परित्याग करके नहीं जा सकते।

इसके बाद श्रीवृन्दाने पतिव्रत-धर्मकी महिमा और दुराचारकी निन्दा करके कोपप्रकाशपूर्वक शाप दे दिया—‘दुराचार! तुम्हारा नाश हो जाय। क्षपिह! तुम नष्ट हो जाओ।’ इतना कहकर जब पुनः शाप देनेको उद्यत हुई तब स्वयं सूर्यने उसे यत्न करके रोक दिया। इसी बीच वहाँ ब्रह्मा, शिव, सूर्य और इन्द्र आदि देवता जा पहुँचे। सबने उससे क्षमा माँगी और ‘धर्म तुम्हारी परीक्षाके लिये क्षया पा। उसमें तनिक भी पापबुद्धि नहीं थी। धर्मके नाशसे जगत्के सनातनधर्म-रूप जीवनका नाश हो जायगा’ यह कहकर धर्मको जीवनदान देनेकी प्रार्थना की।

तब वृन्दाने कहा—देव! मैं नहीं जानती थी कि ये ब्रह्मणवेपथारी धर्म हैं और मेरी परीक्षा करनेके लिये आये हैं। इसी कारण मैंने क्रोधवश इनका नाश किया है। अब आप लोगोंकी कृपासे मैं अवश्य धर्मको जीवन-दान दूँगी। ब्रजेश्वर! मैं कहकर वह वृन्दा पुनः बोली—‘यदि मेरी तपस्या सत्य हो तथा मेरा विष्णुपूजन सत्य हो तो उस पुण्यके प्रभावसे ये विप्रवर यहाँ शीघ्र ही दुःखरहित हो जायें। यदि मुझमें सत्य वर्तमान हो और मेरा व्रत सत्य तथा तप शुद्ध हो तो उस पुण्य तथा सत्यके प्रभावसे ये ब्राह्मण कष्टरहित हो जायें। यदि नित्यमूर्ति सर्वात्मा नाशक तथा ज्ञानात्मक शिव सत्य हैं तो ये द्विजवर संतापरहित हो जायें। यदि ब्रह्म सत्य हो, सभी देवता और परमा प्रकृति सत्य हों, यज्ञ सत्य हो और तप सत्य हो तो इन ब्राह्मणका कष्ट दूर हो जाय।’—इतना कहकर सती वृन्दाने धर्मको अपनी गोदमें कर लिया और उन कत्तारूपको देखकर वह कृपापरवश हो रुदन करने लगी। इसी बीच धर्मकी भार्या पूति, जो शोकसे व्याकुल थी, सिरके बल विष्णुके चरणपर गिर पड़ी और सों बोली।

मूर्तिने कहा—हे नाथ! आप तो करुणासागर हैं। दीनबन्धु। मुझपर कृपा कीजिये। कृपायुति जगन्नाथ। मेरे पतिदेवको शीघ्र ओषित कर दीजिये; क्योंकि जो नारी पतिसे हीन हो जाती है, वह इस भवसागरमें पापिनी समझी जाती है। उसकी दशा नेत्रहीन मुख और प्राणरहित शरीरके समान हो जाती है। माता-पिता, भाई-बन्धु और पुत्र तो परिधित सुख देनेवाले होते हैं, सर्वस्व प्रदान करनेवाला तो सामर्थ्यशाली पति ही होता है।—इतना कहकर मूर्ति देवी वहाँ खड़ी हो गयीं और क्लृप्त करने लगीं। तब भगवान्, जो सर्वात्मा एवं प्रकृतिसे परे हैं, वृन्दासे बोले।

श्रीभगवान्ने कहा—सुन्दरि! तुमने तपस्यव्रत ब्रह्माकी आयुके समान आयु प्राप्त की है। वह अपनी आयु तुम धर्मको दे दो और स्वयं गोलोकको चली जाओ। वहाँ तुम तपस्यके प्रभावसे इसी शरीरद्वारा मुझे प्राप्त करोगी। सुमुखि। गोलोकमें आनेके पश्चात् वाराहकल्पमें तुम राधाको छायाभूता वृषभानुकी कन्या होओगी। उस समय मेरे कलांशसे उत्पन्न हुए रायण गोप

तुम्हारा पाणिग्रहण करेंगे। फिर रासक्रीड़ाके अवसरपर तुम गोपियों तथा राधाके साथ मुझे प्राप्त करोगी। जब राधा श्रीदामाके शापसे वृषभानुकी कन्या होकर प्रकट होगी, उस समय वे ही वास्तविक राधा रहेंगी। तुम तो उनकी छायास्वरूप होओगी। विवाहके समय वास्तविक राधा तुम्हें प्रकट करके स्वयं अन्तर्धान हो जायेंगी और रायण गोप तुम छायाको ही ग्रहण करेंगे; परंतु गोकुलमें मोहाच्छन्न लोग तुम्हें 'पह राधा ही है'—ऐसा समझेंगे। उन गोपोंको तो स्वप्नमें भी वास्तविक राधाके चरणकमलका दर्शन नहीं होता; क्योंकि स्वयं राधा मेरी गोदमें रहती हैं और उनकी छाया राधाणकी भार्या होती है।

इस प्रकार भगवान् विष्णुके वचनकी सुनकर सुन्दरी वृन्दा ने धर्मको अपनी आयु प्रदान कर दी। फिर तो धर्म पूर्णरूपसे उठकर खड़े हो गये। उनके शरीरकी कान्ति तथा वे हुए सुवर्णकी भाँति चमक रही थी और उनका सौन्दर्य पहलेकी अपेक्षा बढ़ गया था। तब उन श्रीमान्ने परात्पर परमेश्वरको प्रणम्य किया।

पुनः वृन्दा ने कहा—देवगण मेरे वचनकी, जिसका उल्लङ्घन करना कठिन है, सावधानतया श्रवण करें। मेरा वाक्य मिथ्या नहीं हो सकता। मैंने क्रोधावेशमें जो तीन बार 'क्षय भव', 'तुम्हारा नाश ही जाय'—ऐसा वचन कहा है और पुनः कहनेके लिये उद्यत होनेपर सूर्यने मना कर दिया था, उसका फल यों होगा—यह धर्म सत्ययुगमें जैसे पहले परिपूर्ण था, उसी तरह इस समय भी रहेगा; परंतु त्रेतामें इसके तीन पैर, द्वापरमें दो पैर और कलियुगके प्रथमांशमें एक पैर रह जायगा। कलियुगके शेष भागमें यह कलाकल खेडरासम्पन्न रह जायगा। सत्ययुग आनेपर यह पुनः परिपूर्ण हो जायगा। मेरे मुखसे तीन बार 'क्षय' शब्द निकला है; इसलिये उसी क्रमसे क्षय भी होगा। मनमें पुनः कहनेका विचार करनेपर

सूर्यने रोक दिया था; इसी कारण वह धर्म कलियुगकी समाप्तिमें कलमब हो रह जायगा।

नन्दजी। इसी बीच देवताओंने वेगपूर्वक गोलोकसे आये हुए एक अस्फुट सुन्दर एवं शुभ रथको देखा। उस रथका निर्माण अमूल्य रत्नोंद्वारा हुआ था। उसमें हरिके हार लटक रहे थे और वह मणि, माणिक्य, मुक्ता, वस्त्र, खेत चैवर,

धूषण और सुन्दर खजडित दर्पणोंसे विभूषित था। उस रथको देखकर वृन्दाने हरि, शंकर, ब्रह्मा तथा समस्त देवताओंको नमस्कार किया और फिर उसपर सवार हो वह गोलोकको चली गयी। तत्पश्चात् सभी देवता अपने-अपने स्थानको चले गये। अब तुम्हारी पुनः क्या सुननेकी इच्छा है? (अध्याय ८६)

सनत्कुमार आदिके साथ श्रीकृष्णका समागम, सनत्कुमारके द्वारा श्रीकृष्णके रहस्योद्घाटन करनेपर नन्दजीका पञ्चाज्ञापपूर्ण कथन तथा मूर्च्छित होना

नन्दजीने कहा—प्रभो! आप स्वयं केंद्रोंके अधीश्वर हैं; अतः वेद, ब्रह्मा, सिध और लोच आदि देवता तथा मुनि और सिद्ध आदि आपको जाननेमें असमर्थ हैं। आप ही हैं—यह ज्ञाननेके लिये मेरे मनमें प्रबल उत्कण्ठ है; अतः इस निर्जन स्थानमें आप अपना सारा वृत्तान्त वचार्थ रूपसे वर्णन कीजिये।

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! इसी बीच वहाँ श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये सहस्र पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, अङ्गिर, प्रचेतागण, वसिष्ठ, दुर्वासा, कण्व, कात्यायन, परिनिनि, कणाद, गौतम, सनक, सनन्दन, तीसरे सनातन, कपिल, आसुरि, वासु (वोसु), पञ्चसिद्ध, विश्वामित्र, वाल्मीकि, कश्यप, पराशर, विभान्धक, मरीचि, शुक्र, अत्रि, बृहस्पति, गार्ग्य, वात्स्य, व्यास, जैमिनि, परिमित वचन बोलनेवाले ऋष्यशृङ्ग, याज्ञवल्क्य, शुक, शुद्ध जयधारी सौभरि, भरद्वाज, सुभद्रक, मार्कण्डेय, लोमश, आसुरि, विट्कण, अष्टावक्र, सतानन्द, वामदेव, भृगुरि, संवत्, उत्तथ्य, नर, मैं (नारायण), नरद, जम्बवति, परशुराम, अगस्त्य, पैल, मुधामन्वु, औरमुख, उपमन्वु, श्रुतश्रवा, मैत्रेय, ज्यवन, करव और कर मुनीश्वर आ पहुँचे। कत्स! वे सभी ब्रह्मतेजसे प्रण्वलित हो रहे थे। उन्हें आका देखकर श्रीकृष्ण

सहस्र उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर नमस्कार करनेके पश्चात् उन्हें आदरसहित रमणीय सिंहासनपर बैठाये। फिर श्रीकृष्णने कुशल-प्रश्नपूर्वक परस्पर चर्चालाभ करके उनकी विधिपूर्वक पूजा की और स्वयं भी उन्हींके मध्यमें आसनासीन हुए। इसी समय श्रीकृष्णको आकाशमें एक समुज्ज्वल तेजोराशि दीख पड़ी। उसे मुनियोंने भी देखा। कत्स नरद। उस तेजके अंदर सुवर्णकी-सी कान्तिवाले, पञ्चवर्षीय नग्न-बालकके रूपमें सनत्कुमारजी थे। वे सहस्र उस सभाके बीच प्रकट हो गये। उन्हें एकाएक सामने खड़े देखकर सभी मुनिवशने प्रणाम किया तथा श्रीकृष्णने भी मुस्कानवुक्त एवं शिथिल नेत्रोंवाले कुमारके मुक्तिपूर्वक सादर सिर झुकाया। तब सनत्कुमारजी उन सबको आशीर्वाद देकर उस सभामें विसर्जमान हुए और उन ऋषियों तथा सनतन भगवान् श्रीकृष्णसे चले।

सनत्कुमारने कहा—मुनिवरो! आप लोगोका सदा कल्याण हो और तपस्याओंका अभीष्ट फल प्राप्त हो; किंतु कल्याणके कारणस्वरूप इन श्रीकृष्णका कुशल-प्रश्न निष्फल है। इस समय तो आप लोगोका सर्वथा कुशल है; क्योंकि आप स्नेह उन परमात्माका दर्शन कर रहे हैं, जो प्रकृतिसे भरे होनेपर भी भक्तोंके अनुरोधसे सरीर

धारण करते हैं; निर्गुण, इच्छारहित और समस्त
तेजोंके कारण हैं तथा इस समय पृथ्वीका स्वर
व्यक्त करनेके लिये ही आविर्भूत हुए हैं।

श्रीकृष्णने पूछा—विप्रवर! जन्म सभी शरीरधारियोंके लिये कुत्स-प्रश्न अभीष्ट होता है, तब भला मेरे विषयमें वह कुत्स-प्रश्न क्यों नहीं है ?

सप्तकुमारजी बोले—नाथ! प्राकृत तरीके विषयमें कुशल-प्रश्न करना तो सर्वदा शुभदायक है; परंतु जो शरीर नित्य और पक्वता का कारण है, उसके विषयमें कुशल-प्रश्न निरर्थक है।

श्रीभगवान् ने कहा—विप्रवर! ओ-ओ शरीरधारी है, वह-वह प्राकृतिक कहा जाता है; क्योंकि उस नित्या प्राकृतिके बिना शरीर बन ही नहीं सकता।

समस्तकुमारजी बोले—प्रभो! जो शरीर
रज-वीर्यसे उत्पन्न होते हैं, वे ही प्राकृतिक कहे
जाते हैं; किंतु जो प्रकृतिके स्वामी और कारण
हैं उनका शरीर प्राकृत कैसे हो सकता है? आप
तो समस्त कारणोंके आदिकारण, सभी अवतारोंके
प्रधान बीज, अविनाशी स्वयं भगवन् हैं। वेद
आपको सदा निष्ठ, सनातन, ज्योतिःस्वरूप,
परमोत्कृष्ट, परमात्मा और ईश्वर कहते हैं। प्रभो!
वेदान्त तथा वेदज्ञ लोग भी आप मायापति निर्गुण
परात्परको मायाद्वारा सगुण-रूप हुआ बतालाते हैं।

श्रीकृष्णने कहा—विप्रवर! इस समय मैं वसुदेवका पुत्र वसुदेव हूँ। मेरा शरीर रक्त-वीर्यके ही आश्रित है; फिर यह प्राकृत कैसे नहीं है और इसके लिये कुशल-प्रश्न अभीष्ट क्यों नहीं है ?

सनत्कुमारजी बोले—जिसके रोमकूपोंमें सारे विश्व निवास करते हैं तथा जो सम्मत्ता निवासस्थान है, उसे 'वासु' कहते हैं; उसका देवता परब्रह्म 'वासुदेव' ऐसा कहा जाता है। उनका 'वासदेव' यह नाम चारों वेदों, पुराणों

इतिहासों और सभी प्रयाओंमें देखा जाता है। भला, वेदमें आपके रक्तबीयाँश्रित शरीरका कहीं निरूपण हुआ है ? इसके लिये ये मुनिगण तथा धर्म सर्वत्र साक्षी हैं। इस अवसरपर वेद और सर्व-चन्द्रमा मेरे भवक हैं।

भृगुने कहा—विप्रेन्द्र! आप ही वैष्णवोंमें
आग्रह्य हैं; आपका कहना बिलकुल सत्य है।
आपका स्वागत है; सदा कुशल तो है न? किस
निमित्तको लेकर आपका यहाँ आगमन हुआ है?

सनातकुमारजी बोले—श्रीकृष्ण ! इस समय मैं जिस निमित्तसे अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक यहाँ आया हूँ उसका कारण श्रवण करो और ये सभी व्यक्ति भी उसे सुन लें।

श्रीकृष्णाने कहा—भगवन्! आप सम्पूर्ण
वर्षोंके ज्ञाता हैं। सर्वज्ञ। आप ही सब कुछ जानते
हैं; क्योंकि आप ही विद्वानोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं; अतः
कहाइये, किस प्रयोजनसे आप यहाँ पधारें हैं?

सनत्कुमारजी बोले—भगवन्! आप धन्य हैं। स्वेकॉके लिये भी आप सदा मान्य हैं और समस्त ईश्वरोंके भी ईश्वर आप ही हैं। विश्वमें आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है।

तदनन्तर मुनिर्वेक पृष्ठपैपर सनत्कुमारजीने बताया कि मैं परम धन्य, मान्य, विधाताके भी विष्णुता, सर्वोदि, सर्वकारक, परमात्मा, परिपूर्णतम प्रभुके दर्शनार्थ यद्युरायें आया हूँ। यह सुनकर सभी देवता और मुनि हैंसने लगे तथा उन्हें महान् विस्मय हुआ। नन्दजी भी आश्चर्यचकित हो गये। उन्होंने श्रीकृष्णके प्रति पुत्रभावका स्थापन कर दिया और शोकसे व्याकुल हो वे सभाके बीच लम्बा छेड़कर रोने लगे। तब पार्वतीने 'मोहको त्याग दो'—कहकर उन्हें डाँटस बंधाया।

तब श्रीनन्दजी बोले—देवेश ! जैसे कुलम्बाके गृहमें स्थित अमूल्य रत्न और हीरका मूल्य नहीं समझा जाता, उसी तरह प्रभो ! मैं भी ठगा गया। भगवान् ! आप प्रकृतिसे परे हैं; अतः मेरा अपराध

क्षमा कर दीजिये। अब मैं पुनः यमुना-तटपर स्थित गोकुलमें अपने घर नहीं जाऊँगा। भक्ता, आप ही बताइये, वहाँ जाकर मैं क्योंदा क्या तुम्हारी प्रेयसी राधिकाको भी क्या ठहर दूँगा

और तुम्हारे प्रेमपत्र गोपबालकोंसे क्या कहूँगा? नरद! इतना कहकर नन्दजी सभामें ही मूर्च्छित हो गये। तब जगदीश्वर श्रीकृष्ण ठसी क्षण उन्हें गोदमें लेकर सम्पन्नने लगे। (अध्याय ८७)

~~~~~

श्रीकृष्णका नन्दको दुर्गा-स्तोत्र सुनाना तथा व्रज सौट जानेका आदेश देना, नन्दका श्रीकृष्णसे चारों युगोंके धर्मका वर्णन करनेके लिये प्रार्थना करना

श्रीकृष्णने कहा—हे तात! चेत करो। पिताजी! होशमें आ जाओ। अरे! चरचरसहित यह सारा संसार जलके बुलबुलेकी भाँति क्षणध्वंसी है; अतः महाभाग! मोह त्याग दो और उन महाभागा मायाकी—जो परात्परा, ब्रह्मस्वरूपा, परमोत्कृष्टा, सम्पूर्ण मोहका उच्छेद करनेवाली, मुक्ति-प्रदायिनी और सनातनी विष्णुमाया हैं—स्तुति करो। नन्दजी! त्रिपुर-बधके समय भयंकर महायुद्धमें भयभीत होनेपर राम्भुने जिस स्तोत्रद्वारा स्तवन करके महामायाके प्रभावसे त्रिपुरासुरका वध किया था, वह स्तोत्रराज, जो सारे अज्ञानका उच्छेदक और सम्पूर्ण मनोरथोंका पूरक है; मैं आपको इस सभामें प्रदान करूँगा, सुनिये।

श्रीनन्दजी बोले—जगदीश्वर! तुम वेदोंके उत्पादक, निर्गुण और परात्परा हो; अतः भक्तवत्सल! मनुष्योंके सम्पूर्ण विघ्नोंके विनाश, दुःखोंके प्रशमन, विभूति, यश और मनोरथ-सिद्धिके लिये दुर्गातिनाशिनी जगज्जननी भगवदेवीका यह परम दुर्लभ, गोपनीय, परमोत्तम एकमात्र स्तोत्र मुझ विनीत भक्तको अवश्य प्रदान करो।

श्रीभगवान्ने कहा—वैश्वेन्द्र! पूर्वकालमें नारायणके उपदेश तथा ब्रह्माकी प्रेरणासे बुद्धसे भयभीत हुए भगवान् शंकरने जिसके द्वारा स्तवन किया था और जो मोह-पाशको काटनेवाला है; उस परम अद्भुत स्तोत्रका वर्णन करता हूँ, सुनो। नारायणने शिवको शत्रुके चंगुलमें फँसा देखकर यह स्तोत्र ब्रह्माको बतलाया; तब ब्रह्मने रणभेदमें

रथपर पड़े हुए शिवको बतलाते हुए कहा—'संकर! सूरवीर्यद्वारा प्राप्त हुए संकटकी शान्तिके लिये तुम इन दुर्गातिनाशिनी दुर्गाका—जो आद्या, मूलप्रकृति और ब्रह्मस्वरूपिणी हैं—स्तवन करो। सुरेश्वर! यह मैं तुमसे श्रीहरिकी प्रेरणासे कह रहा हूँ; क्योंकि शक्तिकी सहायताके बिना कौन किसको जीत सकता है?' ब्रह्माकी बात सुनकर संकरने ज्ञान करके धुले वस्त्र धारण किये, फिर चरच्चोंको धोकर हाथमें कुल ले क्षात्रधन किच्छ। इस प्रकार पवित्र हो भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर और अञ्जलि बाँधकर वे विष्णुका ध्यान करते हुए दुर्गाका स्मरण करने लगे।

श्रीमद्भगवद्देवजीने कहा—दुर्गातिनाशिनी करनेवाली महादेवि दुर्गा! मैं शत्रुके चंगुलमें फँस गया हूँ; अतः कृपामयि। मुझ अनुरक्त भक्तकी रक्षा करो, रक्षा करो। महाभागे जगदम्बिके! विष्णुमाया, नाशयिनी, सनातनी, ब्रह्मस्वरूपा, परमा और निष्यानन्दस्वरूपिणी—ये तुम्हारे ही नाम हैं। तुम ब्रह्मा आदि देवताओंकी जननी हो। तुम्हीं सगुण-रूपसे साकार और निर्गुण-रूपसे निराकार हो। सन्नतनि! तुम्हीं मायाके वशीभूत हो पुरुष और मायासे स्वयं प्रकृति बन जाती हो तथा जो इन पुरुष-प्रकृतिसे परे हैं; उस परब्रह्मको तुम धारण करती हो। तुम वेदोंकी माता परात्परा सावित्री हो। वैकुण्ठमें समस्त सम्पत्तियोंकी स्वरूपभूता महालक्ष्मी, क्षीरसागरमें लेपशायी नारायणकी प्रियतम मत्स्यलक्ष्मी, स्वर्गमें

स्वर्गलक्ष्मी और भूतलपर राजलक्ष्मी तुम्हीं हो। तुम पातालमें नागादिलक्ष्मी, घरोमें गृहदेवता, सर्वशक्त्यस्वरूपा तथा सम्पूर्ण ऐश्वर्यका विधान करनेवाली हो। तुम्हीं ब्रह्माकी रागाधिष्ठात्री देवी सरस्वती हो और परमात्मा श्रीकृष्णके प्राणोंका अधिदेवी भी तुम्हीं हो। तुम गोलोकमें श्रीकृष्णके वक्ताःस्मलपर शोभा पानेवाली गोलोककी अधिष्ठात्री देवी स्वयं राधा, वृन्दावनमें होनेवाले रासमण्डलमें सौन्दर्यशालिनी वृन्दावनविनोदिनी तथा चित्रावली नामसे प्रसिद्ध रातभृङ्गपर्वतकी अधिदेवी हो। तुम किसी कल्पमें दक्षकी कन्या और किसी कल्पमें हिमालयकी पुत्री हो जाती हो। देवमाता अदिति और सबकी आधारस्वरूपा पृथ्वी तुम्हीं हो। तुम्हीं गङ्गा, तुलसी, स्वाहा, स्वधा और सती हो। समस्त देवाङ्गनाएँ तुम्हारे अंगरक्षकों अंगकलत्से उत्पन्न हुई हैं। देवि! स्त्री, पुरुष और नपुंसक तुम्हारे ही रूप हैं। तुम कृष्णमें वृक्षरूपा हो और अंकुर-रूपसे तुम्हारा सृजन हुआ है। तुम अग्निमें दहिका रहि, जलमें शीतलता, सूर्यमें सदा तेजःस्वरूप तथा कान्तिरूप, पृथ्वीमें गन्धरूप, अकाशमें शब्दरूप, चन्द्रमा और कमलसमूहमें सदा शोभारूप, सृष्टिमें सृष्टिस्वरूप, पालन-कार्यमें भलीभाँति पालन करनेवाली, संहारकालमें महामारी और जलमें जलरूपसे वर्तमान रहती हो। तुम्हीं शुद्ध, तुम्हीं

दया, तुम्हीं निद्रा, तुम्हीं तृष्णा, तुम्हीं बुद्धिरूपिणी, तुम्हीं लुब्ध, तुम्हीं पुष्टि, तुम्हीं श्रद्धा और तुम्हीं स्वयं शान्त हो। तुम स्वयं शान्ति, ध्रान्ति और कर्मान्ति हो तथा कोर्ति भी तुम्हीं हो। तुम लज्जा तथा भोग-मोक्ष-स्वरूपिणी माया हो। तुम सर्वशक्तिस्वरूप और सम्पूर्ण सम्पत्ति प्रदान करनेवाली हो। वेदमें भी तुम अनिर्वचनीय हो, अतः कोई भी तुम्हें वक्ष्यस्वरूपसे नहीं जानता। सुरेश्वर! न तो सहस्र मुखवत्से शेष तुम्हारा स्तवन करनेमें समर्थ हैं, न वेदोंमें वर्णन करनेकी शक्ति है और न सरस्वती हो तुम्हारा बखान कर सकती हैं; फिर कोई विद्वान् कैसे कर सकता है? महेश्वर! जिसका स्तवन स्वर्ग ब्रह्मा और मनात्म भगवान् विष्णु नहीं कर सकते, उसकी स्तुति मुझसे भयभीत हुआ मैं अपने पाँच मुखोंद्वारा कैसे कर सकता हूँ? अतः महामाये! तुम मुझपर कृपा करके मेरे सत्रुका विनाश कर दो। करुणासाहित्यों कहकर रणक्षेत्रमें शिवजीके रथपर गिर जानेपर करोड़ों सूर्योंके समान कान्तिमयी दुर्गा प्रकट हो गयीं। उस समय परमात्मा नारायणने कुपापरबश हो उन्हें प्रेरित किया था। तब वे महादेवी शीघ्र ही शिवके समक्ष खड़ी हो उनके मङ्गल और विजयके लिये यों बोलीं— 'शिव! मायाशक्तिका आश्रय लेकर असुरका संहार करो।'।'

* **श्रीयहदेव ठाण—**

रक्ष	रक्ष	महादेवि	दुर्गे	दुर्गतिनाशिनि	यं	महामयूरकं	च	समुद्रस्तं	कृष्णमग्निं			
विष्णुभक्तये	महाभारो	नरनाथि	सप्तमिनि	ब्रह्मस्यकणे	परमे	नित्यानन्दस्वरूपिणि						
त्वं	च	ब्रह्मादिदेवानामधिके	जनदधिके	त्वं	सङ्कारे	च	गुणतो	निराकारे	च	निर्गुणात्		
माधव्य	पुरुषसर्व	च	मायया	प्रकृतिः	स्वयम्	तयोः	परं	ब्रह्म	परं	त्वं	विधर्मि	सनातनि
वेदानां	जननी	त्वं	च	सावित्री	च	परमेश्वर	वैकुण्ठे	च	महालक्ष्मीः	सर्वसम्पत्स्वरूपिणी		
मर्त्यलक्ष्मीः	श्रीरोदे	कामिनी	सेवसाधिनः	स्वर्गेषु	स्वर्गलक्ष्मीत्वं	राजलक्ष्मीः	भूतले					
नापादिलक्ष्मीः	पाताल	गृहेषु	गृहदेवता	सर्वसम्पत्स्वरूप	त्वं	सर्वैर्धर्मविधाधिनी						
रक्षाप्रियादेवी	त्वं	ब्रह्म	सरस्वती	प्राणनामधिदेवी	त्वं	कुष्मास्य	परमात्मनः					
गोलोके	च	स्वर्ग	राधा	श्रीकृष्णस्यैव	कवासि	गोलोकेकर्षणश्रिता	देवी	वृन्दान्वनने	वने			
श्रीराममण्डले	रम्या	वृन्दान्वननिनेदिनी	सतगुरुविदेवी	त्वं	नाम्ना	विश्रवसीति	च					
दक्षकन्या	कुत्र	कस्ये	कुत्र	कस्ये	च	सैतन्म	देवमातादितित्वं	च	सर्वाधारा	वसुधारा		
त्वमेव	गङ्गा	तुलसी	त्वं	च	स्वाहा	स्वयं	सती	त्वदेनांशकलया	स्वदेवादियोषितः			

श्रीदुर्गा ने कहा—शंकर! तुम्हारा कल्याण हो! तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, वह कर माँग लो। चूँकि तुम समस्त देवताओंमें श्रेष्ठ हो; अतः मैं तुम्हें विजय प्रदान करूँगी।

श्रीमहादेवजी बोले—परमेश्वरि ! तुम आकाशनाथनी शक्ति हो; अवः दुर्गे ! 'दैत्यका विनाश हो जाय'—यह मेरा अभीष्ट कर मुझे प्रदान करो।

भगवन्ताने कहा—महाभाग ! तू तो स्वयं ही भगवान् विधाता और ज्योतिर्मय परमेश्वर हो; अतः जगद्गुरु ! श्रोत्रिका स्मरण करो और इस दैत्यको जीत लो ।

इसी बीच सर्वव्यापी विष्णुने अपनी एक कलासे वृषका रूप धारण किया और शूलपाणि शंकरके उस उग्र रथको, जिसका पहिया ऊपर उठ गया था, प्रकृतिस्थ कर दिया। तत्पश्चात् उसे अपने सिरपर उठा लिया। उन्होंने शंकरको एक मन्त्रपूत शास्त्र भी प्रदान किया। तब शंकरने उस शास्त्रको लेकर और विष्णु तथा महेश्वरी दुर्गाका ध्यान करके शीघ्र ही त्रिपुरपर प्रहार किया। उसकी चोट खाकर वह दैत्य भूतलपर गिर पड़ा। उस समय देवताओंने शंकरका स्तवन किया और उनपर पुष्पोंको वर्षा की। दुर्गाने उन्हें त्रिशूल, विष्णुने पिनाक और ब्रह्माने शुभाशीर्वाद दिया। मुनिगण हर्षमग्न हो गये। सभी देवता हर्षविभोर

हो नाचने लगे और गन्धर्व-किन्नर गान करने लगे। वृत्त! इसी अवसरपर अनुपम स्वराज भी प्रकट हुआ—जो विज्ञे, विघ्नकर्ताओं और शत्रुओंका संहारक, परमैश्वर्यका उत्पादक, सुखद, परम शुभ, निर्वाण—मोक्षका दाता, हरि-भक्तिप्रद, गोलोकका वास प्रदान करनेवाला, सर्वसिद्धिप्रद और श्रेष्ठ है। उस स्वराजका पाठ करनेसे पार्वती सदा प्रसन्न रहती हैं। वह मनुष्योंके लोभ, भोह, क्रम, क्रोध और कर्मके भूलका उच्छेदक, बल-बुद्धिकारक, जन्म-मृत्युका विनाशक, धन, पुत्र, स्त्री, भूमि आदि सम्पत्त सम्पत्तियोंका प्रदाता, शोक-दुःखका हरण करनेवाला, सम्पूर्ण सिद्धियोंका दाता तथा सर्वोत्तम है। इस स्तोत्रराजके पाठसे महाबन्ध्या भी प्रसवित्री हो जाती है, बँधा हुआ बन्धनमुक्त हो जाता है, दुःखी निश्चय ही भयसे छूट जाता है, रोगीका रोग गूढ़ हो जाता है, दरिद्र धनी हो जाता है तथा महासागरमें नावके डूब जानेपर एवं दावाग्रिके बीच धिर जानेपर भी उस मनुष्यको मृत्यु नहीं होती। वैश्वेन्द्र! इस स्तोत्रके प्रभावसे मनुष्य हाकुओं, शत्रुओं तथा हिंसक जन्तुओंसे धिर जानेपर भी कल्याणका भागी होता है। तत! यदि गोत्सेककी प्रतिये आप पितृ इस स्तोत्रका पठ करेंगे तो यहाँ ही आपको उन पार्वतीके साक्षात् दर्शन होंगे।

स्त्रीरूपं चातिपुरुषं देवि त्वं च ननुसकम् । वृक्षान्नं वृक्षरूपा त्वं शुद्धा चाक्षुररूपिणी ॥
 वही च दहिकाराक्षिजले रीतयस्वरूपिणी । सूर्यं वेगःस्वरूपा च भ्रातृरूपा च संततम् ॥
 गन्धरूपा च भुनी च अक्कलो शब्दरूपिणी । शोभास्वरूपा चन्दे च पद्मसंघे च भिक्षितम् ॥
 सृष्टी सृष्टिस्वरूपा च खलने परिमलितम् । महामारी च संहारे जले च जलरूपिणी ॥
 भुक्तं दया त्वं निद्रा त्वं तुम्हा त्वं मुष्टिरूपिणी । पुष्टिस्तत्तं चापि पुष्टिस्तत्तं ब्रह्मा त्वं च क्षमा स्वयम् ॥
 शान्तिस्तत्तं च स्वयं भान्तिः कान्तिस्तत्तं कोटिरिव च । लब्ध त्वं च तथा माया भुक्तिपुष्टिस्वरूपिणी ॥
 सर्वशक्तिस्वरूपा त्वं सर्वसम्पत्प्रदायिनी । वेदेऽनिर्वचनीया त्वं त्वां न जानाति कश्चन ॥
 महत्सवकस्तत्त्वां स्तोत्रं न च शक्तः सुरेश्वरि । वेद न शक्तः को विद्वान् न च शक्ता सरस्वती ॥
 स्वयं विधाता शक्ते न न च विष्णुः सञ्जयः । किं स्तम्भि पञ्चवक्त्रेण रथत्रस्तो महेश्वरि ॥
 कृपां कुठ महामाये मय जगद्वयं कुरु । इत्युक्त्वा च सकलं रथस्थे पतिते रणे ॥
 अविर्बभूव सा दुर्गं सूर्यभेदितमन्त्रभा । यरायणेन कृपया प्रेरित्य परमात्मनः ॥
 शिवस्य पुरतः शीघ्रं शिवाय च जयजय च । इत्युक्त्वा च महदेवी मायाशक्त्यामुरं जहि ॥

अङ्गोंसे परिपूर्ण थे। प्रजा धार्मिक थी। चारों वेदों, वेदाङ्गों, विविध इतिहासों तथा संहिताओंका रूप अत्यन्त प्रकाशमान था। पैंचों रमणीय पञ्चरात्र तथा जितने पुराण और धर्मशास्त्र हैं, सभी रहित एवं मङ्गलकारक थे। सभी ब्राह्मण वेदवेत्ता, पुण्यवान् और तपस्वी थे, वे नारायणमें मनको तल्लीन करके उन्हींका ध्यान और अर्प करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र—चारों वर्ण विष्णुभक्त थे। शूद्र सत्यधर्ममें तत्पर तथा ब्राह्मणोंके सेवक थे; राजा लोग धार्मिक तथा प्रजाओंके पालनमें तत्पर रहते थे। वे प्रजाओंको आयका केवल सोलहवाँ भाग कर-रूपमें ग्रहण करते थे। ब्राह्मणोंसे कर नहीं लिया जाता था, वे पूज्य और स्वच्छन्दगामी थे। पृथ्वी सदा सभी अंगोंसे सम्पन्न तथा रत्नोंकी भण्डार थी। सिन्धु गुल्फ, पुत्र पितृभक्त और नारियँ पतिभक्त। तथा पतिव्रतपरायणा थीं। सभी लोग ऋतुकालमें अपनी पत्नीके साथ सम्मेलन करते थे। वे न तो स्त्रीके लोभी थे और न लज्जित थे। सत्ययुगमें न तो परायी स्त्रीसे मैथुन करनेवाले पुरुष थे और न लुटेरों तथा चोरोंका भय था। वृक्षोंमें पूर्णरूपसे फल लगते थे। गायें पूरा दूध देती थीं। सभी मनुष्य बलवान्, दीर्घायु, (अथवा ऊँचे कदवाले) और सौन्दर्यशाली होते थे। किन्हीं-किन्हीं पुण्यवानोंकी नीरोगताके साथ-साथ लाखों वर्षोंकी आयु होती थी। जैसे ब्राह्मण विष्णुभक्त थे, उसी तरह क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र—ये तीनों वर्ण भी विष्णुसेवी थे। नद तथा नदियाँ सदा जलसे भरी रहती थीं। कन्दारों तपस्वियोंसे परिपूर्ण थीं। चारों वर्णोंके लोग तीर्थयात्रा करके अपनेको पवित्र करते थे। द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) तपस्यासे पावन थे। सभीका मन पवित्र था। तीनों लोक दुष्टोंसे हीन, उत्तम कोर्तिले परिपूर्ण, यशस्कर तथा मङ्गलसम्पन्न थे। घर-घरमें सभी अवसरोंपर पितरोंकी, निर्दिष्ट तिथियोंमें

देवताओंकी और सभी समय अतिथियोंकी पूजा होती थी। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—तीनों वर्ण ब्राह्मणोंकी सेवा करते थे और सदा उन्हें भोजन कराते रहते थे; क्योंकि ब्राह्मणका मुख ठसररहित एवं अकण्टक क्षेत्र है। सभी लोग ठससके अवसरपर हर्षके साथ नारायणके नामोंका कीर्तन करते थे। ठस समय कोई भी देवताओं, ब्राह्मणों तथा विद्वानोंकी निन्दा नहीं करता था। कोई भी अपने मुँह अपनी प्रशंसा नहीं करता था। सभी दूसरेके गुणोंके लिये उत्सुक रहते थे। मनुष्योंके शत्रु नहीं होते थे, बल्कि सभी सबके हितैषी थे। पुरुष अथवा स्त्री कोई भी मूर्ख नहीं था; सभी परिणित थे। सभी मनुष्य सुखी थे। सभीके रत्नभिषित महल थे; जो सदा मणि, माणिक्य, बहुल प्रकारके रत्न और स्वर्णसे भरे रहते थे। न कोई भिक्षुक था न रोगी; सभी शोकरहित और हर्षमग्न थे। पुरुष अथवा स्त्री—कोई भी आभूषणोंसे रहित नहीं था। न पापी थे न धूर्त; न क्षुधाते न निन्दित। प्राणियोंकी वृद्धावस्था नहीं आती थी; वे निरन्तर नवयुवक बने रहते थे। सभी देहधारी मानसिक तथा शारीरिक व्याधिसे रहित और निर्विकार थे। इस प्रकार सत्ययुगमें जो सत्य, दया आदि धर्म बतलाया गया है; वह व्रतयुगमें एक पादसे हीन और द्वापरमें सत्ययुगका आधा रह जाता है।

कसिके प्रारम्भमें वही धर्म निर्बल और कुस हो जाता है तथा उसका एक ही पाद अवशिष्ट रह जाता है। ब्रजेष्टर! उस समय दुष्टों, लुटेरों और चोरोंका अङ्कुर उत्पन्न होने लगता है। लोग अधर्मपरायण हो जाते हैं। उनमें कुछ लोग भयवश अपने पापोंपर मरदा डालते रहते हैं। धर्मात्मकोंको सदा भय लगा रहता है और पापी भी काँपते रहते हैं। राजाओंमें धर्म नाममात्रका रह जाता है और ब्राह्मणोंकी वेदनिष्ठा कम हो जाती है। उनमें कोई-कोई ही व्रत और धर्ममें

तत्पर रहते हैं; प्रायः सभी मन्त्रमाना आचरण करने
लागते हैं। जबतक तीर्थ वर्तमान हैं, जबतक
सत्पुरुष स्थित हैं और जबतक ग्रामदेवता, रामस्व
तथा पूजा-पद्धति मौजूद है; तभीतक कुछ-
कुछ तप, सत्य तथा स्वर्गदायक धर्मका अंश
विद्यमान रहता है।

दात। दोषके भण्डाररूप इस कलियुगका एक महान् गुण भी है, इसमें मानसिक धर्म पुण्यकारक होता है, परंतु मानसिक पाप नहीं लगता। पिताजी! कलियुगके अन्तमें अधर्म पूर्णरूपसे व्याप्त हो जायगा। उस समय चारों वर्ण मिलकर एक वर्ण हो जायेंगे। न वेदमन्त्रोच्चारणसे पवित्र विवाह होगा और न सत्य तथा श्रमाका ही अस्तित्व रह जायगा। ग्राम्यधर्मकी प्रधानतासे विवाह सदा स्त्रीकी स्वीकृतिपर ही निर्भर करेगा। ब्राह्मण सदा धनोपजीव और तिलक नहीं धारण करेंगे। वे संभ्या-चन्दन और शास्त्रोंसे हीन हो जायेंगे। इनका वंश मुननेमात्रको रह जायगा। सब लोग अनियमित रूपसे सबके साथ बैठकर भोजन करेंगे। चारों वर्णोंके लोग अभक्ष्यभक्ष्य और परस्त्रीगामी हो जायेंगे। स्त्रियोंमें कोई पतिव्रता नहीं रह जायगी। घर-घरमें कुलटा ही दोल पड़ेगी; वे अपने पतिको नौकरकी तरह डराती-धमकाती रहेंगी। पुत्र पिताकी और शिष्य गुरुकी भर्त्सना करेगा। प्रजाएँ राजाको और राजा प्रजाओंको पीड़ित करता रहेगा। दुष्ट, चोर और लुटेरे सत्पुरुषोंको खूब कह देंगे। पृथ्वी अन्नसे हीन और गायें दूधरहित हो जायेंगी। दूधके कम हो जानेपर घो और माखनका सर्वथा अभाव हो जायगा। सभी मनुष्य सत्यहीन हो जायेंगे और वे सदा झूठ बोलेंगे। ब्राह्मण पवित्रत्व, संभ्या-

वन्दन और शास्त्रज्ञानसे हीन होकर बैलोंको जोतेंगे, रसोइयाका काम करेंगे और सदा शूद्रा में लयल्लीन रहेंगे। शूद्र ब्राह्मण-पत्नियोंसे प्रेम करेंगे। रसोइया तथा लम्पट शूद्र जिस ब्राह्मणका अन्न खावेंगे, उसकी सुन्दरी पत्नीको हथिया लेंगे। नीकर राजाका वध करके स्वयं राजा बन बैठेंगे। सभी लोग स्वच्छन्दाचारो, शिश्नोदरपरायण, पेट, रोगग्रस्त, पैले-कुपैले, खण्डित मन्त्रोंसे युक्त और विषया मन्त्रोंके प्रचारक होंगे। जातिहीन, अवस्थाहीन और निन्दक गुरु होंगे। धर्मकी निन्दा करनेवाले यवन और प्लेच्छ राजा होंगे; वे हर्षपूर्वक सत्पुरुषोंकी उत्तम कीर्तिको भी समूल नष्ट कर देंगे। लोग पितरों, देवताओं, द्विजातियों, अतिथियों, गुरुजनों और माता-पिताकी पूजा नहीं करेंगे; वे सदा स्त्रीकी ही आवभगतमें लगे रहेंगे।

पित्तज्जी ! स्त्रियोंके भाई-बन्धुओं तथा स्त्रियोंका ही सदा गौरव होगा। उत्तम कुलमें उत्तम लोग और ब्राह्मण तथा देवताके द्रव्यका हरण करनेवाले होंगे। कलियुगमें लोग कौतुकवत्त लोभयुक्त धर्मसे मानको धारण करेंगे। सारा जगत् देव-मन्दिरोंसे शून्य तथा भयाकुल हो जायगा। कलिके दोषसे सदा दुर्नीतिके कारण अराजकता फैली रहेगी। मनुष्य मूर्खे, मीसे-कुचैले, दरिद्र और रोगग्रस्त हो जायेंगे। जो पहले अशक्तिमोंके घटके स्वामी थे, वे राजालोग कौटुहियोंके चक्कोंके फलितक हो जायेंगे। गृहस्थोंके चरोंकी शोभा नष्ट हो जायगी; वे सभी जल रखनेके पात्र, अन्न और चखसे शून्य, दुर्गन्धसे व्याप्त, दीपकसे रहित तथा अन्धकारयुक्त हो जायेंगे। सभी मनुष्य पापपरायण तथा हिंसक जन्तुओंसे

* कलेदीपनिधेस्तात गुण एको महानपि । मानसं च भवेत् पुष्पं सुकृतं न हि दुष्कृतम् ॥

नन्दजीने कहा—प्यारे कृष्ण! तुम रमणीय वृन्दावन, पुष्प महोत्सव, गोकुल, गो-समूह, परम सुन्दर घमुना-तट, गोपियोंके लिये परम सुन्दर तथा अपने प्रिय रासमण्डल, गोपाङ्गनाओं, गोप-बालकों, यशोदा, रोहिणी और अपनी प्रिया राधाका स्मरण तो करो। और बैठ। तुम्हें ध्रुवोंसे प्यारी राधिकाका स्मरण कैसे नहीं हो रहा है? वत्स! एक बार कुछ दिनोंके लिये तो गोकुल चले चलो। इतना कहकर नन्दने श्रीकृष्णको अपनी गोदमें बैठा लिया और जोकसे विह्वल होकर वे उन्हें नैत्रोंके मधुर आँसुओंसे पूरी तरह नहलाने लगे। फिर स्नेहवश उन्हें छातीसे लगाकर आनन्दपूर्वक उनके दोनों कपोलोंको चूमने लगे। तब परमानन्दस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण उनसे बोले।

(अध्याय १०)

श्रीकृष्णका उद्धवको गोकुल भेजना, उद्धवका गोकुलमें स्तुति और तथा उनका वृन्दावन आदि सभी चनोंकी शोभा देखते हुए राधिकाके पास पहुँचना और राधास्तोत्रद्वारा उनका स्तवन करना

श्रीभगवान् ने कहा—तत ! कर्मफल-भोगके अनुसार संयोग और उसीसे वियोग भी होता है तथा उसीसे क्षणमात्रमें दर्शन भी प्राप्त हो जाता है। भला, उस कर्मभोगको कौन मिटा सकता है ? पिताजी ! उद्धव गमनागमनका प्रयोजन बतलायेंगे। मैं उन्हें शीघ्र ही भेजता हूँ। तत्पश्चात् आपको भी सब मालूम हो जायगा। वे गोकुलमें जाकर यशोदा, रोहिणी, गोपिकाओं, ग्वालबालों और उस प्राणप्यारी राधिकाको समझायेंगे—श्रीकृष्ण यों कह ही रहे थे कि वहाँ वसुदेव, देवकी, बलदेव, उद्धव तथा अक्रूर शीघ्र ही आ पहुँचे।

वसुदेवने कहा—नन्दजी ! तुम तो बसवान्, शाही, मेरे सद्बन्धु और सखा हो; अतः मोहको त्याग दो और धरकी प्रस्थान करो। यह श्रीकृष्ण जैसे मेरा बच्चा है, उसी तरह तुम्हारा भी है। मित्र ! मथुरानगरी गोकुलसे दूर नहीं है; वह तो उसके दरवाजेके समान है। अतः नन्दजी ! सदा आनन्द-महोत्सवके अवसरपर तुम्हें यह पुत्र देखनेको मिलेगा।

श्रीदेवकीने कहा—नन्दजी ! यह श्रीकृष्ण जैसे हम दोनोंका पुत्र है; उसी तरह आपका भी है—यह निश्चित है; फिर किसलिये आपका शरीर शोकसे घुरझाया हुआ दोख रहा है ? श्रीकृष्ण तो बलदेवके साथ आपके महत्त्वमें ग्यारह वर्षोंतक सुखपूर्वक रह चुका है, तब आप थोड़े दिनोंके वियोगसे ही शोकग्रस्त कैसे हो जायेंगे ? (यदि ऐसा बात है तो) कुछ दिनोंतक मथुरामें ही इस पुत्रके साथ आप रहिये और उसके पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान कर्त्तव्यमान् मुखका अवलोकन कीजिये तथा अपना जन्म सफल कीजिये।

तब श्रीभगवान् बोले—उद्धव ! तुम सुख-

पूर्वक गोकुल जाओ। भद्र ! तुम्हारा कल्याण होगा। तुम हर्षपूर्वक गोकुलमें जाकर मेरेद्वारा दिये गये शोकका विनाश करनेवाले आध्यात्मिक ज्ञानसे मत्ता यशोदा, रोहिणी, ग्वालबाल-समूह, मेरी राधिका और गोपिकाओंको सान्त्वना दो। शोकके कारण नन्दजी मेरी माताकी आज्ञासे अब यहाँ रहें। तुम नन्दजीका ठहरना और मेरी विनय यशोदाको बतला देना।—यों कहकर श्रीकृष्ण पिता, माता, बसुराम और अक्रूरके साथ तुरंत ही महलके भीतर चले गये। नारद ! उद्धव मथुरामें शत बिताकर प्रातःकाल शीघ्र ही रमणीय वृन्दावन नामक वनके लिये प्रस्थित हुए।

श्रीनारायण कहते हैं—नारद ! श्रीकृष्णकी प्रेरणासे उद्धव हर्षपूर्वक गणेश्वरको प्रणाम करके नारायण, शम्भु, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वतीका स्मरण करते हुए मन-ही-मन गङ्गा और उस दिशाके स्वामी महेश्वरका ध्यान करके मङ्गल-सूचक शकुनोंको देखते हुए आगे बढ़े। उन्हें खगमें दुन्दुभि और घण्टाका शब्द, राजध्वनि, हरिनाम-संकीर्तन और मङ्गल-ध्वनि सुनायी पड़ी। इस प्रकार वे मार्गमें पति-पुत्रवती साध्वी नारी, प्रज्वलित दीप, माला, दर्पण, जलसे परिपूर्ण घट, दही, सावा, फल, दुर्वाङ्कुर, सफेद धान, चाँदी, सोना, मधु, ब्राह्मणोंका समूह, कृष्णसार मृग, सँड, घो, गजराज, नरेश्वर, श्वेत रंगका घोड़ा, पत्ताकर, नेबला, नीलकण्ठ, श्वेत पुष्प और चन्दन आदि कल्याणमय वस्तुओंको देखते हुए वृन्दावन नामक वनमें जा पहुँचे। वहाँ उन्हें सामने ही पाण्डुर-वट नामक वृक्ष दीख पड़ा; जिसका रंग तात् या तथा जो अविनाशो, कोमल, पुण्यदाता और अभीष्ट तीर्थ है। उसके बाद लाल रंगके गहनसे सजे हुए सुन्दर वेषधारी बालकोंको देखा।

*****

ये बाल-कृष्णका नाम से-लेकर लोकवश हो रहे थे। उन्हें आवासन देकर उद्धव आनन्दपूर्वक नगरमें प्रवेश करके कुछ दूर आगे गये। तब उन्हें वह नन्दभवन दिखायी दिया, जिसे विश्वकर्माने बनाया था। उसका निर्माण मण्डिपों और रत्नोंसे हुआ था। उसमें मोती, मणिष्य और हरी जड़े हुए थे। वह अमूल्य रत्नोंके बने हुए मनोरम कलशोंसे सुशोभित था। नाना प्रकारकी चित्रकारी दरवाजेकी शोभा बढ़ा रही थी। उसे देखकर उद्धव हर्षपूर्वक उसके भीतर प्रविष्ट हुए और उसके आँगनमें पहुँचकर तुरंत ही रथसे उतरकर भूतलपर खड़े हो गये। उन्हें देखकर यशोदा और रोहिणीने तुरंत ही उनका कुत्सल-सम्पन्नार पूछा और आनन्दमग्न हो उन्हें आसन, जल, गौ और मधुपर्क निवेदित किया। तदनन्तर वे पूछने लगीं—‘उद्धव! नन्दजी कहाँ हैं? तथा बलराम और श्रीकृष्ण कहाँ हैं? वह सब वृत्तान्त ठीक-ठीक बतलाओ।’ तब उद्धवने क्रमशः कहना आरम्भ किया—‘यशोदे! सुनो, ये सब सर्वकमल हैं। नन्दजी आनन्दपूर्वक हैं। वे श्रीकृष्ण और बलरामके साथ कुछ क्लिप्तसे आँखें मूँदें; क्योंकि वहाँ श्रीकृष्णके उपनयन-संस्कारक उठेंगे। मैं विधिपूर्वक तुम लोगोंका कुत्सल-सम्पन्नार जानकर मधुरा लौट आऊँगा।’ इस मङ्गल-सम्पन्नारकी सुनकर यशोदा और रोहिणी आनन्दविधोर हो गयीं; उन्होंने ब्राह्मणको बुलाकर रत्न, मुवर्ण और उत्तम वस्त्र प्रदान किया। तत्पश्चात् उद्धवको अमृतोष्ण मिष्टान्न भोजन कराया तथा उन्हें उत्तम मणि, रत्न और इरी भेंटमें दिये। फिर नाना प्रकारके माङ्गसिक बाजे मजवाये, मङ्गल-कार्य कराया, ब्राह्मणोंको जिम्मा और वेदपाठ करवाया। फिर परम्परा-पूर्वक नाना प्रकारके उपहार, नैवेद्य, पुष्प, धूप, दीप, चन्दन, वस्त्र, ताम्बूल, मधु, गो-दुग्ध, दधि और घृत आदि सामग्रियोंसे ब्राह्मणद्वारा सर्वव्यापी भक्तान-

संस्कारका पूजन सम्पन्न किया। भुने! तदनन्तर
बोद्धस्तोत्रपचारकी सामग्रियों और अनेक प्रकारकी
वस्तिसे श्रीगुरुदासकी अधिष्ठात्री देवीकी पूजा की
और श्रीकृष्णके कल्याणके लिये तुरंत ही
नाहान्चोंको सौ सुधी भैंसें, एक हजार बकरियाँ,
पंद्रह हजार गुर्रु भेंड़, सौ मोहरें तथा सौ गायें
दक्षिणमें दीं। फिर बारंबार आदरसहित उद्धवका
सेवा-सत्कार किया।

तत्पश्चात् उद्धव यशोदा, रोहिणी, ग्वास्वकाराँ, कृष्ण और सभी गोपियोंको भलीभाँति आभासन देकर रासमण्डल देखानेके लिये गये। वहाँ उन्होंने रमणीय रासमण्डलके देखा, जो चन्द्रमण्डलके समान गोलप्रकार और सैकड़ों कलेके खंभोंसे सुसज्जित था। तदनन्तर रासमण्डलकी शोभा, असंख्य गोपों तथा श्रीकृष्ण ही आ गये—इस अनुमानसे असंख्य गोपोंको प्रतीक्षा करते देखा। फिर यमुनाकी प्रदक्षिणा करके उद्धवने चन्दन, चामक, मृदिका, केलकी, माधवी, नीलसिरी, अशोक, काञ्चन, कर्णिका आदि वनोंकी प्रदक्षिणा की। फिर आनन्दपूर्ण मनसे नागेश्वर, लवङ्ग, शूल, शूल, हिताल, वनस, रमाल, मन्दार आदि वाननोंको देखते हुए रमणीय कुञ्जवनके दर्शन करके अत्यन्त मधुर रमणीय मधुकाननमें प्रवेश किया। पुनः कदलीवनमें जानेके बाद कदलीवनमें जाकर अति निभृत स्वामनमें श्रीराधिकাকে आश्रमके दर्शन किये। वहाँकी दिव्य विलक्षण शोभाको देखनेके बाद वे अन्तिम द्वारपर पहुँचे। सखियोंने उनका स्वागत करके उन्हें राधाके पास पहुँचा दिया। उद्धवने अर्धव्यञ्जित कर देनेवाली राधाको सामने देखा। वे चन्द्रकलाके समान सुन्दरी थीं। उनके नेत्र पूर्णतया खिले हुए कमलके सदृश थे, उन्होंने भूषणोंका त्याग कर दिया था, केवल कानोंमें सुवर्णके रंग-बिरंगे कुण्डल झलमला रहे थे, अत्यन्त क्लेशके कारण उनका मुख लाल हो गया था, वे शोकसे मूर्च्छित हो

श्रीकृष्णसंस्कृत

भूमिपर पड़ी हुई रो रही थीं, उनको चेष्टाएँ रक्त थीं, उन्होंने आहारका त्याग कर दिया था, उनके अधर और कण्ठ सूख गये थे, केवल कुछ-कुछ साँस चल रही थी। उन्हें इस अवस्थामें देखकर भक्त उद्धवके सर्वाङ्गमें रोमाञ्च हो उठ्यो। वे भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोले।

उद्धवने कहा—यै श्रीराधाके उन धरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ, जो बड़ा अर्द्ध देवताओंद्वारा वन्दित हैं तथा जिनकी कीर्तिके कीर्तनसे ही तौनों भुवन पवित्र हो जाते हैं। गोकुलमें वास करनेवाली राधिकाको बारंबार नमस्कार। शतशृङ्गपर निवास करनेवाली चन्द्रवतीको नमस्कार-नमस्कार। तुलसीवन तथा वृन्दावनमें बसनेवालीको नमस्कार-नमस्कार। रसमण्डलवसिनी रासेश्वरीको नमस्कार-नमस्कार। विरजाके तटपर वास करनेवाली वृन्दाको नमस्कार-नमस्कार। वृन्दावनविलासिनी कृष्णाको नमस्कार-नमस्कार। कृष्णप्रियाको नमस्कार। ज्ञानाको पुनः-पुनः नमस्कार। कृष्णके वक्षःस्थलपर स्थित रहनेवाली कृष्णप्रियाको नमस्कार-नमस्कार। वैकुण्ठवासिनीको नमस्कार। महालक्ष्मीको पुनः-पुनः नमस्कार। विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको नमस्कार-नमस्कार। सम्पूर्ण

ऐश्वर्यकी अधिदेवी कम्पलाको नमस्कार-नमस्कार। पद्मनाभकी प्रियतमा पद्माको बारंबार प्रणाम। जो महामिष्णुकी माता और पराङ्मा हैं; उन्हें पुनः-पुनः नमस्कार। सिन्धुसुताको नमस्कार। मत्स्यलक्ष्मीको नमस्कार-नमस्कार। नारायणकी प्रिया नारायणीको बारंबार नमस्कार। विष्णुमायाको भेरा नमस्कार प्राप्त हो। वैष्णवीकी नमस्कार-नमस्कार। महामायास्वरूपा सम्पदाको पुनः-पुनः-नमस्कार। कल्याणरूपिणीको नमस्कार। शुभाको बारंबार नमस्कार। चारों वेदोंकी माता और सावित्रीको पुनः-पुनः नमस्कार। दुर्गाविनाशिनी दुर्गादेवीको बारंबार नमस्कार। पहले सत्ययुगमें जो सम्पूर्ण देवतओंके तेजोंमें अधिष्ठित थीं; उन देवीको तथा प्रकृतिको नमस्कार-नमस्कार। त्रिपुरहारिणीको नमस्कार। त्रिपुराको पुनः-पुनः नमस्कार। सुन्दरियोंमें प्रथम सुन्दरी निर्गुणाको नमस्कार-नमस्कार। निद्रास्वरूपाको नमस्कार और निर्गुणाको बारंबार नमस्कार। दक्षसुताको नमस्कार और सत्याको पुनः-पुनः नमस्कार। गैलसुताको नमस्कार और पार्वतीको बार-बार नमस्कार। तपस्विनीको नमस्कार-नमस्कार और उमाको बारंबार नमस्कार। निराहारस्वरूप अर्पणीको पुनः-पुनः नमस्कार। गौरीलोकमें विलास करनेवाली गौरीको बारंबार नमस्कार। कैलासवासिनीको नमस्कार और माहेबरीको नमस्कार-नमस्कार। निद्रा, दया और अद्भुतोंके पुनः-पुनः नमस्कार। धृति, क्षमा और तज्जको बारंबार नमस्कार। तृष्णा, क्षुब्धरूपा और स्थितिकर्त्रीको नमस्कार-नमस्कार। संहाररूपिणीको नमस्कार और महायात्रीको पुनः-पुनः नमस्कार। भय, अभय और मुक्तिदाको नमस्कार-नमस्कार। स्वधा, स्वाहा, शान्ति और कान्तिको बारंबार नमस्कार। बुद्धि, पुष्टि और दयाको पुनः-पुनः नमस्कार। निद्रास्वरूपाको नमस्कार-नमस्कार। क्षुत्पिपासास्वरूपा और सज्जको बारंबार नमस्कार।

धृति, चेतना और क्षमाको बारम्बार नमस्कार। जो सबकी माता तथा सर्वशक्तिस्वरूपा हैं; उन्हें नमस्कार-नमस्कार। अग्रिमं दाहिका-शक्तिके रूपमें विद्यमान रहनेवाली देवी और भद्राको पुनः-पुनः नमस्कार। जो पूर्णिमाके चन्द्रभागे और सरत्कप्तलेन कमलमें शोभारूपसे वर्तमान रहती । उन शोभाको नमस्कार-नमस्कार। देवि! जैसे दूध और उसकी धवलतामें, गन्ध और भूमिमें, जल और सीतलतामें, शब्द और आकाशमें तथा सूर्य और प्रकाशमें कभी भेद नहीं है, वैसे ही लोक, वेद और पुराणमें—कहीं भी राधा और यक्षवर्णमें भेद नहीं है; अतः कल्याणि! चेत करो। सक्ति! मुझे उत्तर दो। मैं कहकर उद्धव नहीं उनके चरणोंमें पुनः-पुनः प्रणिपात करने लगे। जो

मनुष्य शक्तिपूर्वक इस उद्धवकृत स्तोत्रका पाठ करता है; वह इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें वैकुण्ठमें जाता है। उसे बन्धुवियोग तथा अत्यन्त भयंकर रोग और शोक नहीं होते। जिस स्त्रीका पति परदेश गया होता है, वह अपने पतिसे मिल जाती है और भार्यावियोगी अपनी पत्नीको पा जाता है। पुत्रहीनको पुत्र मिल जाते हैं, निर्धनको धन प्राप्त हो जाता है, भूमिहीनको भूमिकी प्राप्ति हो जाती है, प्रज्जहीन प्रजाको पा लेता है, रोगी रोगसे विमुक्त हो जाता है, बीधा हुआ बन्धनसे छूट जाता है, भयभीत मनुष्य भयसे मुक्त हो जाता है, आपत्तिग्रस्त आपद्से छुटकारा पा जाता है और अस्पृष्ट कीर्तिवाला उससे बराबरी तथा मूर्ख पण्डित हो जाता है*। (अध्याय ९१-९२)

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

* उद्धव उवाच—

शब्दे	राधापदार्थमेव	अन्यसुखान्दितम्	मन्त्रार्थिकोत्तरं देव	पुनरिति	भुवनत्रयम् ॥					
नमो	गोलोकवासिनी	राधिकायै	नमो	नमः । सप्तभृङ्गनिवासिनी	चन्द्रवर्तयै	नमो	नमः ॥			
हुलसीधनवासिनी	वृन्दारण्यै	नमो	नमः ।	रसमण्डलवासिनी	रासेश्वर्यै	नमो	नमः ॥			
धिरजातीरवासिनी	वृन्दायै	च नमो	नमः ।	पुन्दायनक्षितसिनी	कृष्णायै	च नमो	नमः ॥			
नमः	कृष्णप्रियायै	च सन्तायै	च नमो	नमः ।	कृष्णवक्त्रःस्थितायै	च तन्निवायै	नमो	नमः ॥		
नमो	वैकुण्ठवासिनी	महात्म्ययै	नमो	नमः ।	विद्याधिष्ठानदेव्यै	च सरस्वत्यायै	नमो	नमः ॥		
सर्वैश्वर्याधिदेव्यै	च कमलत्रयै	नमो	नमः ।	वन्दनाभिरिकायै	च पद्मायै	च नमो	नमः ॥			
महाविष्णोः	मात्रे	च पराशर्यै	नमो	नमः ।	नमः ।	सिन्धुसुतायै	च मर्यादायै	नमो	नमः ॥	
नारायणप्रियायै	च भारग्ययै	नमो	नमः ।	नमोऽस्तु	विष्णुश्रवायै	वैष्णव्यै	च नमो	नमः ॥		
महापाताम्बररूपायै	सम्पदायै	नमो	नमः ।	नमः ।	कल्याणरूपिण्यै	शुभायै	च नमो	नमः ॥		
मात्रे	क्षुण्णं वेदानां	साधिन्यै	च नमो	नमः ।	नमो	दुर्गविनाशिन्यै	दुर्गादेव्यै	नमो	नमः ॥	
तैजःसु	सर्वदेवानां	पुत्रा	कृत्यमुने	पुत्रा ।	अभिधानकृत्ययै	च प्रकृत्यै	च नमो	नमः ॥		
नमस्तत्पुत्रहारीण्यै	त्रिपुरायै	नमो	नमः ।	सुन्दरीषु	च रम्यायै	निर्गुणायै	नमो	नमः ॥		
नमो	निद्रास्वरूपायै	निर्गुणायै	नमो	नमः ।	नमो	दक्षसुतायै	च नमः	सर्वै	नमो	नमः ॥
नमः	शीतसुतायै	च पार्वत्यै	च नमो	नमः ।	नमो	नमस्तर्पयित्री	शुभायै	च नमो	नमः ॥	
निद्राहरस्वरूपायै	हृष्यकेश्यै	नमो	नमः ।	गौरीलोकवितासिनी	नमो	गीर्यै	नमो	नमः ॥		
नमः	कैलासवासिनी	महेश्वर्यै	नमो	नमः ।	निद्रायै	च दयायै	च श्रद्धायै	च नमो	नमः ॥	
नमो	धृत्यै क्षमायै	च सज्जयै	च नमो	नमः ।	शृङ्गार्यै	सुखस्वरूपायै	स्थितिकर्त्र्यै	नमो	नमः ॥	
नमः	संहाररूपिण्यै	महामायायै	नमो	नमः ।	पद्मयै	चाक्षय्यै	च मुक्तिदायै	नमो	नमः ॥	
नमः	स्वधायै स्वाहायै	शान्त्यै कान्त्यै	नमो	नमः ।	नमस्तुष्ट्यै	च पुष्ट्यै	च दयायै	च नमो	नमः ॥	
नमो	निद्रास्वरूपायै	श्रद्धायै	च नमो	नमः ।	धृतिपरास्वरूपायै	लज्जायै	च नमो	नमः ॥		
नमो	कृत्यै क्षमायै	च चेतन्यै	नमो	नमः ।	सर्वशक्तिस्वरूपिण्यै	सर्वमात्रे	नमो	नमः ॥		

राधा-उद्धव-संवाद

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! उद्धवद्वारा किये गये स्तवनको सुनकर राधिकाक्षी चेतना लीट आयी। तब वे विषादग्रस्त हो उद्धवको श्रीकृष्णके सदृश आकारवाला देखकर बोलीं।

श्रीराधिकाने कहा—वत्स! तुम्हारा क्या नाम है? किसने तुम्हें भेजा है? तुम कहाँसे आये हो? तुम्हारे यहाँ आनेका क्या कारण है? यह सब मुझे बतलाओ। तुम्हारा सर्वाङ्ग श्रीकृष्णकी आकृतिसे मिलता-जुलता है; अतः मैं समझती हूँ कि तुम श्रीकृष्णके पार्षद हो। अब तुम बलदेव और श्रीकृष्णका कुशल-समाचार वर्णन करो। साथ ही यह भी बतलाओ कि नन्दजी किस कारणसे वहीं ठहरे हुए हैं? क्या श्रीकृष्ण इस रमणीय वृन्दावनमें फिर आवेंगे? क्या मैं उनके पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखका पुनः दर्शन करूँगी तथा रासमण्डलमें उनके साथ पुनः झीड़ा करूँगी? क्या सखियोंके साथ पुनः रस-विहार हो सकेगा? और क्या श्रीनन्दनन्दनके शरीरमें पुनः चन्दन लगा पाऊँगी?

उद्धव बोले—सुमुखि! मैं क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम उद्धव है। तुम्हारा शुभ समाचार जाननेके लिये परमात्मा श्रीकृष्णने मुझे भेजा है; इसीलिये मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं वीहरिका पार्षद भी हूँ। इस समय श्रीकृष्ण, बलदेव और नन्दजी कुशलसे हैं।

श्रीराधिकाने कहा—उद्धव! इस समय भी

यमुनतट वही है, सुगन्धित मलय-पवन भी वही है, उनके केलि-कदम्बोंका मूल भी वही है, उनका अभीष्ट पुण्यभय रमणीय वृन्दावन भी विद्यमान है। वही पुंस्कोकिलोंकी बोली, चन्दनचर्चित शय्या, चारों प्रकारके भोज्य पदार्थ, सुन्दर मधुपान तथा दुरन्त एवं दुःखद पापात्मा मन्मथ भी वही मौजूद है। रासमण्डलमें वे रत्नप्रदीप अभी भी जलते हैं, उतम मणियोंका बना हुआ रतिमन्दिर भी है ही, गोपाङ्गनाओंका समूह भी विद्यमान है, पूर्णिमाका चन्द्रमा भी सुशोभित हो रहा है और सुगन्धित पुष्पोंद्वारा रचित चन्दनचर्चित शय्या भी है। रति-भोगके योग्य कर्पूर आदिसे सुवासित पानका बीड़ा, सुगन्धित भालतोंकी भालाएँ, श्वेत चौंवर, दर्पण, जिसमें मोती और मणि जड़े हुए हैं ऐसे झीरके मनोहर हार, अनेकों रमणीय उपकानन, सुन्दर झीड़ा-सरोवर, सुगन्धित पुष्पोंकी बाटिका, कमलोंकी मनोहर पंक्ति आदि सभी वैभव विद्यमान हैं (यह सब है); परंतु मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं? हा कृष्ण! ■ रमानाथ! हा मेरे प्राणवत्सल! तुम कहाँ हो? पुनः दासीसे कौन-सा अपराध हो गया है? हुआ ही होगा; क्योंकि यह दासी तो पग-पगपर अपराध करनेवाली है।

इतना कहकर राधिका देवी पुनः मूर्च्छित हो गयीं। तब उद्धवने पुनः उन्हें चैतन्य कराया। उनकी उस दशाको देखकर क्षत्रियश्रेष्ठ उद्धवको परम अलक्ष्य हुआ। उस समय सात सखियाँ

आग्री दाहस्वरूपायै भद्रायै च नमो नमः । शोभायै पूर्णचन्द्रे च सात्वये नमो नमः ॥
नास्ति भेदो यथा देवि दुग्धपाकस्थयोः सदा । यथैव गन्धपुष्पोऽप्यथैव जलसैत्ययोः ॥
यथैव सन्दनभस्मेर्ज्योतिःसूर्यकरोर्बिम्बा । स्नेहे वेदे पुराणे च राधायाश्चयोरुतथा ॥
चेतनं कुरु कल्याणि देहि मममूर्तां सति । इत्युक्त्वा चोद्धवस्तत्र प्रणनाम पुनः पुनः ॥
इत्युद्धवकृतं स्तोत्रं यः पठेद् भक्तिपूर्वकम् । उह स्नेहे सुखं भुक्त्वा यात्यन्ते हरिमन्दिरम् ॥
न भवेद् बन्धुविच्छेदो रोगः शोकः सुदुःखः । प्रोषितस्त्रे लभेत् कानां भार्याभेदो लभेत् प्रियाम् ॥
अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो लभते धनम् । निर्भूमिर्लभते भूमिं प्रजाहीनो लभेत् प्रजाम् ॥
रोगाद् विमुच्यते रोगी मर्याद् मुच्येत बन्धनात् । भवान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येताम्र आपदः ॥
अस्पृहकोक्तिः सुखं मुखो कथंति पण्डितः ॥ (९२। ६३—९३)

संक्षिप्त साधनार्थपुराण

लगातार श्रीराधापर श्वेत चैवर झुला रही थीं और असंख्य गोपियों विविध भाँतिसे उनकी सेवामें व्यस्त थीं। उनको इस अवस्थामें पहुँची हुई देखकर उद्भव हरे हुएकी भाँति पुनः विनयपूर्वक कानोंको अमृतके सक्कन लगनेवाले परम प्रिय वचन बोले।

उद्भवने कहा—देवि! मैं समझ गया। तुम देवाङ्गनाओंकी अधोशरी, परम कमल, सिद्धिर्वर्धिनी, सर्वशक्तिस्वरूपा, मूलप्रकृति, ईश्वरी और गोलोककी सुन्दरी हो; ब्रौदायके रूपसे तुम भूतसपर अबतीर्ण हुई हो। देवि! तुम श्रीकृष्णकी प्राणप्रिया तथा उनके वक्षःस्थलपर निवास करनेवाली हो। देवि! मैं हृदयको स्निग्ध करनेवाली अधोष्ट शुभवार्ताका वर्णन करता हूँ; तुम उसे साक्षियोंके साथ सुस्थिर चित्तसे श्रवण करो। वह कर्ता दुःखरूपी दावाग्रमें झुलसी हुईके लिये अमृतकी वर्षाके समान तथा विरहव्यथि-ग्रस्ताके लिये उत्तम रसायनके समुदाय है। नन्दजी सदा प्रसन्न हैं। उन्हें वसुदेवने निमन्त्रित कर रखा है; अतः वे जहाँ आनन्दपूर्वक श्रीकृष्णके उपनयन-संस्कारतक ठहरेंगे। उस मङ्गल-कार्यके सम्पन्न हो जानेपर परमानन्द-स्वरूप नन्दजी बलराम और श्रीकृष्णको साथ लेकर हर्षपूर्वक गोकुलको लौटेंगे। उस समय श्रीकृष्ण आकर प्रसन्नताके साथ पुनः मातृको प्रणाम करेंगे और तत्पश्चात् हर्षपूर्वक इस पुण्यमय वृन्दावनमें पधारेंगे। स्तो राधिके! तुम शीघ्र ही श्रीकृष्णके मुखकमलका दर्शन करोगी। उस समय तुम्हारा सारा विरह-दुःख दूर हो जायगा। अतः मातः! तुम अपने चित्तको स्थिर करो और इस अत्यन्त दारुण शोकको त्याग दो। पुनः प्रसन्नतापूर्वक अग्रिम तपाकर शुद्ध किये हुए रमणीय वस्त्र पहनकर अमूल्य रत्नोंके बने हुए आभूषणोंको धारण कर लो। कस्तूरी और कुंकुमसे युक्त चिकने चन्दनको शरीरपर लगा लो और मालतीकी मालाओंसे

विभूषित करके केशोंका मृत्कार करो। कल्याणि! इस प्रकार सुन्दर वेश बनाकर कपोलोंपर पत्र-भंगी (सौन्दर्यपूर्वक विचित्र पत्रावली) कर लो। मँगमें कस्तूरी-चन्दनयुक्त सिन्दूर भर लो और बँदी लगा लो। पैरोंमें मेंहरी लगाकर ठसे पहारसे रँग लो। सति! शोकके साथ-साथ इस कीचड़युक्त कमल-पुष्पोंकी शय्याको त्याग दो और उठो। इस उत्तम रत्नसिंहासनपर बैठो। मन-ही-मन श्रीकृष्णके साथ विशुद्ध एवं मधुर मधुमय पदार्थ खाओ, संस्कारयुक्त स्वच्छ जल पीओ और सुवासित पानका बोझ चबाओ। देवेशि! तत्पश्चात् जिसपर अग्नि-शुद्ध वस्त्र बिछा है; जो मालतीकी मालाओंसे सुरोभित, कस्तूरी, जाली, चम्पा और चन्दनकी सुगन्धसे सुवासित, चारों ओरसे मालतीकी मालाओं और हीरोंके हारोंसे विभूषित एवं सुन्दर-सुन्दर मणियों, मोतियों और भाणिक्योंसे परिष्कृत है; जिसके उपधान (तकिया)-में पुष्पोंकी मसालें लटक रही हैं और जो सब तरहसे मङ्गलके योग्य है; उस अमूल्य रत्नोंद्वारा निर्मित परम मनोहर पलंगपर सदा गोपियोंद्वारा सेवित होती हुई हर्षपूर्वक शयन करो। मनोहरे! तुम्हारी प्रिय सखी एवं भक्त गोपी भिरन्तर तुमपर श्वेत चैवर झुलाती रहती है और तुम्हारे चरणकमलोंकी सेवा करती है।

मुने! इतना कहकर तथा ब्रह्मा आदि देवताओंद्वारा बन्धित उनके चरणकमलोंकी प्रणाम करके उद्भव चुप हो गये। उद्भवके मधुर वचनोंको सुनते ही सती राधिकेके मुखपर भुस्कराहट छा गयी और उन्होंने उद्भवको अमूल्य दिव्य वस्त्राभूषण, रत्न, हार, भोजन, जल, ताम्बूल आदि देकर आशीर्वाद दिया। फिर, श्रीकृष्णवर्णित ज्ञानका उपदेश किया तथा लक्ष्मी, विद्या, कीर्ति, सिद्धिके साथ ही श्रीहरिके दास्य, श्रीहरिके चरणोंमें निखला भक्ति और श्रेष्ठतम पर्वद-पदकी प्रासिक्य वरदान दिया। इस प्रकार

उद्धवको वर-प्रसाद प्रदान करके राधिकाजीने उठकर अग्नि-मुद्र साड़ी और कञ्चुकी धारण की तथा अमूल्य रत्नोंके आभूषण, हीरोंके हार, मनोहर रत्नमाला, सिन्दूर, कञ्चल, पुष्पमाला और सुकिण्ठ चन्दनसे शरीरका मुष्कार किया। उस समय उनके शरीरका रंग तपावे हुए सुवर्णके समान घमकीला ■ और कान्ति सैकड़ों चन्द्रमाओंके सदृश उदीत थी। असंख्य गोपियाँ उन्हें घेरे हुए थीं। तत्पश्चात् वे हर्षपूर्वक रत्नसिंहासनपर विराजमान हर्षमग्न उद्धवकी पूजा करते बोलीं।

श्रीराधिका ने पूछा—उद्धव! कष्टरहित हो सच-सच बतलाओ, क्या सचमुच श्रीहरि आयेंगे? तुम भय छोड़कर ठीक-ठीक कहना और इस उत्तम सभामें सत्य ही बोलना। मैं कुरैसे एक बावली श्रेष्ठ है, मैं बावलियोंसे एक यज्ञ श्रेष्ठ है, मैं यज्ञोंसे एक पुत्र श्रेष्ठ है और मैं पुत्रोंसे बढ़कर सत्य है। सत्यसे बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है और झूठसे बढ़कर दूसरा पाप नहीं है*।

उद्धव ने कहा—सुन्दरि! सचमुच ही श्रीहरि आयेंगे और तुम उनका दर्शन करोगी—यह भी सत्य है। उस समय श्रीहरिके चन्द्रमुखका अकलोकन करके निश्चय ही तुम्हारा संताप दूर हो जायगा। महाभाग! तुम्हारा विरह-ताप तो मेरे दर्शनसे ही नष्ट हो गया; अब तुम इस दुस्तर धिन्ताको छोड़ो और नाना प्रकारके भोगजनित सुखका उपभोग करो। मैं मधुर जाकर श्रीहरिको समझा-बुझाकर यहाँ भेजूँगा। वे अन्य सभी कार्य पूर्ण करेंगे। मातः! अब मुझे बिदा दो। मैं श्रीहरिके संनिकट जाऊँगा और यह सारा वृत्तन्त यथोचितरूपसे उन्हें सुनाऊँगा।

तब श्रीराधिकाजी बोलीं—वत्स! जब तुम परम मनोहर मधुरपुरीको जा रहे हो; तो कुछ समय और ठहरो और स्थिरतापूर्वक मेरे पास बैठो। जरा, मेरी कुछ दुःख-कहानी तो सुनते

जाओ। बैठ! विरह-तापसे कातर हुई मुझको तुम भूल न जाना। तुम निश्चय ही मेरे प्रियतमको भोजोगे, इसीसे मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ; अन्यथा स्थियोंके मनकी बात भला, कौन विद्वान् जानता है? विद्वान् तो शास्त्रानुसार कुछ-कुछ ही निरूपण कर सकता है। जब वेद उसका वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हैं तब शास्त्र बेचारे क्या कह सकते हैं? परंतु पुत्र! तुम जाकर श्रीकृष्णसे मेरी बात कहोगे; मैं तुम्हें सब कुछ बतला रही हूँ। उद्धव! मुझे घर और वनमें कोई भेद नहीं प्रतीत होता। मेरे लिये जैसे पशु आदि हैं, वैसे ही मनुष्य भी हैं। क्या जल है और क्या स्थल है, मैं यह भी नहीं समझ पाती। मुझे रात-दिनका ज्ञान नहीं रहता और न मैं अपने-आपको तथा सूर्य-चन्द्रमाके उदयको ही जान पाती हूँ। इस समय श्रीहरिका सम्झकर फकर क्षणभरके लिये मुझे चेतन्त आ गयी है। अब मैं श्रीकृष्णके स्वरूपका दर्शन कर रही हूँ, मुरलीकी ध्वनि सुन रही हूँ तथा कुल, सज्जन और भयका त्याग करके श्रीहरिके चरणका ध्यान कर रही हूँ। जो समस्त लोकोंके ईश्वर तथा प्रकृतिसे परे हैं, उन श्रीहरिको पाकर भी भाषाके बशीभूत होनेके कारण उनको गोपपति समझकर मैं उन्हें पदार्थरूपसे जान न सकी। वेद और ब्रह्मा आदि देवता जिनके चरणकमलोंका ध्यान करते रहते हैं; उन्हींकी मैंने क्रोधमें धरकर भर्त्सना कर दी थी—यह मेरा कर्त्तव्य मेरे हृदयमें कटिकी तरह चुभ रहा है। उद्धव! उनके चरणकमलोंकी सेवाओंमें, गुण-कीर्तनमें, उनकी भक्तिमें, ध्यान अथवा पूजामें जो सण व्यतीत होता है; उसीमें सारा मङ्गल, अन्नन्द और जीवन स्थित है। उसके विच्छेद हो जानेपर सदा हृदयमें संताप और विघ्न होता है। अब मेरी पुनः उस प्रकारकी अभीष्ट झीझा-प्रीति नहीं होगी, न वैसा प्रेम-सौभाग्य होगा और

संक्षिप्त कल्याणकृतपुराण

न निर्जन स्थानमें समागम ही होगा। उद्धव! अब मैं उनके साथ वृन्दावनमें नहीं जाऊँगी, नन्दनन्दनके वक्षःस्थलपर चन्दन नहीं लगाऊँगी, न उन्हें मास्त पहनाऊँगी, न उनके मुखकमलकी ओर निहालूँगी। न पुनः मास्तली, केतकी और चम्पकके काननमें तथा सुन्दर रासमण्डलमें ही जाऊँगी, न हरिके साथ रमणीय चन्दनकाननमें विचलूँगी। न पुनः मलयकी सुगन्धसे युक्त रत्नमन्दिरमें ही जाऊँगी और न हरिके साथ पुनः-पुनः रमणीय माधवीवन, रहस्यमय मधुकानन, मनोहर श्रीखण्डकानन,

स्वच्छ चन्द्र-सरोवर, विस्पन्दक, देवघन, नन्दनवन, पुष्पमद्रक और भद्रकवनको ही जाऊँगी। वसन्त-ऋतुमें खिलो हुई वह सुन्दर माधवी लता कहाँ है? वह वसन्तकी रात्रि कहाँ चली गयी? वसन्त-ऋतु कहाँ चला गया? और हाय! ये माधव-श्रीकृष्ण भी कहाँ चले गये? इतना कहकर यथावी श्रीकृष्णके चरणकमलोंका ध्यान करने लगीं। उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया और वे रोती हुई पुनः मूर्च्छित हो गयीं।

(अध्याय १३)

~~~~~

सखियोंद्वारा श्रीकृष्णकी निन्दा एवं प्रशंसा और उद्धवका मूर्च्छित हुई राधाको सान्त्वना प्रदान करना

श्रीनारायण कहते हैं—मुने! राधिकाको मूर्च्छित देखकर उद्धवको महान् विस्मय और भय प्राप्त हुआ। वे राधाकी सच्ची भक्ति और अपनेको कहनेमात्रका भक्त जानकर तथा भाग्यवती सती राधाकी ओर देखकर सारे जगत्को तुच्छ समझने लगे। तदनन्तर मृतक-तुल्य पड़ी हुई राधाको होशमें लाते हुए उनसे बोले।

परा प्रकृति हो। पुराणों तथा श्रुतियोंमें कहाँ भी राधा और माधवमें भिन्नता नहीं पायी जाती। तदनन्तर राधिकाको मूर्च्छित देखकर उन उद्धवको पीछे करके और स्वयं राधाके आगे खड़ी हो माधवी गोपी बोली।

उद्धवने कहा—कल्याणि! होशमें आ जाओ। जगन्मातः। तुम्हीं नमस्कार है। तुम्हीं पूर्वजन्मकृत समस्त कर्म हो। अब तुम्हें श्रीकृष्णके दर्शन प्राप्त होंगे। तुम्हारे दर्शनसे विश्व पवित्र हो गया और तुम्हारी चरणरजसे पृथ्वी पावन हो गयी। तुम्हारा मुख परम पवित्र है और (तुम्हारे स्पर्शसे) गोपिकाएँ पुण्यवती हो गयीं। लोग गीत तथा मङ्गल-स्तोत्रोंद्वारा तुम्हारा ही गान करते हैं। वेद तथा सनकादि महर्षि तुम्हारी उत्तम कीर्तिका—जो किये हुए पापोंको नष्ट करनेवाली, पुण्यमयी, तीर्थपूजास्वरूपा, निर्मल, हरिभक्तिप्रदायिनी, कल्याणकारिणी और सम्पूर्ण विघ्नोक्ता विनाश करनेवाली है—सदा वखान करते हैं। तुम्हीं राधा हो; तुम्हीं श्रीकृष्ण हो। तुम्हीं पुरुष हो; तुम्हीं

परा प्रकृति हो। पुराणों तथा श्रुतियोंमें कहाँ भी राधा और माधवमें भिन्नता नहीं पायी जाती। तदनन्तर राधिकाको मूर्च्छित देखकर उन उद्धवको पीछे करके और स्वयं राधाके आगे खड़ी हो माधवी गोपी बोली।

माधवीने कहा—कल्याणि। श्रीकृष्ण तो बोर हैं, उनका कौन-सा उत्तम रूप और श्रेष्ठ है? उनके मुख और वैभव ही क्या हैं? कोई अनुपम गौरव भी तो नहीं है? उनका कौन-सा पराक्रम, ऐश्वर्य अथवा दुर्लभ्य शौर्य है? उनमें कौन-सी सिद्धता एवं प्रसिद्धि है? तुम्हारे-सदृश उनमें कौन-सा उत्तम गुण है? वे यहाँ कहाँसे आ गये और पुनः कहाँ चले गये। वे गोपवेषधारी बालक ही तो हैं न? कोई राजपुत्र अथवा विशिष्ट पुरुष थोड़े ही हैं। फिर तुम व्यर्थ उन नन्दनन्दन गोपालकी चिन्तामें क्यों पड़ी हो? अरे! यत्पूर्वक तुम अपने आत्माकी रक्षा करो; क्योंकि आत्मासे बढ़कर श्रेष्ठ दूसरा कुछ नहीं है।

तदनन्तर मालतीने श्रीकृष्णकी निन्दा करते हुए अन्तमें राधासे कहा—मूढ़े! तुम व्यर्थ किसकी चिन्तामें पड़ी हो? यह अत्यन्त दारुण

श्रीकृष्ण-कथन-संग्रह-प्रथम-खण्ड-अध्याय-प्रथम-स्कंध-अष्टमोऽध्यायः

शोक छोड़ दो और यत्नपूर्वक अपनी राक्ष करो; क्योंकि अपने आत्मासे बढ़कर प्रिय दूसरा कुछ भी नहीं है।

इसपर पञ्चावतीने, फिर छन्दमुखीने श्रीराधाके कृष्णप्रेमकी प्रशंसा करते हुए कहा—देखो, मेरी सखीने आहारका त्याग कर दिया है; अतः केवल साँस चलनेसे ये जीवित प्रतीत होती हैं। इसलिये अब तुम अपने मुखसे श्रीकृष्णकी प्रशंसा करो; क्योंकि श्रीकृष्णके नाम-स्मरणसे, उनकी गुणगाथाके श्रवणसे और उनके शुभ समाचारके सुननेसे इनमें सहसा चेतना लौट आती है।

तदनन्तर शशिक्लाने कहा—माधवी! ब्रह्मा आदि देवता तथा चारों वेद जिनके ध्यानमें पग रखते हैं, जिनके देवताओंका अधीनस्थ चरनचमलका संतलोग सदा ध्यान करते हैं; पद्म, सरस्वती, दुर्गा, अम्बिका, सिद्धेन्द्र, मुनीन्द्र, मनुगण और महेश्वर भी जिनमें नहीं जान पते; उन परमात्मा श्रीकृष्णको तुम क्या जानती हो? जो सर्वात्मा है, उनका कैसा रूप? और जो निर्गुण है, उनके कैसे गुण? सत्यस्वरूप भगवान्‌के जिस सत्य स्वरूपका वर्णन किया गया है, जो सुखदामक, आह्लादजनक, रमणीय, भक्तानुग्रह-मूर्ति, लीलाधाम और भङ्गलोंका आश्रयस्थान है, जिसकी सात्व्यता करोड़ों कामदेवोंसे बढ़कर है, जिस जनमनोहर रूपसे बढ़कर अनिर्वचनीय कोई भी रूप नहीं है; उसी मनोहर रूपको श्रीकृष्ण पृथ्वीका भार उतारनेके समय धारण करते हैं। मन्दकिनीका पीठा जल जिनके मधुर पादपद्मोंका धोवन है, जिसे परात्पर सर्वेश्वर शंकर भक्तिपूर्वक अपने सिरपर धारण करते हैं, विरक्त होकर सदा उन तीर्थकीर्ति श्रीकृष्णका कीर्तन करते रहते हैं तथा आहार, भूषण और वस्त्रका परित्याग करके दिगम्बर हो भक्तिके आवेशमें क्षमभरमें नचने लगते हैं और क्षणभरमें गाने लगते हैं। ब्रह्मा,

सेष, सनत्कुमार और योगवेत्ता सिद्धोंके समुदाय उनके परम निर्मल शुभ ब्रह्मज्योतिःस्वरूपका ध्यान करके तपस्या एवं सेवाद्वारा जीवन-यापन करते हैं; उन श्रीकृष्णकी महिमा कौन जान सकता है?

फिर सुलोचने श्रीकृष्णकी प्रशंसा करते हुए कहा—सखि! ब्रह्मा, जो वेदोंके उत्पादक एवं ईश्वर हैं; जिन श्रीकृष्णको स्तोत्रद्वारा स्तुति करते हैं वह माधवी उन्हीं सत्य नित्य परमेश्वरकी निन्दा कर रही है; अतः यह सभा अपावन हो गयी और गोपियोंका जीवन तो व्यर्थ ही हो गया। इन गोपियोंमें केवल राधा ही पुण्यवती है; क्योंकि वे रत-दिन उन श्रीकृष्णका ध्यान करती रहती हैं; जिनके नामस्मरणमात्रसे करोड़ों जन्मोंमें एकत्र किये हुए पापका भय और शोक पूर्णतया नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है।

तदनन्तर रत्नमाला और पारिजाता श्रीकृष्णकी महिमा बखानती हुई बोलीं—प्रिये! ब्रह्माने जिस विश्वब्रह्माण्डकी रचना की है, वह महाविष्णुके रोमकूपमें अणुके सदृश स्थित है; क्योंकि उन विष्णुके शरीरमें जितने रोएँ हैं, उतने ही विश्व उनमें वर्तमान हैं और वे महाविष्णु इन परमात्मा श्रीकृष्णके सोलहवें अंश हैं। तब भला, श्रीकृष्णके यत्न, शौर्य और अनुपम महिमाका क्या बखान किवा जा सकता है? अथवा यह गोपकन्या माधवी उसे क्या जान सकती है?

इसपर माधवीने अपने कथनका तात्पर्य समझाया। उनके ठस वचनको सुनकर ठण्डके सारे शरीरमें रोषाका हो आया। वे भक्तिविह्वल हो रुदन करते हुए मूर्च्छित होकर भूमिपर गिर पड़े। तत्पश्चात् परमेश्वर श्रीकृष्णका ध्यान करके वे अपनेको तुच्छ मानने लगे और भक्तिपूर्वक उस गोपीसे बोले।

उद्धवने कहा—सातों द्वीपोंमें मनोहर जम्बूद्वीप धन्य एवं प्रशंसनीय है। उसमें श्रेष्ठ भारतवर्ष—जो

गोपियोंकी रजसे पावन और परम निर्मल होकर और भी धन्यवादका पात्र हो गया है। इस भारतवर्षमें नारियोंकी मध्य गोपिकाएँ सबसे बढ़कर धन्या और मान्या हैं; क्योंकि वे उत्तम पुण्य प्रदान करनेवाले श्रीराधाके चरणकमलोंकी नित्य दर्शन करती रहती हैं*। इन्हीं राधिकाके चरणकमलोंकी रजको प्राप्त करनेके लिये ब्रह्माने साठ हजार वर्षोंतक तप किया था। वे पराशक्ति राधा गोलोकमें निवास करनेवाली और श्रीकृष्णकी प्राणप्रिया हैं। जो-जो श्रीकृष्णके भक्त हैं, वे राधाके भी भक्त हैं। ब्रह्मा आदि देवता गोपियोंकी सोलहवीं कलाकी भी समानता नहीं कर सकते। श्रीकृष्णकी भक्तिका मर्म पूर्णरूपसे तो योगिराज महेश्वर, राधा तथा गोलोकवासी गोप और गोपियाँ ही जानती हैं। ब्रह्मा और सनत्कुमारको कुछ-कुछ ज्ञात है। सिद्ध और भक्त भी स्वल्प ही जानते हैं। इस गोकुलमें आनेसे मैं धन्य हो गया। यहाँ गुरुस्वरूपा गोपिकाओंसे मुझे अचल हरिभक्ति प्राप्त हुई, जिससे मैं कृतार्थ हो गया। अब मैं मधुरा नहीं जाऊँगा और प्रत्येक जन्ममें यहीं

गोपियोंका किंकर होकर तोर्थश्रवा श्रीकृष्णका कोतन सुनता रहूँगा; क्योंकि गोपियोंसे बढ़कर परमात्मा श्रीहरिका कोई अन्य भक्त नहीं है। गोपियोंने वैसी भक्ति प्राप्त की है, वैसी भक्ति दूसरोंको नहीं नसीब हुई।

तदनन्तर कलावती और तुलसीके द्वारा श्रीकृष्णको प्रहृषा कही जानेके बाद कालिकाने कहा—बुद्धिमान् उद्धव! बाल्य, युवा और वृद्ध—तीनों प्रकारके मनुष्य तथा जो देवता आदि और सिद्धगण हैं; वे सभी उन परमेश्वर श्रीकृष्णको जन्ते हैं; इस समय इन मूर्च्छित हुई राधाको जगान्न हो युक्त है; अतः इसके लिये जो प्रधान कुंठ हो उसके द्वारा इन्हें चैतन्य करो।

तब उद्धव बोले—कल्याणि! चेत करो। जगन्मातः! मेरी ओर ध्यान दो। मैं कृष्णभक्तके किंकरका भी किंकर उद्धव हूँ। मैं। मुझपर कृपा करो। मैं पुनः मधुरा जाऊँगा; क्योंकि मैं स्वतन्त्र नहीं हूँ; बलिक कठपुतलीकी भाँति पराधीन हूँ तथा जैसे बेल सदा हलबाहेके बरामें रहता है; उसी तरह मैं श्रीकृष्णके अधीन हूँ।

(अध्याय ९४)

~~~~~

उद्धवका कर्धन सुनकर राधिका चैतन्य होना और अपना दुःख सुनाते हुए उद्धवको उपदेश देकर मधुरा जानेकी आज्ञा देना

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! उद्धवके कर्धन सुनकर राधिकाकी चेतना लौट आयी। वे उठकर उत्तम रत्नसिंहासनपर जा विराजीं। उस समय साठ गोपियाँ भक्तिपूर्वक श्रेष्ठ चैत्रोंद्वारा उनकी सेवा कर रही थीं। तब देवी राधिका

दुःखित हृदयसे उद्धवसे मधुरा वचन बोली।

श्रीराधिकाके कहा—कत्स! तुम मधुरा जाओ, परंतु वहाँ सुखमें पड़कर मुझे भूल मत जाना। (यदि भूल जाओगे तो) इस भवसागरमें तुम्हारे लिये इससे बढ़कर दूसरा अधर्म नहीं है। इस

* धन्यं भारतवर्षं च पुण्यं सुभद्रं वरम् । गोपीपदचरजस्रं पूतं परमनिर्मलम् ॥
कलोजपि गोपिका धन्या मन्था योभिक्षु बाले । निर्यं परशक्ति राधयाः पदपदं सुपुण्यदम् ॥

(९४। ७७-७८)

† न गोपीभ्यः परो यको हरेण परमात्मनः । वादुर्ध्वं लेभिरे गोप्यो भक्तिं नान्ये च तादृशीम् ॥

(९४। ८६)

समय तुम जाकर परमानन्दस्वरूप श्रीकृष्णसे मेरी सारी बात कह सुनाओ और शोध ही मेरे स्वाामीको यहाँ ले आओ। फल, जगत्करे कुर्तियोंमें किसको ऐसा दुःख है? श्रीकृष्णके विद्येगजन्म दुःखको मेरे अतिरिक्त और कौन जानते हैं? सीताको भी वियोग-दुःख कुछ-कुछ ज्ञात है। त्रिलोकीमें नरियोंमें मुझसे बढ़कर दुःखिय कोई नहीं है। बेटा उद्धव! किस युक्तीको मेरे समान दुःख है? भला, कौन नारी मेरी मानसिक व्यवस्थाको सुनकर विश्वास करेगी? स्त्रियोंमें राधाके समान दुःखिया, बिरह-संतप्त और सुख-सीधायसे हीन नारी न हुई है और न आने होगी। वत्स! जिनके नाम-श्रवणमात्रसे पाँचों प्राण प्रवृद्ध हो जाते हैं तथा जिनके स्मरणमात्रसे वे प्रफुल्ल हो उठते हैं और आत्मा परम जिग्म्व हो जाता है; जिन्होंने मेरा स्पर्श किया, इतनेमात्रसे ही जिससे तीनों भुवनोंमें मुझे यशस्वी प्राप्ति हुई, उन परमेश्वरका किस सम्पत्तिको पाकर मैं विस्मरण कर सकती हूँ? तात! जो तीनों लोकोंपर विजय पनेवाला रूप और गुण धारण करते हैं; जिन्हें ब्रह्मने नहीं रचा है बल्कि जो स्वयं ही ब्रह्माके रचयिता हैं; जो कल्पवृक्षसे भी बढ़कर सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता, शान्त, लक्ष्मीपति, मनको हरण करनेवाले, सर्वेश्वर, सबके कारणस्वरूप, ऐश्वर्यशाली परमात्मा हैं; उन ब्रह्माके भी विधाता अपने स्वाामी श्रीकृष्णको किस सम्पत्तिके प्रलोभनमें पड़कर मैं भूल सकती हूँ? तात! ब्रह्मा, शिव और जेय आदि जिनके चरणकमलका ध्यान करते रहते हैं; उन प्रभुको मैं किस सुखके लोभसे विस्मृत कर सकती हूँ। पुत्र! जिन्हें स्वप्नमें भी उनके अनुपम मनोहर रूपका दर्शन हो जाता है; वे सब कुछ त्यागकर रात-दिन उनकी ध्यानमें मग्न हो जाते हैं। जिनके गुणसे पर्वत पिघलकर पानी-पानी हो जाता है, शुष्क काष्ठ गीला हो जाता है, सूखे वृक्षमें नयी कोंपलें निकल आती हैं, वायुका वेग रुक जाता है तथा

सूर्य और सागर स्थगित हो जाते हैं; उन प्रियतमको मैं किस सम्पत्तिको प्राप्तिसे भुला सकती हूँ? भक्तवर! जो कालके काल हैं; प्रलयकालीन येष, संहारकर्ता शिव और सृष्टिकर्ता ब्रह्माके स्वाामी हैं; जो स्वाधीन, स्वतन्त्र और स्वयं ही आत्मा नामवाले हैं; उन प्रभुको मैं कौन-सी सम्पत्ति पाकर भूल सकती हूँ? उन श्रीकृष्णसे विभुक्त होनेपर (उस विद्येगजन्म दुःखकी शान्तिके सिन्धे) कोई यथार्थ ज्ञान है ही नहीं; जिसके द्वारा कोई विद्वान् मुझे ज्ञानवन्ता दे सके। सावित्री और सरस्वती भी मुझे समझानेमें समर्थ नहीं हैं। वेद और वेदाङ्ग भी मुझे डाढ़स नहीं बँधा सकते; फिर संतों और देवताओंकी तो बात ही क्या है? सहस्र मुक्तवाले सेवका, वेदोंके उत्पादक ब्रह्मा, योगीन्द्रोंके गुरुके गुरु ताम्भू और गणेश भी मुझे प्रबुद्ध नहीं कर सकते; क्योंकि जिसकी स्थिति है उसीकी गतिका विचार किया जा सकता है। जिसका कोई मार्ग ही नहीं है, उसकी गति कहाँ? सुख-दुःख, सुभ-असुभ सभी कालद्वारा साध्य है, बहीतिक कि अन्तमें सभी पदार्थ कालके बसीभूत हैं और वह काल दुर्निवार है। वत्स! यदि तुम भजनासका परित्याग करके जानेके लिये उत्सुक हो हो तो उठो और सुखपूर्वक उस रमणीय मथुरापुरीको जाओ; क्योंकि बिरकास्तक श्रीकृष्णसे बिलाग रहना दुःखका ही कारण होता है; उससे सुख नहीं मिलता। वहाँ जाकर तुम उनके बन्ध, मृत्तु और कुद्वेषका विनाश करनेवाले चन्द्रमुखके दर्शन करो। राधिकाले ऐसे बचन सुनकर तथा बन्ध-वियोगसे क्लेश हुई राधिकाको रीती देखकर उद्धव फूट-फूटकर रोने लगे।

तदनन्तर माधवीके प्रेरणसे उद्धवके पूछनेपर श्रीराधाने उनको उपदेश दिया—'वत्स! जो लोकोंके स्वाामी, कालके काल, जगद्गुरु, निर्गुण, इच्छारहित और ईश्वर हैं; उन परमात्माका पण्डितलोग भजन करते हैं। बेटा! सूर्य सभी प्राणियोंकी

राधाका उद्धवको विदा करमा, विदा होते समय उद्धवद्वारा राधा-महत्त्व-वर्णन तथा उद्धवके यशोदाके पास चले जानेपर राधाका मुर्च्छित होना

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! उद्धवको जानेके लिये उद्यत देखकर श्रीहरिकी प्रिया महासती राधिका गोपियोंसहित तुरंत ही संव्रस्त एवं समुद्रिग्र हो उठीं। उनका हृदय दुःखसे भर आया। तब उन्होंने शीघ्र ही आसनसे उठकर उद्धवके मस्तकपर हाथ रखा और उन्हें शुभाशीर्वाद दिया। फिर कोमल दूर्वाङ्कुर, अक्षत, श्वेत धान्य, पुष्प, मङ्गल-द्रव्य, लाजा, फल, पता तथा दधि लानेकी आज्ञा दी। तत्पश्चात् गन्ध, सिन्दूर, कस्तूरी और चन्दनसे युक्त तथा फल-पल्लवसे सुशोभित जलपूर्ण कलश, दर्पण, पुष्पमाला, जलता हुआ दीपक, लाल चन्दन, पति-पुत्रवती साध्वी स्त्री, सुवर्ण और चाँदीके दर्शन करावे। तदनन्तर दुःखी हृदयवाली महासाध्वी राधिका नेत्रोंमें आँसु भरकर चरणोंमें पड़े हुए उद्धवसे हितकारक, सत्य, गोपनीय, मङ्गल-वचन बोलीं।

राधिकाने कहा—वत्स! तुम्हारा मार्ग मङ्गलमय हो; तुम्हें सदा कल्याणकी प्राप्ति होती रहे; तुम श्रीहरिसे ज्ञान-लाभ करो और श्रीकृष्णके परम प्रिय हो जाओ। श्रीकृष्णकी भक्ति और उनकी दासता सभी वरदानोंमें उत्तम वरदान है; क्योंकि हरिभक्ति (सात्त्विक्य, साहिँ, सामीप्य, सारूप्य और एकत्व—इन) पाँच प्रकारकी मुक्तिवोंसे भी श्रेष्ठ एवं महत्त्वपूर्ण है तथा श्रीहरिकी दासता ब्रह्मत्व, देवत्व, इन्द्रत्व, अमरत्व, अमृत और सिद्धिदायक भी बढ़कर परम दुर्लभ है। अनेक जन्मोंकी तपस्याके फलस्वरूप भारतवर्षमें

जन्म लेकर यदि हरिभक्तिकी प्राप्ति हो जाय तो उसका वह जन्म परम दुर्लभ है। कर्मका क्षय करनेवाले उस व्यक्तिका तथा उसके सहलों पितरों, माता, पितामहों, सैकड़ों पूर्वजों, सहोदर भाई, बान्धव, पत्नी, गुरुजन, शिष्य और भृत्यका भी जीवन निश्चय ही सफल हो जाता है*। वत्स! जो कर्म श्रीकृष्णको समर्पण कर दिया जाय; वही उत्तम कर्म है। जिस कर्मसे श्रीकृष्णको संतुष्ट किया जा सके; वही कर्म शुद्ध एवं शोभन है। संकल्पको सिद्ध करनेवाला जो कर्म प्रीति एवं विधिपूर्वक किया जाता है; वही मङ्गलकारक, धन्य और परिणाममें सुखदायक होता है। श्रीकृष्णके उद्देश्यसे किया हुआ व्रत, तपसा, सत्यभाषण, भक्ति तथा पूजन, केवल उनकी दासता-प्राप्तिका कारण होता है। समस्त पृथ्वीका दान, भूमिकी प्रदक्षिणा, समस्त तीर्थोंमें स्नान, समस्त व्रत, तप, समस्त यज्ञोंका अनुष्ठान, सम्पूर्ण दानोंका फल, समस्त वेद-वेदाङ्गोंका पठन-पाठन, भयभीतका रक्षण, परम दुर्लभ ज्ञान-दान, अतिथियोंका पूजन, शरणागतकी रक्षा, सम्पूर्ण देवताओंका अर्चन-वन्दन, मनीजय, पुरश्चरणपूर्वक ब्राह्मणों और देवताओंको भोजन देना, गुरूकी सुश्रूषा करना, माता-पिताकी भक्ति और उनका पालन-पोषण—ये सभी श्रीकृष्णकी दासताकी सोलहवीं कलाकी भी समता नहीं कर सकते। इसलिये उद्धव! तुम यत्नपूर्वक उन परात्पर श्रीकृष्णका भजन करो। वे निर्गुण,

* कृष्णे भक्तिः कृष्णदास्यं येषु च वरं वरम् । वेदाः पञ्चविधा मुकेर्हरिभक्तिरीयसी ॥
ब्रह्मत्वादपि वेदत्वादिभ्यस्तत्कदमरादपि । अमृतात् सिद्धिदायिनां हरिदास्यं सुदुर्लभम् ॥
अनेकजन्मतपसा सम्भूय भवते द्विज । हरिभक्तिं यदि लभेत् तस्य जन्म सुदुर्लभम् ॥
सफलं जीवनं तस्य कुर्वतः कर्पणः क्षयम् । निर्गुणं च महत्तमं स्वस्य पशुषु निश्चितम् ॥
मातामहानां पुंसां च जगदन्तं सोढरस्य च । बान्धवस्यापि पत्न्याञ्च गुरूणां शिष्यभृत्ययोः ॥

इच्छाग्रहित, परमात्मा, ईश्वर, अविनाशो, सत्य, परब्रह्म, प्रकृतिसे परे, परमेश्वर, परिपूर्णतप, शुद्ध, भक्तानुग्रहमूर्ति, कर्मियोंके कर्मोंके साक्षी, निर्लस, ज्योतिःस्वरूप, कारणोंके भी परम कारण, सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता, शुभदायक, अपने भक्तोंको भक्ति, दास्य और अपनी सम्पत्ति प्रदान करनेवाले हैं; अतः अक्षुभकारक पातस्य तथा ज्ञाति-बुद्धिको छोड़कर आनन्दपूर्वक उन परमानन्दस्वरूप नन्दनन्दनका भजन करो। वेदकी कौशुभि-शास्त्रा में उनका सहस्रनाम नन्दनन्दन नामसे वर्णित है।

नारद! यह सब सुनकर उद्धव परम विस्मित हुए और उस सम्पूर्ण ज्ञानको पाकर ज्ञानसे परिपूर्ण हो गये। तत्पश्चात् उन्होंने अपने वस्त्रको गले में लपेट लिया और दण्डकी भीति भूलतपस्वरूप सेटकर मस्तकके बालोंसे राधिकाके चरणकर्मस्पर्श करते हुए वे बारबार उन्हें प्रणाम करने लगे। उस समय भक्तिके कारण उनके सारे शरीरमें रोमाञ्च हो आया था और नेत्रोंमें आँसू छलक आये थे। वे प्रेमवशा तथा राधाके वियोगजन्य शोकसे व्यथित होकर उच्छ्वस्रसे हदन करने लगे। तब उद्धवके प्रति प्रेम होनेके कारण राधा और गोपियाँ भी रोने लगीं; फिर उन्होंने उद्धवका गला पकड़कर बैठाया; परन्तु उद्धवकी घेतना सुप्त हो गयी थी; अतः वे जैभाई लेते हुए भूँक्षित हो गये। उनकी यह दशा देखकर राधिकाने शोक ही उन कृष्णगतप्राण उद्धवको उठाकर बैठाया और उनके मुखकमलपर जलके छँटे देकर उन्हें चैतन्य कराया। नारद! तत्पश्चात् उन्होंने 'वत्स! चिरजीव'—यों शुभाशीर्वाद दिया। तब उद्धव होशमें आकर उस उसम सभाके मध्य रोतो हुई गोपियोंके सामने राधासे परमार्थप्रद वचन बोले।

उद्धवने कहा—परम दुर्लभ जन्मद्वीप सभी द्वीपोंमें धन्य और प्रशंसनीय है; क्योंकि उसमें श्रेष्ठ भारतवर्ष है, जिसकी सभी लोग कामना

करते हैं। अहो! उस भारतवर्षमें वृन्दावन नामक पुण्यवन है; जो श्रीराधाके चरणकमलके स्पर्शसे गिरी हुई रजसे पावन है और जिसके लिये देवगण भी लासयित रहते हैं। तीर्थपावनी राधाके चरणकमलकी रजसे पावन हुई वहाँकी भूमि तीनों लोकोंमें धन्य, मान्य, श्रेष्ठ और पूजनीय मानी जाती है। पूर्वकालमें ब्रह्माने गोलोकमें राधिका और श्रीकृष्णके दर्शनकी लालसासे पुष्करक्षेत्रमें वेदोक्त विधिके अनुसार भक्तिपूर्वक साठ हजार दिव्य वर्षोंतक तप किया; परन्तु उस समय स्वप्नमें भी उन्हें गोलोकमें राधिका और श्रीकृष्णके दर्शन नहीं प्राप्त हुए। तदनन्तर उन्हें लालापूर्वक सत्स्वरूप आकाशवाणी सुनायी पड़ी, जो इस प्रकार थी—'ब्रह्मन्! कारणकल्पके आनेपर भारतवर्षमें पुण्य वृन्दावनके मध्य जब परम रमणीय रासोत्सव प्रारम्भ होगा, तब वहीं रासमण्डलमें देवताओंके बीच बैठे हुए तुम्हें राधिका और श्रीकृष्णके दर्शन होंगे; इसमें संदेह नहीं है।' उस आकाशवाणीको सुनकर ब्रह्मा तपस्थासे विरत अपने लोकको लौट गये। समय आनेपर उन्हें श्रीकृष्णके दर्शन प्राप्त हुए, जिससे उनका हृदय प्रसन्न और धिरकालीन मनोरथ परिपूर्ण हो गया। अतः इन गोपों और गोपिकाओंका जन्म एवं जीवन सफल हो गया; क्योंकि वे नित्य श्रीराधाके चरणकमलको—जो ब्रह्मा आदि देवताओंके लिये दुर्लभ है—देखती रहती हैं। योगीन्द्र, मुनीन्द्र, सिद्धेन्द्र तथा वैष्णव संत सती राधिकाकी—जो मानिनी, पुण्यमयी, तीर्थोंको पावन बनानेवाली स्वतः शुद्ध और अत्यन्त दुर्लभ हैं—नित्य निरन्तर सेवा करते रहते हैं। जिससे उनकी राधाका वह चरणकमल सुलभ हो जाता है, जिसका मिलना ब्रह्म आदि देवताओंके लिये भी अत्यन्त कठिन है। सर्वेश्वर परमात्मा श्रीकृष्णने जिनके चरणकमलोंके नखोंको महावरसे सुशोभित किया था; गोलोकमें स्थित सतभृङ्ग पर्वतपर रासमण्डलमें

स्वयं श्रीकृष्णने सुदुर्लभ स्तोत्रराजद्वारा जिनकी पूजा की थी तथा जिनके चरणकमलोंमें कोमल दुर्वाङ्गुर, अक्षत, गन्ध और चन्दन निवेदित करके पारिजात-पुष्पोंकी पुष्पाङ्गलि समर्पित की थी; जो छत्तीस सखियोंकी स्वामिनी और तीस हजार करोड़ गोपियोंकी अधीश्वरी हैं; जिनका राधिका नाम है, जो श्रीकृष्णकी प्राणप्रिया और देवताओंकी भी पूजनया हैं; उन सर्वश्रेष्ठ राधिकामें जो पापी द्वेष करते हैं अथवा उनको निन्दा और हँसी उड़ाते हैं, उन्हें सौ ब्रह्महत्याका पाप लगता है: इसमें तनिक भी संशय नहीं है। उस पापके फलस्वरूप वे तप्त तैल, महाधक्कर अन्धकार, कीट और पीड़ा-यन्त्रोंसे युक्त कुम्भीपाक और रौरवनरकमें अपनी सात पीढ़ियोंके साथ पीढ़े इन्द्रोंकी आयुपर्यन्त यातना भोगते हैं। तत्पश्चात् लोकजन्मानुसार वे एक जन्ममें उस पापके कारण एक सहस्र दिव्य वर्षांतक विष्ठाके कीट होकर उत्पन्न होते हैं। इसके बाद उतने ही वर्षांतक कुलटाओंकी योनिके रक्त और मलको खानेवाले योनि-कीट तथा मवाद खाटनेवाले मलकीट होते हैं। यों कहकर जब उद्धव रोने लगे और जानेके लिये उद्यत हुए, तब उनसे श्रीकृष्णके वियोगसे कोतर हुई राधिका औसू बहाती हुई पुनः बोलीं।

श्रीराधिकाजीने कहा—वत्स! अब तुम मथुरापुरीको जाओ और यह सब माधवको बतलाओ। बेटा! मैं जिस प्रकार गोविन्दके शीघ्र दर्शन कर सकूँ, तुम्हें प्रयत्नपूर्वक वैसा ही करना चाहिये। अच्छा अब जाओ, मेरा जन्म तो मिथ्या

दुराशासे निष्कल ही बीत गया; क्योंकि आशा ही परम दुःख है और निराशा परम सुख है। उत्पश्चात् गोविन्दका ध्यान करके राधिका जीवन्मुक्त हो गयीं। तदनन्तर राधिका पुनः वहाँ ढाह मारकर रोने लगीं। तब रोती हुई राधाको प्रणाम करके उद्धव यशोदाके भवनकी ओर चले गये।

नारद! उद्धवके चले जानेपर राधा मूर्च्छित हो गयीं। उनकी चेतना लुप्त हो गयी और वे निरन्तर ध्यानमें तत्पर हो गयीं। पुनः तब श्रेष्ठ गोपियोंने कमल-सदृश नेत्रोंमें औसू भरकर राधिकाको गैली भूमिपर बिछे हुए जलपुक्त कमलदलकी सव्यापर लिटाया; परंतु राधाके प्रत्रस्पर्तमात्रसे ही वह सव्या भस्म हो गयी। तब सखियोंने विरह-तापसे संताप हुई राधाको पुनः एक ऐसे कोमल स्थानपर सुलाया, जिसपर मुलायम चंदर किसी भी और चन्दनमिश्रित जलका छिड़काव किया गया था; परंतु वह सुगन्धित चन्दनपुक्त जल भी सहसा सूख गया। उस समय उद्धवके बिना राधाको एक निमेष सौ युगके समान प्रतीत होने लगा। वे कहने लगीं—“हा उद्धव! हा उद्धव! तुम जल्दी जाकर श्रीहरिको मेरी दशा बतलाओ और जो धैर्य प्राप्ति है उन श्रीहरिको शीघ्र वहाँ से आओ।” तब संतापके कारण जिनकी चेतना नष्ट हो गयी थी; उन राधाको ऐसे दोन वचन कहते देखकर सभी गोपियों उन्हें अपनी छातीसे लगाकर रुदन करने लगीं; फिर राधाको होशमें लौटकर उन्हें काहूँस बँधाने लगीं।

(अध्याय १७)

~~~~~

श्रीकृष्णद्वारा गोकुलका वृत्तान्त पूछे जानेपर उद्धवका उसे कहते हुए राधाकी दशाका विशेषरूपसे वर्णन करना

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! तदनन्तर तत्पर गये। वहाँ स्नान-भोजन करके वे पुनः उद्धव यशोदाको प्रणामकर उतावलीके साथ मथुराको चल पड़े। वहाँ पहुँचकर एकान्तमें वटकी छायामें बैठे हुए गोविन्दको देखा। उस

समय उद्धव शोकसे दग्ध होनेके कारण दुःखी हो रो रहे थे, उनके नेत्रोंसे आँसू छर रहे थे। उद्धवको आया देखकर श्रीकृष्णका मन प्रफुल्लित हो गया। तब वे उद्धवसे मुस्कराते हुए बोले।

श्रीभगवान्ने पूछा—उद्धव! अओ! कल्याण तो है न? राधा जीवित है न? विरह-तपसे संतप्त हुई कल्याणमयी गोपियोंका जीवन चल रहा है न? ग्वालबालों तथा गोकुलोंका मङ्गल है न? पुत्र-विरहसे दुःखी हुई मेरी माता यशोदाका क्या हाल है? बन्धो! यह ठोक-ठीक बताओ कि तुम्हें देखकर मेरी माताने क्या कहा? तुमने उसे क्या उत्तर दिया तथा उसने मेरे लिये क्या कहा है? क्या तुमने वह यमुना-तट, वृन्दावन नामक पुण्यवन, जनशून्य एवं सीतल-मन्द-सुगन्ध पवनसे व्याप्त परम रमणीय राममण्डल, कुङ्कु-कुटीरोंसे घिरा हुआ रमणीय क्रीड़ासरोवर और जिनपर धौधरे मँडरा रहे थे, उन खिले हुए फूलोंसे परिपूर्ण पुष्पाटिका देखी? क्या भाण्डोरवनमें अत्यन्त सघन छायावाला एवं बालकोंसे संयुक्त वट-वृक्ष तुम्हें दृष्टिगोचर हुआ? क्या गौओंके गोष्ठ, गोकुल और गो-समुदाय देखनेको मिला? यदि राधा जीवित है तो तुम्हारे द्वारा देखे जानेपर उसने मेरे लिये क्या संदेशा दिया है? बन्धो! वह सारा समाचार मुझे बताओ; क्योंकि मेरा मन स्थिर नहीं है। सभी गोपिकाओंने क्या कहा है? ग्वालबालोंने कौन-सी बात कही है? मेरे पिताकी-सी अवस्थावाले वृद्ध गोपोंने क्या संदेशा दिया है? तात! बलदेवकी माता सती रोहिणीने क्या कहा है तथा दूसरी प्रिय बन्धुओंकी पत्नियोंने कौन-सी बात कही है? तुम्हें भोजन क्या मिला था? माता यशोदा तथा राधा ने कौन-सी अपूर्व वस्तु उपहारमें दी है? उन्होंने किस ढंगसे बातचीत की है और उनके वचन कैसे मधुर थे? उद्धव! गोपों, गोपियों, शिशुओं, राधा और

मेरी माताका मेरे प्रति कैसा प्रेम है? क्या मेरी माता मुझे स्मरण करती है? क्या रोहिणी मुझे खद करती है? क्या मेरे प्रेमविरहसे व्याकुल हुई मेरी राधाको मेरा स्मरण रहता है? क्या गोपियों गोपों और ग्वालबालोंको मेरी याद आती है? क्या मेरे न रहनेपर भी ग्वालबाल भाण्डोरवनमें कटकूके नोचे ब्रवीड़ा करते हैं? जहाँ ब्राह्मणपत्नियोंद्वारा दिये गये अमृतोपम अन्नका घँने नारियों और बालकोंके साथ भोग लगाया था, उस अभीष्ट स्थानको तुमने देखा है? इन्द्रयागस्थल, श्रेष्ठ गोवर्धन तथा वहाँ ब्रह्माने गौओंका अपहरण किया था, उस उत्तम स्थानको देखा है न? श्रीकृष्णके चे प्रभु सुनकर उद्धव सनातन भगवान् श्रीकृष्णसे वह शोकमुक्त तथा मधुरतापरी वाणी बोले।

उद्धवने कहा—नाथ! आपने जिस-जिसका नाम लिया है, वह सब मैंने इच्छानुसार देख लिया और इस भारतवर्षमें अपने जीवन और जन्मको सफल बना लिया। मैंने उस पुण्यमय वृन्दावनको भी देख लिया, जो भारतवर्षका साररूप है। व्रजभूमिमें उस वृन्दावनका साररूप परम रमणीय राममण्डल है। उसकी सारभूता गौलोकवासिनी श्रेष्ठ गोपिकाएँ हैं। उनकी सारभूता जो परात्परा

रासेश्वरी राधा हैं; उनके भी मैंने दर्शन किये हैं। वे कदलीवनके मध्य एकान्तमें चन्दनचर्चित एवं जलयुक्त पङ्क्ति ल भूमिपर बिछे हुए कमलदलकी शय्यापर अत्यन्त खिन्न होकर पड़ी थीं। उन्होंने रत्नाभरणोंको उतार फेंका है। उनका शरीर श्वेत वस्त्रसे आच्छादित है। वे अत्यन्त मलिन एवं दुर्बल हो गयी हैं। आहार छोड़ देनेके कारण उनका उदर शीर्ष हो गया है। वे क्षण-क्षणपर साँस लेती हैं। वहाँ सखियाँ निरन्तर घेत चौंकरसे उनकी सेवा कर रही हैं। हरे! यों विरह-तापसे पीड़िता श्रीराधा क्या क्षणभर जोकित रह सकती हैं? अरे! उन्हें तो इसका भी भान नहीं रह गया है कि क्या जल है और क्या स्थल है, क्या रात है और क्या दिन है, कौन मनुष्य है और कौन पशु है तथा कौन अपना है और कौन पराया है? वे बाह्यज्ञानशून्य होकर तुम्हारे चरणके ध्यानमें मग्न हैं। वे त्रिलोकोमें अपने उज्ज्वल यशसे प्रकाशित हो रही हैं। उनकी मृत्पु भी कोर्तितदामिनी है। परंतु जगन्नाथ! अज्ञानी चोर-डाकू भी इस प्रकार स्त्री-हत्या करना नहीं चाहते; अतः तुम शीघ्र ही अभीष्ट कदलीवनको जाओ; क्योंकि राधासे बढ़कर भक्त न कोई हुआ है और न होगा। वे सब तरहसे पीड़ित होकर अनाथ हो गयी हैं। वसन्त-ऋतु, किरणधारी चन्द्रमा और सुगन्धित वायु उनके लिये दाङ्कमरक हो गये हैं। तपाये हुए सुवर्णके समान उनकी चमकीली कान्ति इस समय कज्जलकी तरह स्थग्म हो गयी है और उनके केश सुवर्णके-से धरे हो गये हैं।

उन्होंने उत्तम वस्त्र और भूतारका त्याग कर दिया है। श्रीकृष्ण! स्वयं भगवान् ब्रह्मा—जो देवताओंमें सर्वश्रेष्ठ हैं—तुम्हारे भक्त हैं। योगीन्द्रोंके गुरुके गुरु भगवान् शंकर तुम्हारे भक्त हैं। ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ गणेश और सनत्कुमार भी तुम्हारा भजन करते हैं। भूतस्वरूप कितने मुनीन्द्र तुम्हारे भजनमें लगे रहते हैं; परंतु राधा तुम्हारी जैसी भक्ति करती हैं, वैसा भक्त कोई भी कहीं भी दूसरा नहीं है। राधा जिस प्रकार तुम्हारे ध्यानमें तल्लीन रहती हैं वैसा तो स्वयं लक्ष्मी भी नहीं कर सकती। महाभाग! मैंने राधाके सम्मुख 'श्रीहरि आवेंगे' यों स्वीकार कर लिया है; अतः तुम रोग्य हो वहाँ जाओ और मेरा ध्यान सार्थक करो। ठठककी बात सुनकर माधव ठठककर हँस पड़े और वंदोक्त हितकारक एक उत्तम सत्यव्रतका वर्णन करते हुए बोले।

और भगवान् ने कहा—उद्धव ! मैं तुम्हारे द्वारा अङ्गीकार किये गये वचनको अवश्य सफल करूँगा । मैं स्वप्नमें माता यशोदाके तथा गोपिधोंके निकट जाऊँगा । यह सुनकर महायशस्वी उद्धव अपने घर चले गये और श्रीकृष्ण स्वप्नमें बिरहाकुल गोकुलमें जा पहुँचे । अर्हा उन्होंने स्वप्नमें राक्षसको भलीभाँति आधासन देकर धरम दुर्लभ ज्ञान प्रदान किया । क्रीड़ा करके उन गोपिकाओंको यथोचितरूपसे संतुष्ट किया; नींदमें पड़ी हुई माता यशोदाका स्तन-पात्र करके उन्हें खादस रक्षित तथा गोपों और ग्वालबालोंको समस्त-वृत्तकर से धनः वहाँसे चल दिये ।

(अध्याय १८)

गर्गजीका आगमन और वसुदेवजीसे पुत्रोंके उपनयनके लिये कहना, उसी प्रसङ्गमें मुनियों और देवताओंका आना, वसुदेवजीद्वारा उनका सत्कार और गणेशका अग्र-पूजन

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! इसी समय और बटुचंसिबोंके कुल-पुरोहित थे, वसुदेवजीके तपस्वी गर्गजी, जो सदा संकर्ममें तपस्य रहनेवाले आश्रमपर पधारे। उनके स्मरण जटा थी तथा

हाथमें दण्ड और छत्र सुशोभित थे। ये शुक्ल यज्ञोपवीत धारण किये हुए थे। उनके दाँत और वस्त्र श्वेत थे तथा वे ब्रह्मतेजसे उदीप्त हो रहे थे। उन्हें आया देख वसुदेव और देवकीने सहसा उठकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और बैठनेके लिये रत्नसिंहासन दिया। फिर मधुपर्क, कामधेनु और अश्विस्तुत वस्त्र प्रदान करके चन्दन और पुष्पमालाद्वारा उनकी भक्तिभावसहित पूजा की। इसके बाद यत्नपूर्वक उन्हें मिहत्र, उत्तम अन्न और मधुर मिष्टकका भोजन कराया और सुवासित पानका बीड़ा दिया। तदनन्तर गर्गजीने कल्पदेवसहित श्रीकृष्णको देखकर उन्हें मन-ही-मन प्रणाम किया और पतिव्रता देवकी तथा वसुदेवजीसे कथ्य।

गर्गाजी बोले— वसुदेव ! जरा, बलरामसहित अपने शुद्धाचारी एवं श्रेष्ठ पुत्र ब्रोकृष्णकी ओर तो देखो। आज इनकी अवस्था उषनयन-संस्कारके योग्य हो गयी है; अतः मेरी ~~आशा~~ आत्मा पर ध्यान दो।

वसुदेवजीने कहा—गुरु! आप यदुवंशिकों के पूज्य देव हैं, अतः उपनयनके योग्य ऐसा शुद्ध एवं शुभ मुहूर्त नियत कीजिये, जो सत्पुरुषों के लिये भी प्रशंसनीय हो।

गर्गजी बोले—यसु-तुल्य यमुदेव! परसें वह शुभ मुहूर्त है; उस दिन चन्द्रमा और तारा अनुकूल हैं। वह दिन सत्पुरुषोंको भी फल्य है; अतः उसी मुहूर्तमें तुम उपनयन-संस्कार कर सकते हो। इसके लिये यत्नपूर्वक सभी श्रमाएँ एकत्रित करो और सभी भाई-बन्धुओंको निमन्त्रण-पत्र भी भेज दो।

गर्गजीके वचन सुनकर बसूपय वसुदेवजीने सभी जाति-बन्धुओंके पास मङ्गल-पत्रिका भेज दी। फिर दूध, दही, घी, मधु और गुड़की छोटी-छोटी मनोहर नदियाँ तैयार करावों और जाना प्रकारके उपहारोंको रशि तथा मणि, रत्न, सुवर्ण, मृत्ता, माणिक्य, हीरे, अनेक तरहके अमृतभण्ड

और वस्त्रोंको ढेरियाँ लगावा दो। इधर भक्तवत्सल श्रीकृष्णने भी भक्तिपूर्वक देवगणों, मुनीन्द्रों, श्रेष्ठ सिद्धों और भक्तोंका मन-ही-मन स्मरण किया। तदनन्तर उस शुभ दिनके प्रातः होनेपर वे सभी उपस्थित हुए। मुनिश्रेष्ठ, बान्धव, बहुत-से नरेश, दैवकन्यारै, नागकन्यारै, राजकुमारियाँ, विद्याधरियाँ और बाजा बजानेवाले गन्धर्व भी आये। साहायण, भिक्षुक, भट्ट, यति, ब्राह्मचारी, संन्यासी, अवधूत और योगीश्लोक भी पधारे। उस शुभ कर्ममें स्विकर्षके धार्त-बन्धु, अपने बन्धुओंका समुदाय, नानाका तथा उनके बन्धुओंका कुटुम्ब—ये सभी सम्मिलित हुए। फिर भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, द्विजवर कृपाचार्य, पत्नी और पुत्रोंसहित धृतराष्ट्र, इर्ष और लोकमें धरी हुई पुत्रोंसहित विधवा कुन्ती तथा विभिन्न देशोंमें उत्पन्न हुए योग्य राजा और राजकुमार भी आये। नारद! अग्नि, वसिष्ठ, ऋष्यभ, महातपस्वी भरद्वाज, याज्ञवल्क्य, भीम, जम्बव, महातपस्वी गर्ग, वत्स, पुत्रसहित धर्म, जैगोषव्य, पराशर, पुलह, पुलस्त्य, अगस्त्य, सौधरि, सनक, सनन्दन, तीसरे सभासन, भगवान् सनत्कुमार, वोढु, पञ्चशिख, दुर्वासा, अङ्गिरा, व्यास, अश्वसुत, शुकदेव, कुशिक, कीशिक, परशुराम, ऋषभर्ष, विभाण्डक, भृङ्गी, वामदेव, गुणके सागर गौतम, क्रतु, यति, आह्वि, मुक्राचार्य, कृष्णपति, अष्टावक्र, वामन, पारिभद्र, कालमीकि, पैल, वैशम्पायन, प्रचेता, पुरुजित्, भृगु, मरीचि, पशुजित्, प्रजापति कश्यप, देवमाला अदिति, दैत्यजननी दिति, सुमन्तु, सुभानु, एक, कालव्यय, मार्कण्डेय, सोमश, कपिल, पराशर, पाणिनि, पद्मिनात्र, मुनिवर पारिजात, संवत्, उत्तम्य, नर, रौ (नारायण), विश्वामित्र, शतानन्द, जाबालि, तैत्तिर, योगियों और ज्ञानियोंके गुरु ब्रह्मंशभूत सान्दीपनि, उपमन्यु, गौरमुख, मैत्रेय, क्रुतत्रवा, कठ, कच, करध, धर्मज्ञ भरद्वाज—ये सभी मुनि शिष्योंसहित वसुदेवजीके आश्रमपर

पधार। उन्हें आया देखकर वसुदेवजीने दण्डकी भाँति भूमिपर लेटकर सबकी चरण-वन्दना की।

इसी समय अपने वाहन हंसपर सवार हो प्रसन्नमुखवाले ब्रह्मा, रत्ननिर्मित विष्णुनपर आरुढ़ हो पार्वतीसहित शंकर, स्वयं नन्दो, महाकाल, वीरभद्र, सुभद्रक, यणिभद्र, पारिभद्र, कर्त्तिकेय, गणेश्वर, गजराज ऐरावतपर बैठे हुए महेन्द्र, धर्म, चन्द्रमा, सूर्य, कुबेर, वरुण, पवन, अग्नि, संपयनीपुरीके स्वामी यम, जयन्त, नलकुम्बर सभी ग्रह, आश्वीं बसु, गर्जोसहित ग्यारहों रुद्र, बारहों आदित्य, ज्योतिषा तथा अनेकानेक देवगण भी आये। वसुदेवजीने भक्तिपूर्वक भूमिपर सिर रखकर उन सबकी वन्दना की और भक्तिवश मस्तक झुकाकर परम भक्तिके साथ उन ऋषिगणों, देवेन्द्रों तथा देवगणोंका स्तवन अग्रगण्य किया। उस समय उनका शरीर हर्षसे फुलकावमान हो रहा था।

वसुदेवजी बोले—ये परब्रह्म, परम धाम, परमेश्वर, परात्पर, लोकोंके प्रतिपालक, वेदोंके उत्पादक, सृष्टिकर्ता, सृष्टिके कारण और सनातन देव हैं; वे स्वयं ब्रह्मा, जो देवताओं, मुनीन्द्रों और सिद्धेन्द्रोंके गुरुके गुरु हैं, स्वप्नमें भी जिनके चरणकमलका क्षणमात्रके लिये दर्शन मिलना परम दुर्लभ है, जिनके स्मरणमात्रसे सभी अनिष्ट दूर भाग जाते हैं, वे भगवान् शिव; जिनके स्मरणसे मनुष्य सम्पूर्ण संकटोंसे मार होकर कल्याणका भागी हो जाता है, सर्वप्रथम जिनकी पूजा होती है, जो देवताओंके अगुआ और ग्रेह हैं, कलाशोंपर भक्तिपूर्वक मन्त्रोंद्वारा जिनका आवाहन करनेसे मङ्गल होता है, जो विघ्नोंके विनाशक हैं, वे स्वयं साक्षात् भगवान् गणेश, देवताओंके पूज्य भगवान् कार्तिकेय—ये सब मेरे घर आये हैं। देवताओंकी पूजनीया परात्परा स्वयंश्रेष्ठा महाप्रलयीने भी मेरे गृहमें पदार्पण किया है। जो लोकोंकी

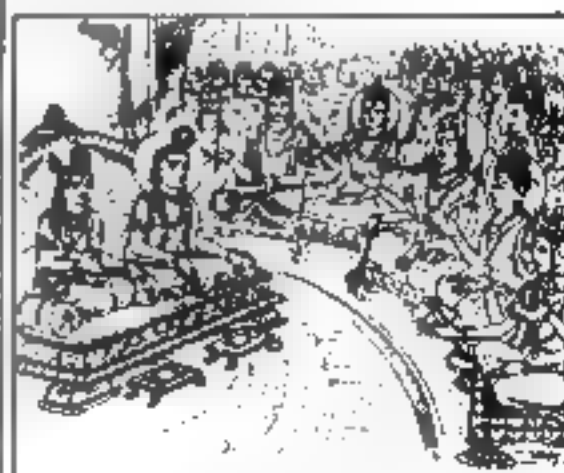
आदिस्वर्गिणी, सर्वशक्तिस्वरूपा, मूलप्रकृति, ईश्वरी, परात्परीं भी परमश्रेष्ठ और परब्रह्मस्वरूपिणी हैं; शरत्कालमें भक्तिपूर्वक जिनके चरणोंकी समाराधना करके मनुष्य अपना अभीष्ट सिद्ध कर लेता है; जो परमेश्वर, कृपाप्रयी और कृपापरवश हो भारत-भूमिपर आविर्भूत हुई हैं; उन भक्तवत्सला साक्षात् साक्षात् पार्वतीका सम्पूर्ण देवताओं और गर्वोंके साथ मेरे मन्दिरमें शुभागमन हुआ है। दुर्गे! चूँकि आप मेरे घर पधारी हैं, अतः मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन सफल हो गया।

इस प्रकार वसुदेवजीने गलेमें वस्त्र बाँधकर हर्षपूर्वक क्रमशः परस्पर सभी देवों, मुनिवरों और विघ्नोंकी स्तुति की और उन्हें पृथक्-पृथक् श्रेष्ठ रत्नसिंहासनोंपर बैठाया। फिर क्रमशः अलग-अलग उनकी विधिबद्ध पूजा की। तत्पश्चात् भक्तिभावित हृदयसे रत्न, मृगा, मणि, मोती, माणिक्य, हीरा, भूषण, वस्त्र, सुगन्धित चन्दन और पुष्पमालाओंद्वारा ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनिसमूहों, ब्राह्मणों और पुरोहित गर्जजीका एक-एक करके वरण किया। तदनन्तर उस शुभ कर्मके अवसरपर सभीके मध्यभागमें स्थित एक रमणीय रत्नसिंहासनपर गणेशजीका पूजाके लिये वरण किया और जिसमें सात तौष्योंका जल, पुष्प-चन्दनपुष्प शीतल, सुवासित स्वर्गगङ्गाका जल, पुष्करका पुष्पमय जल और समुद्रका जल भरा था, उस सुवर्णकलशसे तथा शुद्ध पद्मानुत् और पद्मगन्धसे भक्तिभावसहित मन्त्रोच्चारणपूर्वक गणेशको स्नान कराया। फिर अग्निशुद्ध वस्त्र, रत्नोंके आभूषण, पारिजातपुष्पोंकी माला, गन्ध, चन्दन, पुष्प, रत्नोंकी माला और अंगूठी निवेदित की। नरद! तत्पश्चात् जो समस्त देवताओंके अधिपति, सुप्रखरक, विघ्नोंके विनाशक, शान्त, ऐश्वर्यशाली और सन्तान हैं; उन पार्वतीनन्दन गणेशकी वसुदेवजीने स्तुति की। (अध्याय ९९)

अदिति आदि देवियोंद्वारा पार्वतीका स्वागत-सत्कार, वसुदेवजीका देव-पूजन आदि माङ्गलिक कार्य करके बलराध और श्रीकृष्णका उपनयन करना, तत्पश्चात् नन्द आदि समागत अभ्यगर्तोंकी बिदाई और वसुदेव-देवकीका अनेकविध वस्तुओंका दान करना

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! तदनन्तर अदिति, दिति, देवकी, रोहिणी, रति, सरस्वती, पतिव्रता यशोदा, लोपामुद्रा, अस्त्वतो, अहस्ता तथा तारका—ये सभी महिलाएँ पार्वतीको देखकर मुग्ध हो मन्दिरसे बाहर निकलीं और बरंबार आलिंगन करके उन्हें नमस्कार करने लगीं। तत्पश्चात् परस्पर वार्तालाप करके उन्हें एक रत्ननिर्मित महलमें प्रवेश कराया। वहाँ उन परमेश्वरीको रमणीय रत्नसिंहासनपर बैठाया गया और बस्त्र, रत्नोंके आभूषणों तथा पुष्पमालाओंसे उनकी पूजा की गयी। तत्पश्चात् देवकीने भक्तिपूर्वक उनके चरणकमलोंमें इन्द्रधनु लाया गया पारिजातका मनोहर पुष्प निवेदन किया। फिर माँगमें सिन्दूरकी बेंदी और लस्सटपर चन्दनका बिन्दु लगाकर उन दोनों बिन्दुओंके चारों ओर कस्तूरी और कुङ्कुम आदिका लेप किया। तत्पश्चात् मिष्ठान भोजन कराया, सुवासित शीतल जल पीनेको दिया और कपूर आदिसे सुवासित सुन्दर एवं श्रेष्ठ पानका बीड़ा समर्पित किया। उनके दोनों चरणकमलोंके नखोंपर अलकक लगाकर पैरोंको कुङ्कुमसे रँग दिया और श्वेत चैश्वर हुलाकर उनकी सेवा की। उत्तम व्रतका पालन करनेवाले नारद! इस प्रकार पार्वतीदेवकीका भलीभाँति पूजन करके वसुदेवजीको प्रियतम देवकीने क्रमशः मुनिपत्नियों, पति-पुत्रवती सवियों, राजकन्याओं, देवकन्याओं, सौन्दर्यशालिनी नाग-कन्याओं, मुनिकन्याओं और षडै-अश्विओंकी कन्याओंका भी विधिवत् पूजन किया। कौतुकवश

नव प्रकारके सुन्दर बाजे बजवाये; माङ्गलिक कार्य कराया; ब्राह्मणोंको जिपाया; मथुराकी ग्रामदेवता चैरणों और मङ्गलचण्डिका पत्नीकी कोटरश्रेयचारद्वारा पूजा की। पुण्यकारक एवं मङ्गलमय शुद्ध स्वस्त्ययन तथा वेदोंका पाठ कराया। तदनन्तर पुत्रवत्सला देवकीने स्वर्गगङ्गाके उत्तम बलसे परिपूर्ण सुवर्णकलशसे बलरामसहित श्रीकृष्णको नहलाया और चरम, चन्दन, माला तथा बहुमूल्य रत्नोंके बने हुए मनोहर आभूषणोंसे उन दोनों बालकोंका भूषण किया। नारद! यों मालाद्वारा दिये गये आभूषणोंसे विभूषित हो बलराम और श्रीकृष्ण देवताओं और मुनिवरोंकी उस सभामें आये। उन जगदीश्वरको आये हुए देखकर स्वयं ब्रह्म, तम्बु, शेषनाग, धर्म और सूर्य आदि सभी सभासद् बड़ी उतावलीके साथ अपने-अपने आसनोंसे उठकर खड़े हो गये। फिर

देवगण, मुनिगण, कार्तिकेय, गणेश, भगवान् ब्रह्म, शिव और अनन्त आदिने पृथक्-पृथक्

सर्वप्रथम श्रीकृष्णकी स्तुति की।

परमेश्वर श्रीकृष्णकी स्तुति की।

मुने! इस प्रकार जब देवताओं और मुनियों में मन-ही-मन श्रीकृष्णकी स्तुति करके विराम लिया, तब आँगनमें घेरे घेरे सुशोभित श्रीकृष्णको देखा। उस समय उनकी वैसी ही शोभा हो रही थी, वैसी मास्त्रीको मास्त्रीसे सुशोभित बकपक्षी तब बिजलीसे युक्त नूतन मेघकी होती है। उनके सलाहपर कस्तूरीमुख चन्दनका मण्डलाकार तिलक आदलमें छिपे हुए कलझुक्त चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहा था। उनके दो भुजाएँ थीं। उन राधस्कान्तका शरीर श्याम, कमनीय और मनोहर था। उनके प्रसन्नमुखपर मन्द मुस्कानकी छटा थी। वे भक्तानुग्रह-पूर्ति तथा रत्नोंके बाजूबंद, कङ्कण और करधनीसे सुशोभित थे और बलरामसहित पिताकी गद्देमें बिराम रहे थे। तदनन्तर मनोरम तुषलप्रके आनेपर जब कि लक्ष्मण उच्च स्थानमें स्थित था, तबपर लीला प्रहोकी दृष्टि पड़ रही थी, केवल सदग्रह ही उसे देख रहे थे तथा वह असदग्रहोंकी दृष्टिसे परे था। ऐसे मङ्गल-कालमें देवताओं और ब्राह्मणोंकी आज्ञासे वसुदेवजीने स्वस्तिपावनपूर्वक शुभकर्म आरम्भ किया। उस समय उन्होंने ब्राह्मणको आदरसहित सी मोहरें दाग देकर देवगण, मुनिगण, पुरोहित गर्गजी, गणेश, सूर्य, अग्नि, शंकर और पार्वतीको नमस्कार किया। फिर उस देवसमाजमें छः प्रधान देवताओंकी भक्तिपूर्वक अक्षतसहित षोडशोपचारद्वारा पूजा करके वेदमन्त्रोच्चारणपूर्वक पुत्रका अधिवासन (सुगन्धित पदार्थका अनुलेप अर्थात् हरिद्राकर्म) किया। फिर अनेकानेक देवताओं, दिक्पालों और नवग्रहोंका भलीभाँति पूजन करके षोडश ऋतुकाओंको भक्तिपूर्वक षोडशोपचार समर्पित किया। घीसे स्नान कर वसुधारा दिया। पुनः चैदिराज वसुका पूजन-नमस्कार करके वे आगे बढ़े और वृट्टिश्राद्धको समाप्त करके जो कुछ अन्य देवसम्बन्धी कार्य

था; उसे सम्पन्न किया। इसके बाद वेदोक्त यज्ञ करके हर्षपूर्वक अग्रज बलदेव और परमात्मा श्रीकृष्णको वस्त्रसूत्र (जनेऊ) पहनाया। मुनिवर सांदीपनिने उन दोनोंको गायत्री-मन्त्र प्रदान किया। पहले-पहल पर्वतोंने बड़े आदरके साथ बहुमूल्य रत्नद्वारा निर्मित पात्रमें रखे हुए मोती, माणिक्य और हीरोंको भिक्षारूपमें समर्पित किया। पिता वसुदेवजीने हीरेका बना हुआ हार देकर श्वेत पुष्प और दुर्वाकुसुमा सुभाशीर्वाद प्रदान किया। तत्पश्चात् अदिति, दिति, मुनिपत्नियाँ, देवकी, यक्षोद, ऐहिनी, सावित्री और सरस्वती—इन सभीने हर्षपूर्वक अलग-अलग मणि और सुवर्णसे भूषित भिक्षा प्रदान की। इसके बाद जिनके नेत्र सिन्धु थे और मुखपर मुस्कानकी छटा छा रही थी; वे देवकन्यारें, नागकन्यारें, राजकन्यारें, पतिव्रतारें, धर्म-बन्धुओंकी स्त्रियाँ, इन्द्राणी, वरुणानी, पवन-पत्नी, रोहिणी, कुबेर-पत्नी, स्वहा और कामदेवकी प्रियतमा रति—इन लोगोंने पुष्प-पुष्प रत्नाभरणोंसे विभूषित भिक्षा दी। तब बलरामसहित भगवान् श्रीकृष्णने भक्तिपूर्वक भिक्षा ग्रहण करके उसका कुछ भाग पुरोहित गर्गजीको तथा कुछ भाग अपने गुरु सांदीपनि भुनिके दे दिया। फिर वैदिक कर्म समाप्त करके गर्गजीको दक्षिणा दी गयी। आदरपूर्वक देवताओं और ब्राह्मणोंको भी भोजन कराया गया। तदनन्तर उस यज्ञमें जो-जो लोग आये थे, वे सभी बलदेव और श्रीकृष्णको सुभाशीर्वाद देकर प्रसन्नमनसे अपने-अपने गृहको लौट गये। तब पत्नीसहित नन्द पुत्रके उस शुभकर्मको समाप्त करके बलराम और श्रीकृष्णको गद्देमें लेकर उन दोनोंका मुख चूमने लगे। उस समय नन्द और पतिव्रता पशोदा उच्चस्वरसे रो पड़ीं, तब श्रीकृष्णने बड़े यत्नसे उन्हें आश्वासन देकर समझाते हुए कहा।

श्रीकृष्ण बोले—तात! तुम मेरे परमार्थतः पित्र हो और हे माता यशोदा! तुम्हीं मेरी पालन-

संक्षिप्त महाभारतपुराण

पोषण करनेवाली माता हो। अब तुम स्नेह आनन्दपूर्वक शीघ्र हो ब्रजको लौट जाओ। पिताजी! इस समय मैं कलरामजीके सख वेदाध्ययन करनेके लिये मुनिवर सांदीपनिके निवासस्थान अवन्तिनगरको जाऊँगा। चिरकासके बाद वहाँसे लौटनेपर पुनः आपके दर्शन होंगे। माताजी! काल ही ग्रहण करता है और यही भेद उत्पन्न करता है। यहाँतक कि मनुष्योंके जो वियोग, मिलन, सुख, दुःख, शोक और मङ्गल आदि हैं; उन सबका कर्त काल ही है। मैं जो तत्त्व पिताजीको बतलाया है, वह वेदिकोंके लिये भी दुर्लभ है। वे आनन्दपूर्वक वह स्वर रहस्य तुम्हें बतलायेंगे। इतना कहकर जगदीश्वर श्रीकृष्ण वसुदेवजीकी सभामें चले गये और क्षणभर वहाँ ठहरकर पिताकी आज्ञासे महर्षि सांदीपनिके आश्रमको प्रस्थित हुए।

तदनन्तर यशोदासहित नन्दजी क्षिणपूर्वक वसुदेव-देवकीसे वार्तालाप करके दुःखी हृदयसे जानेको तैयार हुए। उस समय देवकीने नन्दजीको मुक्तामणि, सुवर्ण, माणिक्य, हीरा, रत्न और अग्निशुद्ध वस्त्र भेंट किये। वसुदेवजी और

श्रीकृष्णने उन्हें आदरपूर्वक श्रेष्ठ अन्न, गजराज, सुवर्ण और उत्तम रथ प्रदान किये। फिर नन्द-कस्तेदाके चलनेपर बहुत-से ब्राह्मण, देवकी आदि प्रमुख महिलाएँ, वसुदेव, अकूर और तद्वध भी हर्षपूर्वक उनके पीछे-पीछे चले। यमुनाके निकट पहुँचकर वे सभी शोकके कारण रोने लगे। फिर परस्पर कर्तास्त्रय करके वे सब-के-सब अपने-अपने घरको चले गये। भुने! तदनन्तर विधवा कुन्ती तरह-तरहके रत्नों और मणियोंकी भेंट कर वसुदेवजीको आज्ञासे पुत्रोंसहित आनन्दपूर्वक अपने गृहको प्रस्थित हुई। इधर वसुदेव और देवकीने पुत्रके कल्याणके लिये अनेक प्रकारके रत्न, मणि, वस्त्र, सोना, चाँदी, मोतियों और हीरोंके हम और अमृत-तुल्य मिष्टान्न भृष्ट ब्राह्मणोंको आदरपूर्वक हर्षपूर्ण मनसे समर्पित किये। फिर क्षणपूर्वक महोत्सव मनाया गया; जिसमें वेद-सठ, इरिनाम-संकीर्तन और ब्राह्मणोंको भोजन कराया गया। इसके बाद जाति-भावोंको यथोचित रूपसे यनोहर ध्वनि, माणिक्य, मोती और वस्त्र पुरस्काररूपमें दिये।

(अध्याय १००-१०१)

कलरामसहित श्रीकृष्णका विद्या पढ़नेके लिये महर्षि सांदीपनिके निकट जाना, गुरु और गुरुपत्नीद्वारा उनका स्वागत और विद्याध्ययनके पश्चात् गुरुदक्षिणारूपमें गुरुके भूतक पुत्रको उन्हें वापस देकर घर लौटना

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! श्रीकृष्णने कलरामके साथ हर्षपूर्वक सांदीपनिके गृह आकर अपने उन गुरुदेव तथा पतिव्रता गुरुपत्नीको नमस्कार किया और उन्हें भेंटरूपमें रत्न एवं मणि समर्पित की। तत्पश्चात् उनसे शुभाशीर्वाद लेकर वे श्रीहरि उन गुरुदेवसे यथोचित वचन बोले।

श्रीकृष्णने कहा—विप्रवर! आपसे अपनी अभीष्ट विद्या प्राप्त करूँगा—ऐसी मेरी तालसा है; अतः शुभ मुहूर्त निश्चय करके मुझे यथोचितरूपसे

विद्वत्पूजन कराइये। तब 'ॐ—बहुत अच्छा'—यों कहकर मुनिवर सांदीपनिने हर्षपूर्वक मधुपर्कप्राशन, गी, वस्त्र और चन्दनद्वारा उनका आदर-सत्कार किया, मिष्टान्न भोजन कराया, सुवासित पानका बोझा दिया, मधुर वार्तालाप किया और उन परमेश्वरका स्तवन करते हुए कहा।

सांदीपनि बोले—भर्तृर्क प्रणवस्तुभ! तुम परब्रह्म, परमधाम, परमेश्वर, परात्पर, स्वेच्छामय, स्वयंज्योति, निर्गुण, अद्वितीय, निरङ्कुश, भर्तृर्क

एकमात्र स्वामी, भक्तोंके इष्टदेव, भक्तानुग्रहमूर्ति और भक्तोंका मनोरथ पूर्ण करनेके लिये कल्पतरु हो। ब्रह्मा, शिव और शेष तुम्हारी वन्दना करते हैं। तुम पृथ्वीका भार हरण करनेके लिये इस भूतलपर मायावश बालरूपमें अवतीर्ण हुए हो और मायासे ही भूपास बने हो। योगी लोग जिसे सनातन ब्रह्मज्योति जानते हैं, भक्तगण अपने हृदयमें जिस ज्योतिका हर्षपूर्वक ध्यान करते हैं, जिनके दो भुजाएँ हैं, हाथमें मुरली सुरोभिता है, सर्वाङ्गमें चन्दनका अनुलेप लगा हुआ है, जिनका सुन्दर श्याम रूप है, जो मन्द मुस्कानयुक्त, भक्तवात्सल्य, पीतम्बरधारी, वनमाला-विभूषित और लोला-कटाक्षोंसे कामदेवको उपहासास्पद एवं मुग्धित कर देनेवाले हैं, जिनका चरणकमल अलककके उत्पत्तिस्थानकी भाँति अत्यन्त शोभायमान है और तबेर कौस्तुभमणिसे उद्भासित हो रहा है, जिनकी मनोहर दिव्य मूर्ति है, जो हर्षवश मन्द-मन्द मुस्करा रहे हैं, जिनका सुन्दर वेश है, देवगण जिनकी स्तुति करते हैं, जो देवोंके देव, जगदीश्वर, त्रिलोकेश्वर मोहित करनेवाले, सर्वश्रेष्ठ, करोड़ों कामदेवोंकी-सी कान्तिवाले, कमनीय, ईश्वरहित (स्वयं ईश्वर), अमूल्य रत्नोंके बने हुए भूषणोंसे विभूषित, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, वरदाता, वरदाताओंके इष्टदेव और चारों वेदों तथा कारणोंके भी कारण हैं; वही तुम लीलावश पढ़नेके लिये मेरे प्रिय स्कन्धपर आये हो। तुम तो स्वात्मा में रमण करनेवाले, सर्वव्यापी एवं परिपूर्णतम हो; अतः तुम्हारे विद्याध्ययन, रमण, गमन और युद्ध आदि सभी कार्य लोक-शिक्षाके लिये हैं।

तत्पश्चात् गुरुपत्नी बोली—प्रभो! आन मेरा जन्म, जीवन, पातिव्रत्य तथा तपेवनकष पास सफल हो गया। मैंने जिस हाथसे तुम्हें इच्छित अन्न प्रदान किया है, वह मेरा दाहिना हाथ सफल हो गया। जो आश्रम तीर्थपाद भगवान्‌के चरणसे चिह्नित है; वह तीर्थसे भी बढ़कर है। उनको चरणरजसे गृह पावन और आँगन उत्तम हो जाते हैं। तुम्हारा चरणकमल हम दोनोंके जन्म-मरणका निवारक है; क्योंकि दुःख, शोक, भोग, रोग, जन्म, कर्म, भूख-प्यास आदि तभीतक कष्टप्रद होते हैं, जबतक तुम्हारे चरण-कमलका दर्शन और भजन नहीं होता*। हे भगवन्! तुम कमलके भी काल, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और संहारकारक शिवके भी ईश्वर तथा माया-मोहके विनाशक हो। कृपावश! मुझपर कृपा करो। इतना कहते-कहते गुरुपत्नीके नेत्रोंमें आँसू छलक आये। वे पुनः श्रीकृष्णको अपनी गोदमें लेकर प्रेमपूर्वक देवकीकी तरह अपना स्तन पिलाने लगीं।

तब श्रीकृष्णने कहा—माता! तुम मुझ कमलकी स्तुति कैसे कर रही हो; क्योंकि मैं तो तुम्हारा दुधपूँहा बच्चा हूँ। अच्छा, अब तुम इस प्राकृतिक विध्या नक्षर शरीरको त्यागकर और जन्म, मृत्यु एवं बुढ़ापेका हरण करनेवाले निर्मल देहको धारण करके अपने पतिदेवके साथ अभीष्ट गोलेकको जाओ।

यों कहकर श्रीकृष्णने एक ही महीनेमें परम भक्तिके सब मुनिवर सांदीपनिसे चारों वेदोंका अध्ययन करके पूर्वकालमें मरे हुए उनके पुत्रको वापस लाकर उन्हें समर्पित कर दिया। फिर लाखों-लाखों मणि, रत्न, हीरे, मोती, माणिक्य, त्रिलोक्यदुर्लभ वस्त्र, हार, अंगूठियाँ और सोनेकी मुहरें दक्षिणमें दीं। तत्पश्चात् स्त्रीके सर्वाङ्गमें पहननेयोग्य अमूल्य रत्नोंके बने हुए आभूषण और अत्रिशुद्ध श्रेष्ठ वस्त्र गुरुपत्नीको प्रदान किये।

तब श्रीकृष्णने कहा—माता! तुम मुझ कमलकी स्तुति कैसे कर रही हो; क्योंकि मैं तो तुम्हारा दुधपूँहा बच्चा हूँ। अच्छा, अब तुम इस प्राकृतिक विध्या नक्षर शरीरको त्यागकर और जन्म, मृत्यु एवं बुढ़ापेका हरण करनेवाले निर्मल देहको धारण करके अपने पतिदेवके साथ अभीष्ट गोलेकको जाओ।

यों कहकर श्रीकृष्णने एक ही महीनेमें परम भक्तिके सब मुनिवर सांदीपनिसे चारों वेदोंका अध्ययन करके पूर्वकालमें मरे हुए उनके पुत्रको वापस लाकर उन्हें समर्पित कर दिया। फिर लाखों-लाखों मणि, रत्न, हीरे, मोती, माणिक्य, त्रिलोक्यदुर्लभ वस्त्र, हार, अंगूठियाँ और सोनेकी मुहरें दक्षिणमें दीं। तत्पश्चात् स्त्रीके सर्वाङ्गमें पहननेयोग्य अमूल्य रत्नोंके बने हुए आभूषण और अत्रिशुद्ध श्रेष्ठ वस्त्र गुरुपत्नीको प्रदान किये।

तब श्रीकृष्णने कहा—माता! तुम मुझ कमलकी स्तुति कैसे कर रही हो; क्योंकि मैं तो तुम्हारा दुधपूँहा बच्चा हूँ। अच्छा, अब तुम इस प्राकृतिक विध्या नक्षर शरीरको त्यागकर और जन्म, मृत्यु एवं बुढ़ापेका हरण करनेवाले निर्मल देहको धारण करके अपने पतिदेवके साथ अभीष्ट गोलेकको जाओ।

यों कहकर श्रीकृष्णने एक ही महीनेमें परम भक्तिके सब मुनिवर सांदीपनिसे चारों वेदोंका अध्ययन करके पूर्वकालमें मरे हुए उनके पुत्रको वापस लाकर उन्हें समर्पित कर दिया। फिर लाखों-लाखों मणि, रत्न, हीरे, मोती, माणिक्य, त्रिलोक्यदुर्लभ वस्त्र, हार, अंगूठियाँ और सोनेकी मुहरें दक्षिणमें दीं। तत्पश्चात् स्त्रीके सर्वाङ्गमें पहननेयोग्य अमूल्य रत्नोंके बने हुए आभूषण और अत्रिशुद्ध श्रेष्ठ वस्त्र गुरुपत्नीको प्रदान किये।

* तस्यद् दुःखं च शोकश्च तस्यद् भोगश्च रोषकः । तस्यजन्मनि कर्माणि क्षुत्पिपासादिकानि च॥
यावत्कष्टदयस्तस्य भजनं तसि दर्शनम्॥ (१२०। १९-२०)

तदनन्तर मुनि वह सब सामान अपने पुत्रको देकर

स्वयं पत्नीके साथ अमूल्य रत्न-निर्मित रथपर सवार हो उत्तम गोलोकको चले गये। उस अद्भुत दृश्यको देखकर श्रीकृष्ण हर्षपूर्वक अपने गृहको खैट गये। नारद! इस प्रकार ब्रह्मण्यदेव भगवान् श्रीकृष्णके चरित्रको श्रवण करो। यह स्तोत्र महान् पुण्यदायक है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसका पाठ करता है, उसको निःसंदेह श्रीकृष्णमें निश्चल पति हो जाती है। इसके प्रभावसे कीर्तिहीन परम वरसखी और मूर्ख पण्डित हो जाता है। वह इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें श्रीहरिके पदको प्राप्त होता है। वहाँ उसे नित्य श्रीहरिकी रासरा सुलभ रहती है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है।

(अध्याय १०२)

द्वारकापुरीका निर्माण, उसे देखनेके लिये देवताओं और मुनियोंका आना और उग्रसेनका राज्याभिषेक

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! तदनन्तर सर्वव्यापी श्रीहरिने बलरामके साथ मथुरापुरीमें आकर पिताको प्रणाम किया और बटवृक्षके नीचे बैठकर आदरसहित गरुड़, शरसागर और विश्वकर्माका स्मरण किया। वहाँ उन्होंने गोपसेवका परित्याग करके राजसी वेष धारण कर लिया। इसी बीच करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशमान श्रेष्ठ सुदर्शनचक्र स्वयं ही श्रीकृष्णके पास आया। वह उत्तम अस्त्र श्रीहरिके सदृश तेजस्वी, शत्रुनाशक, अमोघ, अस्त्रोंमें श्रेष्ठ और परमोत्कृष्ट था। इसके बाद रत्ननिर्मित विमानको आगे करके गरुड़, शिष्यसहित विश्वकर्मा तथा कौपता हुआ समुद्र श्रीहरिके सनिकट आये। उन सब लोगोंने भक्तिपूर्वक सिर झुककर श्रीहरिको प्रणाम किया। तब सर्वव्यापी भगवान् क्रमशः उससे आदरसहित मुस्कराते हुए बोले।

श्रीकृष्णने कहा—हे महाभाग समुद्र! मैं नगर-निर्माण करना चाहता हूँ; अतः उसके लिये

तुम मुझे सी खोजन विस्तृत भूमि दो। पीछे वह भूमि मैं तुम्हें अवश्य ही लौटा दूँगा। हे विश्वकर्मा! उस स्थानपर तुम एक ऐसा नगर-निर्माण करो; जो तीनों लोकोंमें दुर्लभ हो, सबके लिये रमणीय हो, स्त्रियोंके मनको हरण करनेवाला हो, भक्तोंके लिये वान्छनीय हो, वैकुण्ठके समान परमोत्कृष्ट हो, समस्त स्वर्गोंसे परे और सबके लिये अपोष्ट हो। आकाशाचारियोंमें श्रेष्ठ महाभाग गरुड़! जबतक विश्वकर्मा द्वारकापुरीका निर्माण करते हैं, जबतक तुम रात-दिन इनके पास स्थित रहो। चक्रश्रेष्ठ सुदर्शन! तुम दिन-रात मेरे पार्श्वमें वर्तमान रहो। मुने! तब चक्रके अतिरिक्त और सभी लोग 'ॐ—बहुत अच्छा' यों कहकर चले गये। महाभाग! इधर श्रीकृष्णने नगरमें आकर कंसके पिता महाबली एवं सर्वोत्तम उग्रसेनको क्षत्रियों तथा स्तपुरुषोंका भी राजा बना दिया। फिर युक्तिपूर्वक जरासंधको जोतकर कालयवनको

मरवा डाला। इसके बाद नगर-निर्माणका क्रम चालू किया।

श्रीभगवान्ने कहा—विश्वकर्मा! तुम पद्मस्रज, मरकत, सर्वत्रेह इन्दनील, मनोहर परिभ्रज, परलंक, स्वयन्तक, गन्धक, गालिम, चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त, स्फटिककी रची हुई पुतलियों, पीलो-श्याम-श्वेत और नीली मणियों, दाढ़ियों-बीजके सदृश पीसी गोरोंचना, पद्म-बीजके सदृश, नीले कमलके-से रंगवाली, कज्जलके-से आकारवाली, उज्ज्वल, परिष्कृत, श्वेत चम्पकके सदृश कान्तिमयी, तथापे हुए स्वर्णकी-सी चमकीली, स्वर्णके मूल्यसे सौगुनी अधिक मूल्यवाली, थोड़ी-थोड़ी लाल, परम सुन्दर, वजनदार, सर्वोत्तम और पूजनीय उत्तम मणियोंद्वारा वास्तु-शस्त्रके विभनानुसार यथायोग्य घटा-बढ़ाकर एक ऐसे भगोवाञ्छित परम मनोहर नगरकी रचना करो, जो सी योजनाके विस्तारवाला हो। जबतक तुम नगरका निर्माण करोगे, तबतक पक्षगण हिमालयसे रात-दिन मणियोंकी लाते रहेंगे। कुबेरकी प्रेरणसे आये हुए सात लाख यक्ष, शंकरद्वारा भेजे हुए एक लाख भैरव और एक लाख कृष्णान्ड तथा गिरिराजनन्दिनीद्वारा नियुक्त किये हुए दानव और ब्रह्मराक्षस तुम्हारे सहायक बने रहेंगे। मेरी सोलह हजार एक सौ आठ पत्नियोंके लिये ऐसे दिव्य शिविर तैयार करो, जो छात्रोंसे युक्त तथा ऊँची-ऊँची चहारदीवारियोंसे परिवेष्टित हों। जिनमें प्रत्येकमें बारह कमरे और सिंहद्वार लगे हों, जो चित्र-विचित्र कृत्रिम किवाड़ोंसे युक्त हों, निषिद्ध वृक्षोंसे रहित और प्रसिद्ध वृक्षोंसे सम्पन्न हों और जिनके आँगन शुभ लक्षणयुक्त और चन्द्रबेध हों। इसी प्रकार यदुवंशियों और नीलकोंके लिये भी दिव्य आश्रम बनाओ। भूपाल उग्रसेनका भवन सर्वप्रसिद्ध तथा मेरे पिता वसुदेवजीका आश्रम सर्वतोभद्र होना चाहिये।

तब विश्वकर्मा बोले—जगद्गुरु! वे प्रशस्त

वृक्ष कौन-कौन हैं और कौन निषिद्ध हैं तथा शुभ-अशुभ प्रदान करनेवाले कौन हैं? उन सबका परिचय दीजिये। प्रभो! साथ ही यह भी बतलाइये कि किनकी अस्थि पड़नेसे शिविर शुभ और किनकी अस्थिसे अशुभ होता है? शिविरकी किस दिशामें बल भङ्गलकारक और किस दिशामें अमाङ्गलिक होता है? और कौन वृक्ष किस दिशामें कल्याणप्रद होता है? सुरेश्वर! गृहों तथा आँगनोंका विस्तार कितना होना चाहिये? किस दिशामें पुष्पोद्घन भङ्गलप्रद होता है? सुरेश्वर! परबेटों, छाड़ों, दरवाजों, गृहों और चहारदीवारियोंका क्या प्रमाण है? प्रभो! शिविर-निर्माणमें किस-किस वृक्षकी लकड़ी प्रशस्त मानी गयी है और किन वृक्षोंके काष्ठ अमङ्गलजनक होते हैं? यह सब मुझे बतलानेकी कृपा कीजिये।

श्रीभगवान्ने कहा—देवशिल्पिन्! गृहस्थोंके आश्रममें नारियलका वृक्ष धन प्रदान करनेवाला होता है। वही वृक्ष यदि शिविरके ईशानकोण अथवा पूर्व दिशामें हो तो पुत्रप्रद होता है। वह मनोहर वृक्षराज सर्वत्र भङ्गलका दाता होता है। यदि पूर्व दिशामें आमका वृक्ष हो तो वह मनुष्योंके सम्पत्ति प्रदान करता है और सर्वत्र शुभदायक होता है। बेल, कटहल, जम्बीरी नीबू तथा बेरके वृक्ष पूर्व दिशामें संतानदायक, दक्षिणमें धनदाता तथा सर्वत्र सम्पत्तिप्रद होते हैं। इनसे गृहस्थकी उन्नति होती है। जामुन, अनार, केला तथा आमलाके वृक्ष पूर्वमें धन-पुत्र तथा दक्षिणमें मित्रकी वृद्धि करनेवाले होते हैं और सर्वत्र शुभदायक होते हैं। सुवाक दक्षिणमें धन-पुत्र-शुभप्रद, पश्चिममें हर्षदायक और ईशानकोणमें तथा सर्वत्र सुखद होता है। भूतलपर चम्पाका वृक्ष शुद्ध तथा सर्वत्र भङ्गलकारक होता है। लौकी, कुम्हड़ा, आयाम्बु, पलाश, खजूर और कर्कटीके वृक्ष शिविरमें भङ्गलप्रद होते हैं। विश्वकर्मा! बेत और बैंगनके पौधे भी शुभदायक

होते हैं। सारी फलवली लताएँ निश्चय ही सर्वत्र शुभदायिनी होती हैं। शिल्पिन्! इस प्रकार प्रशस्त वृक्षोंका वर्णन कर दिया गया; अब निषिद्धका वर्णन सुनो।

नगर अथवा शिविरमें चन्ववृक्षका रहना निषिद्ध है। शिविरमें घटवृक्षका रहना ठीक नहीं है; क्योंकि उससे सदा चेरका भय लगा रहता है, किंतु नगरोंमें उसका रहना उत्तम है; क्योंकि उसके दर्शनसे पुण्य होता है। नगर, गाँव और शिविरमें सेमलके वृक्षका रहना सर्वथा निषिद्ध है। वह सदा राजाओंको दुःख देता रहता है। हे देवशिल्पी। इपलीका वृक्ष नगरों और गाँवोंमें तो प्रशस्त है; परंतु शिविरमें उसका रहना ठीक नहीं है। वह विद्या-बुद्धिका विनाशक तथा सदा दुःखदायक होता है। उससे निश्चय ही प्रजा और धनकी हानि होती है; अतः विद्वान्को उचित है कि यज्ञपूर्वक उसका परित्याग कर दे। खजूर और काँटिशर वृक्ष भी शिविरमें नहीं रहने चाहिये; क्योंकि वे विद्या और बुद्धिको नष्ट कर देनेवाले होते हैं; अतः उनसे दूर रहना ही ठीक है। गाँवों और नगरोंमें घना आदि अन्नोंके पेड़ मङ्गलग्रह होते हैं। गाँव, नगर तथा शिविरमें गन्धका वृक्ष सदा शुभदायक होता है। अशोक, सिरिस और कदम्ब शुभग्रह होते हैं। हल्दी, अदरक, हरीतकी और आमलकी—ये गाँवों तथा नगरोंमें सदा शुभदायिनी तथा कल्याणकारिणी होती हैं।

वास्तुभूमिमें स्थापन करनेवालोंके लिये गजकी अस्थि शुभदायिनी और उच्चैःश्रवाके वंशज घोड़ोंकी हड्डी कल्याणकारिणी होती है। इनके अतिरिक्त अन्य पशुओंकी अस्थि शुभकरक नहीं होती; वह विनाशका कारण होती है। वानरों, मनुष्यों, गदहों, गीओं, कुत्तों, सियारों और चित्तावोंकी हड्डी अमङ्गलकारिणी होती है। शिविरके पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ईशानकोणमें

जलका रहना उत्तम है। इनके अतिरिक्त अन्य दिशाओंमें अशुभ होता है। शिल्पिन्! बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि जिसकी लंबाई-चौड़ाई समान हो, ऐसा घर न बनावे; क्योंकि चौकोर गृहमें वास करना गृहस्थोंके धनका नाशक होता है। घरकी परिमित लंबाई-चौड़ाईमें पृथक्-पृथक् दोका भाग देनेसे यदि शेष शून्यरहित हो तो शुभ अन्वया शून्य शेष आनेपर वह घर मनुष्योंके लिये शून्यग्रह होता है। गृहोंकी चौड़ाईमें पश्चिमसे दो हाथ पूर्व और लंबाईमें दक्षिणसे तीन हाथ हटकर घरकी तथा परकोटेका द्वार रखनी शुभदायक होता है। मध्यभागमें दरवाजा नहीं बनाना चाहिये; क्योंकि वह कुछ कम-बेशमें ही रहनेपर शुभकारक होता है। चौकोर घर चन्द्रवेध होनेपर मङ्गलग्रह होता है; परंतु मङ्गलग्रह गृह भी सूर्यवेध होनेपर अमङ्गलकारक हो जाता है। उसी प्रकार सूर्यवेध आगन भी अमङ्गलदायक होता है। घरके भीतर लगायी हुई तुलसी मनुष्योंके लिये कल्याणकारिणी, धन-पुत्र प्रदान करनेवाली, पुण्यदायिनी तथा हरिभक्ति देनेवाली होती है। प्रातःकाल तुलसीका दर्शन करनेसे सुवर्ण-दानका फल प्राप्त होता है। मकानके पूर्व और दक्षिणभागमें मालती, जूही, कुन्द, माधवी, केतकी, नागेश्वर, मल्लिका (मोतिया), कांडन (श्याम धतूर), नीलसितो और शुभदायिनी अर्धजिह्वा (विष्णुकान्ता)—इन पुष्पोंका उद्यान शुभद होता है; इसमें तनिक भी संशय नहीं है। गृहस्थको स्नेहा हाथसे ऊँचा गृह नहीं बनवाना चाहिये। इसी तरह बीस हाथसे ऊँचा परकोटा भी शुभग्रह नहीं होता। बुद्धिमान् पुरुषको घरके समीप तथा गाँवके बीचमें बड़ई, तेली और स्नेहारको नहीं बसाया चाहिये; किंतु मकानके पास-पड़ोसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सत्शूद्र, ज्योतिषी, भाट, वैद्य और पुण्यकार (माली)—को अवश्य रहने देना चाहिये। शिविरके चारों ओर

सौ हाथ लंबी और दस हाथ गहरी खाई प्रशस्त मानी जाती है। उस खाईका दरवाजा भी ऐसा संकेतपुक्त होना चाहिये, जो शत्रुके लिये अगम्य हो; परंतु मित्र सुखपूर्वक आ-जा सकें। भवन-निर्माणमें सेमल, इमली, हिताल (एक प्रकारका जंगली खजूर), नीम, सिन्धुवार (निगुण्डी), गूलर, धतूरा, बरगद और रेंड—इनके अतिरिक्त अन्य वृक्षोंकी हो लकड़ी काममें लानी चाहिये। वस्तुतस्तु बुद्धिमान्को लकड़ी, वज्रहस्त तथा शिला आदिका उपयोग न करना हो उचित है; क्योंकि ये स्त्री, पुत्र और धनके नाशक होते हैं—ऐसा कमलजन्मा ब्रह्माका कथन है। वस्त्र! यह सब मैंने लोक-शिक्षाके लिये कहा है। अब तुम सुखपूर्वक जाओ और बिना काहके ही पुरीका निर्माण करो; क्योंकि उसके लिये यही शुभ मुहूर्त है।

तब विश्वकर्मा गरुड़के साथ श्रीहरिको नमस्कार करके वहाँसे चल दिये और समुद्र-तटपर मनोहर घटवृक्षके नीचे आकर उन्होंने गरुड़के साथ वहाँ रात्रिमें शयन किया। भुने। स्वप्नमें गरुड़को वह रमणीय द्वारकापुरी दिखायी पड़ी। परमपूज्य श्रीकृष्णने विश्वकर्मासे जो कुछ कहा था, वे सारे-के-सारे लक्षण उन्हें उस नगरमें दृष्टिगोचर हुए। स्वप्नमें वे सभी कारीगर विश्वकर्माकी और दूसरे क्लृप्तान् गरुड़ पक्षी गरुड़की इसी उड़ा रहे थे। जागनेपर उस पुरीको देखकर गरुड़ और विश्वकर्मा लज्जित हो गये। वह द्वारकापुरी अत्यन्त रमणीय थी और सौ योजनमें उसका विस्तार था। वह ब्रह्म आदि देवताओंकी पुरियोंकी पराभूत करके सुलौभित हो रही थी; उसमें रत्नोंकी कारीगरी की गयी थी, जिसके कारण उसके तेजसे सूर्य डक गये थे।

श्रीनारायणजी कहते हैं—नारद! इसी समय ब्रह्मा, हर, पार्वती, अनन्त, धर्म, सूर्य, अग्नि, कुबेर, वरुण, वायु, वम, महेन्द्र, चन्द्र, इंद्र, आदित्य, वसु, दैत्य, गन्धर्व, किन्नर आदि सब द्वारकापुरी देखने आये। आकाश दर्शनार्थियोंके विमानोंसे छा गया। सबने मनोहर रत्नमयी शोभायुक्त दिव्य द्वारकाको देखा। वहाँ भगवान्के स्मरण करते ही वसुदेव, देवकी, उग्रसेन, षण्डवर्ग, नन्द, यशोदा, गोप-गोपी, विभिन्न देशके राजा, संन्यासी, यति, अवधूत और ब्रह्मचारी आ गये। पञ्चधर्मोंय दिगम्बर चारों सनकादि मुनि, दुर्वासा, करषप, वाल्मीकि, गौतम, बृहस्पति, शुक्र, भरद्वाज, अत्रि, प्रचेता, पुलस्त्य, अगस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, मरीचि, उत्तानन्द, श्रृण्वशृंग, विभाण्डक, पाणिनि, कश्यप, याज्ञवल्क्य, शुक्र, पराशर, ज्येष्ठा, गर्ग, लोभर, लोमरा, मार्कण्डेय, कामदेव, जैगीषव्य, सांदीपनि, कौंडु, पञ्चशिख, मैं (नारायण), वर, विश्वामित्र, जरत्कार, आस्तीक, परशुराम, वात्स्य, संवर्ह, उत्तम्य, जैमिनि, पैल, सुमन्त, व्यास, कपिल, भृंगी, उपमन्यु, गौरमुख, कथ, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य आदि अपने असंख्य शिष्योंसहित पधारे; तथा भीष्म, कर्ण, शकुनि, भ्राताओंसहित दुर्खंधन आदि सब आये। उग्रसेन आदिने उन सबका स्वागत-सत्कार किया।

देवताओं और मुनियोंका स्वागत-सत्कार करनेपर उन लोगोंने उग्रसेन आदिको विविध उपहार दिये। तदनन्तर ब्राह्मणोंको मणि, रत्न और वस्त्र आदि दान किये गये। उग्रसेनका राज्याभिषेक हुआ और भव लोग परमानन्दित होकर अपने-अपने घर लौटे। (अभ्यास १०३-१०४)

भीष्मकद्वारा रुक्मिणीके विवाहका प्रस्ताव, शतानन्दका उन्हें श्रीकृष्णके साथ विवाह करनेकी सम्मति देना, रुक्मीद्वारा उसका विरोध और शिशुपालके साथ विवाह करनेका अनुरोध, भीष्मकका श्रीकृष्ण तथा अन्यत्र राज्ञोंको निर्मन्त्रित करना

भीमसरायणजी कहते हैं—नारद! विदर्भ देशमें भीष्मक नामके एक राजा राज्य करते थे, जो नारायणके अंशसे उत्पन्न हुए थे। वे विदर्भदेशीय नरेशोंके सम्राट्, महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न, पुण्यात्मा, सत्यवादी, समस्त सम्पत्तियोंके दाता, धर्मिष्ठ, अत्यन्त महिमाशाली, सर्वश्रेष्ठ और समादृत थे। उनके एक कन्या थी, जिसका नाम रुक्मिणी था। वह महालक्ष्मीके अंशसे उत्पन्न थी तथा भारियोमें श्रेष्ठ, अत्यन्त सौन्दर्यशालिनी, मनोहारिणी और सुन्दरी किशोरियोंमें पूजनीया थी। इसमें नयी जकानीका श्रमण था। वह रत्नगिम्ति आभूषणोंसे विभूषित थी। उसके शरीरको कानि तपाये हुए सुवर्णकी भीति उड़ीत थी। वह अपने तेजसे प्रकाशित हो रही थी तथा सुदृढसत्त्वस्वरूप, सत्यशीला, पतिव्रता, ज्ञान, दमपरायणा और अमन्त गुणोंकी भण्डार थी। वह शरत्पूरुषिकके चन्द्रमाके सदृश शोभाशालिनी थी। उसके नेत्र शरत्कालीन कमलके-से थे और उसका मुख लज्जासे अवनत रहता था। अपनी उस सुन्दरी युवती कन्याको सहसा विवाहके योग्य देखकर उत्तम व्रतका पालन करनेवाले, धर्मस्वरूप एवं धर्मात्मा राजा भीष्मक चिन्तित हो उठे। तब वे अपने पुत्रों, ब्राह्मणों तथा पुरोहितोंसे विचार-विमर्श करने लगे।

भीष्मक बोले—सभासदों! मेरी यह सुन्दरी कन्या बढ़कर विवाहके योग्य हो गयी है; अतः मैं इसके लिये मुनिपुत्र, देवपुत्र अथवा राजपुत्र—इनमेंसे किसी अभीष्ट उत्तम वरका वरण करना चाहता हूँ। अतः आप लोग किसी ऐसे योग्य वरकी तलाश करो, जो नवयुवक, धर्मात्मा,

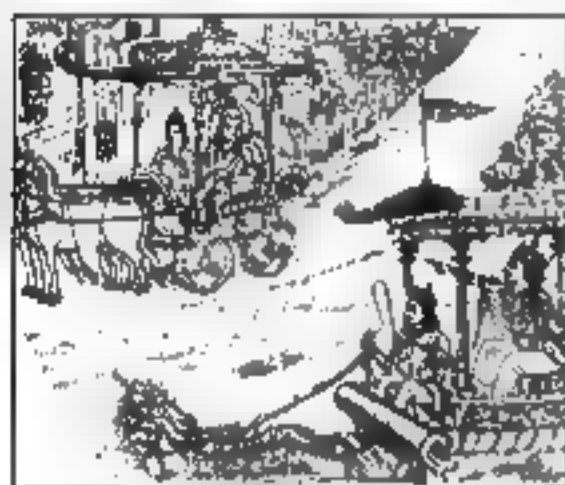
स्वयंसंघ, नारायणपरायण, वेद-वेदाङ्गका विशेषज्ञ, पण्डित, सुन्दर, शुभाचारी, शान्त, जितेन्द्रिय, क्षमाशील, गुण्य, दीर्घायु, महान् कुलमें उत्पन्न और सर्वत्र प्रतिष्ठित हो।

राजाधिराज भीष्मककी बात सुनकर महर्षि गीतमके पुत्र शतानन्द, जो वेद-वेदाङ्गके पारंगामी विद्वान्, पर्यायज्ञानी, प्रवचनकुराल, विद्वान्, धर्मात्मा, कुलपुरोहित, भूतलपर सम्पूर्ण तत्त्वोंके ज्ञाता और समस्त कर्मोंमें निष्णात थे, राजासे बोले।

शतानन्दने कहा—राजेन्द्र! तुम तो स्वयं ही धर्मके ज्ञाता तथा धर्मशास्त्रमें निपुण हो; तथापि मैं वेदोक्त प्राचीन इतिहासका वर्णन करता हूँ, सुनो। जो परिपूर्णतम परमेश्वर ब्रह्माके भी विष्मता हैं; ब्रह्म, शिव और शेषद्वारा वन्दित, परमज्योतिःस्वरूप, भक्तानुग्रहमूर्ति, समस्त प्राणियोंके परमात्म्य, प्रकृतिसे परे, निर्मित, इच्छारहित और

पहुँचे। उन सब लोगोंने उस परम मनोहर नगरका अवलोकन किया। भारातियोंने उस नगरके बाहरी दरवाजेको देखा; चार महारथों सैनिकोंके साथ उसकी रक्षा कर रहे थे। उनके नाम थे—रुक्मी, शिशुपाल, महाबली दन्तवक्र और मायाधियोंमें श्रेष्ठ एवं युद्ध-शास्त्रमें निपुण शास्त्र। उस समय राजकुमार रुक्मि, जो युद्धके लिये उद्यत हो नाना शास्त्रास्त्रोंसे सुसज्जित रथपर सवार था, श्रीकृष्णकी सेनाका अवलोकन करके कुपित हो उठा और

ऐसे निष्ठुर वचन कहने लगा जो कर्णकटु, अत्यन्त

दुष्कर तथा मुनीन्द्रों, देवगणों और मुनिवरोंके लिये उपहासास्पद थे।

रुक्मिने कहा—अहो! कालकृत कर्म और दैवको कौन हटा सकता है? भला, मैं देवेन्द्रोंकी सभामें क्या कहूँगा; क्योंकि जो नन्दके पशुओंका रखवाला, गोधियोंका साक्षात् सम्पर्क और ग्वालोंकी जूँटन खानेवाला है तथा जिसकी जाति, खान-पान और उत्पन्निका कोई निर्णय ही नहीं है; यह भी पता नहीं कि क्या वह राजकुमार है अथवा किसी मुनिका पुत्र है; जिसके पिता वसुदेव क्षत्रिय हैं, परंतु जिसका भरण-पोषण वैश्यके घर हुआ है; जिस दुष्टने अभी हालमें ही मथुरामें धर्मस्था तथा कंसकी भार डाला है, अतः उस राजेन्द्रके वधसे जिसे निश्चय ही बड़ाहत्या लगी है; वह कृष्ण देवताओं और मुनियोंके साथ दैवयोग्य मनोहारिणी कन्या रुक्मिणीको ग्रहण करनेके लिये आ रहा है। फिर शास्त्र, शिशुपाल और दन्तवक्रने भी कुवाक्य कहे। इन सबके दुर्वचनोंको सुनकर भारतामें आये हुए देवता, मुनि, राजागण और बलदेवजीसहित यादवोंको क्रोध आ गया।

(अध्याय १०६)

रुक्मी आदिका यादवोंके साथ युद्ध, शास्त्रका वध, रुक्मीकी सेनाका पलायन, भारातका पुरीमें प्रवेश और स्वागत-सत्कार, शुभस्तनमें श्रीकृष्णका भारातियों तथा देवोंके साथ राजाके आँगनमें जाना, भीष्मकद्वारा सबका सत्कार करके श्रीकृष्णका पूजन

श्रीनारायण कहते हैं—अरुद! तदनन्तर बलदेवजीने हलके द्वाए रुक्मिका रथ भङ्ग कर दिया। फिर तो घोर युद्ध आरम्भ हो गया। शास्त्र मारा गया। बलदेवजी शिशुपालको मार रहे थे; परंतु उसे श्रीकृष्णके द्वारा मारे जानेवाला समझकर शिवजीने बलदेवजीको छेक दिया। बलदेवजीके

विक्रमको देखकर सब हथर-ठथर भाग गये।

तब महामुनि सतानन्दजीने आकर अभ्यर्थना की। भारातने पुरीमें प्रवेश किया। बड़ा भारी स्वागत-सत्कार किया गया। उस समयकी वर-रूपमें सुसज्जित श्रीकृष्णकी शोभा अवर्णनीय थी; उनके शरीरकी कान्ति नूतन जलधरके समान

संक्षिप्त लघुचरितमाला

श्याम थी, वे पीताम्बरसे सुशोभित थे, उनके सर्वाङ्गमें चन्दनका अनुलेप किया गया था, वे खनमालासे विभूषित तथा रत्नोंके बान्धुबंद, कङ्कण और हिलते हुए हारसे प्रकाशित हो रहे थे, उनके कपोल रत्ननिर्मित दोनों कुण्डलोंसे उद्भासित हो रहे थे, कटिभागमें अमूल्य रत्नोंके सारभागसे बनी हुई करधनीकी मधुर झंकार हो रही थी, जिससे उनकी शोभा और बढ़ गयी थी, उनके एक हाथमें मुरली सुशोभित थी, वे मुस्कुराते हुए रत्नजटित दर्पणकी ओर देख रहे थे, सात गोप-पार्षद श्वेत चौखरोंद्वारा उनको सेवा कर रहे थे, उनका शरीर नववीर्यके उर्मणसे सम्पन्न था, नेत्र शल्लोकालीन कमलके-से सुन्दर थे, मुख स्तम्भूषिताके चन्द्रमाकी निन्दा कर रहा था, वे भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये कातर हो रहे थे और उनका सौन्दर्य करोड़ों कामदेवोंका मान हर रहा था। वे सत्य, नित्य, सनातन, तीर्थोंको पक्कन करनेवाले, पवित्रकीर्ति तथा ब्रह्मा, शिव और शेषनागद्वारा चन्दित हैं। उनका रूप परम आह्लादजनक था तथा उनकी प्रभा करोड़ों चन्द्रमाओंके सदृश थी। वे ध्यानद्वारा असाध्य, दुराराध्य, परमोत्कृष्ट तथा प्रकृतिसे परे हैं। वे दूर्वासहित रेशमी सूत्र, अमूल्य रत्नजटित दर्पण और कंधी करके टोक की हुई कदलीकी छिली हुई मङ्गरी धारण किये हुए थे। उनकी शिक्षा मालतीकी मालाओंसे विभूषित त्रिक्रमके-से आकारवाली थी। उनका मस्तक नारियोंद्वारा दिये गये पुष्पमय मुकुटसे उद्गीत हो रहा था। ऐसे ऐश्वर्यशाली वरको देखकर युवतियों प्रेमवशा मूर्च्छित हो गयीं और कहने लगीं कि 'रुक्मिण्येका जीवन धन्य एवं परम क्लृप्तनीव है।' जब महारानी भोष्क-पत्नीकी दृष्टि अपने बापातापर पड़ी तब वे परम प्रसन्न हुईं। उनके मुख और नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठे। वे निर्विषेध दृष्टिसे उनकी ओर निहारने लगीं। राजा भोष्क भी अपने पुरोहित तथा मन्त्रियोंसहित परम हर्षित

हुए। उन्होंने वहाँ आकर देवताओं, ब्राह्मणों तथा सम्प्रदाय प्राणियोंको प्रणाम किया और उन सबको अमृतोपम भक्ष्यसापिण्योंसे परिपूर्ण यवायोग्य वस्त्रस्त्रान दिये। वहाँ रात-दिन 'दीप्यताम्, दीक्षताम्—देते रहो, देते जाओ'—यही शब्द गूँज रहे थे।

उधर वसुदेवजीने देवताओं तथा भाई-बन्धुओंके साथ सुखपूर्वक वह रात व्यतीत की। प्रातःकाल उठकर उन्होंने शौच आदि प्रातःकृत्य सम्पन्न किया। फिर स्नान करके शुद्ध धुली हुई घोड़ी और चार धारण करके संध्या-वन्दन आदि नित्यकर्म सम्पन्न किया। तत्पश्चात् वेदमन्त्रद्वारा श्रीहरिका शुभ अभिवासन (नूर्ति-प्रतिष्ठा) किया। फिर साक्षत् सम्पूर्ण देवताओं तथा सारी मातृकाओंका भक्तोर्भाति पूजन और बहुधारा प्रदान करके वृद्धिश्राद्ध आदि मङ्गलकृत्य किये और देवताओं, ब्राह्मणों तथा ज्ञाति-भाइयोंको भोजन कराया, बाबा बजवाबा, मङ्गल-कार्य कराये और अप्रतिम सौन्दर्यरत्नी वरका उत्तम भुङ्गार करवाया। फिर वरकी सवारीको अत्यन्त सुन्दर ढंगसे सजवाया।

इसी प्रकार राजा भीष्मकने भी पुरोहितोंके साथ वेद-मन्त्रोच्चारणपूर्वक सारे वैवाहिक मङ्गल-कार्य सम्पन्न किये। हर्षमग्न हो भर्तृ, ब्राह्मणों और भिक्षुकोंको भी भण्ड, रत्न, धन, मोती, पाण्डित्य, हँस, भोजन-सावग्री, वस्त्र और अनुपम उपहार दिये, बाबा बजवाबा, मङ्गल-कार्य कराया और ज्ञानियों तथा मुनि-मत्सियोंद्वारा यथोचित विधि-विधानके साथ रुक्मिणीको मनोहर सुन्दर साज-सज्जसे विभूषित कराया। तदनन्तर जब परमेश्वर्य माहेन्द्र नामक शुभ मुहूर्त, जो लग्नाधिपतिसे संवृत्त, शुद्ध शुभ ग्रहोंसे दृष्ट तथा असद् ग्रहोंकी दृष्टिसे रहित था। ऐसा विवाहोपहित लग्न आया जिसमें नक्षत्र और क्षण शुभ थे, चन्द्र-बल और तारा-बल विशुद्ध था तथा शलाका आदि वेधघटोच नहीं था। ऐसे परिणाममें सुखदायक

शरीरधारी बतलाते हैं। आप ज्योतिकी मध्य
सनातन अधिनाशी देहरूप हैं; क्योंकि साकार
ईश्वरके बिना भला यह तैज कहाँसे उत्पन्न हो
सकता है ?

नारद! यों स्तुति करके राजा भीष्मकने विष्णुका स्मरण करते हुए हर्षपूर्वक श्रीकृष्णके पदाद्वारा समर्पित चरणकमलमें पाद निवेदित किया। फिर दूर्वा और जलसमन्वित अर्घ्य प्रदान करके मधुपर्क और गौ समर्पित की तथा उनके सारे शरीरमें सुगन्धित चन्दन लागवाया। उस क्षुध भर्त्समें महेन्द्रने जो पारिजात-पुष्पोंकी माला दहेजस्वयमे प्रदान की थी, उसे राजाने अपने वामभासके गलेमें डाल दिया। कुबेरने जो अमूल्य राजाभरण दिया था, उसके द्वारा राजाने भक्तिपूर्वक श्रीकृष्णका

वरण किया। पूर्वकालमें अग्निद्वारा जो अग्निशुद्ध गुग्गुलु चन्द्रे दिये गये थे, उनको भीष्मकने परिपूर्णतम श्रीकृष्णके समर्पित कर दिया। विश्वकर्माजी जो चम्पकीला रत्नमुकुट दिया था, उसे राजाने परमश्रद्धा श्रीकृष्णके मस्तकपर रख दिया। इसके बाद रत्ननिर्मित सिंहासन, नाना प्रकारके पुष्प, धूप, रत्नप्रदीप तथा अत्यन्त मनोहर नैवेद्य प्रदान किये। पुनः सप्त तौर्षिकके जलसे आचमन कराया। फिर कर्पूर आदिसे सुवासित उत्तम रमणीय पानबीड़ा, मनोहर रतिकरी शय्या और सोनेके लिये सुवासित जल दिया। इस प्रकार वरण करके राजाने उस पूजनको सम्पन्न किया और अञ्जलिको सम्पुटित करके श्रीकृष्णको पुष्पाञ्जलि समर्पित की। (अध्याय १०७)

रुक्मिणी और श्रीकृष्णका विवाह, नारायणी की दाई, भीष्मकद्वारा चहेज-दान और द्वारका में भक्तलोत्सव

श्रीनारायण कहते हैं—जरद ! इसी समय

महालक्ष्मी-स्वरूपा रुक्मिणीदेवी मुनियों और देवताओंके साथ सभामें आयी और रत्नसिंहासनपर विराजमान हुई। वे रत्नाभरणोंसे विभूषित थीं और उनके शरीरपर अग्निशुद्ध साड़ी लौभा था रही थी। उनकी बेनी सुन्दररूपसे गुँधी गयी थी। वे मुस्कराती हुई अमूल्य रत्नजटित दर्पणमें अपना मुख निहार रही थीं, कस्तूरीके बिन्दुओंसे युक्त एवं सुकोमल चन्दनसे चर्चित थीं तथा उनके ललाटका मध्य भूग सिन्दूरकी बेंदीसे उद्भासित हो रहा था। उनकी कान्ति तथावे हुए सुवर्णकी-सी और प्रभा सैकड़ों चन्द्रमाओंके समान थी, उनके सर्वाङ्गमें चन्दनका अनुलेप हुआ था, मालतीकी माला उनकी शोभा बढ़ा रही थी और सात बालक राजकुमारोंद्वारा वे वहाँ लायी गयी थीं। ऐसी महालक्ष्मीस्वरूपा पतिव्रता रुक्मिणीदेवीको देवेन्द्रों, मनोन्द्रों,

सिद्धेन्द्रो तस्या नृपश्रेष्ठोने देखा ।

तदनन्तर सती रुक्मिणीने अपने पति श्रीकृष्णकी सत्ता प्रदक्षिणा करके उन्हें नमस्कार किया और चन्दनके सुकोमल फलसकोंद्वारा सौकल जलसे स्नान। तत्पश्चात् जगत्पति श्रीकृष्णने शान्तरूपिणी एवं मन्द मुस्कानयुक्त अपनी प्रियतमा रुक्मिणीपर जल छिड़का। फिर शुभ मुहूर्तमें प्रतिने पत्नीका और पत्नीने पतिका अवलोकन किया। इसके बाद सुमुखी रुक्मिणीदेवी पिताकी गोदमें जा बैठी; उस समय वे अपने तेजसे ठहीस हो रही थीं और उनका मुख लज्जकवश झुक गया था। नारद। तब राजा धौष्यकने वेदमन्त्रोच्चारणपूर्वक दानकी विधिसे देवेश्वरी रुक्मिणीको परिपूर्णतम श्रीकृष्णके हाथों सौंप दिया। उस समय हर्षपूर्वक बैठे हुए श्रीकृष्णने वसुदेवजीकी आज्ञासे 'स्वस्ति' ऐसा कहकर रुक्मिणीदेवीको उसी प्रकार ग्रहण कर

माता सुभद्रा कन्याको अपनी ससुरेसे लगाकर उसकी सखियों तथा बान्धवोंके साथ उच्च स्वरसे रोने लगीं और इस प्रकार बोलीं।

सुभद्राने कहा—यत्से! तू पुछ अपनी माताका परित्याग करके कहाँ जा रही है? भला, मैं तुझे छोड़कर कैसे जा सकूँगी? और तू भी मेरे बिना कैसे जीवन धारण करेगी? रानी बेटी! तू महालक्ष्मी है, तुने भाषासे ही कन्याका रूप धारण कर रखा है। अब तू वसुदेव-न्दनकी प्रिया होकर मेरे घरसे वसुदेवजीके भवनको जा रही है। यों कहकर रानीने शोकवश नेत्रोंके जलसे अपनी कन्याको धिगा दिया। भीष्मकने भी आँखोंमें आँसू भरकर अपनी कन्या श्रीकृष्णको समर्पित कर दी। इस प्रकार उसका परिहार करके वे फूट-फूटकर रोने लगे। तब रुक्मिणीदेवी तथा श्रीकृष्ण भी लीलासे आँसू टपकाने लगे। तत्पश्चात् वसुदेवजीने पुत्र और पुत्रवधूको रथपर चढ़ाया। इस अवसरपर राजा भीष्मक अपने जाम्नाताको दहेज देने लगे। उन्होंने हर्षपूर्ण हृदयसे एक हजार गजराज, छः हजार घोड़े, एक सहस्र दासिगँ, सैकड़ों गीकर, अमूल्य रत्नोंके बने हुए आभूषण, एक हजार रत्न, पाँच लाख सुठ सुवर्णकी मोहरें,

विश्वकर्माद्वारा निर्मित सोनेके सुन्दर-सुन्दर जलपात्र तथा भोजनपात्र, बहुत-सी गायें, एक हजार दूधधाली भवत्सा धेनुरें और बहुत-से बहुमूल्य रमणीय अस्त्रसुष्ठ वस्त्र प्रदान किये। तब वसुदेव और उग्रसेन देवताओं और मुनियोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक स्नान हो द्वारकाकी ओर चले। वहाँ अपनी रमणीय पुरीमें प्रवेश करके उन्होंने मङ्गल-कृत्य कराये, सुन्दर एवं अचञ्चल मनोहर वाजे बजवाये। तदनन्तर देवकी, सुन्दरी रोहिणी, नन्दपत्नी यशोदा, अदिति, दिति तथा अन्यान्य सौभाग्यवती नरियाँ श्रीकृष्ण और सुन्दरी रुक्मिणीकी ओर बारंबार निहारकर उन्हें घरके भीतर लीला से गयीं और उन्होंने उनसे मङ्गल-कृत्य करवाये। फिर देवताओं, मुनिवरों, वरेशों और भाई-बन्धुओंको चतुर्विध (भक्ष्य, भोग्य, लेह्य, धौष्य) भोजन कराकर उन्हें विदा किया। पुनः हर्षमग्न हो भद्र ब्राह्मणोंको इतने रत्न आदि दान किये, जिससे वे प्रसन्न और संतुष्ट हो गये। उन्हें भोजन भी कराया। इस प्रकार भोजन करके और धन लेकर वे सभी खुशी-खुशी अपने घरोंको गये। यों वसुदेव-पत्नीने सारा मङ्गल-कार्य सम्पन्न कराया। (अध्याय १०८-१०९)

श्रीकृष्णके कहनेसे नन्द-यशोदाकर ज्ञानप्राप्तिके लिये कदलीवनमें राधिकाके पास जाना, वहाँ अचेतनावस्थामें पड़ी हुई राधाको श्रीकृष्णके संदेशद्वारा चैतन्य करना और राधाका उपदेश देनेके लिये उद्यत होना

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! इस प्रकार उस साङ्गोपाङ्ग मङ्गल-कार्यके अवसरपर पधारे हुए लोगोंके चले जानेपर नन्दजी यशोदाके साथ अपने प्रिय पुत्र (श्रीकृष्ण)-के निकट गये।

वहाँ जाकर यशोदाने कहा—माधव! तुमने अपने पिता नन्दजीको तो ज्ञान प्रदान कर ही दिया, परंतु बेटी! मैं तुम्हारी माता हूँ; अतः कृपानिधे! मुझपर भी कृपा करो। महापद्म! तुम

पृथ्वीका उद्धार करनेवाले और भक्तोंको उबारनेवाले हो। मैं भयभीत हो इस भयंकर भवसागरमें पड़ी हुई हूँ। मायाभयो प्रकृति ही इस भवसागरसे तरनेके लिये नौका है और तुम्हीं उसके कर्णधार हो; अतः कृपामय! मेरा उद्धार करो। यशोदाकी बात सुनकर पुष्पोत्तम श्रीकृष्ण जो ज्ञानियोंके गुरुके भी गुरु हैं, हँस पड़े और भक्तिपूर्वक मातासे बोले।

निकट आयी हैं। सति! श्रीहरिने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तुम ठन गदाधरका मङ्गल-समाचार एवं मङ्गल-संदेश सुनो। तुम्हें शीघ्र ही ठन श्रीकृष्णके दर्शन होंगे। हे देवि! होसमें आ जाओ और इस समय मुझे भक्त्यात्मक ज्ञानका उपदेश दो। हम दोनों तुम्हारे पतिके उपदेशसे तुम्हारे पास आये हैं। बरानने। इसके बाद श्रीहरि तुम्हारे पास आवेंगे और तुम शीघ्र ही श्रीदाभाके

शपसे मुक्त हो जाओगी। इस प्रकार यशोदाके वचन सुनकर और गदाधरका समाचार पाकर श्रीकृष्णके नामस्मरणसे राधाका अमङ्गल दूर हो गया। वे भीतर-ही-भीतर श्रीकृष्णकी सम्भावना करके चेतनामें आ गयीं और शान्त होकर मधुर आनीसे परमेश्वर लौकिकी भक्तिका वर्णन करने लगीं।

(अध्याय ११०)

राधिकाद्वारा 'राम' आदि भगवद्नामोंकी व्युत्पत्ति और उनकी प्रशंसा तथा यशोदाके पूछनेपर अपने 'राधा' नामकी व्याख्या करना

राधिकाने कहा—यशोदे! स्वीजाति तो वस्तुतः यों ही अबला, मूढ़ और अज्ञानमें तत्पर रहनेवाली होती है; तिसपर भी श्रीकृष्णके विरहसे मेरी चेतना विरन्तर नष्ट हुई रहती है। ऐसी दशामें पाँच प्रकारके ज्ञानोंमें, जो सर्वोत्तम भक्त्यात्मक ज्ञान है, उसके विषयमें मैं क्या कह सकती हूँ? तथापि जो कुछ तुमसे कहती हूँ, उसे सुनो। यशोदे! तुम ■ सारे नक्षत्र पदार्थोंका परित्यक्त करके पुण्यक्षेत्र भारतमें स्थित रमणीय वृन्दावनमें जाओ। वहाँ निर्मल यमुनाजलमें त्रिकाल स्नान करके सुकोमल चन्दनसे अष्टदल कमल बनाकर शुद्ध मनसे गर्ग-प्रदत्त ध्यानद्वारा परमानन्दस्वरूप श्रीकृष्णका भलीभाँति पूजन करो और आनन्दपूर्वक उनके परमपदमें लीन हो जाओ। सति! स्त्री पूर्व पुरुषोंके साथ अपने कर्मका वच्छेद करके सदा वैष्णवोंके ही साथ वार्तालाप करो। भक्त अंग्रिकी ज्वाला, पिंजरेमें बंद होना, काँटोंमें रहना और विष खाना स्वीकार करता है, परंतु हरिभक्तिरहित लोगोंका सङ्ग ठीक नहीं समझत; क्योंकि वह नाशका कारण होता है। भक्तिहीन पुरुष स्वयं

तो नष्ट होता ही है, साथ ही दूसरेकी बुद्धिमें भेद उत्पन्न कर देता है। भक्तके सङ्गसे तथा हरिकृपास्वरूपी अमृतके सिञ्चनसे भक्तिरूपी वृक्षका अङ्कुर बढ़ता है; किंतु भक्तिहीनोंके साथ वार्तालापरूपी प्रदीपान्तरिकी ज्वालाकी एक कलाके स्पर्शसे भी वह अङ्कुर सूख जाता है; फिर सींचनेसे ही उसकी वृद्धि होती है। इसलिये समन्धान होकर भक्तिहीनोंके सङ्गका उसी प्रकार परित्याग कर देना चाहिये, जैसे मनुष्य कालसर्पको देखकर डरके मारे दूर भाग ज़रते हैं। यशोदे! अपने ऐश्वर्यशाली पुत्रका, जो साक्षात् परमात्मा और ईश्वर है, उत्तम भक्तिके साथ भजन करो। उनके राम, नारायण, अनन्त, मुकुन्द, मधुसूदन, कृष्ण, केशव, कंसारे, हरे, वैकुण्ठ, वासन—इन ग्यारह नामोंको जो पढ़ता अथवा कहता है, वह सहस्रों कोटि जन्मोंके पापोंसे मुक्त हो जाता है*।

'र' शब्द विश्ववाची और 'म' ईश्वरवाचक है, इसलिये जो लोकोंका ईश्वर है उसी कारण वह 'राम' कहा ज़रता है। वह रमाके साथ रमण

* वरं हुतबहज्वालां भक्तो वाञ्छति पिञ्जरम् । वरं च कष्टके वसं वरं ■ विषभक्षणम् ।
हरिभक्तिविहीनानां न सङ्गं नाशकारणम् । स्वयं चो भक्तिहीनो बुद्धिभेदं करोति च ॥

सर्वज्ञानसिद्धिः सर्वज्ञानसिद्धिः सर्वज्ञानसिद्धिः सर्वज्ञानसिद्धिः सर्वज्ञानसिद्धिः सर्वज्ञानसिद्धिः सर्वज्ञानसिद्धिः सर्वज्ञानसिद्धिः सर्वज्ञानसिद्धिः सर्वज्ञानसिद्धिः

करता है इसी कारण विद्वान् लोग उसे 'राम' कहते हैं। रामाक्षर रामस्थान होनेके कारण राम-तत्त्ववेत्ता 'राम' बतलाते हैं। 'र' लक्ष्मीवाची और 'म' ईश्वरावाचक है; इसलिये मनीषीगण लक्ष्मीपतिको 'राम' कहते हैं। सहस्रों दिव्य नामोंके स्मरणसे जो फल प्राप्त होता है, वह फल निश्चय ही 'राम' शब्दके उच्चारणमात्रसे मिल जाता है।

विद्वानोंका कथन है कि 'नार' शब्दका अर्थ सारूप्य-मुक्ति है; उसका जो देवता 'अयन' है, उसे 'नारायण' कहते हैं। किन्ने हुए पापको 'नर' और गमनको 'अयन' कहते हैं। उन पापोंका जिससे गमन होता है, वही ये 'नारायण' कहे जाते हैं। एक बार भी 'नारायण' शब्दके उच्चारणसे मनुष्य तीन सौ कल्पोंतक गङ्गा अग्नि समस्त तीर्थोंमें स्नानके फलका भागी होता है। 'नार' को पुण्य मोक्ष और 'अयन' को अधीष्ट ज्ञान कहते हैं। उन दोनोंका ज्ञान जिससे हो, वे ही ये प्रभु 'नारायण' हैं।

जिसका चारों वेदों, पुराणों, शस्त्रों तथा

अन्यान्य योगग्रन्थोंमें अन्त नहीं मिलता; इसी कारण विद्वान् लोग उसका नाम 'अनन्त' बतलाते हैं। 'मुकु' अध्ययमान, निर्माण और मोक्षवाचक है; उसे जो देवता देता है, उसी कारण वह 'मुकुन्द' कहा जाता है। 'मुकु' वेदसम्पन्न भक्तिरसपूर्ण प्रेमयुक्त वचनको कहते हैं; उसे जो भक्तोंको देता है वह 'मुकुन्द' कहलाता है। चूँकि वे मधु दैत्यका हनन करनेवाले हैं, इसलिये उनका एक नाम 'मधुसूदन' है। यों मन्तलोग वेदमें विभिन्न अर्थका प्रतिपादन करते हैं। 'मधु' मधुसूक्तलिङ्ग तथा किन्ने हुए शुभाशुभ कर्म और माध्वीक (मधुएकी सराव)-का वाचक है; अतः उसके तथा भक्तोंके कर्मोंके सूदन करनेवालेको 'मधुसूदन' कहते हैं। जो कर्म परिणाममें अशुभ और भान्नोंके लिये मधुर है उसे 'मधु' कहते हैं, उसका जो 'सूदन' करता है; वही 'मधुसूदन' है।

'कृषि' उत्कृष्टवाची, 'ज' सङ्कलितवाचक और 'अ' दातृवाचक है; इसीसे विद्वान् लोग उन्हें 'कृष्ण' कहते हैं। परमज्ञानन्दके अर्थमें 'कृषि' और

अङ्कुरो	भक्तिवृक्षस्य	भक्तसङ्गेन	वधति । परं	हरिकृष्णलाभोद्भासितचरण	च ॥
अभङ्गालापदीभाषिन्वालायाः	कलयापि	च । अङ्कुरे	शुक्लतां याति पुनः	सौमन	वधति ॥
तस्यादभक्तसङ्गे	च	सावधानं	परित्यज । यथा	दुष्टा	कालसर्व नरो भीतः पलायते ॥
यतोदे	च	प्रत्ययेन	स्मरणः	पुत्रमीकृतम् । भक्तस्य	पराया भक्त्यः परमात्मानमीश्वरम् ॥
राम	नारायणमना	मुकुन्द	मधुसूदन । कृष्ण	केतव	कंसरे हरे वैकुण्ठ वामन ॥
इत्येकान्तरा	नामानि	पठेद्	च	पाठयेदिति । जन्मकोटिसहस्राणां	पातकादेव मुच्यते ॥

(१११। १३-२०)

* शशब्दे विज्ञापयन्तो यज्ञानीश्वरवाचकः । विज्ञानव्यवहारे यो हि तेन रामः प्रकीर्तितः ॥
रम्यते रमया सार्धं तेन रामं विदुर्मुखाः । रम्यत्वं रम्यस्वार्थं रामं रामविदो विदुः ॥
राक्षेति लक्ष्मीवचनो यज्ञापीश्वरवाचकः । लक्ष्मीवर्ति रतिं सर्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥
नाम्रां सहस्रं दिव्यानीं स्मरणे सफलं भवेत् । तत्फलं लभते नूनं रामोच्चारणमात्रतः ॥

(१११। १८-२१)

† सारूप्यमुक्तिवचनो भवेति च विदुर्मुखाः । यो देवोऽप्यङ्गनं तस्य स च नारायणः स्मृतः ॥
नारायणं कृतपापैर्द्विष्यन् गमनं स्पृष्टम् । कते हि गमनं तेषां खोजं नारायणः स्मृतः ॥
सङ्गनारायणेत्युक्त्वा पुनर्न कल्पस्तत्रायम् । गङ्गादिसर्वार्थेषु सातो भवति निश्चितम् ॥
नारं च मोक्षणं पुण्यगमनं ज्ञानमीयितम् । लब्धेज्ञानं भवेद् यस्मात् सोऽयं नारायणः प्रभुः ॥

(१११। २२-२५)

[illegible]

उनके दास्य कर्ममें 'ज' का प्रयोग होता है। उन दोनोंके दाता जो देवता हैं, उन्हें 'कृष्ण' कहा जाता है। भक्तोंके कोटिजन्मार्जित पापों और क्लेशोंमें 'कृषि' का तथा उनके भक्तोंमें 'ज' का व्यवहार होता है; इसी कारण वे 'कृष्ण' कहे जाते हैं। सहस्र दिव्य नामोंकी तीन आवृत्ति करनेसे जो फल प्राप्त होता है; वह फल 'कृष्ण' नामकी एक आवृत्तिसे ही मनुष्यको सुलभ हो जाता है। वैदिकोंका कथन है कि 'कृष्ण' नामसे बंधकर दूसरा नाम न हुआ है, न होगा। 'कृष्ण' नाम सभी नामोंसे परे है। हे गंधर्वा! जो मनुष्य 'कृष्ण-कृष्ण' यों कहते हुए स्थिर उपवास स्मरण करता है; उसका उसी प्रकार नरकसे उद्धार हो जाता है, जैसे कमल जलका भेदन करके ऊपर निकल आता है। 'कृष्ण' ऐसा महान नाम जिसकी वाणीमें वर्तमान रहता है, उसके करोड़ों महापातक तुरंत ही भस्म हो जाते हैं। 'कृष्ण' नाम-जपका फल सहस्रों अक्षमेध-यज्ञोंके फलसे भी श्रेष्ठ है; क्योंकि उनसे पुनर्जन्मकी प्राप्ति होती है; परंतु नाम-जपसे भक्त आवागमनसे मुक्त हो जाता है। समस्त यज्ञ, लाखों व्रत, तीर्थस्नान, सभी प्रकारके तप, उपवास, सहस्रों वैदिक, सैकड़ों बार पृथ्वीकी प्रदक्षिणा—ये सभी इस 'कृष्णनाम'-जपकी सोलहवीं कक्षाकी समानता नहीं कर सकते। उन उपर्युक्त कर्मोंके सोपान

मनुष्योंको चिरकालके लिये स्वर्गरूप फलकी प्राप्ति होती है और उस स्वर्गसे पतन होना निश्चित है; परंतु जपकर्ता पुरुष श्रीहरिके परम पदको प्राप्त कर लेता है।

‘क’ जलको कहते हैं; उस जलमें तथा समस्त शरीरोंमें भी जो आत्मा लयन करता है; उस देवको सभी वैदिक लोग ‘केशव’ कहते हैं। ‘कंस’ शब्दका प्रयोग पातक, विघ्न, रोग, श्लोक और दानवके अर्थमें होता है, उनका जो ‘अरि’ अर्थात् हनन करनेवाला है; वह ‘कंसारि’ कहा जाता है। जो रुद्ररूपसे नित्य विश्वोंका तथा भक्तोंके पातकोंका संहार करते रहते हैं, इसी कारण वे ‘हरि’ कहलाते हैं। जो ब्रह्मस्वरूप ‘म’ मूलप्रकृति, ईश्वरी, नारायणी, सनातनी विष्णुमाया, महालक्ष्मीस्वरूपा, वैदमाता सरस्वती, उषा, वसुन्धरा और गङ्गा नामसे विख्यात हैं, उनके स्वामी (धव) को ‘माधव’ कहते हैं।

यशोदे! ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शेष आदि जिनकी वन्दना करते हैं; सनकादि मुनि ध्यानद्वारा जिनका कुछ भी रहस्य नहीं जान पाते और वेद-पुराण जिनका निरूपण करनेमें असमर्थ हैं; उन माखनबोरका भक्तिपूर्वक भजन करो। दूध, दही, घी, नमक मथकर तैयार किया हुआ मट्ठा—ये सब कहीं हैं, उनका चुरानेवाला कहीं है, तुम कहीं हो और तुम्हारा भवबन्धन कहीं है? योगी,

• कृषिरुक्कृष्टकथनो षष्ठः संदक्षिणात्मकः । अष्टाविंशत्यनुवचनः कृष्णं तेन विदुर्बुधाः ॥
कृषिश्च परमानन्दे षष्ठः तद्व्यसकर्मणि । तयोर्द्वयं च यो देवसेन कृष्णः प्रकीर्तितः ॥
कोटिजन्मार्जिते पापे कृषिः कलेशे च वर्तते । मन्त्रानां च निर्वर्णने तेन कृष्णः प्रकीर्तितः ॥
सहस्रनाम्नां दिव्यानां त्रिभिर्वृत्तैः च यत्फलम् । एकवृत्त्या तु कृष्णस्य तत्फलं लभते नरः ॥
कृष्णनामः परं नाम न भूतं न भविष्यति । सर्वेभ्यश्च परं नाम कृष्णेति वैदिका विदुः ॥
कृष्ण कृष्णेति हे गोपि यस्तं स्मरति निरक्लेशः । क्लेशं भित्त्वा यथा पथं नरकाद्दुःखम्यच्छेदम् ॥
कृष्णेति मङ्गलं भगवत्स्य यस्यां प्रवर्तते । मन्मथवर्जितं सद्यस्तन्महापातककोटयः ॥
अश्वमेधसहस्रेभ्यः फलं कृष्णजपस्य च । खरं तेष्वः पुनर्वन्य भक्तो भक्तपुनर्धवः ॥
सर्वेषामपि यज्ञानां लक्ष्मिणि च वसति च । तीर्थस्नानानि सर्वाणि तर्पण्यननानि च ॥
वेदपाठसहस्राणि प्रादक्षिण्यं भुजः जतम् । कृष्णजपस्यस्य क्लेशं नाहन्ति बौद्धरीम् ॥

सिद्धगण, पुनीन्द्र, भक्तसमुदाय, ब्रह्म, शिव और शेष योगद्वारा जिन्हें बाँध नहीं सके; वह तुम्हारे ओखली-मूलसे कैसे बाँध गया? अतः सति! भारतवर्षमें शीघ्र हो इत्कमलके मध्यमें स्थित परमेश्वररूप अपने पुत्रका प्रेम, भक्ति, स्तवन, पूजन और यत्नपूर्वक ध्यान करते हुए भजन करो। गोपी! तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, वह वरदान माँग लो। इस समय जगत्में जो देवताओंके लिये भी दुर्लभ होगा, वह सब कुछ मैं तुम्हें प्रदान करूँगे।

यशोदाने कहा—राधे! श्रीहरिके चरणोंमें निश्चल भक्ति तथा उनकी दासता—यहो मेरा अभीष्ट वर है। साथ ही तुम्हारे जन्मकी क्या व्युत्पत्ति है—यह भी मुझे बतलानेकी कृपा करो।

श्रीराधिका बोली—यशोदे! मेरे वरदानसे तुम्हारे श्रीहरिके चरणोंमें निश्चल भक्ति हो और तुम्हें श्रीहरिकी दुर्लभ दासता प्राप्त हो। अब उत्तम निर्णयका वर्णन करती हूँ, सुनो। पूर्वकालमें नन्दने मुझे भाण्डीर-वटके नीचे देखा था, उस समय मैंने ब्रजेश्वर नन्दको वह रहस्य कतलाया था और उसे प्रकट करनेको मना कर दिया था। मैं ही स्वयं राधा हूँ और रायाण गोपकी भार्या मेरी

छायावस्तु है। रायाण श्रीहरिके अंश, श्रेष्ठ पार्षद और महान् हैं।

जिनके रोमकूर्पोंमें अनेकों विष वर्तमान हैं, वे महाविष्णु हो 'रा' शब्द हैं और 'धा' विश्वके प्राणियों तथा लोकोंमें मातृवाचक धाम है; अतः मैं इनको दूध पिलानेवाली माता, मूलप्रकृति और ईश्वरी हूँ। इसी कारण पूर्वकालमें श्रीहरि तथा विद्वानोंने मेरा नाम 'राधा' रखा है*। इस समय मैं सुदामाके शापसे वृषभानुकी कन्या होकर प्रकट हुई हूँ। अब सब वर्ष पूरे होनेतक मेरा श्रीहरिके साथ वियोग बना रहेगा। मेरे पिता वृषभानु श्रीकृष्णके श्रेष्ठ पार्षद और महान् हैं तथा मेरी माता कलशकली पितरोंकी भगनी कन्या हैं। इस भारतवर्षमें मेरी माता तथा मैं—दोनों अपोभिजा हैं। पुनः तुम लोगोंके साथ श्रीहरिके परमपदको प्राप्त होगी। ब्रजेश्वर! इस प्रकार मैंने तुम्हें सारा भक्त्यात्मक ज्ञान बतला दिया। सति। अब तुम अपने ज्ञानो स्वामी ब्रजेश्वरके साथ ब्रजको लौट जाओ; क्योंकि इस समय तुम्हीं मेरे ध्यानमें रुकावट डालनेवाली हो। सुन्दरि! ध्यानभङ्ग हो जानेपर मनुष्योंको महान् दोषका भागी होना पड़ता है।

(अध्याय १११)

प्रभुज्ञाख्यान-वर्णन, श्रीकृष्णका सोलह हजार आठ रानियोंके साथ विवाह और उनसे संतानोत्पत्तिका कथन, दुर्वासाका द्वारकामें आगमन और वसुदेव-कन्या एकानंशाके साथ विवाह, श्रीकृष्णके अद्भुत चरित्रको देखकर दुर्वासाका भयभीत होना, श्रीकृष्णका उन्हें समझाना और दुर्वासाका पत्नीको छोड़कर तपके लिये जाना

श्रीनारायण कहते हैं—मुने! द्वारकामें पहुँचकर वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण वसुदेवजीकी आज्ञासे रुक्मिणीके रत्ननिर्मित श्रेष्ठ भवनमें गये। वह भवन शुद्ध स्फटिकके समान उज्ज्वल, बहुमूल्य रत्नोंद्वारा रचित, सामने तथा चारों ओरसे रमणीय और नाना प्रकारके चित्रोंसे चित्रित था।

* राशब्द महाविष्णुर्विश्वानि यस्य स्तोमसु । विश्वप्राणिषु विश्वेषु वा धात्री मातृवाचकः ॥
धात्री माताहमेतेषां मूलप्रकृतिसेवरी । तेन राधा समाख्याता हरिणा च पुरा कथितः ॥

(१११। ५७-५८)

सर्वप्रथम श्रीकृष्ण-पुत्र (कामदेव) को सम्झाया कि तुम दोनों पत्नी-पति हो। शिवके कोपसे भस्म हुए कामदेवने ही श्रीकृष्णके पुत्ररूपसे जन्म लिया है; अतएव तुम दोनों पति-पत्नीकी भाँति रहो।

उसपर अमूल्य रत्नोंके कलज चमक रहे थे और वह श्वेत चैवरों, दर्पणों तथा अग्निमुद्र पवित्र वस्त्रोंद्वारा सब ओरसे सुसोभित था। तदनन्तर रुक्मिणीदेवीसे पूर्वकालमें शिवके द्वारा भस्मीभूत कामदेव प्रकट हुए। उन्होंने शम्बरामुरका कथ करके अपनी पतिव्रता पत्नी रतिको प्राप्त किया। उस समय रति देवताके संकेतसे 'मन्वाकती' नाम धारण करके शम्बरामुरके महसमें उसको गृहिणी बनकर रहती थी; परंतु उसको जल्दपर स्वयं न जाकर अपनी छायाको भेजती थी।

भारतने पूछा—महाभाग! कामदेव (प्रद्युम्न) ने किस प्रकार दैत्यराज शम्बरका वध किया था? वह शुभ कथा विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये।

श्रीनारायणने कहा—नारद! एक सप्ताहके अतीत होनेपर दैत्यराज शम्बर रुक्मिणीके सुतिकमण्डपसे बालकको लेकर वेगपूर्वक अपने वासस्थानको चला गया। वह दैत्यराज पुत्रहीन था; अतः उस पुत्रको पाकर उसे महान् हर्ष हुआ। फिर उसने प्रसन्नमनसे वह बालक मायावतीको दे दिया। उसे पाकर सती मायावतीको भी बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनन्तर सरस्वतीदेवीने आकर मायावती

(रति) को और श्रीकृष्ण-पुत्र (कामदेव) को सम्झाया कि तुम दोनों पत्नी-पति हो। शिवके कोपसे भस्म हुए कामदेवने ही श्रीकृष्णके पुत्ररूपसे जन्म लिया है; अतएव तुम दोनों पति-पत्नीकी भाँति रहो।

तब वे पति-पत्नीकी भाँति रहने लगे। इस बातका शम्बरामुरको पता लग गया। तब वह दोनोंकी भर्त्सना करके उन्हें मारने दौड़ा। उसने शिवजीका दिया हुआ शूल चसाया। इसी बीच पवनदेवने चुपके-से दुर्गाका स्मरण करनेको कहा। दुर्गाका स्मरण करते ही शिव-शूल रमणीय और मनोहर मालाके रूपमें परिणत हो गया। तदनन्तर कामदेवने हर्षपूर्वक ब्रह्मास्त्रद्वारा उस दैत्यको मार डाला और रतिको लेकर वे विमानद्वारा द्वारकापुरीको चले गये। उनके पीछे सपस्त देवगण स्वयं पार्वतीकी स्तुति करके चले।

रुक्मिणीने मङ्गल-कार्य सम्पन्न करके रतिको और अपने पुत्रको ग्रहण किया। श्रीहरिने स्वस्त्ययनपूर्वक परम उत्सव कराया, ब्राह्मणोंको जिमाया और पार्वतीको पूजा की।

तदनन्तर श्रीकृष्णने वेदोक्त शुभ दिन आनेपर

क्रमशः सात रमणियोंका पाणिग्रहण किया। उनके नाम हैं—कालिन्दी, सत्यभामा, सत्या, सती, नागजिती, जाम्बवती और लक्ष्मणा। उन्होंने क्रमशः इनके साथ विवाह किये और पुत्र उत्पन्न किये। उनमें एक-एकसे क्रमशः दस-दस पुत्र

और एक-एक कन्या उत्पन्न हुई। तत्पश्चात् श्रीकृष्णने राजाधिराज नरकासुरको पुत्रसहित मारकर रणके मुहानेपर महाबली धुर दैत्यको भी समलोकका पथिक बना दिया। जहाँ उसके महलमें श्रीकृष्णको सोलह हजार कन्याएँ दीख पड़ीं, जिनकी अवस्था ली खर्बसे ऊपर हो चुकी थी; परंतु उनका जीवन सदा स्थिर रहनेवाला था। वे सब-की-सब रत्नाभूषणोंसे विभूषित थीं तथा उनके मुख प्रफुल्लित थे। माधवने शुभ मुहूर्तमें उन सबका पाणिग्रहण किया और शुभकालमें क्रमशः उन सबके साथ रमण किया। उनमें भी प्रत्येकसे क्रमशः दस-दस पुत्र और एक-एक कन्याका जन्म हुआ। इस प्रकार श्रीहरिके पृथक्-पृथक् इतनी संतानें उत्पन्न हुईं।

नारद! एक समयकी बात है। मुनिवर दुर्वासा अनायास घूमते-घूमते रमणीय ह्मन्कापुरीमें आये। उस समय उनके साथ तीन करोड़ शिष्य

भी थे। उन्हें आया देखकर पुत्र और पुरोहितके साथ महाराज उग्रसेन, वसुदेव, श्रीकृष्ण, अक्रूर तथा उद्धवने षोडशोपचारद्वारा भुविवरकी पूजा करके उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मन्! तब भुविवरने उन्हें पृथक्-पृथक् शुभस्तीर्वाद दिये। तदनन्तर वसुदेवजीने अपनी कन्या एकानंशाको शुभ मुहूर्तमें भर्षिं दुर्वासामको दान कर दिया और बहुत-से झोली, पाणिक्व, हीर तथा रत्न दहेजमें दिये। उन्होंने दुर्वासामको बहुमूल्य रत्नोंद्वारा निर्मित एक सुन्दर आश्रम भी दिया।

एक बार पुनित्रेह दुर्वासाने अपने यममें विचारकर देखा कि कहीं तो श्रीकृष्ण रत्ननिर्मित मनोहर पलंगपर शयन कर रहे हैं, कहीं वे सर्वव्यापी प्रभु ब्रह्मापूर्वक पुराणकी कथा सुन रहे हैं, कहीं सुन्दर अंगनमें महोत्सव मनानेमें संलग्न हैं, कहीं सख्यद्वारा भक्तिपूर्वक दिया गया लाम्बूल चबा रहे हैं, कहीं गव्यापर पीढ़े हैं और रुक्मिणी स्वेत चैवरेण्द्वारा उनकी सेवा कर रही हैं, कहीं आनन्दपूर्वक शयन कर रहे हैं और कालिन्दी उनके चरण दबा रही है; फिर सुधर्मा-सभामें सुन्दर रूप धारण करके सत्समाजके मध्य विराज रहे हैं। ऐश्वर्यशाली भुमिने सर्वत्र उनके साथ समाप्त रूपसे सम्भ्रमण किया। इस परम अद्भुत दृश्यको देखकर विप्रवर दुर्वासको महान् विस्मय हुआ। तब वे पुनः रुक्मिणीके महलमें उन जागदीश्वरकी स्तुति करने लगे।

दुर्वासस बोले—जगदीश्वर! आप सबपर विजय पानेवाले, जनार्दन, सबके आत्मस्वरूप, सर्वेश्वर, सबके कारण, पुरातन, गुणरहित, इच्छासे परे, निर्लिप्त, निष्कलङ्क, निराकार, भक्तानुग्रह-मूर्ति, सत्यस्वरूप, सनातन, रूपरहित, नित्य नूतन और ब्रह्म, शिव, शेष तथा कुबेरद्वारा धन्दित हैं। लक्ष्मी आपके चरणकमलोंकी सेवा करती रहती हैं, आप ब्रह्मज्योति और अनिर्वचनीय हैं,

संज्ञित सङ्कीर्तनपुष्पा

वेद भी आपके रूप और गुणकर बाह नहीं लग पाते और आप महाकाशके समान सम्माननीय हैं; आपकी जय हो, जय हो। परमन्तम्! आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। श्रीहरिको अनुमतिसे मन-ही-मन यों कहकर प्रियवर दुर्वासा श्रीकृष्णको प्रणाम करके वहीं उनके सामने खड़े हो गये। तब जगन्नाथ श्रीकृष्णने उन्हें वह ज्ञान वास्तव्य आरम्भ किया; जो हितकारक, सत्य, पुरातन, वेदविहित और सभी सत्पुरुषोंद्वारा मान्य था।

श्रीभगवान्ने कहा—विप्र! तुम छे शिवके अंश हो; अब: इरो मत। क्या ज्ञानद्वारा तुम्हें यह नहीं ज्ञात है कि मैं सबका उत्पत्तिस्थान हूँ और सभी मुझसे उत्पन्न होते हैं? मुने! मैं ही सबका आत्मा हूँ। मेरे बिना सभी शक्तुल्य हो जाते हैं। प्राणियोंके शरीरसे मेरे निकल जानेपर सभी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। अकेला मैं हो

उत्पन्न होकर पृथक्-पृथक्-रूपसे व्यक्त होता हूँ। जो भोजन करता है, उसीकी तृप्ति होती है; दूसरे कभी भी तृप्त नहीं होते। जीवादि समस्त प्राणियोंको प्रतिष्ठाएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। गोलोक-स्थित रासमण्डलमें परिपूर्णतम मैं ही हूँ। राधा श्रीदाम्भके शापसे इस समय मेरा दर्शन नहीं कर सकती। सभी राधाके अंश-कलांशरूपसे उत्पन्न हुए हैं। स्वप्नियोंके भवनमें राधाका अंश है और अन्य सभी रानियोंके महलोंमें कलाएँ हैं। मेरा जो सरोवर्धरियोंकी प्रतिमाओंमें कहीं अंश, कहीं कलाकी कला और कहीं कलाका कलांश वर्तमान है। इतना कहकर जगदीश्वर महलके भीतर चले गये और दुर्वासाजी अपनी प्रिया एकान्तगतको त्यागकर श्रीहरिके लिये तप करने चले गये।

(अध्याय १२२)

पार्वतीद्वारा दुर्वासाके प्रति अकारण पत्नी-त्यागके दोषका वर्णन, दुर्वासाका पुनः लौटकर द्वारका जाना, श्रीकृष्णका युधिष्ठिरके राजसूययज्ञमें पधारना, शिशुपालका घघ, उसके आत्माद्वारा श्रीकृष्णका स्तवन, श्रीकृष्ण-चरितका निरूपण

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! महर्षि दुर्वासा हो। भला, तुम अपनी संतानहीन पत्नीका शिष्योसहित द्वारकापुरीसे निकलकर भक्तिपूर्वक भगवान् शंकरका दर्शन करनेके लिये कैलासको चले। कैलासपर पहुँचकर मुनिने शिव और शिवाको नमस्कार किया तथा शिष्योसहित पवित्रभक्तसे प्रणत होकर परम भक्तिके साथ उनकी स्तुति की। फिर श्रीहरिका वह सारा वृत्तान्त, अपनी तपस्याका तत्त्व तथा अपने मनके कैराग्यका वर्णन किया। मुनिकी बात सुनकर स्तो पार्वती हैंस पड़ी और साक्षात् शंकरजीके सन्निकट मुनिसे हितकारक एवं सत्य वचन बोलों।

पार्वतीने कहा—मुने! तुम्हें धर्मका तत्त्व तो ज्ञात है नहीं, किंतु अपनेको धर्मि मानते

हो। भला, तुम अपनी संतानहीन पत्नीका परित्याग करके कहीं तपस्याके लिये जा रहे हो? जो अपनी कुलोना पतिव्रता युवती पत्नीको संतानहीन अवस्थामें त्यागकर संन्यासी, ब्रह्मचारी अथवा व्रति हो जाता है; व्यापार अथवा नौकरी आदिके निमित्त चिरकालके लिये दूर चला जाता है, मोक्षके हेतु अथवा आवागमनका विनाश करनेके लिये तौर्यवासी अथवा तपस्वी हो जाता है, उसे पत्नीके शापसे मोक्ष तो मिलता नहीं; उल्टे धर्मका नाश हो जाता है। परलोकमें उसे निश्चय हो नरककी प्राप्ति होती है और इस लोकमें उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है—ऐसा कमलजन्मा चहूँने कहा है। इसलिये हे विप्र! इस समय

सर्वे भवन्ति कर्माणि तेषां कर्मणो भवन्ति फलानि तेषां फलानां भवन्ति विपरीतानि तेषां विपरीतानां भवन्ति सुखानि तेषां सुखानां भवन्ति दुःखानि तेषां दुःखानां भवन्ति मोक्षानि तेषां मोक्षानां भवन्ति मोक्षानि तेषां मोक्षानां भवन्ति मोक्षानि

तुम द्वारकाको लौट जाओ, अपने धर्मको रक्ष करो और मेरी अंशभूता एकान्तलका धर्मपूर्वक पालन करो। यत्स! कल्पसूक्ष्मस्वरूप परमात्म श्रीकृष्णके चरणकमलका—जो पचाहारा अर्धित और सबके लिये परम दुर्लभ है तथा सम्पु और सनकादि मुनीश्वर जिसका निरन्तर गुणगान करते रहते हैं—परित्याग करके कहाँ तपस्याके लिये जा रहे हो? तुम्हारा यह कार्य तो मनोहर सुधके त्यागके समान है। मुने! जो स्वप्नमें भी श्रीकृष्णके चरणकमलका जप करता है, वह स्त्री जन्ममें किये हुए पापोंसे मुक्त हो जाता है—इसमें तनिक भी संशय नहीं है। उसके द्वारा वचपन, कौमार, जवानी और वृद्धावस्थामें जानमें अथवा अभजानमें जो कुछ पाप किया होता है; वह सारा-का-सारा भस्म हो जाता है। इस भस्मत्वर्थमें जो श्रीकृष्णके चरणकमलका साक्षात् दर्शन करता है; वह तुरंत ही पूजनीय और जोषन्मुक्त हो जाता है—यह ध्रुव है। वह करोड़ों जन्मोंके किये हुए संचित पापसे छूट जाता है और उससे सभी तीर्थ सदा पावन होते रहते हैं। जो श्रीकृष्णसे सम्बन्ध रखनेवाला है—वही सत्, तत्, सत्त्व, पुण्य और पूजन सफल है; क्योंकि उससे अपने जन्मचक्रका बिनाश हो जाता है। वेदोंका पारगाभी ब्राह्मण भी यदि श्रीकृष्णकी भक्तिसे विहीन है तो उसके सङ्गसे तथा उसके साथ वार्त्तालाप करनेसे भक्तोंकी भक्ति नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण स्वयं श्रीकृष्णका स्वरूप होता है। जो श्रीकृष्णका प्रसाद खानेवाला है; उसके स्पर्शसे अग्निसे लेकर पवनतक पवित्र हो जाते हैं और वह सारे जगत्को पावन बनानेमें समर्थ हो जाता है। द्विजवर! श्रीकृष्णको छोड़कर कहाँ तपस्या करने जा रहे हो? अरे! सारी तपस्याओंका फल तो श्रीकृष्णके स्मरणसे ही प्राप्त हो जाता है। जिसके उपदेशसे

परमात्मा श्रीकृष्णमें भक्ति न उत्पन्न हो, वह गुरु परम वैरी तथा जन्मको निष्फल करनेवाला है*।

पार्वतीके वचन सुनकर संकर प्रेमविह्वल हो गये। उनके सर्वाङ्गमें रोमाञ्च हो आया और वे परमेश्वर पार्वतीकी प्रशंसा करने लगे। उधर दुर्वासा शिव और दुर्गाके चरणकमलोंमें प्रणाम करके बारंबार श्रीकृष्णके चरणका स्मरण करते हुए पुनः द्वारकाको लौट गये। वहाँ जाकर उन्होंने श्रीहरिके दर्शन किये और उन परमेश्वरकी स्तुति की। फिर एकान्तताके महलमें जाकर उसके साथ निवास करने लगे। इधर युधिष्ठिरके ध्यान करनेसे श्रीकृष्ण इस्तिनापुरकी प्रस्थित हुए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने परमानन्दपूर्वक कुन्ती, राजा युधिष्ठिर तथा भाइयोंसे वतबीत की। फिर युक्तिपूर्वक जरासंध आदिको बध करके मुनिवरों तथा ब्रह्म नरेशोंके साथ मनोव्यामिश्रित राजसुयज्ञ कराया, जिसमें विधिपूर्वक शशिना विषय थी। उस यज्ञके अवसरपर उन्होंने शिशुपाल और दन्तवक्रको भी यमलोकका पथिक बधा दिया। जिस समय शिशुपाल उस दैवताओं और भूपालोंकी सभामें श्रीकृष्णकी अतिशय विन्दा कर रहा था, उसी समय उसका शरीर धरासापी हो गया और जीव जोहरिके परम पदकी ओर चला गया; परंतु वहाँ उन सर्वेश्वरको न देखकर वह लौट आया और माधवकी स्तुति करने लगा।

शिशुपाल बोला—माधव! तुम वेदों, वेदाङ्गों, देवताओं, असुरों और प्राकृत देहधारियोंके जनक हो। तुम सूक्ष्म सृष्टिका विधान करके उसमें कल्पभेद करते हो। तुम्हीं मायासे स्वयं ब्रह्मा, संकर और रोष बने हुए हो। मनु, मुनि, वेद और सृष्टिपालकोंके समुदाय तुम्हारे कलांशसे तथा दिक्मल और ग्रह आदि कलासे उत्पन्न हुए हैं। तुम स्वयं ही पुरुष, स्वयं स्त्री, स्वयं नपुंसक, स्वयं

* त्वयां परमात्मा श्रीकृष्णस्मरणेन च ॥

यतो भक्तिश्च न भवेत् श्रीकृष्णे परमात्मनि । स गुरुः परमो वैरी करोति जन्म निष्फलम् ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९२ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १०० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

कार्य और कारण तथा स्वयं जन्म लेनेवाले और जनक हो* । यन्त्रके गुण-दोष यन्त्रीपर ही आरोपित होते हैं—ऐसा श्रुतिमें सुना गया है; अतः वे सभी प्राणी यन्त्र हैं और तुम यन्त्री हो। सब कुछ तुममें ही प्रतिष्ठित है। जगद्गुरु! मैं तुम्हारा दुर्बुद्धि एवं मूढ़ द्वारपाल हूँ; अतः मेरा अपराध क्षमा करो और ब्राह्मणोंसे मेरी रक्षा करो, रक्षा करो।

यों कहकर जय और विजय (शिशुपाल और दन्तवक्र) चल पड़े और शोध हो आनन्दपूर्वक वे दोनों श्रीकृष्णके अभीष्ट द्वारपर जा पहुँचे। शिशुपालके इस स्वचनसे वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गये। उन लोगोंने श्रीकृष्णको परिपूर्णतम परमेश्वर माना। तत्पश्चात् राजसूययज्ञ पूर्ण कराकर ब्राह्मणोंको भोजनसे तृप्त किया। कीरकों और पाण्डवोंमें भेद उत्पन्न करके युद्ध कराया। इस प्रकार कृपालु भगवान्ने पृथ्वीका भार हल्का किया। पुनः द्वारकामें जाकर चिरकालतक निवास किया और राजा उग्रसेनकी आज्ञासे मृतवत्सा ब्राह्मणोंके पुत्रोंको जीवन दान दिया। उन्होंने उन पुत्रोंको मृतक-स्थानसे लाकर उनकी माताको समर्पित कर दिया। यह देखकर देवकीको परम संतोष हुआ; उन्होंने भी अपने मरे हुए पुत्रोंको लानेकी याचना की। तब श्रीकृष्णने अपने सहोदर भाइयोंको मृतक-स्थानसे लाकर माताको सौंप दिया।

तदनन्तर जो अपने घरसे शरणाधी होकर द्वारकामें आये थे; उन सुदामा ब्राह्मणको दरिद्रताको तत्काल ही दूर कर दिया। भक्तवत्सल भगवान्ने भक्तके छिठकोंकी कनीका स्वयं भोग लग्नकर उन्हें सात पीढ़ीतक स्थिर रहनेवाली राजसखी प्रदान की। जैसे इन्द्र अमरावतीमें उग्न करते हैं, उसी प्रकार उनका भूतलपर राज्य हो गया। वे ऐसे धनाढ्य हो गये, मानो धनके स्वामी कुम्भेर ही हों। तत्पश्चात् उन्होंने सुदामाको निष्कल

हरिषिकि, अपनी परम दुर्लभ दासता और अविनाशी गोस्तीकमें यद्येष्ट उत्तम पद प्रदान किया।

मुने! फिर पारिजात-हरणके साथ-साथ उन्होंने इन्द्रके गर्वको दूर किया, सत्यभामासे मनोव्यक्ति पुण्यक-व्रतका अनुष्ठान कराया और सर्वत्र नित्य-नैमित्तिक कर्मोंकी वृत्ति की। उस व्रतमें अपने-अपको महर्षि सनत्कुमारके प्रति दक्षिणारूपमें समर्पित कर दिया। ब्राह्मणोंको भोजनसे तृप्त करके उन्हें हर्षपूर्वक रत्नोंकी दक्षिणा दी। इस प्रकार सत्यभामाके उत्कृष्ट मानकर सब ओर विस्तार किया। मुने! रक्षिणी तथा अग्न्याग्न्य रात्रियोंके नये-नये सौभाग्यको, वैष्णवों, देवताओं और ब्राह्मणोंके पूजनको तथा नित्य-नैमित्तिक कर्मोंको सर्वत्र बढ़ाया। उन प्रभुने उद्धवको परम आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। रणके अवसरपर अर्जुनको गीता सुनायी। कृपालु प्रभुने कृपापरवत् हो पृथ्वीको निष्कण्टक करके युधिष्ठिरको राजलक्ष्मी प्रदान की। दुर्गाको वैष्णवी ग्रामदेवताके स्थानपर नियुक्त किया। रमणीय श्वेतक पर्वतपर अमूल्य रत्ननिर्मित मन्दिरमें पार्वतीकी प्रसन्नताके लिये नाना प्रकारके नैवेद्याँ और मनोहर धूप-दीपोंद्वारा करोड़ों हवनोंसे संयुक्त शुभ यज्ञ कराया। उसमें बहुत-से ब्राह्मणोंको भोजन कराया गया। परमेश्वर गणेशका पूजन किया; उस समय उन्हें नैवेद्यरूपमें अत्यन्त स्वादिष्ट, परम वृष्टिकारक तिलोंके धौंध लाख तड़तड़, स्वस्तिताकार अमृतोषम सात लाख मोदक, सक्करकी सैकड़ों राशियाँ, पके हुए केलेके फल, दस लाख पूये, मिष्टान्न, मनोहर स्वादिष्ट खीर, पूरी-कचीड़ी, घी, माखन, दही और अमृत-तुल्य दूध निवेदित किया। फिर धूप, दीप, पारिजात-पुष्पोंकी माला, सुगन्धित चन्दन, गन्ध और अग्निसुद्ध वस्त्र प्रदान किया। करोड़ों

* स्वयं पुमान् स्वयं स्त्री च स्वयमेव ननुक्तः । कारणं च स्वयं कथं कथञ्च जन्तुः स्वयम्॥

हवनोंसे युक्त शुभ यज्ञ कराया, ब्राह्मणोंको जिमाया और गणेश्वरका स्तवन किया। उस समय दस प्रकारके काजे बजवाये। साम्बने कुष्ठ-रोगके विनाशके लिये पूरे वर्षभरतक अनुष्म उपहारोंद्वारा सूर्यका पूजन किया, उस समय मातासहित साम्बको हविष्यान्नका भोजन कराया गया। तब स्वयं सूर्यदेवने प्रकट होकर साम्बको वरदान दिया और अपना स्तोत्र प्रदान किया। (अध्याय ११३)

अनिरुद्ध और उषाका पृथक्-पृथक् स्वप्नमें दर्शन, चित्रलेखाद्वारा अनिरुद्धका अपहरण, अन्तःपुरमें अनिरुद्ध और उषाका गान्धर्व-विवाह

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! प्रसुप्त श्रीकृष्णके पुत्र थे, जो महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न थे। उनके पुत्र अनिरुद्ध थे, जो विद्यार्तके अंशसे उत्पन्न हुए थे। अनिरुद्ध एक दिन निर्जन स्थानमें पुष्प और चन्दनचर्चित पलंगपर सोये हुए थे। उन्होंने स्वप्नमें खिले हुए पुष्पोंके उद्यानमें सुगन्धिकुसुम-शय्यापर सोयी हुई एक अन्य सुन्दरी भवपुङ्गव रमणीको मधुर-मधुर मुस्कराते देखा। तब अनिरुद्धने 'मैं प्रिलोकीनाथ श्रीकृष्णका पौत्र तथा कन्दर्पका पुत्र हूँ'—यों अपना परिचय देते उस तरुणीसे पतिक्रममें स्वीकार करनेका अनुरोध किया। इसपर उस तरुणीने यथाविधि विवाहिता यज्ञपत्नी अर्थात् अग्निकी साक्षीमें जिससे विधिवत् विवाह किया जाता है और कामवृत्तिको चरितार्थ करनेके लिये स्वीकृत वैधिविक पत्नीका शुभाशुभ भेद बतलाते कहा—

‘मैं बाणासुरकी कन्या हूँ, मेरा नाम उषा है। त्रैलोक्यविजयी बाण शंकरजीके किंकर हैं और शंकर लोकोंके स्वाधी हैं। नारी तैनों कालोंमें पराधीन रहती है, वह कभी स्वतन्त्र नहीं होती। जो नारी स्वतन्त्र होती है, वह नीच कुत्समें उत्पन्न हुई पुंछली होती है। पिता ही कन्याको योग्य घरके हाथ सौंपता है। कन्या घरकी याचन नहीं करती—यही सनातन धर्म है। प्रभो! तुम मेरे योग्य हो और मैं तुम्हारे योग्य हूँ; अतः यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो बाणासुर, शम्भु अथवा सती पार्वतीसे मेरे लिये प्रार्थना करो।’ यों कहकर वह सती-साध्वी सुन्दरी

श्रीभगवान्ने कहा—महिलाओ! भगवती दुर्गाने वाणप्रसुरकी कन्याका शीघ्र विवाह हो इसके लिये अनिरुद्धको स्वप्नमें उसे दिखाया है। अब मैं वाणकन्या उषाको स्वप्नमें अनिरुद्धके दर्शन कराता हूँ। तुम लोग अनिरुद्धके लिये कोई धिन्ता न करो। तदनन्तर श्रीकृष्णने स्वप्नमें उषाको सर्वाङ्गसुन्दर कोटि-कोटि-कन्दर्प-दर्पहारी अनिरुद्धके दर्शन कराये। स्वप्न टूटते हो उषा अल्पन्त व्याकुल हो गयी। उसकी अन्यमनस्कता और विषण्णता देखकर सखी चित्रलेखाने कहा—

‘कल्याणि! चेत करो। तुम्हारा यह नगर दुर्लभ है। इसमें साक्षात् राम्भु और शिवा वास करती हैं; तब भस्त्र, तुम्हें यह भयंकर भय कहाँसे उत्पन्न हो गया? सखी! शिव ही मङ्गल्लोकि वासस्थान हैं; अतः उनका स्मरणमात्र कर लेनेसे सभी अरिष्ट दूर भाग जाते हैं और सर्वत्र मङ्गल ही होता है। दुर्गतिनाशिनो दुर्गाका ध्यान करनेसे

सभी क्लेश नष्ट हो जाते हैं। वे सर्वमङ्गलमङ्गल हैं; अतः ध्यानकर्त्ताको मङ्गल प्रदान करते हैं। चित्रलेखाका कथन सुनकर सती उष्ण फूट-फूटकर रोने लगी और बाण शंकरके निकट ही विवाद करते हुए मूर्च्छित हो गयी। यह देखकर शंकर, दुर्गा, कार्तिकेय और गणेश ईसने लगे।

तब गणेश्वर बोले—स्वयं देवी पार्वतीने जाकर स्वप्नमें कामदेव-नन्दन अनिरुद्धको काममत्त बनाया है और इस समय ये शम्भुके वामपार्श्वमें भूक बनी बैठी हैं। भगवान् श्रीहरि तो सर्वज्ञ ही हैं; उन ईश्वरने सारा रहस्य जानकर बाणकन्ध उषाको स्वप्नमें सुन्दर-वेषधारी पुरुषका दर्शन कराया है। अतः अब सुयोगिनी चित्रलेखा खेल-ही-खेलमें प्रमत्त अनिरुद्धको लानेके लिये स्त्री ही द्वाराकापुरीको प्रस्थान करे।

ऐसा सुनकर महादेवजीने गणेशसे कहा—बेटा! जिस प्रकार यह शुभ कर्म कण्ठके

श्रवणगोचर न हो, वैसा ही प्रयत्न तुम्हें करना चाहिये।' इधर चित्रलेखा तुरंत ही द्वारकाको चला पड़ी। श्रीहरिका यह भवन कदापि सबके लिये

दुर्लभ था, तथापि वह अनायास ही उसमें प्रवेश कर गयी। वहाँ अनिरुद्ध नींदमें सो रहे थे। उसने योगबलसे इर्षपूर्वक उस नींदमें भते हुए बासकन्धने उठकर रथपर बैठा लिया। मुने! भद्रा चित्रलेखा मनके समान वेगतालिनो थी। वह उस बालकको लेकर शङ्खध्वनि करके दो ही चढ़ीमें शेषितपुर जा पहुँची। तदनन्तर अनिरुद्धको न देखकर श्रीकृष्णके महलोंमें उदासी छा गयी। तब सर्वतत्त्ववेत्ता सर्वज्ञ श्रीकृष्णने सबको आश्वासन देकर शेषितपुरको सेनासहित प्रयाण किया।

इधर महर्षि दुर्वासाकी शिष्या योगिनी चित्रलेखाने—जो नारियोंमें धन्या, पुण्या, मान्या, ज्ञान्या तथा योगसिद्ध होनेके कारण सिद्धिदायिनी थी, माताका स्मरण करके रोते हुए उस बालकको समझाया। फिर स्नान कराकर उसे पुष्पमाला और बन्दनसे विभूषित किया। इस प्रकार उस बालकका सुन्दर वेष बनाकर वह कन्याके अन्तःपुरमें—औरतकोद्वारा सुरक्षित था—योगबलसे प्रविष्ट हुई। वहाँ आहारका परित्याग कर देनेसे जिसका उदर सट गया था और जिसे सखियाँ चारों ओरसे घेरे हुए थीं; उस उषाको सुरक्षित देखकर शीघ्र ही उसे जगन्नाथ। उस समय उषाको भलीभाँति स्मरण कराया गया और वस्त्र, माला, चन्दन तथा माङ्गलिक सिन्दूर-पत्रकोद्वारा उसका शृङ्गार किया गया। फिर महेन्द्र नामक शुभ मुहूर्त आनेपर उसने सखियोंकी गैरीमें उन दोनोंका परस्पर वार्त्तालाप कराया। पतिको देखकर पतिव्रता उषाका कष्ट दूर हो गया और वह उनके साथ विहार करने लगी। तब प्रद्युम्ननन्दन अनिरुद्धने गन्धर्वविवाहकी विधिसे उसका पाणिग्रहण कर लिया। विप्रवर! इस प्रकार जब बहुत दिन बीत गये; तब रक्षकद्वारा राजा चाणासुरको यह समाचार सुननेको मिला।

(अध्याय ११४)

कन्याकी दुःशीलताका समाचार पाकर बाणका युद्धके लिये उद्यत होना; शिव, पार्वती, गणेश, स्कन्द और कोटसीका उसे रोकना; परंतु बाणका स्कन्दको सेनापति बनाकर युद्धके लिये नगरके बाहर निकलना, उषाप्रदस रात्रपर सवार होकर अनिरुद्धका भी युद्धोद्योग करना,

बाण और अनिरुद्धका परस्पर वार्तालाप

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! तदनन्तर अन्तःपुरके रक्षकोंने भयभीत हो स्कन्द, गणेश और पार्वतीको दण्डकी भीति भूमिपर खेचकर प्रणाम किया और अपने स्वामी काणसे सारा वृत्तान्त कह सुनाया। उसे सुनकर बाणको बड़ी सज्जा हुई और वह क्रुद्ध हो उठा। उस समय शम्भु, गणेश, स्कन्द, पार्वती, वैरवी, भद्रकाली, योगिनिर्वा, आठों वैरव, एकदश रुद्र, भूत, प्रेत, कूष्माण्ड, बेताल, ब्रह्मराक्षस, योगीन्द्र, सिद्धेन्द्र, रुद्र, छण्ड आदि तथा माताकी भीति हितैषिणी करोड़ों ग्रामदेवियाँ—ये सभी उसके हितके लिये बराबर मना कर रहे थे; फिर भी उसने युद्ध करनेका ही निश्चार निश्चित किया। तब संकरकी अपनैकी पण्डित माननेवाले मूर्ख बाणसे हितकारक, सत्य, नीतिशास्त्रसम्मत और परिणाममें सुखदायक वचन बोले।

श्रीमहादेवजीने कहा—बाण! मैं इस भूतलकी कथाका वर्णन करता हूँ, सुनो। स्वयं परमेश्वर पृथ्वीका भार उतारनेके लिये भरतवर्षमें सभी नरेशोंका संहार करके द्वारकामें विराजमान हैं। जिनके रोमोंमें सारे विश्व वर्तमान है, उन वासुके भी वे ईश्वर हैं; इसीलिये विद्वान् लोग उन्हें 'वासुदेव' ऐसा कहते हैं। स्वयं भगवान् चक्रपाणि भूतलपर ब्रह्मके भी विधाता हैं। वे ब्रह्म, विष्णु और शिव आदिके स्वामी हैं; प्रकृतिसे परे, निर्गुण, इच्छारहित, भक्तानुग्रहभूति, परब्रह्म, परम धाम और देहधारियोंके परमात्म्य हैं। जिनके शरीरसे निकल जानेपर जीव श्वेतुल्य हो जाता है; उनके साथ तुम्हारा संग्राम कैसे सम्भव हो सकता है? अनिरुद्ध उन्हींके पुत्र (पौत्र) हैं।

वे भवान् कल-पराक्रमसे सम्पन्न हैं और क्षणभरमें अकेले ही तीनों लोकोंका संहार करनेमें समर्थ हैं। जिसने महारथी बलवान् देवता और दैत्य हैं, वे सभी अनिरुद्धकी सोलहवीं कलाके भी बराबर नहीं हैं। जिन दो व्यक्तिमें समान धन हो और जिनमें बलभी भी समानता हो; उन्हीं दोनोंमें विवाह और मैत्री शोभा देती है। बलवान् और निर्बलका सम्बन्ध उचित नहीं होता। तुम्हारे पिता महारथी बलि दैत्योंके सारभूत और मोहरिको कत्ता थे। उन्हें भी जिसने क्षणभरमें ही सुतल-लोकको भेज दिया; उन्हीं वृन्दावनेश्वर परम पुरुष परिपूर्णतम परमात्मा श्रीकृष्णके सभी जीव अंत-कत्ताएँ हैं।

पार्वतीजी बोलीं—बाण! ब्रह्मा, महेश, शैव और ध्याननिष्ठ भक्त रात-दिन अपने हृदयकमलमें उन सनातन भगवान्का ध्यान करते रहते हैं। सूर्य, गणेश और योगीन्द्रोंके गुरु-के-गुरु शिव उन ऐश्वर्यशाली सनातन परमात्माके ध्यानमें तल्लीन रहते हैं। सनत्कुमार, कपिल, नर तथा नारायण अपने हृदय-कमलमें उन सनातन भगवान्का ध्यान लगाते हैं। मनु, पुनीन्द्र, सिद्धेन्द्र और योगीन्द्र ध्यानद्वारा अप्राप्य उन सनातन भगवान्के ध्यानमें निमग्न रहते हैं। जो सबके आदि, सबके कारण, सर्वेश्वर और परात्पर हैं; उन सनातन भगवान्का सभी ज्ञानो ध्यान करते हैं।

तदनन्तर गणेश और स्कन्दने भी बाणको श्रीकृष्णकी महिमा भलीभाँति समझाकर युद्ध न करके अनिरुद्धके साथ उषाका विवाह कर देनेके लिये अनुरोध किया। अन्तमें कोटरी बोली—'वत्स! धर्मानुसार मैं भी तुम्हारे माता हूँ; अतः जो कुछ

संक्षिप्त महाभारतपुराण

कहती हूँ, उसे श्रवण करो। दुष्ट पुत्रसे भी माता-पिताको पद-पदपर दुःख ही होता है। दूसरेके द्वारा ग्रहण की गयी वह कन्या उषा अब दूसरेको देनेके योग्य नहीं ही है; अब जो श्रीकृष्णके पौत्र और प्रद्युम्नके पुत्र हैं; उन महान् बलशाली अनिरुद्धको स्वेच्छानुसार अपनी कन्या दान कर दो। इससे तुम भारतवर्षमें अपनी सात पीढ़ियोंके साथ पावन हो जाओगे। फिर भूतत्पर महान् यशस्वी प्राप्तिके लिये अपना सर्वस्व दहेजमें समर्पित कर दो। अन्यथा माधव युद्धस्थलमें सुदर्शन-चक्रद्वारा तुम्हारा वध कर डालेगा। उस समय कौन तुम्हारी रक्षा कर सकेगा?”

मुने! कोटरीकी बात सुनकर अभिमानी दैत्यश्रेष्ठ बाण कुपित हो उठा। वह रथपर आरुढ़ हो उस स्थानके लिये प्रस्थित हुआ जहाँ श्रीहरिके पौत्र अनिरुद्ध वर्तमान थे। उस समय भक्तवत्सल शंकरजी आज्ञासे स्कन्द सेनापति होकर उसके साथ चले। स्वयं शिव और गणेशने बाणके लिये स्वास्तिवाचन किया। पार्वती तथा कोटरीने उसे शुभाशीर्वाद दिया। आठों पीरव और एकादश रुद्र—ये सभी हाथोंमें शस्त्र धारण करके युद्धके लिये तैयार हुए। इसी बीच एक दूतने, जिसे पार्वती देवी तथा बाणपत्नीने भेजा था, तुरंत ही जाकर अनिरुद्धको भी यह समाचार सूचित कर दिया।

दूत बोला—अनिरुद्ध! उठो और पार्वतीका निकलकर युद्ध करो।’ यह सुनकर उषा भयभीत हो पयो; वह डरके मारे रोती हुई सती पार्वतीका ध्यान करके बोली—‘महामाये! मेरे मनोनीत प्राणेश्वरकी रक्षा करो, रक्षा करो। यद्यपि ये निर्भय हैं; तथापि इस महाभयंकर संग्राममें इन्हें अभयदान दो। तुम्हें जगत्की माता हो; अतः तुम्हारा सबपर समान स्नेह है।’

कन्याता ऐश्वर्यशाली अनिरुद्धने कवच पहनकर हाथमें सत्य धारण किये और ठवाद्द्वारा दिये गये रथको पाकर वे उसपर हर्षपूर्वक आरुढ़ हुए। शिविरसे बाहर निकलकर उन्होंने बाणको देखा, जो कवच पहनकर हाथोंमें शस्त्र धारण किये हुए था। उसके नेत्र क्रोधसे लाल हो रहे थे। अनिरुद्धको देखकर बाण क्रोधसे भर गया। वह उस घोर संग्रामके मध्य प्रग्वलित होता हुआ विपत्तिकीर्षा उगसने लगा। उसने भीति-भीतिसे श्रीकृष्णके चरित्रपर होमारोपण करके उनकी निन्दा की और अनिरुद्धने उसका विवेकपूर्ण खण्डन करके श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन किया।

(अध्याय ११५)

बाण और अनिरुद्धके संवाद—प्रसङ्गमें अनिरुद्धद्वारा द्रौपदीके पाँच पति होनेका वर्णन, बाणसेनापति सुभद्रका अनिरुद्धके साथ युद्ध और अनिरुद्धद्वारा उसका वध

बाणने कहा—अनिरुद्ध! तुम बड़े बुद्धिमान हो। तुम्हारा कथन सत्य ही है। शम्भुने भी ऐसा ही बतलाया था। अब तुमने जो यह कहा है कि महाभागा द्रौपदी शंकरजीके वरदानसे पाँच पतियोंकी प्रिया थीं, वह वृत्तान्त विस्तरपूर्वक मुझसे वर्णन करो। साथ ही यह भी बतलाओ कि पहले शम्बरने तुम्हारी माता रतिका किस

प्रकार अपहरण किया था? उसने देवताओंको पराजित कैसे किया था? और देवगणोंने किस तरह रतिको उसे प्रदान किया था?

अनिरुद्ध बोले—बाण! एक समयकी बात है। पञ्चवटीमें श्रीरघुनाथजी सोता और लक्ष्मणके साथ सरोवरमें स्नान करके उसके रमणीय तटपर बैठे हुए थे। उस समय हेमन्तका समय था;

अतः उन्होंने सीतासे कहा—‘प्रिये! इस समय अत्यन्त स्वादिष्ट निर्मल जल, अन्न, मनोहर स्पर्शन तथा सारी वस्तुएँ अत्यन्त हीतम हैं।’ वो कहकर उन्होंने फल-संग्रह किया और हर्षपूर्वक उन्हें सीताको प्रदान किया। तत्पश्चात् लक्ष्मणको देकर पीछे स्वयं प्रभुने भोग लग्नया। लक्ष्मणने यह फल और जल ले तो लिया, परंतु खाया नहीं; क्योंकि वे सीताका उद्धार करनेके लिये यमनादका बंध करना चाहते थे। (उनको यह पता था कि) जो चौदह वर्षतक न तो नींद लेगा और न भोजन करेगा; वही योगी पुरुष उस रावणकुमार मेधावादको मार सकेगा। इसी बीच कमलस्तोचन रामका दर्शन करनेके लिये कृष्णनिधि अग्नि ज्ञाह्वाणका जेब धारण करके वहाँ आये और कर्णकंद भविष्य-वचन कहने लगे।

अग्निदेव बोले—यह भाग राम ! मेरी कल सुनो और सीताकी भस्मीभूति रक्षा करो; क्योंकि प्राक्तन कर्मवश दुर्निवार्य एवं दुष्ट राक्षस उज्ज्वल सात दिनोंके भीतर ही जानकीको हर से जायगा। भला, विधाताने जिस प्राक्तन कर्मको लिख दिया है; उसे कौन मिटा सकता है ? चारों देवताओंने भी यही कहा है कि दैवसे बढ़कर कुछ दूसरा कोई नहीं है।

तब श्रीरामजीने कहा—अग्निदेव ! तब तो सीताको आप अपने साथ लेते जायें और उसकी छाया यहीं रहेगी; क्योंकि पत्नीके बिना किय हुआ कर्म सभीके लिये निन्दित होता है। तब अग्निदेव रोती हुई सीताको साथ लेकर चले गये और सीताके सदृश जो छाया थी; वह रामके सनिकट रहने लगी। पूर्वकालमें रावणने लोस-ही-खेलमें उसी छायाका हरण किया था और श्रीरामने भाई-बन्धुओंसहित उस रावणका वध करके उस छायाका ही उद्धार किया था। अग्नि-परीक्षाके अवसरपर जो छाया अग्निमें प्रविष्ट हुई थी; उस छायाको अपने संरक्षणमें रखकर अग्निने

शायको अमली जानकी लीटा दी। तब श्रीराम जानकीको लेकर हर्षपूर्वक अपने आश्रमको चले गये और स्वयं दुःखित हृदयसे अग्निके पास रहने लगे। वही स्वयं नारायण-सरोवरमें जाकर तप करने लगे। उसने सौ दिव्य वर्षोंतक शंकरजीके लिये धीर तपस्या की; तब शंकरजी प्रकट होकर उससे बोले—'भद्रे! बर पाँगे।' वह पतितके दुःखसे दुःखी थी; अतः व्यग्रतापूर्वक शिवजीसे बोली। उसने उस व्यग्रतामें ही त्रिनेत्रधारी शिवजीसे 'पति देहि'—पति दीजिये यों पाँच बार बार यौग्य। तब सम्पूर्ण सन्ध्यातिथीके प्रकृता शिव प्रसन्न होकर उसे बर देते हुए बोले।

श्रीमहादेवजीने कहा—साध्वि। तुमने व्याकुल होकर 'पति होइ'—पति दीजिये यों पाँच बार कहा है; अतः श्रीहरिके अंशभूत पाँच इन्द्र तुम्हारे पति होंगे। ये ही सभी पाँचों इन्द्र इस समय पाँच पाण्डव हुए हैं और वह छया दीपदी-रूपमें दङ्गकुण्डसे उत्पन्न हुई है। यही छाया कुतपुगमें घेदवती, त्रेतामें जनकनन्दिनी और द्वापरमें दीपदी हुई है; इसी कारण यह त्रिहायणी कृष्णा कहलाती है। यह वैष्णवी तथा श्रीकृष्णकी भक्त है; इसलिये भी कृष्णा कही जाती है। यही पीछे चलकर महेन्द्रोंकी स्वर्गलक्ष्मी होगी। राजा द्रुपदने कन्याके स्मयंभारमें उसे अर्जुनको दिया। बीरवर अर्जुनने मातासे पूछा—'माँ! इस समय मुझे एक वस्तु मिली है।' तब माताने अर्जुनसे कहा—'उसे सभी भाइयोंके साथ बाँटकर ग्रहण करो।' इस प्रकार पहले शम्भुका वरदान था ही, पीछे मत्स्य कुन्तीकी भी आज्ञा हो गयी—इसी कारण पाँचों पाण्डव दीपदीके पति हुए। ये पाँचों पाण्डव जीदह इन्द्रोंमेंसे पाँच इन्द्र हैं।

यत्कह्युरा भर्त्सना किं ये जानेपर शंकरजीने मेरी माता रतिको राख देते हुए कहा—'रति! तुम्हारा पति शंकरको क्रोधाग्निसे जलकर भस्म हो चकागा। इस समय तुम शापित होकर दैत्यके

अधीन होओगी। शम्भरासुर इन्द्रसहित देवताओंको जीतकर तुम्हें हर ले जायगा।' यों कहकर उन्होंने पुनः वरदान भी दिया—'तुम्हारा सतीत्व नष्ट नहीं होगा। जबतक तुम्हारा पति जीवित नहीं हो जाता, तबतक तुम शम्भरासुरको अपनी छाया देकर उसके घरमें वास करो।' दैत्येन्द्र! इस प्रकार मैंने तुमसे वह सारा पुरातन इतिहास कह सुनाया; अब देवोंके गुप्त चरित्रको अवलोक करो।

इसी समय बाणका प्रधान सेनपति महाबली सुभद्रने, जो कुम्भाण्डक भाई, बलसम्पन्न और महारथी था, शस्त्रोंसे लैस होकर समरभूमिमें बाणकी निर्भर्त्सना करके श्रीकृष्णकी ओर क्षिप्रदृष्ट

प्रलयाग्निको भीति चमकीला त्रिशूल चलाया; परंतु प्रद्युम्नकुम्भरने एक अर्धचन्द्रद्वारा उस शूलके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। तब सुभद्रने सैकड़ों सूर्योकि समान प्रभञ्जवाली शक्ति फैली। अनिरुद्धने वैष्णवास्त्रद्वारा उस शक्तिको भी काट गिराया। फिर तो घोर संग्राम आरम्भ हो गया। अनिरुद्धने सुभद्रको मार गिराया। तदनन्तर बाणके साथ भक्कंर बुद्ध हुआ। जब अनिरुद्ध बाणासुरका वध करनेको उद्यत हुए, तब कर्तिकेयने उसे बचा लिया। फिर कर्तिकेयके साथ उनकी महान् संग्राम हुआ।

(अध्याय ११६)

गणेश-शिव-संवाद

श्रीनारायण कहते हैं—नारद ! इसी समय गणेशने शिवजीके स्थानपर जाकर ठन मड़े छरको नमस्कार किया और बाण-अनिरुद्धका युद्ध, सुभद्रका वध, स्कन्द और अनिरुद्धका युद्ध तथा अनिरुद्धका प्रमत्त पराक्रम—यह सारा वृत्तान्त क्रमशः पृथक्-पृथक् कह सुनाया। गणेशका कथन सुनकर भगवान् शंकर हैंस पड़े और कोमल वाणीद्वारा परम गुप्त एवं वेदसम्मत वचन बोले।

श्रीमहादेवजीने कहा—महाभाग गणेश्वर ! मेरा वचन, जो हितकारक, तथ्य, नीतिकार साररूप तथा परिणाममें सुखदायक है, उसे श्रवण करो । असंख्य विश्वोंका समुदाय, कृष्णकुम्हार प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा जो कार्य और कारणोंका कारण है, वह सब कुछ श्रीकृष्णको ही जानो । गणेश्वर ! ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त स्तम्भ जगत् सनातन भगवान् श्रीकृष्णका स्वरूप है—इसे सत्य समझो । जो गोलोकमें दो भुजाधारी, सन्त, राधाके प्रियतम, मनोहर रूपवाले, शिशुरूप, गोप-वेषधारी, परिपूर्णतम प्रभु हैं; गोपियों, गोपसमुदायों

तथा कामधेनुओंसे घिरे रहते हैं; पवित्र रमणीय वृन्दावनके रासमण्डलमें जो हाथमें मुरली लिये विचरते रहते हैं; ब्रह्मा, शिव, शेष जिनकी वन्दना करते हैं- जो शैलराज शतभूजपर बटकी शक्ति छायामें तथा भाण्डौरके निकट विरजा नदीके निर्मल तटपर स्थित गोहर्मों विहार करते हैं; जिनके शरीरका वर्ण भूतन जलधरके समान स्पष्ट है, पोताम्बरद्वारा जिनकी ठसी प्रकार शोभा होती है, जैसे बेघोंकी नयी घटा बिजलीसे सुशोभित होती है। उन सबका गोलीकस्थित रासमण्डलमें आविर्भाव होता है। रमणीय गोकुल तथा पुण्य वृन्दावनमें जितने जीव हैं, वे सभी उस परम पुरुषकी अंशकलाएँ हैं; किंतु श्रीकृष्ण स्वयं भगवान् हैं। परिपूर्णतम काम ब्रह्मशापके कारण अपनेको भूल गया है। अनिरुद्ध ठसी कामके पुत्र हैं, जो महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न हैं। इस अत्यन्त भयंकर महायुद्धमें मैंने ही स्कन्दको भेजा है। इस संग्राममें बाण मर चुका था; परंतु उस स्कन्दने ही उसे बचा लिया है। गणेश्वर! युद्धमें स्कन्द और अनिरुद्धकी समानता तो है,

किंतु आठों पैरव, एकादश रुद्र, आठ वसु, इन्द्र आदि ये देवगण, द्वादश आदित्य, सभी दैत्यराज, देवताओंके अग्रणी स्कन्द तथा गणसहित बाण—ये सभी संग्राममें अनिरुद्धको पराजित नहीं कर सकते। अनिरुद्ध स्वयं ब्रह्मा, प्रद्युम्न कामदेव, बलदेव स्वयं शेषनाग और श्रीकृष्ण प्रकृतिसे पते

हैं। गणेश्वर! इस प्रकार यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया। तुम तो स्वयं ही शुभस्वरूप और विघ्नोका विनाश करनेवाले हो; अतः बाणकी रक्षा करो। श्रीहरि अस्त्रश्रेष्ठ सुदर्शनको, जो अमोघ और करोड़ों सूर्योके समान कान्तिमान् है, लेकर जीव ही आर्येंगे। (अध्याय ११७)

मणिभद्रका शिवजीको सेनासहित श्रीकृष्णके पधरनेकी सूचना देना, शिवजीका बाणकी रक्षाके लिये दुर्गासे कहना, दुर्गाका बाणको घुड़से विरत होनेकी सलाह देना

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! इस प्रकार गणेशको समझाकर शिवजी महलके भीतर गये। वहाँ दुर्गतिनाशिनी दुर्गा, धैरवी, भद्रकाली, ठगप्रण्डा और कोटरी रमणीय सिंहासनोपर बिराजमान थीं। हम सबने सहस्र उठकर जगदीश्वर शिवको नमस्कार किया। कृपयात् गणेश, पराक्रामी कार्तिकेय, ज्ञान, वीरभद्र, स्वयं मन्दी, सुन्दर, महाभन्त्री महाकाल, आठों धैरवी, सिद्धेन्द्र, योगीन्द्र और एकादश रुद्र—ये सभी वहाँ आ गये। इसी बीच सिंहद्वारपर पहलू देनेवाला स्वयं मणिभद्र वहाँ आया और उन परमेश्वर शिवसे बोला।

मणिभद्रने कहा—यहेश्वर! बलदेव, प्रद्युम्न, साम्ब, सात्यकि, महाराज उग्रसेन, स्वयं भीम, अर्जुन, अक्रूर, उद्भव और शक्रनन्दन जयन्त तथा जो विधिके भी विधाता हैं, जिनकी कान्ति करोड़ों कामदेवोंकी शोभाको छीने लेती है, वनमाला जिनकी शोभा बढ़ा रही है, सात गोप-पार्षद सेतु चँवरोंद्वारा जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो करोड़ों सूर्योंके समान कान्तिमान् अनुपम चक्र धारण करते हैं; वे परमेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण बह्ममूल्य रत्नोंके सारभागसे निर्मित परम रमणीय उत्कृष्ट रथमें कौमोदकी गदा, अम्बेय शूल और विश्वसंहारकारी महाशङ्ख पाञ्चजन्य रखकर वाद्योंकी असंख्य

सेनकोंकि साथ पधार गये हैं। प्रभो! बलदेवने हस्के द्वारा लाखों मल्लोंका कचूमर भिवाल दिया है और उद्यानोंकी चहारदीवारीको तोड़-फोड़ डाला है। ये द्वारपालोंका बध करके महाद्वारमें घुस आये हैं। ऐसक सुनकर महादेवजी उस सुर-समाजमें पार्वती, भद्रकाली, स्कन्द, गणपति, आठों भैरवों, एकतदस रुद्रों, वीरभा, महाकाल, भन्दी तथा सभी भर्वा सेनापतियोंसे बोले।

श्रीमद्भगवद्गीता के अष्टाध्याय—सेनाध्यक्षो। गोलोक-
नाथ भगवान् चक्रपाणि आ गये हैं। वे अणभरमें
विश्व-समूहका विनाश कर सकते हैं; फिर
नगरकी जो बात ही क्या है। अतः तुम सब
लोग सभी उपायोंद्वारा यत्नपूर्वक बाणकी रक्षा
करो। अब जग लम्बोदर गणेशका स्मरण करके
संग्रामभूमिको जाय। उसके दक्षिणभागमें स्कन्द,
अग्ने-अग्ने गणेश और वामभागमें आठों धैरव,
एकदत्त रुद्र, स्वयं महारथी नन्दी, महाकाल,
वीरभद्र तथा अन्य-अन्य सैनिक उसकी रक्षा करें।
ऊर्ध्वभागमें दुर्गा, भद्रकाली, उग्रचण्डा और
कोटरीको रहना चाहिये। दुर्गतिनाशिनी दुर्गे!
बाणकी रक्षा करो। महाभाग! तुम्हीं श्रीकृष्णकी
शक्ति हो; इसीलिये 'नारायणी' कही जाती हो।
विष्णुम्हारे! तुम जगज्जननी तथा सम्पूर्ण मङ्गलोंकी
भी महत्त्वस्वरूप हो; अतः चक्रोंके साररूप

अमोघ सुदर्शनचक्रसे बाणको बचाओ; क्योंकि बाण मुझे गणेश, कार्तिकेय आदि सभीसे भी बढ़कर प्रिय है। अतः बाणके मस्तकपर तुम अपने चरणकमलकी रज्ज्वेक साथ-साथ अपना वरद हस्त स्थापित करो। शिवजीका कचन सुनकर दुर्गेतिनाशिनी दुर्गा मुस्कण्ठि और सम्बोधित यथार्थ मधुर वचन बोली।

पार्वतीजीने कहा—बाण! तुम्हारे पास जो-जो उत्तम मणि, रत्न, पोती, मणिमय और हरि आदि हैं, उस सारे धनको तथा रत्नभरणोंसे विभूषित अपनी कन्या उषाको रत्ननिर्मित आभूषणोंसे विभूषित परम श्रेष्ठ अनिरुद्धको आगे करके परमात्मा श्रीकृष्णको सौंप दो और इस प्रकार अपने राज्यको निष्कण्टक बना लो। भला, जिसके निकल जानेपर इन्द्रियोंसहित सभी प्राण विलीन हो जाते हैं, उस जीवका आत्माके साथ युद्ध कैसा? मैं ही शक्ति हूँ, ब्रह्म मन है और स्वयं शिव ज्ञानस्वरूप हूँ। शिवका त्याग करके देह तुरंत ही गिर जाता है और शवस्वरूप हो जाता है। शिवजी! भला, संप्राप्तमें सुदर्शनचक्रके तेजके

सामने कौन ठहर सकता है? श्रीकृष्ण सबके परमात्मा, भक्तानुग्रहमूर्ति, नित्य, सत्य, परिपूर्णतम प्रभु हैं। गणेश और कार्तिकेय तथा उन दोनोंसे भी परे आप परे लिये प्रिय हैं और किकरोंमें बन्ध प्रिय है; किंतु श्रीकृष्णसे बढ़कर प्यारा दूसरा कोई नहीं है। मैं ही वैकुण्ठमें महालक्ष्मी, गोलोकमें स्वयं राधिका, शिवलोकमें शिवा और ब्रह्मलोकमें सरस्वती हूँ। पूर्वकालमें मैं ही दैत्योंका संहार करके दक्षकन्या सती हुई, फिर वही मैं आपकी पिन्दाके कारण शरीरका त्याग करके शैलकन्या पार्वती बनी। रक्तबीजके युद्धमें मैंने ही मूर्तिभेदसे कालीका रूप धारण किया था। मैं ही वेदमन्त्र खवित्रे, जनकचन्द्रीनी सोता और भालभूमिपर द्वारकामें भीष्मक-पुत्री रुक्मिणी हूँ। इस समय देवव्रत सुश्रमाके शपथसे मैं खूबधानुकी कन्या होकर प्रकट हुई हूँ और पुण्यमय वृन्दावनमें श्रीकृष्णकी वर्षपत्नी हूँ। आप तो स्वयं सर्वज्ञ सनत्तन भगवान् शिव हैं। भला, मैं आपको क्या सम्बोधित करूँ बतला सकती हूँ।

(अध्याय ११८)

शिवजीका कन्या देनेके लिये बाणको सम्प्रदाना, बाणका उसे अस्वीकार करना, बलिका आगमन और सत्कार, बलिका महादेवजीका चरणचन्दन करके श्रीभगवान्का स्तवन करना, श्रीभगवान्द्वारा बलिको बाणके न मारनेका आश्वासन

श्रीनारायण कहते हैं—नरद! पार्वतीकी बात सुनकर गणेश, कार्तिकेय, कासी तथा स्वयं शिव उनकी प्रशंसा करने लगे। तदनन्तर जो परात्परा, प्योतिःस्वरूपा, भरमा, भूलप्रकृति और ईश्वरी हैं; उन जगज्जननी पार्वतीसे पगवान् सम्पु बोले।

श्रीमहादेवजीने कहा—देवेशि! तुमने जो यह कहा है कि परमात्माके साथ युद्ध करना अयुक्त तथा उपहासास्पद है; अतः बाण अपनी कन्या उषाको स्वर्णनिर्मित आभूषणोंसे विभूषित

करके श्रीकृष्णको दे दे। यही समस्त कर्मोंमें स्रमज्जस्य, यत्नस्कर और शुभदायक है। तुम्हारा यह सारा कचन वेदसम्पत्त है; परंतु बाण हिरण्यकशिपुका वंशज है; अतः यदि वह कन्या दे देता है और भयभीत होकर युद्धसे पराङ्मुख हो जाता है तो वह तुम्हारे लिये ही अकीर्तिकर है। इसलिये शिवे! रणशास्त्रविशारद बाण कवच धारण करके आगे चले; तत्पश्चात् हम लोग भी कवचसे सुसज्जित हो उसका अनुगमन करेंगे। पार्वतीसे मैं कहकर शंकरजीने बाणसे कन्या

देनेके लिये कहा; किंतु उसने स्वीकार नहीं किया। तब दुर्गा उसे समझाने लगी; परंतु उनकी उत्तम बात उसकी समझमें न आयी। इसी समय महाबली बलि—जो महान् धर्मात्मा, वैष्णवोंमें अप्रगण्य और परमार्थके ज्ञाता हैं—रत्ननिर्मित रथपर आरूढ़ हो उस मनोरमा सभामें आये। उस समय सात प्रयत्नशील दैत्य श्रेष्ठ चैवर्तेन्द्रिय उनकी सेवा कर रहे थे और सात लाख दैत्येन्द्र उन्हें घेरे हुए थे। वे तुरंत ही रथसे उतरकर शिव, पार्वती, गणेश और कर्तिकेयको प्रणाम करके उस सभामें अवस्थित हुए। उन्हें निकट आया देखकर शंकरजीके अतिरिक्त अन्य सभी सभासद ठठ खड़े हुए। तब महादेवजी कुशल-प्रश्नके बाद उनसे मधुर वचन बोले।

श्रीमहादेवजीने कहा— भगवन्! तुम बड़े चतुर तथा सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके प्रदाता हो। ऐसे वैष्णवोंके साथ समागम होना ही परम स्वार्थ है; क्योंकि वैष्णवके स्पर्शमात्रसे तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। पवित्र ब्राह्मण सभी आत्रमण्डलके लिये पूजनीय होता है। उसमें भी यदि ब्राह्मण वैष्णव हो तो उससे भी अधिक पूज्य माना जाता है। मैं वैष्णव ब्राह्मणसे बढ़कर पवित्र किसीको नहीं

देखता। वह पवन, अग्नि और समस्त तीर्थोंसे भी अधिक पवन है। उससे देवता भी डरते हैं। उसके जरीरमें पाप उसी प्रकार नहीं ठहरते; जैसे ज्वालीमें पड़ा हुआ सूखा घास-फूस।

तब बलि बोले—जगन्नाथ! आप मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? यहेश्वर! मैं तो आपका भृत्य हूँ न? नमः! आपने ही तो मुझे अत्यन्त दुर्लभ परम ऐश्वर्य प्रदान किया है। सुरेश्वर! आप सर्वरूप तथा सर्वत्र वर्तमान हैं। इस समय दैववश आपने वामन-रूप धारण करके पुत्र भक्तों ऐश्वर्य छीनकर इन्द्रको दे दिया है और मुझे सृष्टिके अधोभागमें स्थित सुतल-लोकमें स्थापित कर रखा है। अब मेरे औरत पुत्र कायको, जिस प्रकार उसका कल्याण हो, शिक्षा दीजिये; क्योंकि आत्माके साथ मुक्त करना देवताओंमें भी निन्दित है। मैं कहकर उन्होंने शिवजीको नमस्कार करके उनके चरणोंमें सिर रख दिया। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा। नेत्रोंमें अँसू छलक आये और वे अत्यन्त व्याकुल हो गये। तदनन्तर शुकद्वारा दिये गये एकादशाक्षर-मन्त्रका जप करके वे सामवेदीय स्तोत्रद्वारा परमेश्वरकी स्तुति करने लगे।

बलिने कहा—प्रभो! पूर्वकालमें माता अदितिदेवीकी प्रार्थना तथा व्रतके फलस्वरूप आपने कामन-रूप धारण करके मेरी वज्रना की थी और सप्तसिद्धिपिणों महालक्ष्मीको मुझसे छीनकर मेरे पुण्यवान् भाई इन्द्रको, जो आपके भक्त हैं, दिया था। इस समय मेरा यह पुत्र काश्यप, जो शंकरजीका किङ्कुर है; जिसकी भक्तोंके बन्धु उन शंकरजीने अपने पास रखकर रक्षा की है; माता पार्वतीने जिसका उसी भाँति पालन-पोषण किया है, जैसे भ्रता अपने पुत्रका पालन करती है; उसी काणकी सती-साध्वी युवती कन्याको (अनिरुद्धने) बलपूर्वक ग्रहण कर लिया

समुष्ण्यल है; करोड़ों-करोड़ों गोपिकाँ मुस्कुराती हुई जिनकी ओर निहार रही हैं, समकक्षक गोप-पार्षद श्वेत चँवर झुलाकर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जिनका वेष गोपबालकके सदृश है; जो राधाके वल्लभःस्वसपर स्थित एवं ध्येयद्वारा असाध्य और दुःसाराध्य हैं; ब्रह्मा, शिव और शेष जिनकी वन्दना करते हैं और सिद्धेन्द्र, मुनीन्द्र तथा योगेन्द्र प्रणत होकर जिनका स्तवन करते हैं; जो वेदोंद्वारा अनिर्वचनीय, परस्वेच्छामय और सर्वव्यापक हैं एवं जिनका स्वरूप स्मूलसे स्मूलतम और सूक्ष्मसे सूक्ष्मतम है; जो सत्य, नित्य, प्रगल्भ, प्रकृतिसे परे, ईश्वर, निर्लिप्त और निरीह हैं; उन सन्तान भगवान्का इस प्रकार ध्यान करके ये पवित्र हो जाते हैं और पद्याद्वारा समर्पित चरणकमलोंमें कोमल दुर्गाङ्गुर, अक्षत तथा जल निवेदित करनेके लिये ठात्तुक हो उठते हैं। पण्डव! शेट, सरस्वती, शोचनाग, ब्रह्मा, राध्मु, गणेश, सूर्य, चन्द्रमा, महेन्द्र और कुमेर—ये सभी आप परमेश्वरका स्तवन करनेमें समर्थ नहीं हैं; फिर अन्य जड़बुद्धि जीवोंकी तो गणना ही क्या है। ऐसी दशामें मैं आप गुणातीत, निरीह, निर्गुण परमेश्वरकी क्या स्तुति कर सकता हूँ? नाब! यह एक मूर्ख असुर है, सुर नहीं है; मृतः आप इसे क्षमा करें। बलिका कখন सुनकर जगदीश्वर परिपूर्णतम भक्तवत्सल भगवान् श्रीहरि अपने उस भक्तसे बोले।

श्रीभगवान्ने कहा—वत्स! डरे भव। तुम मेरे द्वारा सुरक्षित अपने गृह सुताल-लोकको जाओ। मेरे वर-प्रसादसे तुम्हारा यह पुत्र भी अजर-अमर होगा। मैं इस मूर्ख अधिपानीके दर्पका ही विनाश करूँगा; क्योंकि मैंने प्रसन्नचित्तसे अपने तपस्वी भक्त ब्रह्मादको ऐसा वर दे रखा है कि 'तुम्हारा वंश मेरेद्वारा अखण्ड होगा।' मैं तुम्हारे पुत्रको मृत्युञ्जय नामक परम ज्ञान प्रदान

करूँगा। तुमने जिस सामवेदोक्त अभीष्ट स्तोत्रद्वारा मेरा स्तवन किया है; इसे पूर्वकालमें ब्रह्माने सूर्य-ग्रहणके अवसरपर प्रसन्न पुण्यतम सिद्धाश्रममें सनत्कुमारको प्रदत्त किया था। गौरीने मन्दाकिनीके तटपर इसे गौतमको बतलाया था। दयालु शंकरने अपने भक्त शिष्य ब्रह्माको इसका उपदेश किया था। विरजाके तटपर मैंने इसे शिवको प्रदान किया था। पूर्वकालमें बुद्धिमान् सनत्कुमारने इसे महर्षि भृगुको बतलाया था। इस समय तुम इसे बाणको दोगे और बाण इसके द्वारा मेरा स्तवन करेगा। यह स्तोत्र महान् पुण्यदायक है। जो मनुष्य भलोभीति स्नानसे शुद्ध हो वस्त्र, भूषण और चन्दन आदिसे गुरुका वरण और पूजन करके उनके मुखसे इस स्तोत्रका उपदेश ग्रहणकर नित्य पूजाके समय भक्तिपूर्वक इसका पठ करेगा, वह अपने करोड़ों जन्मोंके लीकित पापसे मुक्त हो जायगा—इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यह स्तोत्र विपत्तियोंका विनाशक, समस्त सम्पत्तियोंका कारण, दुःख-शोकका निवारक, भयंकर भवसागरसे उद्धार करनेवाला, गर्भव्यसक्त उच्छेदक, जरा-मृत्युका हरण करनेवाला, बन्धनों और रोगोंका खण्डन करनेवाला तथा भक्तोंके लिये मृत्यु-स्वरूप है। जो इस स्तोत्रका पाठ करता है, उसने मनो समस्त तीर्थोंमें स्नान कर लिया, सभी यज्ञोंमें दीक्षा ग्रहण कर ली, सभी तर्कोंका अनुष्ठान कर लिया और सभी उपस्कर्ष पूर्ण कर लीं। उसे निश्चय ही सम्पूर्ण दानोंका सत्य फल प्राप्त हो जाता है। इस स्तोत्रका एक लाख पाठ करनेसे मनुष्योंको स्तोत्रसिद्धि मिल जाती है। यदि मनुष्य स्तोत्रसिद्ध हो जाय तो उसे सारी सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं। यह इस लोकमें देवतुल्य होकर अन्तमें श्रीहरिके पदको प्राप्त हो जाता है।

(अध्याय ११९)

बाणका यादवी सेनाके साथ युद्ध, बाणका धराशायी होना, शंकरजीका बाणको उठाकर श्रीकृष्णके चरणोंमें डाल देना, श्रीकृष्णद्वारा बाणको जीवन-दान, बाणका श्रीकृष्णको बहुत-से दहेजके साथ अपनी कन्या समर्पित करना, श्रीकृष्णका पौत्र और पौत्रवधूके साथ द्वारकाको लौट जाना और द्वारकामें महोत्सव

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्णने उद्धव और बलदेवके साथ शुभ मन्त्रणा करके बाणके पास दूत भेजा। तब उस दूतने—जहाँ शिव, गणपति, दुर्गातिग्रहिनी दुर्गा, कार्तिकेय, भद्रकासी, उग्रचण्डा और कोटरी—ये सब विद्यमान थे, वहाँ आकर शिव, शिवा, गणेश और पूजनीय मान्योंको नमस्कार किया और यथोचित वचन कहा।

दूत बोला—महेश्वर! भगवान् श्रीकृष्ण बाणको युद्धके लिये लालकार रहे हैं; अतः कह या तो युद्ध करे अथवा अनिरुद्ध और उषाको लेकर उनके शरणपत्र हो जाय; क्योंकि रणके लिये बुलाये जानेपर जो पुरुष भयभीत होकर सम्मुख युद्धार्थ नहीं जाता है, वह परलोकमें अपने स्वतः पूर्वजोंके साथ नरकगामी होता है। दूतकी बात सुनकर स्वयं पार्वतीदेवी सभाके मध्यमें शंकरजीके संनिकट ही यथोचित वचन बोलीं।

पार्वतीने कहा—महाभाग बाण! तुम अपनी कन्याको लेकर उनके पास जाओ और प्रार्थना करो। फिर अपना सर्वस्व दहेजमें देकर श्रीकृष्णकी शरण ग्रहण करो; क्योंकि वे सबके ईश्वर तथा कारण, समस्त सम्पत्तियोंके दत्ता, श्रेष्ठ, वरेष्ण, आश्रयस्थान, कृपालु और भक्तवत्सल हैं। प्रवर्तीका वचन सुनकर सभामें उपस्थित सभी सुरेश्वरोंने धन्य-धन्य कहते हुए उनकी प्रशंसा की और बाणसे वैया करनेके लिये कहा; परंतु बाण क्रोधसे आगबबूला हो उठा, उसका शरीर कँपने लगा और नेत्र लाल हो गये। फिर तो वह असुर सहसा उठ खड़ा हुआ और सबके मना करनेपर

भी कवचसे सुसज्जित हो हाथमें धनुष ले शंकरजीको प्रणम करके करोड़ों कवचधारी महाबली दैत्योंके साथ चल पड़ा। तब कुम्भाण्ड, कूष्मन्ध, निकुम्भ और कुम्भ—इन प्रधान सेनापतियोंने भी कवच धारण करके उसके अनुगमन किया। फिर उन्मत्तभैरव, संहारभैरव, अस्ताङ्गभैरव, रूपभैरव, महाभैरव, कालभैरव, प्रचण्डभैरव और त्र्येधभैरव—ये सभी भी कवच धारण करके शक्तियोंके साथ गये। कवचधारी भगवान् कालाग्रिरुद्रने भी रुद्रोंके साथ गमन किया। उग्रचण्डा, प्रचण्डा, चण्डिका, बण्डनायिका, चण्डेश्वरी, चामुण्डा, चण्डी और चण्डक पालिका—ये सभी आठों नायिकाएँ हाथमें छप्पर ले उसके पीछे-पीछे चलीं। शोणितपुरकी ग्रामदेवता कोटरीने भी रत्ननिर्मित रथपर सवार हो प्रस्थान किया। उस समय उसके मुख प्रफुल्लित था और वह खड़ा तबो छप्पर लिये हुए थी। चन्द्राणी, शान्तस्वरूपा वैष्णवी, ब्रह्मवादिनी ब्रह्माणी, कौमारी, नारसिंही, विकट आकारवाली वाराही, महामाया माहेश्वरी और भीमरूपिणी भैरवी—ये सभी आठों शक्तियाँ हर्षपूर्वक रथपर सवार हो नगरसे बाहर निकलीं। जो रक्तवर्णवाली और त्रिनेत्रधारी थी हैं तथा जीभ लपलपानेके कारण जो भयंकर प्रतीत होती हैं, वे भद्रकालिका हाथोंमें शूल, शक्ति, गदा, खड़ाग और छप्पर धारण करके बहुमूल्य रत्नोंके सारभागसे बने हुए रथपर सवार होकर चलीं। फिर महेश्वर हाथमें त्रिशूल ले नन्दीश्वरपर चढ़कर तथा धनुर्धर स्कन्द हाथमें शस्त्र ले अपने वहन मयूरपर सवार होकर चले। इस प्रकार गणेश और पार्वतीको छोड़कर शेष

सभी लोगोंने बाणका अनुगमन किया। इन सबसे युक्त महादेव और भद्रकालिकाको देखकर षड्रपाणि श्रीकृष्णने ययोधितरूपसे सम्भाषण किया। तदनन्तर बाणने शङ्खध्वनि करके पार्वतीश्वर शिवको प्रणाम किया और धनुषकी प्रत्यक्षा चढ़ाकर उसपर दिव्यास्त्रका संधान किया।

इस प्रकार बाणको युद्धके लिये तैयार देखकर शत्रु-वीरोंका संहार करनेवाले सत्यकि उपस्थित सभी लोगोंके द्वारा मना किये जानेपर भी कवच धारण करके हर्षपूर्वक आगे बढ़े। तब बाणने उनपर मञ्जन नामक दिव्यास्त्रका प्रयोग किया। वह अस्व अयोध, त्रीष्प-ऋतुके मध्याह्नकालिक सूर्यके समान प्रकाशमान तथा अत्यन्त तीव्र था। फिर तो घोर युद्ध होने लगा। परस्पर बढ़े-बढ़े घोर दिव्यास्त्रोंका प्रयोग किया गया। भवानक समर होते-होते जब भगवान् कालाग्रि नामक रुद्रने महाबली हस्तधर ऋतुदेवजीको बाणासुरका अध करनेके लिये तैयार देखा, तब उन्होंने उनको रोक दिया। इसपर कलदेवजीने क्रुद्ध होकर कालाग्रिरुद्रके रथ, घोड़े और सारथिका नाश कर दिया। तब कालाग्रिरुद्रने कोपमें धरकर धर्यकर ज्वर छोड़ा। इससे ब्रीहरिके अतिरिक्त अन्य सभी पादव ज्वरसे आक्रान्त हो गये। उस ज्वरको देखकर भगवान् श्रीकृष्णने वैष्णव-ज्वरकी सृष्टि की और उस रणके मुहानेपर माहेधर-ज्वरका विनाश करनेके लिये उसे चला दिया। फिर तो दो घड़ीतक उन दोनों ज्वरोंमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अन्तमें उस रणाङ्गणमें वैष्णव-ज्वरसे आक्रान्त होकर माहेधर-ज्वर घरासमयी हो गया, उसकी सारी चेष्टाएँ शान्त हो गयीं। पुनः चेतनामें आकर वह माधवकी स्तुति करने लगा।

ज्वर बोला—भक्तानुग्रहमूर्तिधारी भगवन्! आप सबके आत्मा और पूर्णपुरुष हैं; सबपर आपका समान प्रेम है, अतः जगन्नाथ! मेरे प्राणोंकी रक्षा कीजिये।

उस ज्वरके विनोद वचनको सुनकर श्रीकृष्णने अपने वैष्णव-ज्वरको लौटा लिया। तब माहेधर-ज्वर भयभीत होकर रणभूमिसे भाग खड़ा हुआ।

तबबाद बाणने पुनः आकर ऐसे हजारों बाण चलाये, जो प्रलयकालीन अग्निकी ज्वालाके समान प्रकाशमान तथा मन्त्रोंद्वारा पावन किये गये थे; परंतु अर्जुनने खेल-ही-खेलमें अपने बाणसमूहोंद्वारा उन्हें रोक दिया। तब बाणने

ग्रीष्मकालीन सूर्यके समान चमकीली शक्ति चलायी, किंतु महाबली अर्जुनने उसे भी अङ्गवत् ही काट गिराया। यह देखकर बाणने पाशुपतास्त्रको, जिसको प्रभा सैकड़ों सूर्यके समान थी और जो अत्यन्त भयंकर, अपोष तथा विषका संहार करनेवाला था, हाथमें लिया। उसे देखकर चक्रपाणिने अपने भयंकर सुदर्शनचक्रको चला दिया। उस चक्रने रणभूमिमें बाणके हजारों हाथोंको काट डाला और वह भयंकर पाशुपतास्त्र पहाड़ी मिहकी तरह भूमिपर गिर पड़ा। तदनन्तर जो प्रलयकालीन अग्निकी सिखाके समान प्रकाशमान, लोकमें दारुण तथा अमोघ है; वह पाशुपतास्त्र पशुपति शिवके हाथमें लौट गया। बाणके शरीर-रक्तसे वहाँ भयंकर नदी बह चली और बाण चेष्टारहित होकर भूमिपर गिर पड़ा। उस समय व्यथाके कारण उसकी चेष्टा नष्ट हो गयी थी।

■ जगद्गुरु भगवान् महादेव वहाँ आये और बाणको उठाकर उन्होंने अपनी छातीसे लगा लिया। फिर बाणको लेकर वे वहाँ चले, जहाँ भगवान् जगद्गुरु विराजमान थे। वहाँ पहुँचकर

उन्होंने पथाद्वारा समर्पित श्रीकृष्णके चरणकमलोंमें

नामको समर्पित कर दिया। तत्पश्चात् बलिने जिस वेदोक्त स्तोत्रद्वारा उनकी स्तुति की थी, उसी स्तोत्रद्वारा चन्द्रसेखरने शक्तियोंके स्वामी जगदीश्वर श्रीकृष्णका स्तवन किया। तब श्रीहरिने बुद्धिमान् बाणको 'मृत्युञ्जय' नामक ज्ञान प्रदान किया और उसके शरीरपर अण्ड कर-कमल फिराकर उसे अजर-अमर बना दिया।

तदनन्तर बाणने बलिकृत स्तोत्रद्वारा भक्तिपूर्वक श्रीहरिका स्तवन किया और उसी देवसमाजमें रत्ननिर्मित आभूषणोंसे विभूषित अपनी श्रेष्ठ कन्या उषाको लाकर भक्तिसहित श्रीकृष्णको प्रदान कर दिया। फिर उसने भक्तिपूर्वक कंधे झुकाकर पाँच लाख गजराज, बीस लाख घोड़े, रत्नाभरणोंसे विभूषित एक हजार हासिणी, सब कुछ प्रदान करनेवाली बड़दोस्तीहृत एक सहस्र गौर, करोड़ों-करोड़ों मनेहर मणिकय, मोती, रत्न, श्रेष्ठ मणियाँ और हीरे तथा हजारों सुवर्णनिर्मित जलपात्र एवं भोजनपात्र श्रीकृष्णको दहेजमें दिये। नारद! फिर बाणने संकरजीकी आज्ञासे सभी तरहके अग्निमुद्ग श्रेष्ठ महीन वस्त्र तथा ताम्बूल और उसकी सामग्रियोंके विविध प्रकारके हजारों श्रेष्ठ पूर्णपात्र भक्तिपूर्ण हृदयसे दहेजमें दिये। तत्पश्चात् कन्याको भी श्रीहरिके चरणकमलोंमें समर्पित करके वह दण्ड मारकर रो पड़ा। इस प्रकार उसने वह कार्य सम्पन्न किया। तब श्रीकृष्ण बाणको वेदोक्त मधुर वचनोंद्वारा वरदान देकर संकरजीकी अनुमतिसे द्वारकापुरीको प्रस्थित हुए। वहाँ पहुँचकर स्वयं श्रीहरिने महात्मा बाणकी उस कन्याको नवोद्या (नवविवाहिता वधू) सम्झकर शीघ्र ही देवकी और रुक्मिणीके हाथों स्वीप दिया; फिर यत्नपूर्वक भङ्गल-महोत्सव कराया, ज्ञाहणोंको भोजन कराया और उन्हें बहुत-सा धन-दान किया।

(अध्याय १२०)

शृंगालोपाख्यान

श्रीनारायण कहते हैं—नरद! एक सम्मन्त्री कात है। श्रीकृष्ण अपने गन्धर्वों के साथ सुवर्ण-सभामें विराजमान थे। उसी समय वहाँ एक ब्राह्मणदेवता आये, जो ब्रह्मदेवसे प्रज्वलित हो रहे थे। वहाँ आकर उन्होंने पुरुषोत्तम श्रीकृष्णका दर्शन किया और भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति की। फिर वे शान्त एवं भयभीत हो विनयपूर्वक मधुर वचन बोले।

ब्राह्मणने कहा—प्रभो! वासुदेव भृगुसप्त नामका एक मण्डलेश्वर राजाधिराज है; वह आपकी अत्यन्त निन्दा करता है और कहता है कि 'चतुर्भुज देवताधिराज लक्ष्मीपति वासुदेव मैं ही हूँ। मैं ही लोकोंका विधाता और ब्रह्माका पालक हूँ। पृथ्वीका भार उतारनेके लिये ब्रह्माने मेरी प्रार्थना की थी; इसी कारण भारतवर्षमें मेरा आगमन हुआ है। मैंने महामत्स्य ईश्वराज हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश, मधु और कैटभको मारकर सृष्टिकी रक्षा की है। मैं ही स्वयं ब्रह्मा, मैं ही स्वयं शिव तथा मैं ही लोकोंका पालक एवं दुष्टोंका संहारक बिम्बु हूँ। सभी मनुष्य तथा मुनिसमुदाय मेरे अंशकलासे उत्पन्न हुए हैं। मैं स्वयं प्रकृतिसे परे निर्गुण नाशक हूँ। भद्र! अबतक मैंने तुम्हें लज्जा तथा कृपाके कारण मित्र-बुद्धिसे क्षमा कर दिया था; किन्तु जो बीत गया, सो बीत गया; अब तुम मेरे साथ युद्ध करो। मैंने दूतके मुखसे सुना है कि तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है; अतः उसका दमन करना उचित है। ऊँचे सिर उठानेवालोंको कुचल डालना राजाका परम धर्म है और इस समय मैं ही पृथ्वीका शासक हूँ। मैं स्वयं चतुर्भुजरूप धारण करके शङ्ख-चक्र-गदा-पद्म लेकर सेनासहित युद्धके लिये उस द्वारकाको आऊँगा। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो युद्ध करो; अन्यथा मेरी शरण ग्रहण

करो। यदि तुम शरणग्रस्त होकर मेरी शरणमें नहीं आ जाओगे तो मैं क्षणभरमें ही द्वारकाको भस्म कर डालूँगा। मैं अकेला ही लीलापूर्वक क्षणभरमें सेना, पुत्र, गण और बन्धु-बान्धवोंसहित तुम्हें जल डालनेमें समर्थ हूँ।'

पुनः! यों कहकर वह ब्राह्मण यौन हो गया। उसे सुनकर सदस्योंसहित श्रीकृष्ण ठठकर हैंस पड़े। फिर उन्होंने ब्राह्मणका भलीभाँति आदर-सत्कार करके उन्हें चारों प्रकारके पदार्थ (भक्ष्य, भोग्य, लेह्य, चोष्य) भोजन कराये। शृंगालके आन्ध्रता के मनमें कसक पैदा कर रहे थे; इसलिये बड़े शोभसे उन्होंने वह रात बितायी। प्रतःकाल होते ही वे बड़ी उतावलीके साथ हर्षपूर्वक गणोंसहित रथपर सवार हो सहसा वहाँ जा पहुँचे, जहाँ राजा शृंगाल था। उनके आनेका समाचार सुनकर राजा शृंगाल कृत्रिम-रूपसे चार भुजा धारण करके गणोंसहित युद्धके लिये श्रीहरिके स्थानपर आया। श्रीकृष्णने मित्र-बुद्धिसे उसकी ओर स्नेहभरी दृष्टिसे देखकर मुस्कराते हुए मधुर वचनोंद्वारा लौकिक रीतिसे उससे वार्तालाप किया। राजा शृंगालने श्रीकृष्णको निमन्त्रित किया; परंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। तब वह श्रीकृष्णसे भयभीत हो उनके दर्शनसे दम्भको त्यागकर यों कहने लगा।

शृंगालने कहा—प्रभो! आप चक्रद्वारा मेरा शिरच्छेदन करके शीघ्र ही द्वारकाको लूट जाइये, जिससे मेरा यह अनित्य एवं नश्वर पापी शरीर सम्पन्न हो जाय। भगवन्! जय-विजयकी तरह मैं भी आपका द्वारपाल हूँ। मेरा नाम सुभद्र है। लक्ष्मीके शापसे मैं भ्रष्ट हो गया था; अब मेरा वह समय पूरा हो गया है। सौ वर्षके बाद आपके सम्पन्न हो जानेपर मैं पुनः आपके भवनको आऊँगा। सर्वज्ञ! आप तो सब कुछ जानते ही

[illegible]

हैं: अतः विलम्ब मत कीजिये।

श्रीकृष्णने कहा—'मित्र! पहले तुम मुझपर प्रहार करो; उत्पक्षात् मैं खुद करूँगा। वरस! मैं सारा रहस्य जानता हूँ; अतः अब तुम सुखपूर्वक वैकुण्ठको जाओ। तब भृगुगालने माधवपर दस बाणोंसे चार किया; किन्तु ये कालरूपी बाण शीघ्र ही श्रीकृष्णको प्रणाम करके आकाशमें विलीन हो गये। फिर राजा भृगुगालने प्रलयकालीन अग्निकी शिखरके सम्मन चमकीली गदा चेंकरी, परंतु वह उत्पल ही श्रीकृष्णके अङ्गस्पर्शमात्रसे टूट-टूट हो गयी। उत्पक्षात् उसने परम दारुण कालरूपी खड्ग और धनुष चलाया, किन्तु वह उसी क्षण श्रीकृष्णके अङ्गोंपर स्पर्श होते ही क्षिप्त-भित्त हो गया। इस प्रकार राजाको अस्त्रहीन देखकर कृपासे श्रीकृष्णने कहा—'मित्र! घर जाकर खूब सीखा अस्त्र ले आओ।'

तब शृगाल बोला—प्रभो! आत्मास्वरूपी आकाश अस्त्रद्वारा बेधा नहीं जा सकता। भला, आत्माके साथ युद्ध कैसा? पृथ्वीका उद्धार करनेमें कारणस्वरूप भगवन्! इस भवसागरसे मेरा उद्धार कीजिये। नाथ! भवसागर बड़ा भयंकर है और विषय-विषसे भी अधिक दारुण है; अतः मेरी स्वकर्षजनित पाया-मोहरूपी रस्मकलको छिन्न-भिन्न कर दीजिये। आप कर्मोंके ईश्वर, ब्रह्माके भी विधाता, शुभ फलोंके दाता, समस्त सम्पत्तियोंके प्रदाता, प्राक्तन कर्मोंके कारण और उनके खण्डनमें समर्थ हैं। मैं अपने इस पाण्डुभौतिक प्राकृत नश्वर देहका त्याग करके आपके ही वैकुण्ठके सातवें द्वारपर जाऊँगा; क्योंकि वही मेरा घर है।

हस प्रकारका मित्रका स्तवन और आयुक्तोपम

वचन सुनकर कृपानिधि श्रीकृष्ण कृपापरवश हो वहीं समरभूमिमें स्नेहवश रोने लगे। श्रीकृष्णके नेत्रोंसे गिरे हुए अश्रुबिन्दुओंसे वहाँ सहस्र 'बिन्दुसर' नामक एक दिव्य सरोवर प्रकट हो गया; जो तीर्थोंमें परम श्रेष्ठ है। उसके जलके स्पर्शमात्रसे मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है और अपने सात जन्मोंके संघित पापोंसे छुट जाता है; इसमें जरा भी संदेह नहीं है।

इसके बाद श्रीभगवान् ने पूछा—मित्र ! यदि तुम्हारा मन इतना निर्मल है तो फिर तुम्हारी ऐसी बुद्ध-बुद्धि कैसे हुई और क्यों तुमने दूतके द्वारा ऐसा दारुण निष्ठुर संदेश कहालगाया ?

इसपर भृगुलने कहा—बाध! मैंने तुम्हारे प्रति ऐसे विचित्र वाक्यांशों का प्रयोग किया, तभी तो तुम ज्ञेयपूर्वक यहाँ आये। नहीं तो, स्वप्नमें भी तुम्हारे दर्शन दुर्लभ हैं। यों कहते-कहते उसने योगावलम्बन करके प्राकृत पाञ्चभौतिक तरीका स्थगित कर दिया और वह श्रीकृष्णके देखते-देखते ही भिद्यमानपर सज्जर होकर दिव्य धामकडे चल गया। उस समय भृगुलके शरीरसे सप्त ताड़-जितनी लंबी एक महान् ज्योति निकली और वह ब्रह्माजी तथा लक्ष्मीजीके द्वारा पुनित श्रीकृष्णके चरजकमलोंमें प्रणाम करके चली गयी।

तब अपने साथियोंके सहित श्रीमान् कृष्ण इस अद्भुत चरित्रको देखकर प्रफुल्लित हो द्वारकाकी ओर चल दिये। द्वारका पहुँचकर उन्होंने पहले माता-पिताको प्रणाम किया। तदनन्तर रुक्मिणीके महलमें जाकर पुष्पशब्दापर शयन किया।

(अध्याय १२१)

गणेशके अग्रपूज्यत्व-वर्णनके प्रसङ्गमें राधाद्वारा गणेशकी अग्रपूजाका कथन

शरदजीने पूछा—मुने! पुराणोंमें जो गणेश-पूजनका दुर्लभ आख्यान वर्णित है, उसे मैंने सामान्यतया ब्रह्माके मुखसे संक्षेपमें सुना है। अब आपसे समस्त पूजनीयोंमें प्रधान गणपतिकी महिमा विस्तारपूर्वक सुननेकी मेरी अभिलाषा है; क्योंकि आप योगीन्द्रोंके गुरुके भी गुरु हैं। पूर्वकालमें स्वर्गावासियोंने सिद्धाश्रममें तथा-माधवकी महापूजा की थी; उसी राखने ली जबकि बीतनेपर जब श्रीरामाका शाप निवृत्त हुआ; तब ब्रह्म, विष्णु और शिव आदि सुरेन्द्रों, नगराज शेष और अन्यान्य बड़े-बड़े नागों, भूतलपर बहुत-से बलशाली नरेशों और असुरों, अन्यान्य महाबली गन्धर्वों तथा राक्षसोंके रहते हुए सर्वप्रथम गणेशकी पूजा कैसे की? महाभाग! यह वृत्तन्त मुझसे विस्तारपूर्वक वर्णन करनेकी कृपा करें।

श्रीनारायण खोले—नरद! तीनों लोकोंमें पुण्यवती होनेके कारण पृथ्वी धन्य एवं श्रेष्ठ है। उस पृथ्वीपर भारतवर्ष कर्मोंका शुभ फल देनेवाला है। उस पुण्यक्षेत्र भारतमें सिद्धाश्रम नामक एक महान् पुण्यमय शुभ क्षेत्र है; जो धन्य, बलमय, पूज्य और मोक्ष-प्रदाता है। भगवान् सनत्कुमार यहाँ सिद्ध हुए थे। स्वयं ब्रह्माने भी यहाँ तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। योगीन्द्र, मुनीन्द्र, कपिल आदि सिद्धेन्द्र और शतक्रतु महेन्द्र यहीं तप करके सिद्धिके भागी हुए हैं। इसी कारण उसे सिद्धाश्रम कहते हैं। वह सभीके लिये दुर्लभ है। मुने! यहाँ गणेश नित्य निवास करते हैं। यहाँ गणेशकी अमूर्त्य रत्नोंकी बनी हुई एक सुन्दर प्रतिमा है; जिसकी वैशाखी पूर्णिमाके दिन सभी देवता, नाग, मनुष्य, दैत्य, गन्धर्व, राक्षस, सिद्धेन्द्र, मुनीन्द्र, योगीन्द्र और सनकादि महर्षि पूजा करते हैं। उस अवसरपर यहाँ पार्वतीके साथ कल्याणकारी शम्भु, तर्जनीसहित कार्तिकेय और स्वयं प्रजापति ब्रह्म पधारे। प्रधान-

प्रधान नगोंके साथ होवनाग भी तुरंत ही वहाँ आ पहुँचे। फिर सभी देवता, मनु और मुनिगण भी वहाँ आये। सभी नरेश प्रसन्नमनसे गणेशकी पूजा करनेके लिये यहाँ उपस्थित हुए। द्वारकावासियोंके साथ भगवान् श्रीकृष्णका भी वहाँ शुभगमन हुआ तथा गोकुलवासियोंके साथ नन्द भी पधारे। तदनन्तर सुरसिन्ध, रासेश्वरी और श्रीकृष्णके प्राणोंकी अभिदेवता सुन्दरी राधा भी ली जब व्यतीत हो जानेपर गोलोकवासिन्हे गोपी-सखियोंके साथ पधारी। यहाँ सुन्दर दौलतवाली राधाने भलीभाँति स्नान करके शुद्ध हो भुस्त्रे हुई झाड़ी और कंचुकी धारण की। फिर भुवनपत्नी कान्ता राधाने अपने चरणकमलमेंसे अच्छी तरह प्रक्षालन किया। तत्पश्चात् वे विरहार रहकर इन्द्रियोंको काबूमें करके मणिमण्डपमें गयीं। यहाँ उन्होंने श्रीकृष्ण-प्रसिद्धी कायमसे उत्तम संकल्पका विधान करके भक्तिपूर्वक गङ्गाजलसे गणेशको स्नान कराया। इसके बाद जो चारों वेदों, वसु और लोकोकी माला, ऋषियोंकी परा जननी एवं बुद्धिरूपा हैं; वे भगवती राधा स्वयं पुष्प लेकर सामवेदोक्त प्रकारसे अपने पुत्रभूत गणेशका यों ध्यान करने लगीं।

'जो छर्व (छोटे कदवाले), लम्बीदर (लौंदवाले), स्तूककाय, ब्रह्मतेजसे उद्भासित, हम्बीके-से मुखवाले, अग्निसरीखे कान्तिमान्, एकदन्त और असीप हैं; जो सिद्धों, योगियों और ऋषियोंके गुरु-के-गुरु हैं; ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवेन्द्र, मुनीन्द्र, सिद्धेन्द्र, मुनिगण तथा संतलोक जिनका ध्यान करते हैं; जो ऐश्वर्यशाली, सनातन, ब्रह्मस्वरूप, परम मङ्गल, मङ्गलके स्थान, सम्पूर्ण विश्वोंके हरनेवाले, शान्त, सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता, कर्मयोगियोंके लिये भवसागरमें मायारूपी जहाजके कर्णधारस्वरूप, शरणागत-दोन-दुःखोंको रक्षयें तत्पर, ध्यानरूप, साधना

करनेयोग्य, भक्तोंके स्वामी और भक्तकत्तल हैं; उन गणेशका ध्यान करना चाहिये।'

इस प्रकार ध्यान करके सती राक्षसे उस पुष्पको अपने मस्तकपर रखकर पुनः सर्वज्ञोंको शुद्ध करनेवाला वेदोक्त न्यास किया। तत्पश्चात् उसी शुभदायक ध्यानद्वारा पुनः ध्यान करके राधाने उन लम्बोदरके चरणकमलमें पुष्पजालि समर्पित की। फिर गोलोकवासिनी स्वयं श्रीराधिकाजीने सुगन्धित सुशीतल तीर्थजल, दुर्वा, चकल, श्वेत पुष्प, सुगन्धित चन्दनयुक्त अर्घ्य, परिरञ्जित-पुष्पोंकी माला, कस्तूरी-केसरयुक्त चन्दन, सुगन्धित शुक्ल पुष्प, सुगन्धयुक्त उत्तम धूप, घृत-दोषक, सुस्वादु रमणीय नैवेद्य, चातुर्विध अन्न, सुपाक फल, भीति-भीतिके लहसु, रमणीय सुस्वादु मिष्टक, विविध प्रकारके व्यञ्जन, अमूल्य रत्ननिर्मित सिंहासन, सुन्दर दो चक्र, मधुपर्क, सुवासित सुशीतल पवित्र तीर्थजल, ताम्बूल, अमूल्य श्वेत रत्न, घण्टि-धुला-हीरासे सुसज्जित सुन्दर सूक्ष्मवस्त्रद्वारा सुशोभित शय्या, सकल कामधेनु गौ और पुष्पाञ्जलि अर्पण करके अपना व्रद्धाके साथ चोड़शोपचार समर्पित किया। फिर कालिन्दीकुलवासिनी राधाने 'ॐ गं गौ नमःस्तुते विष्णुविनाशिने स्वाहा' गणेशके इस चोड़शोपचार-मन्त्रका, जो ब्रह्म कल्पतरुके समान है, एक हजार जप किया। इसके बाद वे भक्तिमय कंथा गीता भरके नेत्रोंमें जाँसू भरकर फूटकित शरीरसे परम

भक्तिके साथ इस स्तोत्रद्वारा स्तवन करने लगीं।

श्रीराधिकाने कहा—जो परम धाम, परब्रह्म, परेश, परमेश्वर, विघ्नोके विनाशक, शान्त, पुष्ट, मनोहर और अनन्त हैं; प्रधान-प्रधान सुर और असुर जिनका स्तवन करते हैं; जो देवरूप कम्पलके लिये सूर्य और मङ्गल्लोके आश्रय-स्थान हैं; उन परात्पर गणेशकी मैं स्तुति करती हूँ। यह

उत्तम स्तोत्र महान् पुण्यमय तथा विघ्न और शोकको हरनेवाला है। जो प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करता है, वह सम्पूर्ण विघ्नोंसे विमुक्त हो जाता है।

(अध्याय १२२)

गणेशकृत राधा-प्रशंसा, पार्वती-राध-सम्प्रयण, पार्वतीके आदेशसे सखियोंद्वारा राधाका शृङ्गार और उनकी विचित्र झाँकी; ब्रह्मा, शिव, अनन्त आदिके द्वारा राधाकी स्तुति

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! सती राक्षसे गणेशकी विधिपूर्वक मलीभांति पूजा करके स्तुति की और सर्वाङ्गोंमें पहनने योग्य बहुमूल्य रत्नोंके बने हुए आभूषण प्रदान किये। राधाद्वारा किये

गये पूजन और पूजा-साग्रीको देखकर तथा स्तवन सुनकर ज्ञानस्वरूप गणेश शान्तस्वभाववाली त्रितोकेबननी राधासे मधुर वचन बोले।

श्रीगणेशने कहा—जगन्मातः! तुम्हारी यह

इसी समय ब्रह्मा, शिव और शैवनाग आदि देवता
देवश्रेष्ठ गणेशका पूजन करनेके लिये उस वट-
वृक्षके नीचे आये। तब एक शिव-दूत वहाँ जाकर
उन देवताओं तथा देवियोंसे यह कहने लगा।

रक्षक (शिष्यदूत) ने कहा—देवगण! वृषभानुसुता राधाने मुझे हटाकर शुभ मुहूर्तमें स्वस्तिवाचन करके सर्वप्रथम गणेशकी पूजा की है। पूजनमें ऐसा कहा जाता है कि जो सर्वप्रथम पूजन करता है, वह अनन्त फलका भागी होता है और मध्यमें पूजा करनेवालेको मध्यम तथा अन्तमें पूजनेवालेको स्वल्प पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा दशार्थ बहुत-से देवसिरोम्भियों, मुनिवरों और देवाङ्गनाओंके रहते हुए इस राक्षसे नेपिण्येके साथ देवश्रेष्ठ गणेशकी पूजा की है।

दूतकी बात सुनकर सभी देवताओं, मुनियों, भनुओं और राजाओंका समुदाय तथा देवगङ्गानर हैंसने लगीं। वहाँ जो रुक्मिणी अर्द्ध महिलार्थ तथा दीर्घिया भी, उन्हें महान् मित्रमय हुआ। तत्पश्चात् सावित्री, सरस्वती, परमेश्वरी पार्वती, रोहिणी, सती-मंजुक स्वाहा अर्द्ध देवगङ्गानर तथा सभी पतिव्रता मुनिपत्नियाँ वहाँ आयीं। फिर सभी देवताओं, मुनियों, भनुओं और भनुयोंका दल, गणसहित श्रीकृष्ण तथा अन्यान्य जो वहाँ उपस्थित थे, उन सभी लोगोंने हर्षपूर्वक पदार्पण किया। तत्पश्चात् उन सबने शुभ मुहूर्तमें बलवान् और दुर्बलके क्रमसे पूषक्-पूषक् विविध द्रव्योंद्वारा गणेशकी पूजा की। इस प्रकार पूजन करके वे सभी सुखासनपर विराजमान हुए। इमी समय पार्वती परम हर्षके साथ राधाके स्थानपर गयीं। पार्वतीको आयी हुई देखकर राधा उलझलीके साथ अपने आसनसे उठ खड़ी हुई और हर्षमग्न

हो उनसे सख्तर बघायोग्य कुशल-समाचार पूछने लगीं। कृपयात् परस्पर आतिथ्य और स्नेह-प्रदर्शन किया गया। तब दुर्गा राधाको अपनी छातीसे लगाकर मधुर वचन बोलीं।

सर्वशक्तिने कहा — राधे ! मैं तुमसे क्या कुशल-
प्राप्त करूँ; क्योंकि तुम तो स्वयं ही मङ्गलोंकी
अवतार-स्वान हो। श्रीदामाके शापसे मुक्त हो
जानेपर अब तुम्हारी चिरहज्वाला भी शान्त ही हो
गयी। जैसे मेरे मन-प्राप्त तुममें वास करते हैं
वैसे ही तुम्हारे मुझमें लगे रहते हैं। इस प्रकार
शक्ति और पुरुषकी भाँति हम दोनोंमें कोई भेद
नहीं है। जो मेरे भक्त होकर तुम्हारी और तुम्हारे
भक्त होकर मेरी निन्दा करते हैं; वे चन्द्रमा और
सूर्यके क्षितिक्कालपर्यन्त कुम्भीपाकमें पकते रहते
हैं। जो नराधम राधा और मन्मथमें भेद-भाव
करते हैं, उनका वंश नष्ट हो जाता है और वे
चिरकालसक नरकमें पावना भोगते हैं"। इसके
बाद साठ हजार वर्षोंतक वे विहाके कीड़े होते
हैं, फिर अपनी सौ पीढ़ियोंसहित सूकरकी योनिमें
उत्पन्न होते हैं। सर्वपूज्य पुत्र गणेशकी तुमने ही
सर्वप्रथम पूजा की है; मैं विसा नहीं कर पायी हूँ।
यह गणेश जैसे तुम्हारा है, वैसे ही मेरा भी है।
देवि ! दुग्ध और उसकी भवलताके समान राधा
और माधवमें जीवनपर्यन्त कभी विच्छेद नहीं
होगा। पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें स्थित इस महातीर्थ
सिद्धाश्रममें विघ्नविनाशक गणेशकी भलीभाँति
पूजा करके तुम बिना किसी विघ्न-बाधाके गोविन्दको
प्राप्त करो। तुम रसिका-रामेश्वरी हो और श्रीकृष्ण
रसिकसिरोमणि हैं; अतः तुम नायिकाका रसिक
नयकके साथ समागम गुणकारी होगा। सती
राधे ! सबके बाद तुम श्रीदामाके शापसे मुक्त

* ये त्वां निन्दन्ति मद्भक्तस्तस्मै नमः । कुम्भोष्णे च पश्यन्ते बाधस्वन्दिवारतौ ॥
 राधामाधवोर्भेदं ये कुर्वन्ति नराधमाः । रजःस्निग्धतेजसं पश्यन्ते नरके पिरम् ॥

हुई हो; अतः आज मेरे घरदानसे तुम श्रीकृष्णके
साथ मिला। सुन्दरि! मेरी दुर्लभ आज्ञा मानकर
तुम अपना उत्तम भुज्जार करो।

तब पार्वतीकी आज्ञासे ध्यारी सखियाँ राधाका मृङ्गार करनेमें जुट गयीं। उन्होंने ईश्वरी राधाको रमणीय रत्नसिंहासनपर बैठाया। फिर तो सखी रत्नमालाने सामनेसे आकर राधाके गलेमें रत्नोंकी भाला पहना दी और उनके लहिने हाथमें मनोहर क्रीड़ा-कमल रख दिया। पञ्चमुखी उनके दोनों चरणकमलोंको महात्मासे सुशोभित किया। सुन्दरी गोपीने चन्दनयुक्त सिन्दूरकी परम रुचिर बेंदीसे सीमन्तके अधोभाग—एलायके सुशोभित किया। सती मलतीने मलतीकी भालाओंसे विभूषित करके ऐसी मनभावनी रमणीय कवरी गूँथकर तैकर की जो मुनिबोंके भी मनको मोह लेती थी। फिर कण्ठोंपर कस्तूरी और कुंकुममिश्रित चन्दनसे सुन्दर पत्रमञ्जीकी रचना की। मालावतीने राधाको सुन्दर चम्पाके पुष्पोंकी मनीषर गन्धवाली भाला और खिली हुई नयमल्लिका प्रदान की। रति-कायीमें रसका ज्ञान रखनेवाली गोपीने परम श्रेष्ठ नायिका राधाको रत्नाभरणोंसे विभूषित करके रति-रसके लिये उत्सुक बनाया। सती ललिताने उनके सरत्कशील कमल-दलके समान विस्तृत नेत्रोंको कमलसे आँजकर सुहावनी साड़ी पहननेको दी और महेन्द्रद्वारा दिये गये पारिजातके सुगन्धित पुष्पको उनके हाथमें दिया। सती गोपिका सुशीलाने पतिके पास जाकर किस प्रकार सुशील एवं मधुर यथोचित वचन कहना चाहिये—ऐसी नीतियुक्त शिक्षा दी। राधाकी माता कलावतीने विपत्तिकालमें विस्मृत हुई स्त्रियोंको मोड़श कलाओंका स्मरण कराया। बहिन सुधामुखीने मृङ्गार-विषयसम्बन्धी अमृतोपम वचनकी ओर ध्यान आकर्षित किया। कमलाने शीघ्र ही कमल और चम्पाके चन्दनवर्धित पतेपर कोमल रति-शब्द सजायी। स्वयं सती

चण्डिकातोने चण्डिकाके सुन्दर पुष्पको चन्दनसे अनुलिप्त करके श्रीकृष्णके लिये देनेमें सजाकर रखा। फिर उसने श्रीकृष्णको प्रस्तुताके लिये केसि-कटम्बोका पुष्प, मनोहर स्तम्भक (गुलदस्ता) और कटम्ब-पुष्पोंको माला तैयार की। कृष्णप्रियाने श्रीकृष्णके लिये कपूर आदिसे सुवासित श्रेष्ठ एवं खूबसूरत तथा सुगन्धित जल उपस्थित किया। इसी समय देवताओं तथा मुनियोंने देखा कि जल-स्वत्तासहित सप्त ऋषयः गेरोचनके सम्मुख उद्भासित हो रहा है। इस समय तीनों लोकोंमें वास करनेवाले सभी लोगोंने राधिकাকে दर्शन किये।

जिनके शरीरकी कानि श्वेत चम्पकके समान परम मनोहर एवं अनुपम है; जो ऊर्ध्वरेता मुनियोंके भी मनोंको मोड़में डाल देती हैं; जो सुन्दर केतकी, सुन्दरी, चोदशवर्षीया और कटवृक्षके नीचे मण्डलमें वास करनेवाली हैं; जिनका मुख करोड़ों चन्द्रमाओंकी छविको छीने लेता है; जो सदा मुस्कराती रहती हैं, जिनके दाँत बड़े सुन्दर हैं; जिनके शरत्कालीन कमलके समान विशाल नेत्र कमलसे सुशोभित रहते हैं; जो अद्भुतवर्णी, बीजरूपा, परमाद्या, सनातनी और परमस्वरूप श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिष्ठातृदेवता हैं; परमात्माकी प्रतीकके त्रिवे जिनकी स्तुति-पूजा की जाती है; जो परा, ब्रह्मस्वरूपा, निर्लिप्ता, निम्नरूपा, निर्गुणा, विश्वके अनुरोधसे प्रकृति, भक्तानुग्रहप्रति, सत्त्वस्वरूपा, शुद्ध, पवित्र, पतित-पञ्चनी, उत्तम सीधोंको पावन करनेवाली, सत्कीर्तिसम्पन्न, ब्रह्मकी भी विधात्री, महाप्रिया, महती, महानिष्णुकी माता, रासेश्वरकी स्वामिनी, सुन्दरी नायिका, रसिकेश्वरी, अग्निशुद्ध वरुण धारण करनेवाली, स्वेच्छारूपा और मङ्गलकी आत्मा हैं; सात गोपियाँ श्वेत चँवर डुलाकर जिनकी निरन्तर सेवा करती रहती हैं, चार प्यारी सखियाँ जिनके शरजकमलकी सेवामें तत्पर रहती हैं, अमृत्य रत्नकि बने हुए आभूषण जिनकी

वसुदेवजीका शंकरजीसे भव-तरणका उपाय पूछना, शंकरजीका उन्हें ज्ञानोपदेश देकर राजसूय-यज्ञ करनेका आदेश देना, वसुदेवजीद्वारा राजसूय-यज्ञका अग्राहान और यज्ञान्तमें सर्वस्व दक्षिणार्ध देकर उनका द्वारकाको लौटना

भारद्वाजीने पूछा—विभो! गणेशपूजन और राधास्तोत्रसे बढ़कर वहाँ कौन-सो रहस्यमयी घटना घटित हुई; उसका मुझसे विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये।

श्रीभगवान् बोले—नारद! गणेशपूजन-
तीर्थमें जितने देवता, मुनि और योगीन्द्र पधारें
हुए थे; वे सभी यद्वृक्षके नीचे समासीन थे।
उनमेंसे शम्भु, ब्रह्मा, शेषनाग और श्रेष्ठ मुनियोंसे
वसुदेव और देवकीने परमेश्वरपूर्वक यों प्रश्न
किया—‘हे महाभाग! आप लोग दोनोंके बन्धु
हैं; अतः शीघ्र ही बताइये कि हम दोनोंके लिये
इस भवसागरसे पार करनेवाला कौन-सा उत्तम
साधन है? आप लोग भवसागरसे पार करनेवाली
नीकाके नाविक हैं; क्योंकि न तो तीर्थ ही केवल
फलदायक हैं और न देवगण ही केवल मिट्टी और
पत्थरकी मूर्तिमात्र होते हैं। जितने वज्र, पुष्प,
व्रत-उपवास, तप, अनेकविध दान, विप्रों और
देवताओंकी अर्चनाएँ हैं; ये सभी चिरकालस्य
कर्ताकी पावन बघाती हैं; परंतु वैष्णवजन दर्शनसे
ही पवित्र कर देते हैं। विष्णुभक्त संतोंके पवन
चरणकमलोंकी रजके स्पर्शमात्रसे वसु-अथ तत्काल
ही पावन हो जाती है और तीर्थ, समुद्र तथा
पर्वत भी पवित्र हो जाते हैं। देवगण भी उन
वैष्णवोंके पातकरूपी ईधनका विनष्ट कर देनेवाले
दर्शनकी अभिलाषा करते हैं। जैसे दुध, दही
और रस परम स्वादिष्ट होते हैं; उसी प्रकार ज्ञान
परमानन्ददायक होता है। उस ज्ञानको जो ज्ञानीके
साहचर्यसे नहीं समझ पाता, वह अज्ञानी है।
ज्ञानियोंके गुरुके भी गुरु भगवन्! जैसे मैं
श्रीकृष्णका पिता और चिरकालका सङ्गी हूँ; उसी
तरह देवकी भी उनकी माता है। वसुदेवजीकी

बाल सुनकर स्वयं भगवान् शंकर, जो चारों वैदिकों
भी जनक एवं गुरु हैं, हँस पड़े और इस-प्रकार
बोले।

श्रीमहादेवजीने कहा—अहो! जानियेकि सनिकट रहना भी उनके अनादरका ही कारण होता है; जैसे गङ्गाके जलसे पवित्र हुए लोग भी (गङ्गाजल अनादर करके) सिद्धिके लिये अन्य तीर्थोंमें जाते हैं। वसुदेवके पिता ये वसुदेव स्वयं पण्डित हैं और अपने पिता वसुस्वरूप ज्ञानी कश्यपके अंशसे उत्पन्न हुए हैं। इनकी श्रीकृष्णमें पुत्र-बुद्धि है; इसीलिये ये श्रीकृष्णके अङ्गभूत हम लोगोंसे ज्ञान पृष्ठ रहे हैं।

तदनन्तर श्रीनन्ददेवजीने सर्वकारवचनान् भगवान् श्रीकृष्णकी यहिमाका वर्णन करके कहा—'यदुर्ध्वरो वसुदेव ! सर्वेश्वर श्रीकृष्ण ही सबके मूलरूप हैं; अतः राजसूय-यज्ञका अनुष्ठान करके उसमें अपने पुत्र श्रीकृष्णकी, जो यज्ञके कारण एवं यज्ञेश हैं, समर्पना करो; फिर विधिपूर्वक दक्षिणा देकर भक्तस्नानसे पार हो जाओ।'

मुने! शिवजीका कथन सुनकर जितेन्द्रिय वसुदेवजीने सामग्री जुटाकर शुभ मुहूर्तमें राजसूय-यज्ञका अनुष्ठान किया। उस यज्ञमें साक्षात् यज्ञेश और दक्षिणासंहित ये यज्ञ वर्तमान थे; अतः देवताओंने साक्षात् प्रकट होकर वसुदेवजीके हठ्यके ग्रहण किया। तदनन्तर जब वसुदेवजी पूर्णाहुति दे चुके; तब श्रीकृष्णकी आज्ञासे भगवान् सन्तकुमारने उनसे सर्वस्व दक्षिणामें देनेके लिये कहा। तब जिनके नेत्र और मुख प्रफुल्लित थे; उन वसुदेवजीने श्रीसन्तकुमारजीके आदेशानुसार ब्राह्मणोंको सर्वस्व दक्षिणारूपमें प्रदान कर दिया और ब्राह्मणोंके क्षुभ मुखोंद्वारा देवताओंको तृप्त

किया। तत्पश्चात् देवगण और मुनिसमुदाय उस रातमें अपनी पत्नियोंके साथ वहाँ सुखपूर्वक रहे और प्रातःकाल होनेपर वे सभी श्रीकृष्णकी अनुमतिसे अपने-अपने स्थानकी चली गये। तब

सभी यदुवंशी भी रुक्मिणीकी दृष्टि पड़नेसे अमूल्य रत्नोंसे परिपूर्ण एवं श्रीकृष्णद्वारा सुरक्षित छत्रकाको प्रस्थान कर गये।

(अध्याय १२४)

राधा और श्रीकृष्णका पुनः मिलान, राधाके पूछनेपर श्रीकृष्णद्वारा अधना तथा राधाका रहस्योद्घाटन

श्रीनारायण कहते हैं—जरद! इस प्रकार माधवने यादवों, देवों, मुनियों तथा अन्य अन्य व्यक्तिओं और देवियोंके साथ गणेश-पूजनका कार्य सम्पन्न किया। तत्पश्चात् वे अपने एक अंशसे रुक्मिणी आदि देवियोंके साथ रमणीय द्वारकापुरीको चले गये; किंतु स्वयं साक्षात् रूपसे सिद्धाश्रममें ही ठहर गये। वहाँ वे जेलोकवासी गोप-सखाओं, नन्द तथा मत्ता यशोदा-गोपीके साथ प्रेमपूर्वक वार्तालाप करके पुनः माता, पिता, गोकुलवासी गोपों तथा बन्धुवर्गसे नीतिमुक्त यथोचित वचन बोले।

श्रीभगवान्ने कहा—पितृजी। अब अपने राजको लौट जाओ। परम श्रेष्ठ यशस्विनी माता यशोदे! तू भी उत्तम गोकुलकी जगह और वहाँ आयुके शेष कालपर्यन्त भोगोंका उपभोग करो। इतना कहकर भगवान् श्रीकृष्ण मत्ता-पिताकी आज्ञा से राधिकाके स्थानको चले गये तथा नन्दजी गोकुलको प्रस्थित हुए। वहाँ पहुँचकर श्रीकृष्णने मुस्कराती हुई सुन्दरी राधाको देखा। उनकी तरुणता नित्य स्थिर रहनेवाली थी, जिससे उनकी अवस्था द्वादश वर्षकी थी। गौरवियोंका हार उनकी शोभा बढ़ा रहा था; वे रत्ननिर्मित ऊँचे आसनपर विराजमान थीं। उस समय मुस्कराती हुई असंख्य गोपिकाएँ हथोंमें बेल लिये उन्हें घेरे हुए थीं।

उधर प्राणवत्सल राधेने भी दूरसे ही

श्रीकृष्णको आते देखा। उनका परम सौन्दर्यशाली सुन्दर बालक-वेष था। वे मन्द-मन्द मुस्करा रहे थे। उनके शरीरकी कान्ति नवीन मेघके समान श्याम थी; वे रेशमी पीताम्बर धारण किये हुए थे; उनका सर्वज्ञ चन्दनसे अनुलिप्त था; रत्नोंके आभूषण उन्हें सुरभीत कर रहे थे; उनकी शिखायें मयूर-पिच्छ शोभा दे रहा था; वे कलतीकी मलासे विभूषित थे; उनका प्रसन्नमुख मन्द हास्यकी छटा बिखेर रहा था; वे साक्षात् भक्तनुग्रहमूर्ति के तथा मनोहर प्रफुल्ल झीङ्गाकमल लिये हुए थे; उनके एक हाथमें मुरली और दूसरे हाथमें सुप्रसस्त दर्पण शोभा पा रहा था। उन्हें देखकर राधा गुरंत ही गोपियोंके साथ ठठ खड़ी हुई और परम भक्तिपूर्वक उन परमेश्वरको सादर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगीं।

राधिका बोलती—नाथ। तुम्हारे मुखचन्द्रको देखकर आज मेरा जन्म लेना सार्थक और जीवन धन्य हो गया तथा मेरे नेत्र और मन परम प्रसन्न हो गये। पाँचों प्राण स्नेहाई और अक्षय्य इर्षविधोर हो गया; दुर्लभ बन्धुदर्शन दोनों (दृष्टा और दृश्य)-के इर्षका कारण होता है। विरहाग्निसे जली हुई मैं शोकसागरमें डूब रही थी। तुमने अपनी पीयूषवर्षिणी दृष्टिसे मेरी ओर निहारकर मुझे भलीभाँति अभिषिक्त कर दिया; जिससे मेरा ताप जाता रहा। तुम्हारे साथ रहनेपर मैं शिवा, शिवप्रदा, शिवबीजा और

शिवस्वरूपा हैं; किंतु तुमसे विमुक्त हो जानेपर मैं अदृष्ट हो जाती हूँ और मेरी साँसें चेष्टाएँ नष्ट हो जाती हैं। तुम्हारे समीप स्थित रहनेपर देह शोभासम्पन्न, पवित्र और सर्वशक्तिस्वरूप दीखता है; परंतु तुम्हारे चले जानेपर वह श्वरूप हो जाता है। नाथ! स्त्री-पुरुषका सम्बन्ध वियोग भी अत्यन्त दारुण होता है। यहाँ तो परम्पराके वियोगसे पाँचों प्राण शक्तियोंके सहित ही निकल जाते हैं।

मैं कहकर देवी राधिकाने परम्परा श्रीकृष्णको अपने आसनपर बैठाया और इर्षपूर्वक उनके चरणोंकी पूजा की। तत्पश्चात् शोभस्वलो श्रीकृष्ण राधाके साथ रत्नसिंहासनपर विराजमान हुए। उस समय गोपियाँ निरन्तर श्वेत चँवर झुलाकर उनकी सेवा कर रही थीं। चन्दनके श्रीहरिके शरीरमें सुगन्धित चन्दनका अनुलेप किया। मुस्कराती रत्नमालाने श्रीहरिके गलेमें रत्नमाला पहनायी। सती पद्मावतीने पद्मद्वारा कमल-पुष्पोंसे समर्पित चरमकमलमें जल, दूध, पुष्प और चन्दनयुक्त अर्घ्य प्रदान किया। मास्तवीने श्रीहरिकी चूड़ाको मास्तलीकी मालासे सुशोभित किया। सती पार्वतीने चम्पाके पुष्पका पुटक समर्पित किया। पारिजाताने इर्षमग्न हो श्रीहरिको पारिजात-पुष्प, कपूरयुक्त ताम्बूल और सुवासित शीतल जल निवेदित किया। कदम्बमालाने कदम्ब-पुष्पोंकी शुभ माला, प्रफुल्लित क्रीडा-कमल और अमूल्य रत्नदर्पण समर्पित किया। सुकोमला कमलाने पूर्वकालमें वरुणदाय दिये हुए दोनों सुन्दर वस्त्रोंकी श्रीहरिके हाथमें ही रख दिया। सुन्दरी वधूने साक्षर श्रीहरिकी गौरोचनकी-सी आभावाले एवं मधुर मधुसे परिपूर्ण मधुपात्र दिया। सुधामुखीने भक्तिपूर्वक अमृतसे लबालब भरा हुआ अमृतपात्र प्रदान किया। किसी दूसरी गोपीने प्रफुल्लित मास्तली-

पुष्पोंके मालाजालसे विभूषित एवं चन्दनचर्चित पुष्पसय्या तैयार की। वह सय्या एक ऐसे परम मनोहर भवनमें सजायी गयी थी, जिसका निर्माण बहुमूल्य रत्नोंके सारभागसे हुआ था; श्रेष्ठ मणि, मोती, माणिक्य और हीरोंके हार जिसकी विशेष शोभा बढ़ा रहे थे; कस्तूरी और कुंकुमयुक्त वामु जिसे सुगन्धित बना रही थी; जलते हुए सैंकड़ों रत्नदीपोंसे जो उदीप्त हो रहा था और नाना प्रकारकी वस्तुओंसे समन्वित धूपोंद्वारा जो निरन्तर धूसित रहता था। वहाँ रतिकरी शम्पाका निर्माण करके गोपियाँ हँसती हुई बली गयीं। तब एकान्तमें मनको आकर्षित करनेवाली उस परम रमणीय शम्पाको देखकर राधा-माधव उसपर विराजमान हुए। उस समय सती राधाने माधवके गलेमें माला पहनायी, मुखमें सुवासित ताम्बूलका बीड़ा दिया; फिर श्यामसुन्दरके वक्षःस्थलपर कस्तूरी-कुंकुमयुक्त चन्दनका अनुलेप किया, उनकी शिखामें चम्पाका सुन्दर पुष्प लगाया, हाथमें सहस्रदलपुक्त क्रीडा-कमल दिया और उनके हाथसे मुरली छीनकर उसमें रत्नदर्पण पकड़ दिया तथा उनके आगे पारिजातका खिला हुआ रुधिर पुष्प रख दिया। तत्पश्चात् जो शतमूर्ति, कमनीय और नायिकाके मनको हर लेनेवाले हैं तथा मन्द-मन्द मुस्करा रहे थे; उन प्रियतम श्रीकृष्णसे राधा एकान्तमें मुस्कराती हुई मधुर वचन बोलीं।

श्रीराधिकाने कहा—नाथ! जो स्वयं मङ्गलोंका भण्डार, सम्पूर्ण मङ्गलोंका कारण, मङ्गलरूप तथा मङ्गलोंका प्रदाता है, उसके विषयमें कुशल-मङ्गलका प्रश्न करना तो निष्फल ही है; तथापि इस समय कुशल पूछना समर्थानुसार ठीक है; क्योंकि लौकिक व्यवहार वेदोंसे भी कत्ती माना जाता है। इसलिये स्विकल्पकस्त! सत्यभामाके प्राणपति! इस समय

कुशल तो है न? तदन्तर श्रीराक्षसे भगवान् श्रीकृष्णसे उनके स्वरूप तथा अवतार-स्वीकारके सम्बन्धमें प्रश्न किया।

तब श्रीकृष्ण बोले—उधे! जिसे सुनकर मूर्ख हलवाहा भी तत्काल ही पण्डित हो जाता है, उस सर्वज्ञेय आध्यात्मिक ज्ञानका मैं वर्णन करता हूँ, सुनो! राधे! मैं स्वप्नसे ही सब लोकोंका स्वामी हूँ, फिर रुक्मिणी आदि महिलाओंकी तो बात ही क्या है। मैं कर्म-कारणरूपसे पृथक्-पृथक् व्यक्त होता हूँ। मैं स्वयं ज्योतिर्मय हूँ, सर्वस्त विश्वोंका एकमात्र आत्मा हूँ और तृणसे लेकर ब्रह्मपर्वत सम्पूर्ण प्राणियोंमें व्याप्त हूँ। गोलोकमें मैं स्वयं परिपूर्णतम श्रीकृष्णरूपसे वर्तमान रहता हूँ और रमणीय क्षेत्र गोकुलके 'वृन्दावन' नामक वनमें मैं ही राधापति हूँ। उस समय मैं द्विभुज होकर गोपवेशमें शिशुरूपसे क्रीड़ा करता हूँ; ग्वाले, गोपियाँ और गौरें ही मेरी सहायक होती हैं। वैकुण्ठमें मैं चतुर्भुजरूपसे रहता हूँ; वहाँ मैं ही लक्ष्मी और सरस्वतीका प्रियतम हूँ और सदा शान्तरूपसे वास करता हूँ। इस प्रकार मैं सनत्कुमार परमेश्वर ही हो रूपोंमें विभक्त हूँ। भूतलपर, जेतदीप और क्षीरसागरमें मानसी, सिन्धुकन्या और मत्स्यलक्ष्मीके ओ पति हूँ, वह भी मैं ही हूँ और वहाँ भी मैं चतुर्भुजरूपसे ही रहता हूँ। मैं स्वयं नारायण ऋषि हूँ और धर्मवक्ता, धर्मिष्ठ तथा धर्म-मानक प्रवर्तक सनातन धर्म नर हूँ। धर्मिष्ठा तथा पतिव्रता शान्ति लक्ष्मीस्वरूपा है और इस पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें मैं उसका पति हूँ। मैं ही सिद्धेश्वर, सिद्धियोंके दाता और साक्षात् कपिल हूँ। सुन्दरि! इस प्रकार व्यक्तिभेदसे मैं नाना रूप धारण करता हूँ; चतुर्भुजरूपधारी

मैं ही सदा द्वारकामें रुक्मिणीका स्वामी होता हूँ, क्षीरसागरमें स्नान करनेवाला मैं ही सत्यभामाके शुभ भवनमें वास करता हूँ तथा अन्यान्य खनिषोंके महलोंमें मैं ही पृथक्-पृथक् शरीर धारण करके क्रीड़ा करता हूँ। मैं नारायण ऋषि ही इस अर्जुनका सारथि हूँ। अर्जुन नर-ऋषि है, धर्मका पुत्र है, बलवान् है और मेरे अंशसे भूतलपर उत्पन्न हुआ है। उसने पुष्करक्षेत्रमें सारथि-कार्यके लिये तपस्याद्वारा मेरी आराधना की है।

राधे! जैसे तुम गोलोकमें राधिकादेवी हो, उसी तरह गोकुलमें भी हो। तुम्हीं वैकुण्ठमें महालक्ष्मी और सरस्वती हो। क्षीरोदशाधीनी प्रियतमा मत्स्यलक्ष्मी तुम्हीं हो। धर्मकी पुत्रवधू लक्ष्मीस्वरूपिणी शान्तिके रूपमें तुम्हीं वर्तमान हो। भरतवर्षमें कपिलकी प्यारी पत्नी सती भारती तुम्हारा ही नाम है। तुम्हीं मिथिलामें सीता नामसे विख्यात हो। सती द्रौपदी तुम्हारी ही छाया है। द्वारकामें महालक्ष्मीके अंशसे प्रकट हुई सती रुक्मिणीके रूपमें तुम्हीं वास करती हो। पौर्वो पाण्डवोंकी पत्नी द्रौपदी तुम्हारी कला है। तुम्हीं रम्यकी पत्नी सीता हो; रावणने तुम्हारा ही अपहरण किया था। सति! जैसे तुम अपनी छाया और कलासे नाना रूपोंमें प्रकट हो, वैसे ही मैं भी अपने अंश और कलासे अनेक रूपोंमें व्यक्त हूँ। मैं ही परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा हूँ। सती राधे! इस प्रकार मैंने तुम्हें यह साध आध्यात्मिक ज्ञान जता दिया। परमेश्वरि! अब तुम मेरे सारे अपराधोंको क्षमा कर दो। श्रीकृष्णका कवन सुनकर राधिका तथा सभी गोपिकाओंको महान् हर्ष हुआ। वे सभी परमेश्वर श्रीकृष्णको प्रणाम करने लगीं। (अध्याय १२५)

श्रीकृष्णका राधाके साथ विभिन्न स्थलोंमें विहार करके पुनः गोकुलमें जाना, वहाँ उनका स्वागत-सत्कार, यशोदाका राधासहित श्रीकृष्णको महलमें ले जाना और मङ्गल-महोत्सव करना

तदनन्तर राधिकाने कहा—महाभाग! अब पुण्यमय वृन्दावनमें स्थित रसमण्डपको चलिये; वहाँ मैं आपके साथ जलमें तथा स्थलपर क्रोड़ा करूँगी। पुनः मलयपर्वत और सुन्दर मणिभन्दिस्को चलींगी। इनके अतिरिक्त जो दूसरे रहस्यमय स्थान हैं, जिन्हें मैंने जन्मसे लेकर आज तक सुना ही नहीं है; उन-उन स्थानोंमें भी आपके साथ चलींगी—ऐसी मेरी उत्कृष्ट इच्छा है।

यों परस्पर वार्तालाप करते ही वह मङ्गलमयी रात्रि व्यतीत हो गयी। अरुणोदय के लग आ पहुँची तथापि सती राधाने माधवको छोड़ना नहीं चाहा। तब श्रीकृष्णने युक्तिपूर्वक प्रेमभरी वचनोंसे राधाको समझाया। श्रद्धाभर शरत्कालीन कमलके-से विश्रल नेत्रोंवाले श्रीहरि प्रातःकृत्य समाप्त करके राधा तथा गोपियोंके साथ एक ऐसे रथपर सवार हुए, जो गोलोकसे आया था। वह मन्नेहर तथा मनके समान वेगशाली रथ एक खोजन लंबा-चौड़ा था, उसमें सहस्रों पहिये लगे थे, बहुमूल्य मणियोंके बने हुए तीन सौ करोड़ चमकीले गृहोंसे वह सुशोभित था, तीन करोड़ मणिस्तम्भों और रत्नोंकी झालरोंसे उसकी विशेष शोभा हो रही थी; मुक्ता, पाणिक्य और द्रुतम होंरेके हारोंसे वह परम सुहावना लग रहा था; वह नाना प्रकारकी विचित्र चित्रकारियों, रङ्गेत चँवर और दर्पणों, अग्निमुद्ग चमकीले वस्त्रों और मालासमूहोंसे विभूषित था; उसमें हलोंकी बनी हुई पुष्पचन्दनचूर्चित अनेकों शय्याएँ शोभा दे रही थीं, समान रूप और वेगवाली लाखों गोपियोंसे वह सम्पन्न था और उसे एक हजार घोड़े खींच रहे थे। उस रथसे भगवान् पुनः वृन्दावनमें गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने रात्रिके समय जलस्थलपर विहार किया

और राधिकाको वहकि सभी पदार्थोंको इस रूपमें दिखाया, मानो सभी नवीन प्रकट हुए हों।

पुनः सुन्दर नृत्तार करके वनों और उपवनोमें, विश्वन्दक, सुरसन, माहेन्द और नन्दनवनमें, सुपेतकी चोटों तथा रमणीय गन्धमादन पर्वतपर, सुन्दर-सुन्दर पर्वत, कन्दरा और वनमें, आपन गुप्त पुष्पोद्यानोंमें, प्रत्येक नदियों और नदोंके जलमें, समुद्रके तटपर, पारिजात-वृक्षोंके मनोहर वनमें सुभद्र, पुष्पभद्र और नारायण सरोवरपर, पवनके आवासस्थान तथा देवताओंकी विवासभूमि मलय पर्वतपर, त्रिकूट, भद्रकूट, पञ्चकूट और सुकूटपर, देवोंकी स्वर्णमयी कपनोय भूमिपर, प्रत्येक समुद्रपर तथा मन्नेहर द्वीपमें, वैद्व स्वर्गलोकमें, पुष्पमय शशिर चन्द्रसरोवरपर और मुनियोंके आश्रमोंके आस-पास उन्होंने राधाके साथ विहार किया। पुनः शीघ्र ही पुष्पप्रद जम्बूद्वीपमें आकर द्वारका तथा रैवतक पर्वतको दिखाया। फिर गोप और गो-समूहसे व्याप्त गोकुलमें आये। वहाँ भाण्डीरवटको देखकर वे पुष्पमय वृन्दावनमें गये।

श्रीकृष्णका आगमन सुनकर नन्द, यशोदा और बड़े गोप तथा गोपियोंकी आकुलता जाती रही और उनके नेत्रोंमें हर्षके आँसू छलक आये। फिर तो उन्होंने गजराज, नटी, नट, नर्तक, पति-पुत्रवत्तो सम्पन्नी ब्राह्मणी और ब्राह्मणोंको आगे करके उनका उसी प्रकार स्वागत किया, जैसे देवगण अग्निकर करते हैं। तब माधव नन्द तथा माता यशोदाको देखकर राधाके साथ बालकृष्ण-रूपमें उनके निकट आये। फिर मधुसूदन हँसकर माताकी गोदमें जा बैठे। तब यशोदासहित नन्द उनके मुख-कमल चूमने लगे और स्नेहवश छातीसे लगाकर नेत्रोंके अनुजलसे उन्हें सींचने

संक्षिप्त महावैदर्शन्यपुराण

लगे। उधर स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण यशोदाका स्तनपान करनेमें जुट गये। उस समय सभी लोगोंने श्रीकृष्णको उसी रूपमें देखा, जिस रूपमें वे मधुर गये थे। उनके हाथमें मुरली शोभ रही थी, वे रत्नोंके आभूषणोंसे विभूषित थे, उनकी ग्यारह वर्षकी किशोर अवस्था थी, पोताम्बर उनकी शोभा बढ़ा रहा था, सित्तामें मयूरपिच्छकी निराली छटा थी और वे मालतीकी मालाओंसे सुसज्जित थे। सत्यज्ञात् यशोदा राधासहित माधवको महलके भीतर लिवा ले गयीं। वहाँ उन्होंने पात्रालिक कार्य सम्पन्न करके ब्राह्मणोंको भोजन

कराय और गोपियोंका उसी प्रकार पूजन किया जैसे लोग मुनियोंका करते हैं। फिर आनन्दमग्न हो ब्राह्मणोंको मणि, रत्न, मृगा, उत्तम सुवर्ण, मोती, मणिक्य, हीरा, गज्जरत्न, गोरत्न, मनोहर अजरत्न, ध्वज्य, फसल सगी हुई खेती और वस्त्र दान किये। राधके साथ माधवको अपूर्व वस्तुका दर्शन कराया। नारद। फिर गोपियोंको भी आदरपूर्वक मिष्टान्नका भोजन कराया, दुन्दुभियाँ ब्रजवासी, मङ्गल कराया और देवगणोंको आनन्दपूर्वक मनोहर पद्योंका भोग समर्पित किया।

(अध्याय १२६)

श्रीकृष्णद्वारा नन्दको ज्ञानोपदेश और राधा-कलावती आदि गोपियोंका गोत्लोक-गमन

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! जहाँ पहले ब्राह्मणपत्नियोंने श्रीकृष्णको अन्न दिया था; उस भाण्डीर-वटकी छायामें श्रीकृष्ण स्वयं विराजमान हुए और वहाँ समस्त गोपोंको बुलाया थे। श्रीहरीके बायभागमें राधिकादेवी, दक्षिणभागमें यशोदासहित नन्द, नन्दके दाहिने वृषभानु और वृषभानुके बायें कलावती तथा अन्यान्य गोप, गोपी, भाई-बन्धु तथा मित्रोंने आसन ग्रहण किया। तब गोविन्दने उन सबसे समबोधित धर्मार्थ वचन कहा।

श्रीभगवान् बोले—नन्द! इस समय जो समबोधित, सत्य, परमार्थ और परलोकमें सुखदायक है; उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। ब्रह्मसे लेकर स्तम्भपर्यन्त सभी पदार्थ भिक्कुलीकी चमक, जलके ऊपर की हुई रेखा और पानीके बुलबुलेके समान भ्रमरूप ही हैं—ऐसा जानो। मैंने मधुरामें तुम्हें सब कुछ बतला दिया था, कुछ भी ठठा नहीं रखा था। उसी प्रकार कदलीवनमें राधिकाने यशोदाको समझाया था। वही परम सत्य भ्रमरूपी अन्धकारका विनाश करनेके लिये दीपक है;

इसलिये तुम मिथ्या मायाको छोड़कर उसी परम पदका स्मरण करो। वह पद जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधिका विनाशक, महान् दुर्घटादक, शोक-संतापका निवारक और कर्ममूलका उच्छेदक है। मुझ परम ब्रह्म सनातन भगवान्का बारंबार ध्यान करके तुम उस परम पदको प्राप्त करो। अब कर्मकी जड़ काट देनेवाले कलियुगका आगमन संभिकट है; अतः तुम शीघ्र ही भोक्तृलवासियोंके साथ गोत्लोकको चले जाओ। तदनन्तर भगवान् कलियुगके धर्म तथा लक्षणोंका वर्णन किया।

विप्रवर! इसी बीच वहाँ व्रजमें लोगोंने सहसा गोत्लोकसे आये हुए एक मनोहर रथको देखा। वह रथ चार योजन विस्तृत और पाँच योजन ऊँचा था; बहुमूल्य रत्नोंके सारभागसे उसका निर्माण हुआ था। वह शुद्ध स्फटिकके समान उद्भासित हो रहा था; विकसित पारिजात-पुष्पोंकी मालाओंसे उसकी विशेष शोभा हो रही थी; वह कौस्तुभमणियोंके आभूषणोंसे विभूषित था; उसके ऊपर अमूल्य रत्नकलश चमक रहा था; उसमें हीरेके हार लटक रहे थे; वह सहस्रों

करोड़ मनोहर मन्दिरोंसे व्याप्त था; उसमें दो हजार पहिये लगे थे और दो हजार घोड़े ठसकर भार वहन कर रहे थे तथा उसपर सूक्ष्म वस्त्रका आवरण पड़ा हुआ था एवं वह करोड़ों गोपियोंसे सभावृत था। नारद! राधा और धन्यवादकी पात्र कलावती देवीका जन्म किसीके गर्भसे नहीं हुआ था। यहाँतक कि गोलोकसे जितनी गोपियाँ आयी थीं; वे सभी अयोनिजा थीं। उनके रूपमें श्रुतिपत्नियाँ ही अपने शरीरसे प्रकट हुई थीं। वे सभी श्रीकृष्णको आज्ञासे अपने नखर शरीरका त्याग करके उस रथपर सवार हो उत्तम गोलोकको चली गयीं। साथ ही राधा भी गोकुलवासियोंके साथ गोलोकको प्रस्थित हुई।

ब्रह्मन्! मार्गमें उन्हें बिरजा नदीका मनोहर तट देख पड़ा, जो नाना प्रकारके रत्नोंसे विभूषित था। उसे पार करके वे ततश्च पर्वतपर गयीं। वहाँ उन्होंने अनेक प्रकारके मणिसमूहोंसे व्याप्त सुसज्जित रासमण्डलको देखा। उससे कुछ दूर आगे जानेपर पुण्यमय वृन्दावन मिला। आगे बढ़नेपर अक्षयवट दिखायी दिया।

उसको कछेड़ों शाखाएँ चारों ओर फैली हुई थीं। वह सौ योजन विस्तारवाला और तीन सौ योजन ऊँचा था और साल रंगके बड़े-बड़े फलसमूह उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके नीचे मनोहर वृन्दा हजारों-करोड़ों गोपियोंके साथ विराजमान थीं। उसे देखकर राधा तुरंत ही रथसे उतरकर आदरसहित मुस्कुराती हुई उसके निकट गयीं। वृन्दाने राधाको नमस्कार किया। तत्पश्चात् रासेश्वरी राधासे वार्तालाप करके वह उन्हें अपने महलके भीतर लिजा ले गयी। वहाँ वृन्दाने राधाको हारोंके हारोंसे समन्वित एक रमणीय रत्नसिंहासनपर बैठाया और स्वयं उनकी नरपसेवामें जुट गयी। सात सखियाँ रत्नैत जैवर हुलाकर उनकी सेवा करने लगीं। इतनेमें परमेश्वरी राधाको देखनेके लिये सभी गोपियाँ वहाँ आ पहुँचीं। तब राधाने मन्द आदिके लिये पृथक्-पृथक् आवासस्थानकी व्यवस्था की। तदनन्तर परमानन्दरूपा गोपिका राधा परमानन्दपूर्वक सबके साथ अपने परम छवि भवनको प्रस्थित हुई। (अध्याय १२७)

श्रीकृष्णके गोलोकगमनका वर्णन

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! परिपूर्णतम प्रभु भगवान् श्रीकृष्ण वहाँ तत्काल ही गोकुलवासियोंके सालोक्य मोक्षको देखकर भाण्डीरखनमें वटवृक्षके नीचे पाँच गोपोंके साथ ठहर गये। वहाँ उन्होंने देखा कि सारा गोकुल तथा गो-समुदाय व्याकुल है। रक्षकोंके न रहनेसे वृन्दावन शून्य तथा अस्त-व्यस्त हो गया है। तब उन कृपासागरको दण्ड आ गयी। फिर तो, उन्होंने योगधारणाद्वारा अमृतकी वर्षा करके वृन्दावनको मनोहर, सुरम्य और गोपों तथा गोपियोंसे परिपूर्ण कर दिया। साथ ही गोकुलवासी गोपोंको ढाढस भी बँधाया। तत्पश्चात् वे हितकर नीतियुक्त दुर्लभ मधुर वचन बोले।

श्रीभगवान् ने कहा—हे गोपगण! हे बन्धी! तुम लोग सुखका उपभोग करते हुए शान्तिपूर्वक यहाँ वास करो; क्योंकि प्रियाके साथ विहार, सुरम्य रासमण्डल और वृन्दावन नामक पुण्यवनमें श्रीकृष्णका निरन्तर निवास तबतक रहेगा, जबतक सूर्य और चन्द्रमाकी स्थिति रहेगी। तत्पश्चात् लोकोंके विधवा ब्रह्मा भी भाण्डीरखनमें आये। उनके पोछे स्वयं शेष, धर्म, भवानीके साथ स्वयं शंकर, सूर्य, महेंद्र, चन्द्र, अग्नि, कुजेर, वरुण, पवन, यम, ईशान आदि देव, आठों वसु, सभी ग्रह, रुद्र, मुनि तथा मनु—ये सभी शीघ्रतापूर्वक वहाँ आ पहुँचे, जहाँ समर्थशाली भगवान् श्रीकृष्ण

सर्वप्रथम श्रीकृष्णजीने कहा—विष्णु! आप ब्रह्मदेवकी भूमिपर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और बोले—

विराजमान थे। तब स्वयं ब्रह्माने दण्डकी भूमि पर भूमिपर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और बोले—

ब्रह्मा बोले—भगवन्! आप परंपूर्णतम ब्रह्मस्वरूप, नित्य विग्रहधारी, ज्योतिःस्वरूप, परमब्रह्म और प्रकृतिसे परे हैं, आपको येरा नमस्कार प्राप्त हो। परमात्मन्! आप परम निर्लिप्त, निराकार, ध्यानके लिये साकार, स्वेच्छामय और परमधाम हैं; आपको प्रणाम है। सर्वेश! आप सम्पूर्ण कार्यस्वरूपोंके स्वामी, कारणोंके कारण और ब्रह्मा, शिव, जेय आदि देवोंके अधिपति हैं, आपको बारंबार अभिवादन है। परात्पर! आप सरस्वती, पद्मा, पार्वती, सावित्री और राधाके स्वामी हैं; रासेश्वर! आपको येरा प्रणाम स्वीकार हो। सृष्टिरूप! आप सबके अदिभूत, सर्वरूप, सर्वेश्वर, सबके पालक और संहारक हैं; आपको नमस्कार प्राप्त हो। हे नाथ! आपके चरणकमलकी रजसे वसुन्धरा पावन तथा धन्य हुई है; आपके परमपद चले जानेपर यह शून्य हो जायगी। इसपर क्रीड़ा करते आपके एक ही पक्षीस चर्च भीत गये। अब आप इस विरहातुरा रोती पृथ्वीको छोड़कर अपने धामको पधार रहे हैं।

श्रीमहादेवजीने कहा—विष्णु! आप ब्रह्मदेवकी प्रार्थनासे भूतलपर अवतारण हो पृथ्वीको भार हरण करके अपने पदको जा रहे हैं। आपके चरणोंसे अंकित हुई भूमि तुरंत ही पावन और तीनों लोकोंमें धन्य हो गयी। आपके चरणकमलका साक्षात् दर्शन करके हम लोग और मुनिगण धन्य हो गये। जो ऊर्ध्वरिता मुनियोंके लिये घनद्वारा असाध्य, दुराराध्य और निष्प्राप हैं; वे ही परमेश्वर इस समय भूतलपर हम लोगोंके दृष्टिगोचर हुए हैं। जिनके रोमकूपोंमें विश्वोंका निवास है, उन सर्वनिवास प्रभुको वासु कहते हैं। उन वासु-स्वरूप महाविष्णुके जो देव हैं, वे भूतलपर 'वासुदेव' नामसे विख्यात हैं। जिनके अनुपम एवं परम दुर्लभ पादपद्म सिद्धेन्द्रोंके चिरकालतक

तपस्या करनेपर उपलब्ध होते हैं; वे ही आज सब लोगोंके नेत्रोंके विषय हुए हैं।

अनन्त बोले—नाथ! ऐश्वर्यशाली अनन्त तो आप ही हैं, मैं नहीं हूँ। मैं तो आपका कलश हूँ। विश्वके एकमात्र आधार उस शुद्ध कूर्मकी पीठपर मैं उसी तरह दिखायी देता हूँ, जैसे हाथीके ऊपर मछर। ब्रह्मा, विष्णु और शिवात्मक असंख्यों शेष और कूर्म हैं तथा विश्व भी असंख्य हैं। उन सबके स्वामी स्वयं आप हैं। नाथ! हम लोगोंका ऐसा सुदिन कहाँ होगा कि स्वप्नमें भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, वे ही ईश्वर समस्त जीवोंके दृष्टिगोचर हो रहे हैं। नाथ! आपने ही वसुन्धराको पावन बनाया है। अब शोकसागरमें डूबती एवं रोती हुई उस पृथ्वीकी अनाथ करके आप गोलोक पधार रहे हैं।

देवताओंने कहा—भगवन्! देवगण तथा ब्रह्म और ईशान आदि देवता जिनकी स्तुति करनेमें समय नहीं है; उनका स्तवन भसा, हम लोग क्या कर सकते हैं; अतः आपको नमस्कार है।

मुने! इतना कहकर वे सभी देवता हर्षमग्न हो द्वारकावासी भगवान्का दर्शन करनेके लिये शीघ्र ही द्वारकापुरीको प्रयाण कर गये। उनमें जितने ग्वाले थे, वे सभी उसी गोलोकको चले गये; पृथ्वी ध्वनीत हो काँपने लगी। सारा समुद्र मर्षादारहित हो गये। ब्रह्मराषसे द्वारकाकी शोभा नष्ट हो गयी। तब राधिकापति श्रीकृष्ण उसे त्यागकर कदम्बमूलस्थित मूर्तिमें समा गये। उन सभी यदुर्वशियोंका एकामुद्गमें विनाश हो गया तथा उनकी पत्नियाँ चित्तमें जलकर अपने-अपने पतियोंकी अनुगमिनी बन गयीं। अर्जुनने हस्तिनापुर जाकर यह समाचार दुधिष्ठिरसे कह सुनाया। तब राजा युधिष्ठिर भी पत्नी तथा भाइयोंके साथ स्वर्गको चले गये।

तदनन्तर जो परम आत्मबलसे सम्पन्न, देवधिदेव, नारायण, प्रभु, श्यामसुन्दर, किशोर

अवस्थावाले और रत्ननिर्मित आभूषणोंसे सुसज्जित थे; अनिसुद्ध वस्त्र जिनका परिधान था; मनमोहक जिनकी शोभा बढ़ा रही थी; जो अत्यन्त सुन्दर, शान्त और मनोहर थे; जिनके पद्म आदिभूषण बन्धित चरणकमलमें व्यापक होकर छोड़ा हुआ वस्त्र बुधा हुआ था; उन लक्ष्मीकान्त परमेश्वरको कदम्बके नीचे स्थित देखकर ब्रह्म आदि सभी देवताओंने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणम किया और फिर उनकी स्तुति की। तब श्रीकृष्णने उन ब्रह्मा आदि देवोंकी ओर मुस्कराते हुए देखकर उन्हें अभयदान दिया। पृथ्वी प्रेमविह्वल हो रो रही थी; उसे पूर्णरूपसे आधासन दिख और व्याधको अपने उत्तम परम पदको भेंट दिया। तत्पश्चात् बलदेवजीका परम अद्भुत तेज लोकसागमें, प्रसन्नकामदेवमें और अनित्यकाल ब्रह्ममें प्रविष्ट हो गया। नारद! देवी लक्ष्मी, जो अश्विनीज्य तथा साक्षात् महालक्ष्मी थीं; अपने उसी शरीरसे वैकुण्ठको चली गयीं। कथलात्तया सत्यभक्त पृथ्वीमें तथा स्वयं जाम्बवतीदेवी जगन्मानी पार्वतीमें प्रवेश कर गयीं। इस प्रकार भूतलपर जो-जो देवियाँ जिन-जिनके अंशसे प्रकट हुई थीं; वे सभी पृथक्-पृथक् अपने अंशमें मिली हुई गयीं। साम्बका अत्यन्त निरास तेज स्कन्दमें, बसुदेव कश्यपमें और देवकी अदितिमें समा गयीं। विकसित मुख और नेत्रोंवाले समुद्रने लक्ष्मीकी महलमें छोड़कर शेष शरीर द्वारकापुरेको अपने अंदर समेट लिया। इसके बाद खीरसागरने आकर पुरुषोत्तम श्रीकृष्णको स्तवन किया। उस समय उनके वियोगके कारण उसके नेत्र अनुपूरण हो गये और वह व्याकुल होकर रोने लगा। मुने! तत्पश्चात् गङ्गा, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, स्वर्णरेखा, कावेरी, नर्मदा, नरावती, बाहुदा और पुण्यदायिनी कुतमासा—वे सभी सरिताएँ भी वहाँ आ पहुँचीं और सभीने परमेश्वर श्रीकृष्णको नमस्कार किया। उनमें जलानया

गङ्गादेवी विरह-वेदनासे कातर तथा अत्यन्त दीन हो रही थीं। उनके नेत्रोंमें आँसू ठमड़ आये थे। वे रोते हुई परमेश्वर श्रीकृष्णसे बोलीं।

धन्वीरघीने कहा—नाथ! रमणब्रह्म! आप तो उत्तम गोल्केकको पधार रहे हैं; किंतु इस कलियुगमें हम लोगोंकी क्या गति होगी?

तब श्रीभगवान् बोले—जाह्नवि! पापी लोग तुम्हारे जलमें स्नान करनेसे तुम्हें जिन पार्श्वोंको देंगे; वे सभी मेरे मन्त्रकी उपासना करनेवाले वैष्णवोंके स्पर्श, दर्शन और स्नानसे तत्काल ही भस्म हो जायेंगे। जहाँ हरि-नामसंकीर्तन और पुराणोंकी कथा होगी; वहाँ हम इन सरिताओंके साथ आकर स्वध्यानतया श्रवण करोगी। उस पुराण-श्रवण तथा हरि-नाम-संकीर्तनसे ब्रह्महत्या आदि महापातक नष्टकर राख हो जाते हैं। वे ही पाप वैष्णवोंके आतिथ्यनसे भी दूध हो जाते हैं। जैसे अग्नि सूखी लकड़ी और घास-फूसको जला डालती है; उसी प्रकार जगत्में वैष्णवलोग पापियोंके पापोंको भी नष्ट कर देते हैं। गङ्गे! भूतलपर जितने पुण्यपथ तीर्थ हैं; वे सभी मेरे भक्तोंके पावन शरीरोंमें महा निवास करते हैं। मेरे भक्तोंकी चरण-रजसे बसुन्धरा तत्काल पावन हो जाती है, तीर्थ पवित्र हो जाते हैं तथा जगत् शुद्ध हो जाता है। जो ब्राह्मण मेरे मन्त्रके उपासक हैं, मुझे अर्पित करनेके बाद मेरा प्रसाद भोजन करते हैं और भिन्न मेरे ही ध्यानमें तल्लीन रहते हैं; वे भुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं। उनके स्पर्शमात्रसे वायु और अग्नि पवित्र हो जाते हैं। मेरे भक्तोंके चले जानेपर सभी वर्ष एक हो जायेंगे और मेरे भक्तोंसे शून्य हुई पृथ्वीपर कलियुगका पूरा साधन्य हो जायगा।

इसी अवसरपर वहाँ श्रीकृष्णके शरीरसे एक चर-भुजाधारी पुरुष प्रकट हुआ। उसकी प्रभा सैकड़ों चन्द्रमाओंको लब्धित कर रही थी। वह श्रीवत्स-विहसे विभूषित था और उसके हाथोंमें

शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। वह एक सुन्दर रथपर सवार होकर क्षीरसागरको चला गया। तब स्वयं मूर्धिमती सिन्धु-कन्या भी उनके पीछे चली गयीं। जगत्के पत्तनकर्ता विष्णुके श्वेतद्वीप चले जानेपर श्रीकृष्णके मनसे उत्पन्न हुई मनोहरा मर्त्यलक्ष्मीने भी उनका अनुगमन किया। इस प्रकार उस शुद्ध सत्त्वस्वरूपके दो रूप हो गये। उनमें दक्षिणाङ्ग दो भुजाधारी गोप-कालकके रूपमें प्रकट हुआ। वह नूतन जलचरके समान श्याम और पीताम्बरसे शोभित था; उसके मुखसे सुन्दर वंशी लगी हुई थी; नेत्र कमलके समान विलास थे; वह शोभासम्पन्न तथा मन्द मुस्कानसे युक्त था। वह सौ करोड़ चन्द्रमण्डलके समान सौन्दर्यशाली, सौ करोड़ कामदेवोंकी-सौ प्रधवाला, परमानन्दस्वरूप, परिपूर्णतम, प्रभु, परमशाय, परब्रह्मस्वरूप, निर्गुण, सबका परमात्म, भक्तानुग्रहमूर्ति, अविनाशी शरीरवाला, प्रकृतिसे पर और ऐश्वर्यशाली ईश्वर था। योगीश्वर जिसे सनातन ज्योतिरूप जानते हैं और उस ज्योतिके भीतर जिसके निम्न रूपको भक्तिके सहारे समझ पाते हैं। विद्यमान वेद जिसे सत्य, नित्य और अक्षय बतलाते हैं, सभी देवता जिसे स्वेच्छामय परम प्रभु कहते हैं, सभी सिद्धशिरोमणि तथा मुनिवर जिसे सर्वरूप कहकर पुकारते हैं, योगिश्वर शंकर जिसका नाम अनिर्वचनीय रखते हैं, स्वयं ब्रह्मा जिसे कश्यपके कारणरूपसे प्रख्यात करते हैं और शेषनाग जिस नी प्रकारके रूप धारण करनेवाले ईश्वरको अनन्त कहते हैं; छः प्रकारके धर्म ही उनके छः रूप हैं, फिर एक रूप वैष्णवोंका, एक रूप वेदोंका और एक रूप पुराणोंका है; इसीलिये वे नी प्रकारके बड़े जाते हैं। जो मत शंकरका है, उसी मतका आश्रय से न्यायशास्त्र जिसे अनिर्वचनीय रूपसे निरूपण करता है, दीर्घदर्शी वैशेषिक जिसे निम्न बतलाते हैं; सांख्य उन देवको सनातन ज्योतिरूप, मेरा अंशभूत वेदान्त सर्वरूप और सर्वकारण,

पञ्चतन्त्रानुवाची अनन्त, वेदगण सत्त्वस्वरूप, पुराण स्वेच्छामय और भक्तगण नित्यविग्रह कहते हैं; वे ही वे गोलोकनाथ श्रीकृष्ण गोकुलमें वृन्दावन नामक पुष्पवनमें गोपवेश धारण करके नन्दके पुत्ररूपसे अवतीर्ण हुए हैं। ये राधाके प्रानपति हैं। वे ही वैकुण्ठमें चार-भुजाधारी महात्मनीपति स्वयं भगवान् नारायण हैं; जिनका नाम मुक्ति-प्राप्तिका कारण है।

नारद! जो मनुष्य एक बार भी 'नारायण' नामका उच्चारण कर लेता है; वह तीन सौ कस्योत्तक गङ्गा आदि सभी तीर्थोंमें स्नान करनेका फल पा लेता है। तदनन्तर जो शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं; जिनके वक्षःस्थलमें श्रीकृष्णका चिह्न शोभा देता है; मणिश्रेष्ठ कीर्तुभ और वनमातृसे जो सुशोभित होते हैं; वेद जिनकी स्तुति करते हैं; वे भगवान् नारायण सुन्द, नन्द और कुमुद आदि पार्वतीके साथ विष्णुद्वारा अपने स्थान वैकुण्ठको चले गये। उन वैकुण्ठस्थके चले जानेपर राधाके स्वामी स्वयं श्रीकृष्णने अपनी वंशी बजायी, जिसका सुरीला शब्द हिलोकोंको मोहमें डालनेवाला था। नारद! उस शब्दको सुनते ही पार्वतीके अतिरिक्त सभी देवतगण और मुनिगण मूर्च्छित हो गये और उनकी चेतना लुप्त हो गयी। तब जो भगवती विष्णुमाया, सर्वरूपा, सनातनी, परब्रह्मस्वरूपा, परमात्मस्वरूपिणी सगुणा, निर्गुणा, परा और स्वेच्छामयी हैं; वे सती-साध्वी देवी पार्वती सनतन भगवान् श्रीकृष्णसे बोलीं।

पार्वतीने कहा—प्रभो! गोलोकस्थित रामचन्द्रलमें मैं ही अपने एक राधिकारूपसे रहती हूँ। इस समय गोलोक रासशून्य हो गया है; अतः आप मुक्ता और मणिमयसे विभूषित रथपर आरुढ़ हो वहाँ जाइये और उसे परिपूर्ण कीजिये। आपके वक्षःस्थलपर वास करनेवाली परिपूर्णतमा देवी मैं ही हूँ। आपके आज्ञासे वैकुण्ठमें वास

नारायणके आदेशसे नारदका विवाहके लिये उद्यत हो ब्रह्मलोकमें जाना, ब्रह्माका दल-बलके साथ राजा संजयके पास आना, संजय-कन्या और नारदका विवाह, सनत्कुमारद्वारा नारदको श्रीकृष्ण-यन्त्रोपदेश, महादेवजीका उन्हें श्रीकृष्णका ध्यान और जप-विधि बतलाना, तपके अन्तमें नारदका शरीर त्यागकर श्रीहरिके पादपद्ममें लीन होना

नारदने कहा—महाभाग! मेरो जो कुछ सुननेकी साहसा थी; वह सब कुछ सुन लिया। अब कुछ भी अवशिष्ट नहीं है। कामन्धरी पूर्ति करनेवाला यह ब्रह्मवैवर्तपुराण कैसा अद्भुत है। जगद्गुरो! मैं तप करनेके लिये हिमालयपर जाना चाहता हूँ, इसके लिये मुझे आज्ञा दीजिये। अथवा अब मैं क्या करूँ, यह मुझे बता देनेकी कृपा करें।

श्रीनारायण बोले—नारद! इस समय तो तुम ब्रह्माके पुत्र हो; परंतु पूर्वजन्ममें तुम उपकर्षण नामक गन्धर्व थे। तुम्हारे पचास पत्नियाँ थीं। उनमेंसे एक सती-साध्वी सुन्दरी कामिनीने तपस्याद्वारा भगवान् शंकरकी आराधना की और वररूपमें नारदको अपना मनोनीत पति प्राप्त किया। वही राजा संजयकी कन्या होकर पैदा हुई है। उसका नाम स्वर्णवी (स्वर्णहीवी) है। वह इच्छाकी सहोदरा बहिन है। वह सुन्दरियोंमें परम सुन्दरी, कोमलाङ्गी, लक्ष्मीकी कला, परितृप्ता, महाभागा, मनोहरा, अत्यन्त प्रिय बोलनेवाली, कामुकी, कमनीया और सदा सुस्थिर खीनवाली है। तुम उसके साथ विवाह कर लो; क्योंकि शंकरकी आज्ञा व्यर्थ कैसे हो सकती है? ब्रह्मने जो प्राक्तन कर्म लिख दिया है; उसे कौन मिटा सकता है? अपना किया हुआ शुभ अथवा अशुभ कर्म अवश्य ही भोगना पड़ता है; चाहे सौ करोड़ कल्प भीत जायें तो भी बिना भोग किये कर्मका नाश नहीं होता।

सूतजी कहते हैं—शौनक! नारायणका कथन सुनकर नारदका मन खिन्न हो गया। वे

नारायणको प्रणम्य करके शीघ्र ही राजा संजयकी उन्मथनीकी ओर चल दिये।

शौनकने कहा—महाभाग सूतजी! अहो, यह कैसा परम अद्भुत, पुरातन, सरस, अपूर्व रहस्य है! इसे तो मैंने सुन लिया। अब मैं नारदका विवाह-वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ; क्योंकि नारदमुनि तो अतीन्द्रिय और ब्रह्मके पुत्र थे।

सूतजी कहते हैं—शौनक! नारदपर मोहने अपना अधिकार जमा लिया था; अतः वे विष्णु-व्रतपरायण महाभागा तपस्विनी संजय-कन्याको देखकर ब्रह्माजीकी रमणीय सभामें गये। वह सभा सभी देवताओंसे छाँचाछाँच भरी थी। वहाँ उन्होंने प्रिय ब्रह्मको प्रणाम करके उनसे सारा रहस्य कह सुनाया। उस शुभ समाचारको सुनकर ब्रह्माका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा। फिर तो जगत्की ब्रह्मा अपने तपस्वी पुत्र नारदसे बातचीत करके शुभ मुहूर्तमें देवताओंके साथ पुत्रको आगे करके रत्ननिर्मित विमानद्वारा संजयके महलकी ओर चल पड़े। उस समाचारको सुनकर राजा संजयने अपनी रत्ननिर्मित आभूषणोंसे विभूषित सुन्दरी कन्याको लेकर हर्षपूर्वक नारदको सौंप दिया। साथ ही अपना सारा यन्त्रिमुक्ता आदि दहेजमें दिया। फिर हाथ जोड़कर उन्होंने वह सारा कार्य सम्पन्न किया। तत्पश्चात् योगिब्रह्म राजा संजय अपनी कन्या ब्रह्माको समर्पित करके 'वत्से! वत्से!' बोल कहकर फूट-फूटकर रोते हुए कहने लगे—'कमलतलेचने! तुम मेरे घरको सूना करके कहाँ जा रही हो। बेटी! तुम्हें त्यागकर तो मैं जीते-जी मृतक-तुल्य हो गया हूँ; अतः मैं खोर

www.jagadgururambhadracharya.org

वनमें चला जाऊँगा।' तब वह कन्या रोते हुए पिता और रोती हुई माताको प्रणम्य करके स्वयं भी रोती हुई ब्रह्माके रथपर सवार हुई। ब्रह्मा हर्षमग्न हो भार्यासहित पुत्रको लेकर देवेन्द्रों और मुनियोंके साथ ब्राह्मलोकको प्रस्थित हुए। यहाँ पहुँचकर उन्होंने दुन्दुभिका घोष कराया और ब्राह्मणों, देवताओं तथा सिद्धोंको भोजनसे तृप्त किया। मुनिश्रेष्ठ नारद तो अपने पूर्वकर्मसे चिन्तित थे; क्योंकि विप्रवर। जिसका जो प्रव्रतन कर्म होता है; उसका डल्लफुल्ल करना दुष्कर है। उसे भला कौन हटा सकता है?

इस प्रकार विवाह करके उससे किरत हो मुनिश्रेष्ठ नारद ब्रह्मलोकमें मनोहर वटवृक्षके नीचे बैठे हुए थे। उसी समय वहाँ सत्कुमार भगवान् सनत्कुमार आ पहुँचे। बालककी तरह उनका नम्र-वेच था। वे ब्रह्मतेजसे प्रण्वसित हो रहे थे। सृष्टिके पूर्वमें उनकी जो आयु थी, वही पाँच वर्षकी अवस्था अब भी थी। उनका चूड़कर्म और उपनयन-संस्कार नहीं हुआ था तथा वे वेदाध्ययन और संध्यासे रहित थे। उनके नारायण गुरु हैं। वे अनन्त कल्पोंसे तीनों भ्रष्टोंके साथ कृष्ण-मन्त्रका जप कर रहे थे। वे वैष्णवोंके अग्रणी, ईश्वर और ज्ञानियोंके गुरु थे। सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ अपने भाई सनत्कुमारको सहस्र निकट आवा देखकर नारद दण्डकी भाँति भूमिपर लोट गये और चरणोंमें सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। तब बालकरूप सनत्कुमारजी ईसकर नारदसे पारमार्थिक वचन बोले।

सनत्कुमारजीने कहा—अरे भाई! क्या कर रहे हो? युवतीपते। कुराल तो है न? स्त्री-पुरुषका प्रेम सदा बढ़ता रहता है और वह नित्य नूतन होता है। यह ज्ञानमार्गकी सर्वकल, भक्तिद्वारका किवाड़, मोक्षमार्गका व्यवधान और चिरकल्तिक बन्धनका कारण है; फिर भी पापी नराधम अमृत-बुद्धिसे उस विषको पीते हैं। जिसका मन

परम पुरुष नारायणको छोड़कर विषयमें रखा-पचा रहता है, उसे मानो मायाने ठग लिया है; जिससे वह अमृतका त्याग करके विषका सेवन करता है। अतः भाई! इस मायामयी प्रियतमा फन्सीको छोड़ो और तपके लिये निकल जाओ। परम पुण्यमय भारतवर्षमें जाकर तपस्याद्वारा माधवका भजन करो। अपना पद प्रदान करनेवाले अपने स्वामी परम पुत्र नारायणके स्थित रहते जो विषयो पुत्र विषयोंमें मग्न रहता है; उसे विषय ही मगाने ठग लिया है। अब तुम मेरे 'कृष्ण' इस दो अक्षरवाले मन्त्रको ग्रहण करो। यह मन्त्र सभी मन्त्रोंका सार तथा परात्पर है। सभी पुराणों, चारों वेदों, धर्मशास्त्रों और तन्त्रोंमें इससे उत्तम दूसरा मन्त्र नहीं है। इसे नारायणने मुझे सूर्यग्रहणके अवसरपर पुष्करक्षेत्रमें प्रदान किया था। अश्वत्थों कल्पोंसे इसका जप करके मैं सर्वपूजित हो भ्रमण करता रहता हूँ। यों कहकर उन्होंने नारदको स्नान कराया और फिर उन्हें उस परबोत्कृष्ट मन्त्रका उपदेश दिया, जिसे वे मणियोंकी पञ्चन मालापर रत्न-दिन जपते रहते हैं।

इस प्रकार वैष्णवोंके अग्रणी सनत्कुमारजी नारदको वह मन्त्र और सुभासीवाद देकर सनातन भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये गोलोककी चले गये। इधर जब नारदको वह सर्वसिद्धिप्रद श्रीकृष्णमें निहित भक्ति प्रदान करनेवाला तथा कर्मोंका उच्छेदक श्रेष्ठ मन्त्र प्राप्त हो गया; तब वे अपनी माधवमयी भार्याका त्याग करके तपस्या करनेके लिये भारतवर्षमें आये। यहाँ उन्हें कृतच्छला नदीके तटपर भगवान् शंकरके दर्शन हुए। सहसा उन्हें देखकर नारदमुनिने शिवजीके चरणोंमें सिर झुकाकर प्रणम किया। तब भक्तवत्सल जगदीश्वर शिव अपने भक्त नारदसे बोले।

श्रीमहादेवजीने कहा—अहो नारद। अपने तेजसे उद्भासित होते हुए तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है; क्योंकि जिस दिन भक्तोंका दर्शन

प्राप्त हो जाय, वह शरीरधारियोंके लिये उत्तम दिन माना जाता है। भक्तोंके साथ सम्बन्ध होना प्राणियोंके लिये परम लाभ है। जिसे वैष्णवका दर्शन प्राप्त हो गया, उसने मानो समस्त तीर्थोंमें स्नान कर लिया। जो समस्त तन्त्रोंमें परम दुर्लभ है, वह 'कृष्ण' रूप महामन्त्र क्या तुम्हें प्राप्त हो गया? इस मन्त्रको मैंने अपने पुत्र गणेश और स्कन्दको दिया था। श्रीकृष्णने इसे गोलोकस्थित रासमण्डलमें मुझे, ब्रह्मा और धर्मको बतलाया था। धर्मने नारायणको तथा ब्रह्माने सनत्कुमारको इसका उपदेश दिया था। वही मन्त्र सनत्कुमारने तुम्हें प्रदान किया है। इस मन्त्रके ग्रहणपात्रसे ही मनुष्य नारायणस्वरूप हो जाता है। इसके जपके लिये शुभ-अशुभ समय-असमयका कोई विचार नहीं है। पाँच लाख जपसे ही इसका पुरस्कार पूर्ण हो जाता है। इसका ध्यान पापनाशक तथा कर्ममूलका उच्छेदक है। शास्त्रमें उसका वर्णन किया गया है, उसी ङ्गसे वैष्णवको श्रीकृष्णका ध्यान करना चाहिये। (वह ध्यान यों है—)

‘नूतन जलधरके समान जिनका श्यामवर्ण पकड़ारा सूर्यचित श्रीहरिके चरणकमलमें विलीन है, जिनकी किशोर-अवस्था है, ओ पीताम्बरसे हो गये। (अध्याय १२९)

पुराणोंके लक्षण और उनकी श्लोक-संख्याका निरूपण, ब्रह्मवैवर्तपुराणके पठन-
अवस्थाके साहाय्यका वर्णन करके सूतजीका सिद्धाश्रमको प्रयाण

<p>तदनन्तर अग्नि तथा स्वर्णकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग सुनाकर शौनकजीके पूछनेपर सूतजीने ब्रह्मसंहितापुराणके समस्त विषयोंकी अनुक्रमशः सुनायी।</p>	<p>निवेदन करना है; यदि मुझे अभयदान दो तो मैं उसे प्रकट करूँ।</p> <p>तब सूतजी बोले—महाभाग शौनकजी! भय छोड़ दीजिये और आपकी जो इच्छा हो,</p>
---	--

फिर शीनकजीने कहा—वत्स! ब्रह्मवैवर्त—उसे पूछिये। मैं जो-जो भी मनोहर गोपनीय पुराणमें जिस फलका निरूपण हुआ है, वह विषय होगा, सब आपसे वर्णन करूँगा। निर्विघ्नतापूर्वक मोक्षका कारण है। उसे सुनकर शीनकने कहा—पुत्रक! अब मेरी पुराणोंके आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया और जीवन लक्षण, उनकी श्लोक-संख्या और उनके श्रवणका सजीवन बन गया। हात! अभी मुझे कह और फल सुननेको अभिलाषा है।

सूतजी कहते हैं—श्रीकृष्णजी! मैं अपनी बुद्धिके अनुसार विस्तृत पुराणों, इतिहासों, संहिताओं और पाञ्चरात्रोंका वर्णन करता हूँ, सुनिये। विप्रवर! सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर और वंशानुधरित—इन पाँचों लक्षणोंसे जो युक्त हो, उसे पुराण कहते हैं। विद्वान् लोग उपपुराणोंका भी यही लक्षण बताते हैं। अब प्रधान पुराणोंका लक्षण आपको बतलाता हूँ—सृष्टि, विसृष्टि, स्थिति, ठनका पालन, कर्मोंकी घासना-बाँटा, मनुजोंका क्रम, प्रलयोंका वर्णन, मोक्षका निरूपण, श्रीहरिका गुण-गान तथा देवताओंका पृथक्-पृथक् वर्णन—प्रधान पुराणोंके ये दस लक्षण और बतलाये जाते हैं। अब पुराणोंकी श्लोक-संख्याका वर्णन करता हूँ, सुनिये।

श्रीकृष्णजी! परमोत्कृष्ट ब्रह्मपुराणकी श्लोक-संख्या दस हजार और पद्मपुराणकी पचपन हजार कही गयी है। विद्वान् लोग विष्णुपुराणकी तेईस हजार श्लोकोंवाला बतलाते हैं। शिवपुराणमें चौबीस हजार श्लोक बतलाये जाते हैं। श्रीमद्भागवतपुराण अठारह हजार श्लोकोंमें प्रसिद्ध है। नारदपुराणकी श्लोक-संख्या पचीस हजार बतलायी गयी है। पण्डितलोग मरकण्डेयपुराणमें बीस हजार श्लोक बतलाते हैं। परम स्मरि अग्निपुराण पंद्रह हजार और सौ श्लोकोंवाला कहा गया है। पुराणप्रवर भविष्यमें चौदह सहस्र भी सौ श्लोक बतलाये जाते हैं। ब्रह्मवैवर्तपुराणमें अठारह हजार श्लोक हैं। विद्वज्जन इसे सभी पुराणोंका सार बतलाते हैं। श्रेष्ठ तिङ्गपुराण ग्यारह हजार श्लोकोंका है। वाराहपुराणकी श्लोक-संख्या चौबीस हजार कही गयी है। सञ्जयोंने उत्तम स्कन्दपुराणको ग्यारह हजार एक सौ अथवा इक्यासो हजार एक सौ श्लोकोंवाला निरूपित किया है। पण्डितोंने वामनपुराणकी दस हजार, कूर्मपुराणकी सत्तर हजार और मत्स्यपुराणकी चौदह हजार श्लोक-संख्या बतलायी है। गरुडपुराण

उत्तम हज़ार और उत्तम ब्रह्माण्डपुराण बारह हजार श्लोकोंवाला कहा गया है। इस प्रकार सभी पुराणोंकी श्लोक-संख्या चार लाख बतलायी जाती है। इस प्रकार पुराणवेत्ता लोग अठारह पुराण ही बतलाते हैं। इसी तरह उपपुराणोंकी भी संख्या अठारह ही कही गयी है।

महाभारतको इतिहास कहते हैं। वाल्मीकीय रामायण काव्य है और श्रीकृष्णके माहात्म्यसे परिपूर्ण पाञ्चरात्रोंकी संख्या पाँच है। वासिष्ठ, नारदीय, कपिल, गौतमीय और सनत्कुमारीय—ये ही पाँच श्रेष्ठ पाञ्चरात्र हैं। संहिताएँ भी पाँच बतलायी जाती हैं; जो सभी श्रीकृष्णकी भक्तिसे ओतप्रोत हैं। इनके नाम हैं—ब्रह्मसंहिता, शिवसंहिता, प्रह्लादसंहिता, गीतमसंहिता और कुमारसंहिता। स्मृतिकजी! इस प्रकार शास्त्रका भण्डार तो बहुत बड़ा है, तथापि मैंने अपनी जानकारीके अनुसार आपको क्रमशः पृथक्-पृथक् सब बतला दिया है।

मुने! सम्भक्त भगवान् श्रीविष्णुने गोलोकस्थित रासमण्डलमें अपने भक्त ब्रह्माको यह पुराण बतलाया था। फिर ब्रह्मने धर्मात्मा धर्मको, धर्मने नारायणभुक्तिको, नारायणने नारदको और नारदने मुझ भक्तको इसका उपदेश किया। मुनिवर! वही श्रेष्ठ पुराण इस समय मैं आपसे वर्णन कर रहा हूँ। यह अभीष्टित ब्रह्मवैवर्तपुराण परम दुर्लभ है। जो विधिसमूहका वर्णन करता है, जीवधारियोंका परमात्मस्वरूप है; वही ब्रह्म कर्मनिष्ठोंके कर्मोंका साधोरूप है। उस ब्रह्मका तथा उसकी अनुपम विभूतिका जिसमें विवरण किया गया है; इसी कारण विद्वान् लोग इसे 'ब्रह्मवैवर्त' कहते हैं। यह पुराण पुण्यप्रद, मङ्गलस्वरूप और मङ्गलोंका दाता है। इसमें नये-नये अत्यन्त गोपनीय रमणीय रहस्य भरे पड़े हैं। यह हरिभक्तिप्रद, दुर्लभ हरिदास्यका दाता, सुखद, ब्रह्मकी प्राप्ति करनेवाला, साररूप और शोक-संतापका नाशक है।

संहिता सङ्घर्षकर्मपुराण

जैसे सरिताओंमें शुभकारिणी गङ्गा तत्क्षण ही मुक्ति प्रदान करनेवाली है, तीर्थोंमें पुष्कर और पुरियोंमें काशी जैसे शुद्ध है, सभी स्थानोंमें जैसे भारतवर्ष शुभ और तत्काल मुक्तिप्रद है, जैसे पर्वतोंमें सुमेरु, पुष्पोंमें परिरजित-पुष्प, पत्रोंमें तुलसी-पत्र, वृक्षोंमें एकादशीवृक्ष, वृक्षोंमें कल्पवृक्ष, देवताओंमें श्रीकृष्ण, ज्ञानिसिरोमणियोंमें महादेव, योगीन्द्रोंमें गणेश्वर, सिद्धेन्द्रोंमें एकमात्र कपिल, तेजस्विनोंमें सूर्य, वैष्णवोंमें अग्रगण्य भगवान् मनत्कुमार, राजाओंमें श्रीराज, धनुर्धारियोंमें लक्ष्मण, देवियोंमें महापुण्यवती सती दुर्गा, श्रीकृष्णको प्रेयसियोंमें प्राणाधिका राधा, ईश्वरियोंमें लक्ष्मी तथा पण्डितोंमें सरस्वती सर्वश्रेष्ठ हैं; उसी प्रकार सभी पुराणोंमें ब्रह्मवैवर्त श्रेष्ठ है। इससे विरहित, सुखद, मधुर, उत्तम पुण्यका दाता और संदेहनाशक दूसरा कोई पुराण नहीं है। यह इस लोकमें सुखद, सम्पूर्ण सम्पत्तियोंका उत्तम दाता, शुभद, पुण्यद, विघ्नविनाशक और उत्तम हरि-दास्य प्रचलन करनेवाला है तथा परलोकमें प्रभूत आनन्द देनेवाला है।

पुत्रक। सम्पूर्ण ब्रह्म, तीर्थ, वृक्ष और तपस्याओंका तथा समूची पृथ्वीकी प्रदक्षिणाक। भी फल इसके फलकी समतल्यमें नाश्व है। चारों वेदोंके पाठसे भी इसका फल श्रेष्ठ है। जो संकत-चित्त होकर इस पुराणको श्रवण करता है; उसे गुणवान् विद्वान् वैष्णव पुत्र प्राप्त होता है। यदि कोई दुर्भगा गरीब इसे सुनती है तो उसे पत्तिके सौभाग्यकी प्राप्ति होती है। इस पुराणके श्रवणसे मृतकत्सा, काकवन्ध्या आदि पाईपनी स्त्रियोंको भी चिरजीवी पुत्र सुलभ हो जाता है। अपुत्रको पुत्र, भार्यारहितको पत्नी और कीर्तिहीनको उत्तम यश मिल जाता है। मूर्ख पण्डित हो जाता है। रोगी रोगसे, बँधा हुआ बन्धनसे, भयभीत भयसे और आपत्तिग्रस्त आपत्तिसे मुक्त हो जाता है। अरण्यमें, निर्जन मार्गमें अथवा दावाग्रिमें फँसकर भयभीत

हुआ मनुष्य इसके श्रवणसे निश्चय ही उस भयसे छूट जाता है। इसके श्रवणसे पुण्यवान् पुरुषपर कुहरोग, दृष्टिदाता, व्याधि और दारुण शोकका प्रक्षय नहीं पड़ता। वे सभी पुण्यहीनोंपर ही प्रक्षय झालते हैं। जो मनुष्य अत्यन्त दक्षिण हो इसका अथवा श्लोक अथवा चौथाई श्लोक सुनता है, उसे ऋद्धसंख्यक गोदानका पुण्य प्राप्त होता है—इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य शुद्ध समयमें जितेन्द्रिय होकर संकल्पपूर्वक वक्ताको दक्षिण देकर भक्ति-भक्तिसहित इस चार खण्डोंवाले पुराणको सुनता है, वह अपने असंख्य जन्मोंके बन्धन, कौमार, युवा और बुद्धावस्थाके संक्षिप्त पापसे निःसंदेह मुक्त हो जाता है तथा श्रीकृष्णका रूप धारण करके स्वनिर्मित विमानद्वारा अविनाशी गोलोकमें जा पहुँचता है। वहाँ उसे श्रीकृष्णकी छासता प्राप्त हो जाती है, यह धुब है। असंख्य ब्रह्माओंका विनया होनेपर भी उसका पतन नहीं होता। वह श्रीकृष्णके समीप पार्षद होकर चिरकालतक उनकी सेवा करता है।

मुने! भलीभाँति स्नान करके शुद्ध हो तथा इन्द्रियोंको वशमें करके 'ब्रह्मखण्ड' की कथा सुननेके पश्चात् श्रोतको चाहिये कि वह वाचकको खीर-पूड़ी और फलका भोजन कराये, पानका जोड़ा समर्पित करे और सुचर्णकी दक्षिणा दे। फिर चन्दन, श्वेत पुष्पोंकी माला और मनोहर भाँदीन यस्त्र श्रीकृष्णको निवेदित करके वाचकको प्रदान करे। अमृतोपम सुन्दर कथाओंसे युक्त 'प्रकृतिखण्ड' को सुनकर वक्ताको दक्षिणमुक्त अन्न खिस्तकर स्वर्णकी दक्षिणा देनी चाहिये और फिर भक्तिपूर्वक सुन्दर सवत्सा गीता दान देना चाहिये। विघ्न-नाशके लिये 'गणपतिखण्ड' को सुनकर जितेन्द्रिय श्रोतको उचित है कि वह वाचकको सोनेका वज्रोपवीत, श्वेत अश्व, छाता, पुष्पमाला, स्वस्तिकके आकारकी मिठाई, तिलके लड्डू और काल-देशानुसार उपलब्ध होनेवाले

पके फल प्रदान करे। भक्तिपूर्वक 'श्रीकृष्ण-जन्मखण्ड' को श्रवण करके भक्तको चाहिये कि वाचकको रत्नकी सुन्दर अँगूठी दान करे और फिर महोन घस्त्र, हार, उत्तम स्वर्णकुण्डल, माला, सुन्दर पालकी, पके हुए फल, दूध और अपना सर्वस्व दक्षिणार्ध देकर उनकी स्तुति करे। इसके बाद सौ ब्राह्मणोंको परम आदरके साथ भोजन कराना चाहिये। जो विष्णुभक्त, रात्रिपट्ट, पण्डित और शुद्धाचारी हो, ऐसे ही श्रेष्ठ ब्राह्मणको वाचक बनाना चाहिये। जो श्रीकृष्णसे विमुख, दुराचारी और उपदेश देनेमें अकुशल हो, ऐसे ब्राह्मणसे कथा नहीं सुननी चाहिये। नहीं तो, पुराण-श्रवण निष्फल हो जाता है। जो श्रीकृष्णकी भक्तिसे युक्त हो इस पुराणको सुनता है, वह श्रीहरिकी भक्ति और पुण्यका भागी होता है तथा उसके पूर्वजन्मके पाप नष्ट हो जाते हैं।

विप्रवर। इस प्रकार मैंने अपने गुरुजीके श्रीमुखसे जो कुछ सुना था, वह सब आपसे

वर्णन कर दिया। अब मुझे जानेकी आज्ञा दीजिये; मैं नारायणाश्रमको जाना चाहता हूँ। यहाँ इस विप्र-सम्भवको देखकर नमस्कार करनेके लिये आ गया था; फिर आप लोगोंकी आज्ञा होनेसे तत्तम ब्रह्मवैवर्तपुराण भी सुना दिया। आप ब्रह्मर्षीको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। परमात्मा श्रीकृष्ण, शिव, ब्रह्मा और गणेशको नित्यशः कारुण्य नमस्कार है। शौनकजी! जो सत्यस्वरूप, राधाके प्रियेता और तीनों गुणोंसे परे हैं; उन परब्रह्म श्रीकृष्णका आप मन-वचन-शरीरसे परमार्थिकपूर्वक दृढ-दिन भजन कीजिये। सरस्वती-देवीको नमस्कार है। पुण्यगुह व्यासजीको अभिवादन है। सम्पूर्ण विष्णुकी विनम्र करनेवाली दुर्गादेवीको अनेकशः प्रणाम है। शौनकजी! आप लोगोंके पुण्यमय चरणकमलोंका दर्शन करके आज मैं उस सिद्धाश्रमको जाना चाहता हूँ, जहाँ धन्वान् गणेश मिराजमान हैं।

(अध्याय ११०-११२)

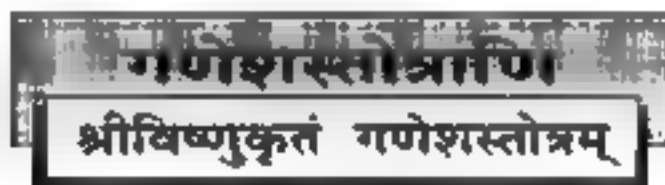
॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

॥ साङ्ख्यवैवर्तपुराण सप्तमः ॥

श्रीब्रह्मवैवर्तपुराणोक्त स्तोत्र-कवच-संग्रह

कुछ प्रेमी तथा ब्रह्मसु सज्जनोंका अनुरोध है कि ब्रह्मवैवर्तपुराणमें आये हुए महत्त्वपूर्ण स्तोत्रों तथा कवचोंका संग्रह पठ करनेवालोंकी सुविधाके लिये एक स्थानपर अवश्य छाप दिया जाय। इसीके अनुसार यह छपा जा रहा है। ब्रह्म रखनेवालोंके लिये ये स्तोत्र-कवचादि वस्तुतः बड़े ही महत्त्वपूर्ण और लाभप्रद हैं।

—सम्पादक

गणपत उवाच

अथ विष्णुः सभ्रमण्ये संध्युक्तं तं गणेश्वरम् । तुहाय परमा भक्त्या सर्वविघ्नविनाशकम् ॥

श्रीविष्णुस्त्वाय

ईश त्वां स्तोतुमिच्छामि ब्रह्मण्योक्तिः संप्रदायम् । निकषितुमशक्तेऽहमनुकम्पमयीहकम् ॥
 प्रधरे सर्वदेवानां सिद्धानां योगिनां मुक्तम् । सर्वस्वरूपं सर्वेशं ज्ञानराशिस्वरूपिणम् ॥
 अव्यक्तमक्षरं नित्यं सत्यमात्मस्वरूपिणम् । व्युत्पत्त्यातिनिर्दिष्टं चाक्षतं सर्वसाक्षिणम् ॥
 संसारार्णवधारे च मायापोते सुदुर्लभे । कर्णधारस्वरूपं च भक्तानुग्रहकरकम् ॥
 वरं वरेण्यं वरदं वरदानमपीधरम् । सिद्धं सिद्धिस्वरूपं च सिद्धिदं सिद्धिसाधनम् ॥
 ध्यानातिरिक्तं ध्येयं च ध्यानसमाध्यं च धार्मिकम् । धर्मस्वरूपं धर्मज्ञं धर्मधर्मफलप्रदम् ॥
 धीजं संसारवृक्षाणामक्षुरं च तदाश्रयम् । स्त्रीपुत्रपुंसकानां च रूपमेतदतीन्द्रियम् ॥
 सार्वाद्यमग्रदूतं च सर्वधूतं भुक्तार्णवम् । स्वेच्छया सगुणं ब्रह्म निर्गुणं चापि स्वेच्छया ॥
 स्वयं प्रकृतिरूपं च प्राकृतं प्रकृतेः परम् । त्वां स्तोतुमक्षमोऽनन्तः सहस्रवदनेन च ॥
 न क्षमः पञ्चवक्त्रश्च न क्षमश्चतुराननः । सरस्वती न शक्ता च न शक्तोऽहं तव स्तुती ।
 न शकाश्च चतुर्वेदाः के वा ते वेदवादिनः ॥

इत्येवं स्तवनं कृत्वा सुरेशं सुरसंसीद । सुरेशश्च सुरिः सार्द्धं धिरराम रमापतिः ॥
इदं विष्णुकृतं स्तोत्रं गणेशस्य च नः पठेत् । सार्वप्रायश्चित्तं मन्त्राद्यैः भक्तिमुक्तः समाहितः ॥
तद्विघ्ननिघ्नं कुरुते विघ्नेशः स्नातं मुने । पर्यते सर्वकल्याणं कल्याणजनकः सदा ॥
यात्राकाले पठित्वा तु यो याति भक्तिपूर्वकम् । तस्य सर्वभीष्टसिद्धिर्भवत्येव न संशयः ॥
तेन दुष्टं च दुःस्वप्नं सुप्तप्रमुपजयते । कदापि न भवेत्तस्य ग्रहपीडा च क्षारुणा ॥
भवेद् विनाशः शत्रूणां वन्यूनां च विषयस्य । शस्त्रद्विविनाशश्च शस्त्रं सम्पद्विवर्धनम् ॥
विश्वरा भवेद् गृहे लक्ष्मीः पुत्रपौत्रविवर्धिनी । सर्वैश्वर्यविद् प्राप्य धुने विष्णुपदं लभेत् ॥
फलं चापि च तीर्थानां यज्ञानां यद् भवेद् सुखम् । महतां सर्वदानानां श्रीगणेशप्रसादतः ॥
इति श्रीब्रह्मवैवर्ते श्रीविष्णुकृतं गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(गणपतिखण्ड १३। ४०—५८)

विष्णुपविष्टं गणेशनामाष्टकं स्तोत्रम्

विष्णुस्त्वाच

गणेशमेकदन्तं च हेरम्बं विष्णुनायकम् । लम्बोदरं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं गुहाग्रजम् ॥
नमोऽष्टाक्षं च पुत्रस्य भूषु मातर्हरिणे । स्तोत्राद्यां स्मरभूतं च सर्वविघ्नहरं परम् ॥
ज्ञानार्थवाचको गङ्गा ऋक्ष निर्वाणवाचकः । तत्प्रेरीतं परं ब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम् ॥
एकशब्दः प्रधानार्थं दन्तश्च कलवचकः । बलं प्रधानं सर्वस्मादेकदन्तं नमाम्यहम् ॥
दीनार्थवाचको हेष्ट रम्भः पालकवाचकः । दीनार्थं परिपालकं हेरम्बं प्रणमाम्यहम् ॥
विपत्तिवाचको विघ्नो नयकः क्षणद्वन्द्वार्थकः । विषस्रणद्वन्द्वकारकं नमामि विष्णुनायकम् ॥
विष्णुदत्तैश्च नैवेद्यैर्यस्य लम्बोदरं पुष्टं । मित्रा दत्तैश्च विविधैर्वन्दे लम्बोदरं च तम् ॥
शूर्पाकारौ च यत्कर्णौ विष्णुवारणप्रकरणी । सम्पदी ज्ञानरूपी च शूर्पकर्णं नमाम्यहम् ॥
विष्णुप्रसादपुष्पं च यन्मुष्टिं मुनिदत्तकम् । तद्भजेन्नयकवयुक्तं गजवक्त्रं नमाम्यहम् ॥
गुहस्थाग्रे च ज्ञातोऽयमाविर्भूतो हरस्त्वे । जन्दे गुहाग्रजं देवं सर्वदेवाग्रपूजितम् ॥
एतन्नामाष्टकं दुर्गं चापधिः संसृतं फलम् । पुत्रस्य वक्ष्य वेदे च तदा कोपं तथा कुरु ॥
एतन्नामाष्टकं स्तोत्रं जगत्सर्वसंस्तुतं शुभम् । त्रिसंध्यं चः पठेन्नित्यं स सुखी सर्वतो जयी ॥
ततो विद्याः पलायने नैनतेयाद् कक्षेरन्तः । गणेशप्रसादेन महाज्ञानी भवेद् सुखम् ॥
पुत्रार्थी लभते पुत्रं भार्यायै विपुलां सिद्धिम् । महाजडः कक्षीनश्च पिशाचांश्च भवेद् सुखम् ॥

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते विष्णुपविष्टं गणेशनामाष्टकं स्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(गणपतिखण्ड ४४। ८५—९८)

श्रीराधाकृतं गणेशस्तोत्रम्

श्रीगणेशाय नमः

परं धाम परं ब्रह्म परेशं परमीश्वरम् । विद्वनिष्ठकरं ज्ञानं पुष्टं कान्तमननकम् ॥
सुरासुरेन्द्रैः सिद्धेन्द्रैः स्तुतं स्तोत्रं पद्मपरम् । सुरपञ्चदिनेशं च गणेशं भङ्गलायनम् ॥
इदं स्तोत्रं महापुण्यं विद्वल्लोकहरं परम् । यः पठेत् प्राप्तस्तथाय सर्वविघ्नात् प्रमुच्यते ॥
इति श्रीब्रह्मवैवर्ते श्रीराधाकर्तृ गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(लोकसभा-सम्मेलन १२१। १०३-१०५)

Abstract

शानैश्चरं प्रति विष्णुनोपदिष्टं संसारमोहनं गणेशकवचम्

विष्णुस्वायम्भुवः

संसारमोहपस्यास्य कञ्चनस्य प्रजापतिः । त्रिभिर्हस्तैश्च वृद्धीं देवीं तन्त्रोत्तरः स्वयम् ॥
 धर्मार्थकाममोक्षेषु तिथिपौनः प्रकीर्तितः । सर्वेषां कञ्चनानां च सारभूतमिदं मुने ॥
 ॐ गं ह्रुं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम् । द्वात्रिंशदक्षरो मन्त्रो तल्लाटं मे सदावतु ॥
 ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं गधिति च संततं पातु लोचनम् । तालुकं पातु विघ्नेशः संततं धरणीतले ॥
 ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं धिति च संततं पातु नभिकाम् । ॐ गीं गं सूर्यकण्ठीय स्वाहा पातवधरे मम ॥

एनमणि मालकानि शिष्टा पातु मे बौद्धसाक्षरः ॥

ॐ लं श्रीं लम्बोदरायेति स्वाहा गण्डे सदावतु । ॐ क्लीं ह्रीं विष्णुनाथाय स्वाहा कर्णे सदावतु ॥
 ॐ श्रीं गं गजाननायेति स्वाहा स्कन्धे सदावतु । ॐ ह्रीं विनायकायेति स्वाहा पृष्ठे सदावतु ॥
 ॐ क्लीं ह्रीं धीमिति कङ्कालं पातु वक्षःस्थले च गम् । करी पादौ सदा पातु सर्वाङ्गं विष्णुनिष्पकम् ॥
 प्राच्यां लम्बोदरः पातु आग्नेय्यां विष्णुनाथकः । दक्षिणे पातु विद्येशो नैऋत्यां तु गजाननः ॥
 पश्चिमे पादौतीर्थपुरी आधव्यां जङ्करात्पञ्चः । कृष्णस्त्र्यङ्गुल्लोत्तरे च परिपूर्णतथस्य च ॥
 ऐशान्यामेकदन्तः॥ ईशान्यः पङ्क्तु चोर्ध्वतः । अष्टौ गणाधिपः पातु सर्वपञ्चः॥ सर्वतः ॥

स्वप्ने जागरणे चैव यत्तु भवेन्नो मित्रं शत्रुः ॥

इति ते कथितं वत्स स्तौमन्नीकविप्रहम् । संसारमोहं चाप कवचं परमाद्भुतम् ॥
 श्रीकृष्णोऽप्युवाच गोस्वके राममण्डिते । चन्दावने विनीताय महीं दिनकरात्मजः ॥
 मया दत्तं च तुभ्यं च मयै कस्यै न दास्यति । परं वरं सर्वपूज्यं सर्वसङ्कटतारणम् ॥
 गुरुमभ्यर्च्य निधिवत् कवचं धारयेत्तु यः । कण्ठे च दक्षिणे बाही सोऽपि विष्णुर्न संशयः ॥
 अश्वमेधसहस्राणि राजपेयशतानि च । अग्नेन्द्रकवचस्यास्य कलां नाहन्ति षोडशीम् ॥
 इत्तं कवचमज्ञात्वा यो भजेच्छंकरात्मजम् । शतलक्षप्रजसोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥

इति श्रीब्रह्मसूक्तं सनैकरं प्रति विष्णुनोपदिष्टं संस्कारग्रहणं गणेशकथनं सम्पूर्णम् ।

(गणपतिस्तोत्र २३। ७८-९६)

Abstract

शिवस्तोत्राणि

बाणासुरकृतं शिवस्तोत्रम्

संक्षिप्ताद्य

इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक । मन्बराजः कल्पतरुर्विद्यो दत्तवान् पुरा ॥

ॐ नमः शिवाय ।

बाणासुर उवाच

ब्रह्मे सुतगां सारं च सुखं नीत्स्वोद्दिभम् । योगीश्वरं योगवीर्यं योगिनां च गुरोर्गुह्यम् ॥
ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानवीर्यं ज्ञानात्मन् । तपसां फलादासारं दातारं सर्वसम्पदाम् ॥
तपोरूपं तपोवीर्यं तपोधनधनं वरम् । वरं वरेण्यं वरदमीड्यं सिद्धागणैर्वरैः ॥
कारणं भक्तियुक्तीनां परकारणकारणम् । आशुतोषं प्रसन्नाख्यं करुणामयसामरम् ॥
दिग्बन्धनकुण्डेन्दुकुमुदाभोजसन्निभम् । स्मृताभ्योतिःस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम् ॥
विद्ययाणां विधेदेन विधन्तं बहुरूपकम् । जलरूपपद्मिकरूपकाशरूपमीश्वरम् ॥
बाधुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभम् । आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमबलीलया ॥
भक्ताजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारणम् । वेदा न शका यं स्तौतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् ॥
अपरिच्छिन्नवीरानामहो वाङ्मनसोः परम् । व्याघ्रकर्णधरधरं सुवभस्वं दिगम्बरम् ॥
मिश्रालपट्टिशधरं सस्मितं चन्द्रलोचनम् । हनुकण्ठ्य सत्वरारोहं विर्यं बाणः सुसंयतः ॥
प्राणमच्छंकरं भक्त्या दुर्वासंश्च मुनीश्वरः । इदं दर्शं क्षतिहेन गन्धर्वस्य पुरा मुने ॥
कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम् । इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद् भक्त्या च यो नरः ॥
स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति विहितम् । अपुञ्जे स्वभते पुत्रं वर्षमेकं भृणोति यः ॥

संयतश्च इविष्याती प्रजाम्य शंकरं गुह्यम् ॥

गलाकुट्टी महाशूली वर्षमेकं भृणोति यः । अन्धश्च मुच्यते रोम्बद् व्यासधाक्यमिति भुतम् ॥
कारागरेऽपि बन्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिम् । स्तोत्रं भुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनाद् दुःखम् ॥
भट्टराज्यो लभेद् राज्यं भक्त्या मासं भृणोति यः । मासं भुत्वा संयतश्च लभेद् भट्टराज्यं धनम् ॥
यक्ष्मप्रस्तो वर्षमेकमास्तिको यः भृणोति चेत् । निद्रितं मुच्यते रोगार्च्छंकरस्य प्रसादतः ॥
यः भृणोति सदा भक्त्या सत्वरारोहमिमं द्विज । तत्त्वासाध्यं त्रिभुवने न्वरितं किञ्चिच्च शौनक ॥
कदाधिद् बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते । अन्धसं वरमिच्छयं स्वभते नात्र संशयः ॥
सुसंयतोऽतिभक्त्या च मासमेकं भृणोति यः । अन्धार्च्छं स्वभते भर्त्ता सुविनीतां सतीं वराम् ॥
महापूरुषश्च दुर्मेघो मासमेकं भृणोति यः । बुद्धिं विद्यां च स्वभते गुरुपदेऽसमात्रतः ॥
कर्मदुःखी दरिद्रश्च मासं भक्त्या भृणोति यः । धूर्वं वित्तं भवेत् तस्य शंकरस्य प्रसादतः ॥
इदं स्तोत्रं सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभाम् । नानाप्रकारधर्मं च ध्यात्यन्ते शंकरालयम् ॥
पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शंकरम् । यः भृणोति त्रिसंख्यं च वित्तं स्तोत्रमनुत्तमम् ॥

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते बाणासुरकृतं शिवस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

असितकृतं शिवस्तोत्रम्

असित उवाच

जगद्गुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च । खेयीन्द्रपुत्रं च खेयीन्द्र गुरुणां गुरवे नमः ॥
 मृत्योर्मुत्पुस्वरूपेण मृत्युसंस्कारखण्डेन । मृत्योरीजं मृत्युबीजं मृत्युहृदयं नमोऽस्तु ते ॥
 कालरूपं कलयसां कालाकालेशं कारण । कालदतीतं कालस्य कालकालं नमोऽस्तु ते ॥
 गुणातीतं गुणाधरं गुणबीजं गुणस्यक । गुणीशं गुणिनां बीजं गुणिनां गुरवे नमः ॥
 ब्रह्मस्वरूपं ब्रह्म ब्रह्मभावकस्य । ब्रह्मबीजस्वरूपेण ब्रह्मबीजं नमोऽस्तु ते ॥
 इति स्तुत्वा शिवं पात्न्य पुरस्तात्सी मनीषरः । दीनवत् साधुनेत्रश्च पुलकाश्रितविग्रहः ॥
 असितेन कृतं स्तोत्रं भक्तियुक्तञ्च यः पठेत् । वर्षमेकं हविष्याशी शंकरस्य महात्मनः ॥
 स लभेद् वैष्णवं पुत्रं ज्ञानिं शिरजीविनम् । भवेद्दधानाक्यो दुःखी च यूको भवति पण्डितः ॥
 अर्धाधी लभते भार्या सुशीलं च पतिव्रताम् । इष्टलोके सुखं भुक्त्वा चाप्नोति शिवसंनिधिम् ॥

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते असितकृतं शिवस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड ३० । ४३—५१)

हिमालयकृतं शिवस्तोत्रम् (१)

हिमालय उवाच

त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः । त्वं शिवः शिवदेवऽन्तः सर्वसंहारकारकः ॥
 त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतीरूपः समात्मः । प्रकृतिः प्रकृतीशश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः ॥
 भाग्यरूपविधाता त्वं भक्तानां अग्रज्योतिषः । केन रूपेण यत्प्रीतिसत्तत्त्वं किमर्थं च ॥
 सूर्यसर्वं सृष्टिजनक आश्रयः सर्वलोकेश्वरम् । सोमसर्वं शस्यपात्रं च सततं शीतशिमना ॥
 वायुसर्वं वरुणसर्वं च त्वमग्निः सर्वदाहकः । इन्द्रसर्वं देवराजश्च कालो मृत्युर्यमस्ताम्रा ॥
 मृत्युहृदो मृत्युमृत्युः कालकालो यमनरकः । वैदसर्वं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गधारणः ॥
 विदुषां जनकसर्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः । मन्त्रसर्वं हि जपसर्वं हि तपसर्वं तत्फलप्रदः ॥
 याक् त्वं यागधिदेवी त्वं तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयम् । अहो सरस्वतीबीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥
 इत्येवमुक्त्वा शैलेन्द्रस्ताम्रवी धृत्वा पदाम्बुजम् । तत्रोच्चस तम्रबीजं चावरुह्य वृषाच्छिवः ॥
 स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः । मुच्यते सर्वपापेभ्यो भवेद्भयश्च भवार्णवे ॥
 अपुत्रो लभते पुत्रं मासमेकं पठेद् यदि । धर्महीनो लभेद् भार्यं सुशीलां सुमनोहराम् ॥
 शिरकालगतं वस्तु लभते सहसा भुक्त्वा । राज्यधृष्टो लभेद् राज्यं शंकरस्य प्रसादतः ॥
 कारागारे शयशाने च शत्रुग्रस्तेऽतिसङ्कटे । गर्भीरऽतिजलाकीर्णं भग्नपोते विवादान् ॥
 रथामध्ये महाभीते हिंस्रजन्तुसमन्विते । सर्वलो मुच्यते स्तुत्वा शंकरस्य प्रसादतः ॥

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते हिमालयकृतं शिवस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड ३८ । ६५—७८)

हिमालयकृतं शिवस्तोत्रम् (२)

हिमालय उवाच

प्रसीद दक्षयज्ञं भक्त्यर्णवत्तरकः । सर्वान्तरूप सर्वज्ञ परमानन्दविग्रह ॥
गुणार्णव गुणतीत गुणयुक्त गुणेश्वर । गुणबीज महाभाग प्रसीद गुणिनां वर ॥
योगाधार योगरूप योगज्ञ योगकारण । योगीश योगिनां बीज प्रसीद योगिनां गुरो ॥
प्रलय प्रलयघाटक भक्तप्रत्यक्षकरकः । प्रलयान्ते सृष्टिबीज प्रसीद परिपालक ॥
संहारकाले घोर च सृष्टिसंहारकरकः । दुर्गिच्छार्थ दुराराध्य चाशुतोष प्रसीद मे ॥
कालस्वरूप कालेश काले च फलदायकः । कालबीजैक कालेश प्रसीद कालपालक ॥
शिवस्वरूप शिवद शिवबीज शिवाग्रव । शिवभूत शिवज्ञान प्रसीद परमाश्रय ॥
इत्येवं स्तवर्नं कृत्वा विरराम हिमालयः । प्रशंसुः सुराः सर्वे मुनयश्च गिरीश्वरम् ॥
हिमालयकृतं स्तोत्रं संयतो यः पठेच्चरः । प्रददाति शिवस्तस्मै चाञ्जितं राधिकं धुक्म् ॥
इति श्रीब्रह्मवैवर्ते हिमालयकृतं शिवस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णवन्धखण्ड ४४ । ६३—७१)

शुककृतं शिवस्तोत्रम्

शुक उवाच

सुराणामसुराणां च सर्वेषां जगतामपि । त्वमेव शास्त्र भगवान् को वा शास्ति सुरेऽसुरे ॥
कृत्वा सुराणां साहाय्यं कथं दैत्यान् इषिष्यसि । संहर्तुः सर्वजगतां दैत्यीवे किं च पौरुषम् ॥
त्वं ज्योतिः परमं ब्रह्म सगुणो निर्गुणः स्वयम् । गुणभेदाभ्युत्तिभेदो ब्रह्मविष्णुशिवात्मकः ॥
बलिद्वारे मदापाणिः स्वयमेव भवाम् प्रभो । स्वयं प्रदत्ता शक्राय तस्मै श्रीरपि लीलया ॥
क्षमस्व भगवज्जम्भो इह क्रोधं च संहार । किं पौरुषं च भवतो ब्राह्मणस्यापि हिंसया ॥
अहं जीवज्जडिणि न दास्यामि निराकारम् । शरणागतदीनार्तं लज्जितं पापसंयुतम् ॥
अहं च त्वत्पदाभ्योजे शरणं यमि अंकर । यच्चोचितं कुरु विभो जगत् सर्वं तथैव च ॥
शुकस्य वचनं श्रुत्वा प्रसभो भगवाञ्जितः । इत्युक्त्वा च निराकारं समानय शुभं भवेत् ॥
इति श्रीब्रह्मवैवर्ते शुककृतं शिवस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णवन्धखण्ड ८१ । ३५—४२)

मन्त्रसहितं संसारपावनं शिवकवचम्

सौविस्त्वान

शिवस्य कवचं सतोऽं श्रुत्वाप्रमितिं शीतम् । वसिष्ठेन च यत्कृतं गन्धर्वीष च यो मनुः ॥
 ॐ नमो भगवते शिवाय स्वाहेति च मनुः । दत्तो वसिष्ठेन पुरा पुष्करे कृपया विभो ॥
 अयं मन्त्रो रावणाय प्रदत्तो ब्रह्मणा पुनः । स्वयं शम्भुश्च बाणाय तस्मा दुर्वाससे पुरा ॥
 मूलेन सर्वं देवं च वैवेकाहिकभुक्तमम् । ज्ञानेनैवादिष्टादिकं ज्ञानं वेदोक्तं सर्वसम्पत्तम् ॥

ॐ कवो महादेवाय

कवचपुर उवाच

महेश्वर महाभाग कवचं यत् प्रकाशितम् । संसारपावनं यत्नं कृपया कवचं प्रभो ॥

महेश्वर उवाच

शृणु ब्रह्मणि हे वास कवचं परमशुभम् । ऊर्ध्वं सुध्वं प्रयास्यामि गोपनीयं सुदुर्लभम् ॥
 पुरा दुर्वाससे दत्तं त्रैलोक्यविजयाय च । मर्त्येष्टं च कवचं भक्त्या यो धारयेत् सुधीः ॥
 जेतुं शक्नोति त्रैलोक्यं भगवन्निव लीलया । संसारपावनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ॥
 अधिपः पृथ्वीं गायत्री देवीऽई च श्रीहरः । धर्मार्थकाममोक्षेषु विविधयोगः प्रकीर्तितः ॥

पञ्चलक्ष्मणेनैव सिद्धिदं कवचं भवेत् ।

यो भवेत् सिद्धकवचो मम तुल्यो भवेद् भुवि । तेजसा सिद्धियोगेन तपसा विक्रमेण च ॥
 शम्भुर्मे भक्तकं पातु मुञ्चं यत्तु महेश्वरः । दत्तपुङ्क्तिं नीलकण्ठोऽप्यधरोष्ठं हरः स्वयम् ॥
 कण्ठं पातु धन्वधृष्टः स्कन्धी युवभवाङ्गनः । वज्रः स्कन्धं नीलकण्ठः पातु पृष्ठं दिगम्बरः ॥
 सर्वाङ्गं यत्तु विष्णोः सर्वदिक्षु च सर्वदा । स्वप्ने जागरणे चैव स्थाणुर्मे पातु संततम् ॥
 इति ते कथितं बाण कवचं परमशुभम् । यम्ये कस्मै न दत्तव्यं गोपनीयं प्रयत्नतः ॥
 यत् फलं सर्वतीर्थानां स्ननेन लभते नरः । तत् फलं लभते नूनं कवचस्यैव धारणात् ॥
 इदं कवचमज्ञात्वा भजेज्जगत् सर्वतः । शतशः शतशोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते मन्त्रसहितं संसारपावनं शिवकवचं सम्पूर्णम् ।

श्रीदुर्गास्तोत्राणि

मन्त्रध्यानसहितं मङ्गलचण्डिकास्तोत्रम्

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपुण्ये देवि मङ्गलचण्डिके । ऐं कूं फट् स्वाहेत्येवं चाप्येकविंशत्यक्षरे मनुः ॥
पूज्यः कल्पतरुक्षेत्र भक्तानां सर्वकामदः । दत्ततन्त्रजपेनैव मन्त्रसिद्धिर्भवेत्पुणाम् ॥
यन्त्रसिद्धिर्भवेद् यस्य स विष्णुः सर्वकामदः । द्युतं च भूतानां वङ्गम् वेदोक्तं सर्वसम्मतम् ॥
देवीं षोडशवर्णीयां हस्तसुस्थिरायोवभ्रम् । सर्वरूपगुणाब्जं च कोमलाङ्गीं मनोहराम् ॥
श्वेतचाम्पकवर्णाभां चन्द्रकोटिसमप्रभाम् । बहिर्गुह्यांशुकाद्यानां रत्नभूषणभूषिताम् ॥
विभ्रतीं कबरीधारे पल्लिकापाम्भुषिताम् । विष्णोर्हृदौ सुदर्शीं रुद्रां शरत्पद्मनिभाननाम् ॥
ईश्वरपद्मप्रसन्नाम्बुं सुनीलोत्पललोचनाम् । जगद्धात्रीं च दात्रीं च सर्वेभ्यः सर्वसम्पदाम् ॥
संसारसागरे घोरं पोतकर्णं वर्णं भजे ॥

देव्याश्च ध्यानमादेवं सत्त्वान् भूतान् पुनः । प्रयतः सङ्कटवस्तो येन तुहास हांकरः ॥
हांकर उवाच

रक्ष रक्ष जगन्मातर्देवि मङ्गलचण्डिके । हारीके विपदां राशेर्हृदयमङ्गलकारिके ॥
हृदयमङ्गलदक्षे च हृदयमङ्गलचण्डिके । शुभे मङ्गलदक्षे च शुभमङ्गलचण्डिके ॥
मङ्गले मङ्गलाहं च सर्वमङ्गलमङ्गले । सत्वं मङ्गलदरे देवि सर्वेषां मङ्गलालये ॥
पूज्या मङ्गलचारे च मङ्गलाधीर्हृदिके । पूज्ये मङ्गलभूषस्य मनुर्वरस्य संततम् ॥
मङ्गलाभिघ्रातुदेवि मङ्गलानां च मङ्गले । संसारमङ्गलाधारे मोक्षमङ्गलदायिनि ॥
सारे च मङ्गलाधारे धारे च सर्वकर्मणाम् । प्रतिमङ्गलचारे च पूज्ये च मङ्गलप्रदे ॥
स्तोत्रेणानेन शम्भुश्च स्तुतः मङ्गलचण्डिकायम् । प्रतिमङ्गलचारे च पूजां कृत्वा गतः शिवः ॥
देव्याश्च मङ्गलस्तोत्रं यः शृणोति समाहितः । तन्मङ्गलं भवेच्छुभं भवेत् तदमङ्गलम् ॥

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते मन्त्रध्यानसहितं मङ्गलचण्डिकास्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(प्रकृतिकण्ड ४४। २०—३६)

श्रीकृष्णकृतं दुर्गास्तोत्रम्

श्रीकृष्ण उवाच

त्वमेव सर्वजनी मूलप्रकृतिरीदृशी । त्वमेवैव सृष्टिविधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका ॥
कार्यार्थे सगुणा त्वं च कस्तुतो निर्गुणा स्वयम् । परब्रह्मस्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी ॥
तेजःस्वरूपा परमा भक्तानुग्रहविग्रहा । सर्वस्वरूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा ॥
सर्वबीजस्वरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया । सर्वज्ञा सर्वतोभद्रा सर्वमङ्गलमङ्गला ॥
सर्वबुद्धिस्वरूपा च सर्वशक्तिस्वरूपिणी । सर्वज्ञानप्रदा देवी सर्वज्ञा सर्वभाविनी ॥
त्वं स्वाहा देवदाने च पितृदाने स्वधा स्वयम् । दक्षिणा सर्वदाने च सर्वशक्तिस्वरूपिणी ॥
निद्रा त्वं च दया त्वं च तृष्णा त्वं चात्मनः प्रिया । सुखातिवः शान्तिरीप्स च कान्तिः सृष्टिश्च शाश्वती ॥

भद्रा पुष्टिश्च तन्ना च लज्जा श्लेष्म दया तथा । सतां सम्पत्स्वरूपा श्रीविपश्चिरसताभिह ॥
 प्रीतिरूपा पुण्यवतां पापिनं कल्हाहुरा । जङ्गलार्थभक्ती शक्तिः सर्वदा सर्वजीविनाम् ॥
 देवेभ्यः स्वपक्षे दात्री धातुर्धारी कुपामयी । हिताय सर्वदेवानां सर्वसुरविनाशिनी ॥
 योगनिद्रा योगरूपा योगदात्री च योगिनीम् । सिद्धिस्वरूपा सिद्धानां सिद्धिदा सिद्धियोगिनी ॥
 माहेधुरी च ब्रह्माणी विष्णुमाया च वैष्णवी । भद्रदा भद्रकाली च सर्वलोकभयंकरी ॥
 ग्रामे ग्रामे ग्रामदेवी गृहदेवी मूढे मूढे । सतां कीर्तिः प्रसिद्धा च निन्दा त्वमसतां सदा ॥
 महायुद्धे महाघारी दुष्टसंहाररूपिणी । रक्षास्वरूपा शिष्टानां भातेव हितकारिणी ॥
 वन्यः पूज्या स्तुता त्वं च जगदादीनां च सर्वदा । ज्ञानपथरूपा विज्ञानां तपस्या च तपस्विनाम् ॥
 विद्या विद्यावतां त्वं च बुद्धिर्बुद्धिपतां सत्तमम् । मेधास्मृतिस्वरूपा च प्रतिष्ठा प्रतिभावताम् ॥
 राज्ञां प्रज्ञापक्या च विज्ञां वाणिज्यरूपिणी । सुहृं सुहिस्वरूपा त्वं रक्षारूपा च पालने ॥
 तच्चान्ते त्वं महाभारो विश्वस्य विश्वपूजितो । कल्परत्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च मोहिनी ॥
 दुराचया मे धाया त्वं पया सम्प्रेक्षितं जगत् । यया मुच्ये हि विद्वांश्च मोक्षमार्गं न पश्यति ॥
 इत्यतस्त्वा कृतं स्तोत्रं दुर्गाया दुर्गाचलम् । पुष्ककाले पठेद् यो हि सिद्धिर्भवति चाभिष्टता ॥
 वन्या च काकवन्मर च मृतकसा च दुर्भन्ध । भुत्वा स्तोत्रं वर्षमेकं सुपुत्रं लभते ध्रुवम् ॥
 कारागारे महाघोरे यो बद्धो दुष्टजनने । भुत्वा स्तोत्रं मासमेकं बन्धनान्मुच्यते ध्रुवम् ॥
 पक्ष्मग्रस्तो गलाकुट्टी महाशूली महाच्यरी । भुत्वा स्तोत्रं वर्षमेकं सद्यो रोगात् प्रमुच्यते ॥
 पुत्रभेदे प्रजाभेदे पत्नीभेदे च दुर्गतः । भुत्वा स्तोत्रं मासमेकं लभते पात्र संशयः ॥
 राजद्वारे इमंक्षाने च महारण्ये रणस्थले । हिंस्रजन्तुसपीये च भुत्वा स्तोत्रं प्रमुच्यते ॥
 गृहदाहे च दाघाघ्री दम्पुस्त्रिभयसपान्किते । स्तोत्रप्रवणमात्रेण लभते पात्र संशयः ॥
 महादरिद्रो मूर्खश्च धर्मं स्तोत्रं पठेन् यः । विघ्नघ्नश्च धनदाश्चैव स भवेन्नात्र संशयः ॥
 इति श्रीब्रह्मवैवर्ते श्रीकृष्णकृतं दुर्गास्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(प्रकृतिकण्ड ६६।७-११)

परशुरामकृतं दुर्गास्तोत्रम्

परशुराम उवाच

श्रीकृष्णस्य च गोलोके परिपूर्णतमस्य च । अविर्भूता विग्रहतः पुरा सुहृन्मुखस्य च ॥
 सूर्यकोटिप्रभायुक्ता वस्त्रालंकारभूषितः । वह्निशुद्धांशुक्रधाना सुस्मिता सुमनोहरा ॥
 नवयौवनसम्पन्ना सिन्दूरचिन्दुशोभिताः । स्थितं कन्दरीधारे मालतीपालयमण्डितम् ॥
 अहोऽनिर्वचनीया त्वं चारुमूर्ति च विधती । मोक्षप्रदा मुमुक्षुणा महाविष्णोर्विधिः स्वयम् ॥
 मुमोह क्षणमात्रेण दुष्टा त्वां सर्वमोहिनीम् । कालैः सम्भूय सहसा लस्यता धाविता पुरा ॥
 सद्भिः ख्याता तेन राधा मूलप्रकृतिरीडरी । कृष्णस्त्वं सहस्रायुषी वीर्याधानं चकार ह ॥
 ततो द्विभ्यं महम्भजे ततो जातो महासिरद्धः । यत्नैव लोमकूपेषु ब्रह्माण्डान्यखिलानि च ॥
 तच्छङ्कराक्रमेणैव त्वन्निःशस्त्रो बभूव ह । स निःशस्त्रो महाबाहुः स विराड् विश्वधारकः ॥
 तव धर्मजलेनैव पुण्यदे विश्वगोलकम् । स विराड् विश्वनिलयो जलराशिर्यभूव ह ॥
 ततस्तव पञ्चधाभूय पञ्चमूर्तीश्च विधनी । प्राणाधिहृतमूर्तिर्वा कृष्णस्य परमात्मनः ॥
 कृष्णप्रणाधिकां राधां तां वदन्ति पुराविदः ॥
 वेदाधिहृतमूर्तिर्या वेदाशास्त्रप्रसूति । तां सवित्रीं शुद्धरूपां प्रवदन्ति मनीषिणः ॥

॥ श्रीगुरुर्वन्द्यः ॥

ऐश्वर्याधिष्ठातृमूर्तिः शान्तिश्च ज्ञानात्मविणी । लक्ष्मीं कर्तन्ति संततां शुद्धां सत्त्वस्वरूपिणीम् ॥
रागाधिष्ठातृदेवी या शुक्लमूर्तिः सतां प्रभुः । सरस्वतीं त्वं शास्त्रज्ञां शास्त्रज्ञाः प्रवदन्त्यहो ॥
शुद्धिर्विद्या सर्वरूपेया मूर्तिरधिदेवता । सर्वभक्तसमक्षस्था सर्वभक्तलक्षिणी ॥

सर्वभक्तलक्ष्मीजस्य शिवस्य क्लृप्तेऽभुक्तः ॥

शिवे शिवास्वरूपा त्वं लक्ष्मीर्नारायणात्मिके । सरस्वती च सावित्री वेदसुब्रह्मणाः प्रिया ॥
राधा रासेश्वरस्यैव परिपूर्णतमस्य च । परमानन्दरूपस्य परमानन्दलक्षिणी ॥

त्वत्कलत्रं जलकल्पया देवात्मयपि योचितः ॥

त्वं विद्या योचितः सर्वात्म्यं सर्वबीजकपिणी । क्षमा सूर्यस्य चन्द्रस्य रोहिणी सर्वमोहिनी ॥
शङ्खी शक्रस्य कामस्य कामिनी रतिरीहरी । कलणानी जलेशस्य बायोः स्त्री प्राणवत्सभा ॥
वज्रेः प्रिया हि स्वाहा च कुबेरस्य च सुन्दरी । कामस्य तु सुशीला च नैर्ऋतस्य च कैटभी ॥
ईशानस्य शशिकला शतकपा यन्त्रेः प्रिया । देवमूर्तिः कर्दमस्य बसिष्ठस्याप्यतभरती ॥
लोपायुष्ठाप्यगस्त्यस्य देवकात्मदितिस्तथा । अहल्या नीलमस्याधि सर्वाभारा वसुन्धरा ॥
गङ्गा च तुलसी चापि पृथिव्या याः सरिद्धराः । एताः सर्वाश्च य इन्द्र्याः सर्वास्वत्कलयात्मिके ॥
गृहलक्ष्मीर्गृहे भूषां राजलक्ष्मीश्च राजसु । नक्षत्रिणं तपस्या त्वं गाधरी ब्राह्मणस्य च ॥
सतां सत्त्वस्वरूपा त्वमसत्तं कलहाङ्गुरा । ज्योतीरूपा निर्गुणस्य शक्तिस्त्वं सगुणस्य च ॥
सूर्यं प्रभास्वरूपा त्वं दाहिका च हुतात्मने । जले जल्यस्वरूपा च शोभाकपा विशाकरे ॥
त्वं भूमी गन्धकपा च आकामो जलकपिणी । शुक्तिपासकटकस्य च जीविनां सर्वशक्तयः ॥
सर्वबीजस्वरूपा त्वं संसारे सारकपिणी । स्मृतिर्मेधा च बुद्धिर्ज्ञानशक्तिर्विपश्चित्तात्मा ॥
कृष्णेन विद्या या दत्ता सर्वज्ञप्रभुः शुभा । शूलिने कृपया सा त्वं यतो मृत्युञ्जयः शिवः ॥
सृष्टिपालनसंहारशक्तयस्त्रिविधाश्च वाः । ब्रह्मविष्णुमहेशान् सा त्वमेव नमोऽस्तु ते ॥
मधुकैटभभीत्या च ब्रह्मो यन्ता प्रकम्पितः । स्तुत्वा मुषोच यां देवीं तां मूर्ध्नि प्रणमाम्यहम् ॥
मधुकैटभयोर्मुन्दे ज्ञातसौ विष्णुरीहरीम् । कभूय लकिमान् स्तुत्वा तां दुर्गां प्रणमाम्यहम् ॥
त्रिपुरस्य महामुन्दे सरवे यतिरो शिवे । यां कुरुषुः सुराः सर्वे तां दुर्गां प्रणमाम्यहम् ॥
विष्णुना द्रव्यरूपेण स्वयं जन्मः समुत्पन्नः । जगान् त्रिपुरे स्तुत्वा तां दुर्गां प्रणमाम्यहम् ॥
यदाज्ञया वाति वातः सूर्यस्तजति संततम् । सर्वतीक्ष्णो दहत्यङ्गिस्तां दुर्गां प्रणमाम्यहम् ॥
यदाज्ञया हि कालश्च शब्दश्च भ्रमति वेगतः । मृत्युञ्जरति जन्तोषे तां दुर्गां प्रणमाम्यहम् ॥
स्वप्ना सृजति सृष्टिं च पाता पानि यदाज्ञया । संहर्ता संहरेत् काले तां दुर्गां प्रणमाम्यहम् ॥
ज्योतिःस्वरूपो भगवाज्जीकृष्णो निर्गुणः स्वयम् । यथा विना न शक्तश्च सृष्टिं कर्तुं नमामि ताम् ॥
रक्ष रक्ष जगन्मातरपरार्थं क्षमस्व ते । शिशून्मत्पराधेन कुतो माता हि कुप्यति ॥
इत्युक्त्वा परुरामश्च प्रणम्य त्वं करोद ह । तृष्ठा दुर्गा सम्भवेण चाभयं च त्वं ददौ ॥
अमरो भव हे पुत्र वत्स सुखिततां त्वम् । सर्वप्रसन्नदात् सर्वत्र जयोऽस्तु तव संततम् ॥
सर्वान्तरात्मा भगवांस्तुष्टोऽस्तु संततं हरिः । भक्तिर्भक्त्यु ते कृष्णे शिवदे च शिवे गुरौ ॥
इहदेवे गुरौ यस्य भक्तिर्भवति शक्त्यै । तं हन्तुं न हि शक्ताश्च तृष्ठाश्च सर्वदेवताः ॥
श्रीकृष्णस्य च भक्तस्त्वं शिष्यो हि शंकरस्य च । गुरुपत्नीं स्तूयि यस्मात् कस्त्वं हन्तुमिहेश्वरः ॥
अहो न कृष्णभक्तानामशुभं विहाते क्वचित् । अन्वदेवेषु ये भक्ता न भक्ता वा निरङ्कुलाः ॥

विपत्तिवाचको दुर्गश्चाकारो नाशवाचकः । दुर्गं नश्यति च नित्यं सा दुर्गा परिकीर्तिता ॥
 दुर्गां दैत्यैर्द्रव्यचनोऽप्याकारो नाशवाचकः । तं नञ्ज्ञा पुरा तेन दुर्गदुर्गां प्रकीर्तिता ॥
 शश कल्याणवचन इकारोत्कृष्टवाचकः । सम्पुष्टवाचकश्चैव चाकारो दातृवाचकः ॥
 श्रेयःसंघोत्कृष्टदात्री शिवा तेन प्रकीर्तिता । शिवराशिर्भूतिमती शिवा तेन प्रकीर्तिता ॥
 शिवो हि मोक्षवचनश्चाकारो दातृवाचकः । स्वयं शिवाश्चादात्री या सा शिवा परिकीर्तिता ॥
 अभयो भयघशोकश्चाकारो दातृवाचकः । वृद्धदात्यभयं सद्यः साभया परिकीर्तिता ॥
 राजश्रीवचनो माञ्च साञ्च प्रापणवाचकः । तां प्रापयति या सद्यः सा माया परिकीर्तिता ॥
 माञ्च मोक्षार्थवचनो याञ्च प्रापणवाचकः । तं प्रापयति च नित्यं सा माया परिकीर्तिता ॥
 नारायणार्थाङ्गभूता तेन तुल्या च तेजसा । तदा तस्य शरीरस्मा तेन नारायणी स्मृता ॥
 निर्गुणस्य च नित्यस्य वाचकः सनातनः । सद्यः शिवा निर्गुणा या कीर्तिता सा सनातनी ॥
 जयः कल्याणवचनो ह्यकारो दातृवाचकः । जयं ददाति या नित्यं सा जया परिकीर्तिता ॥
 सर्वमङ्गलशब्दश्च सम्पूर्णसर्ववाचकः । अकारो दातृवचनस्तदात्री सर्वमङ्गला ॥
 नामाहकमिदं सारं नामार्थसहसंयुतम् । नारायणेन सह हस्तं ब्रह्मणे नाधिपङ्कजे ॥
 तस्मै दत्त्वा भित्तितश्च बभूव जगत्सं पतिः । यधुकैटभी दुर्गन्ती ब्रह्मणा हन्तुमुद्यता ॥
 स्तोत्रेणानेन स ब्रह्मा स्तुतिं पत्या वकार इ ।
 इति श्रीब्रह्मवैवर्ते ब्रह्मकुतं जगदुर्गास्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णवन्द्यछाण्ड २७ । १७—२४ १/२)

~~~~~

जानकीकृतं पार्वतीस्तोत्रम् (एतदेव राधाकृतं पार्वतीस्तोत्रम्)

जानकमुवाच

शक्तिस्वरूपे सर्वेषां सर्वधारे गुणाश्रये । सदा शंकरबुक्ते च पतिं देहि नमोऽस्तु ते ॥
 सृष्टिस्थित्यन्तरूपेण सृष्टिस्थित्यन्तरूपिणि । सृष्टिस्थित्यन्तबीजानां बीजरूपे नमोऽस्तु ते ॥
 हे गौरि पतिपर्यङ्गे पतिरुत्तपरायणे । पतिरुत्ते पतिरत्ते पतिं देहि नमोऽस्तु ते ॥
 सर्वमङ्गलमङ्गल्ये सर्वमङ्गलसंयुते । सर्वमङ्गलबीजे च नमस्ते सर्वमङ्गले ॥
 सर्वप्रिये सर्वबीजे सर्वशुभदिनाभिनि । सर्वेशे सर्वजनके नमस्ते शंकरप्रिये ॥
 परमात्मस्वरूपे च नित्यरूपे सनातनि । सकारे च निराकारे सर्वरूपे नमोऽस्तु ते ॥
 क्षुत्तुष्णेच्छा दया श्रद्धा निद्रा तन्द्रा स्मृतिः क्षणः । एतास्तव कलाः सर्वा नारायणि नमोऽस्तु ते ॥
 लज्जाभेद्यातुष्टिमुष्टिशान्तिसम्पत्तिवृन्दयः । एतास्तव कलाः सर्वाः सर्वरूपे नमोऽस्तु ते ॥
 दृष्टादृष्टस्वरूपे च तयोर्बीजकल्पप्रदे । सर्वानिर्वचनीये च महामाये नमोऽस्तु ते ॥
 शिवे शंकरसौभाग्ययुक्ते सौभाग्यदायिनि । हरिं कान्तं च सौभाग्यं देहि देवि नमोऽस्तु ते ॥
 स्तोत्रेणानेन याः स्तुत्या समानिदिवसे शिष्यम् । नमन्ति पस्वन् भक्त्या ता लभन्ति हरिं पतिम् ॥
 इह कान्तसुखं भुक्त्वा पतिं प्राप्य परात्परम् । दिव्यं स्वन्दनमारुह्य यान्धनो कृष्णसंनिधिम् ॥
 इति श्रीब्रह्मवैवर्ते जानकीकृतं पार्वतीस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णवन्द्यछाण्ड २७ । १७३—१८४)

~~~~~

शिवेन कृतं प्रकृत्याः स्तोत्रम्

महेश्वर उवाच

ॐ नमः प्रकृत्यै (यन्त्रः) ।

ब्राह्मि ब्रह्मस्वरूपे त्वं मम प्रसीद सन्ततम् । परमात्मस्वरूपे च परमानन्दरूपिणि ॥
 भद्रे भद्रप्रदे दुर्गे दुर्गदे दुर्गनाशिनि । शिवस्वरूपेऽङ्गीर्णे त्वं मां प्रसीद भवार्णवे ॥
 सर्वस्वरूपे सर्वेशि सर्वबीजस्वरूपिणि । सर्वधारे सर्वविद्ये मां प्रसीद जयप्रदे ॥
 सर्वमङ्गलप्रदे च सर्वमङ्गलदायिनि । समस्तमङ्गलाधारे प्रसीद सर्वमङ्गले ॥
 निद्रे तन्द्रे क्षये शब्दे तुष्टिपुष्टिस्वरूपिणि । लब्धे मेधे बुद्धिक्रये प्रसीद भक्तवत्सले ॥
 वेदस्वरूपे वेदानां कारणे वेददायिनि । सर्ववेदाङ्गक्रे च वेदमातः प्रसीद मे ॥
 हरे जये महामाये प्रसीद जगदधिक्रे । ज्ञाने ज्ञाने च सर्वज्ञे क्षुत्पिपासास्वरूपिणि ॥
 लक्ष्मीनारायणकोडे लक्ष्म्यहसि भारति । मम क्रोडे मङ्गलप्रदे विष्णुमाये प्रसीद मे ॥
 कलाकाशास्वरूपे च दिवारात्रिस्वरूपिणि । श्रीणामप्रदे देवि प्रसीद दीनवत्सले ॥
 कारणे सर्वशक्तीर्षा कुम्भाभ्योरसि राधिके । कुम्भाप्राणगधिक्रे भद्रे प्रसीद कुम्भापूजिते ॥
 यशःस्वरूपे यशसां कारणे च यशःप्रदे । सर्वदेवीस्वरूपे च नारीरूपविधायिनि ॥
 समस्ताभिनीरूपे कलाज्ञेन प्रसीद मे । सर्वसम्पत्स्वरूपे च सर्वसम्पत्प्रदे शुभे ॥
 प्रसीद परमानन्दे कारणे सर्वसम्पदाम् । यलस्विनां पूजिते च प्रसीद यशसां निधे ॥
 आधारे सर्वजगतां रक्तधारे वसुधारे । चराचरस्वरूपे च प्रसीद मम मां धिरम् ॥
 योगस्वरूपे योगीशे योगदे योगकारणे । योगविभूति देवीशे प्रसीद सिद्धयोगिनि ॥
 सर्वसिद्धिस्वरूपे च सर्वसिद्धिप्रदायिनि । कारणे सर्वसिद्धीनां सिद्धेश्वरि प्रसीद मे ॥
 व्याख्यानं सर्वशास्त्राणां मतभेदे मधेश्वरि । ज्ञाने वदुक्तं तत्सर्वं क्षमस्व परमेश्वरि ॥
 केचिद् वदन्ति प्रकृतेः प्राधान्यं पुरुषस्य च । केचित्तत्र मतद्वये व्याख्याभेदं विदुर्बुधाः ॥
 महाविष्णोर्नाभिदेशे स्थितं तं कम्पलेद्भवम् । पद्मकैटभी महादेवी लीलया हन्तुमुद्यता ॥
 वृद्धा नृपतिं प्रकुर्वन्तं ब्रह्माणं रक्षितुं वरा । ब्रह्मव्यापास गोविन्दं विनाशहेतवे तपोः ॥
 नारायणस्त्वया शक्त्या जघन तौ महासुरौ । सर्वेश्वरस्त्वया शार्ङ्गधनीशोऽयं त्वया विना ॥
 पुरा त्रिपुरसंप्राप्ते पगवन् पतितो मयि । त्वया च विष्णुना सार्धं रक्षितोऽहं सुरेश्वरि ॥
 अधुना रक्ष मामीशे प्रदग्धं विरहाग्निना । स्वप्नमदर्शनपुण्येन क्रीणीहि परमेश्वरि ॥

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते शिवेन कृतं प्रकृत्याः स्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड ४३ । ७४—९६)

शिवकृतं दुर्गास्तोत्रम्

श्रीमहादेव उवाच

रक्ष रक्ष महादेवि दुर्गे दुर्गतिनाशिनि । मां भक्तमनुरक्तं च शत्रुग्रस्तं कृपामयि ॥
 विष्णुमाये महाभागे नारायणि सन्ततम् । ब्रह्मस्वरूपे परमे नित्यानन्दस्वरूपिणि ॥

त्वं च ब्रह्मादिदेवानामधिके जगदधिके । त्वं स्रकारे च युगात्रो निराकारे च निर्गुणात् ॥
 मायया पुरुषस्त्वं च मायया प्रकृतिः स्वयम् । तयोः परं ब्रह्म परं त्वं विभर्षि स्नातनि ॥
 वेदानां जननी त्वं च सावित्री च परात्परा । वैकुण्ठे च महालक्ष्मीः सर्वसम्पत्स्वयिणी ॥
 मर्त्यलक्ष्मीश्च क्षीरोदे कामिनी जेष्ठाश्विनः । स्वर्गेषु स्वर्गलक्ष्मीस्त्वं राजलक्ष्मीश्च भूतले ॥
 नागादिलक्ष्मीः पातालं गृहेषु गृह्येष्टता । सर्वशक्त्यस्वकया त्वं सर्वैश्वर्यविधायिनी ॥
 रागाभिह्वानुदेवी त्वं ब्रह्मणश्च सरस्वती । प्राणानामधिदेवी त्वं कृष्णस्य परमात्मनः ॥
 गोलोके च स्वयं राधा श्रीकृष्णस्वैव यक्षसि । ग्लेशोकाभिहित्वा देवी वृन्दावनवने वने ॥
 श्रीरासमण्डले रम्या मृन्दाश्विनोदिनी । शतमृङ्गाधिदेवी त्वं वाष्ठा धित्रावलीति च ॥
 दक्षकन्या कुत्र कल्पे कुत्र कल्पे च ईशजा । देवमन्त्रादितिस्त्वं च सर्वाधारा वसुन्धरा ॥
 त्वमेव गङ्गा तुलसी त्वं च स्वाहा स्वधा सती । त्वदंशानां शक्यता सर्वदेवादियोषितः ॥
 स्त्रीकथं चापिपुरुषं देवि त्वं च ननुस्वकम् । वृक्षणां वृक्षकया त्वं सुहृद् चाङ्गुररूपिणी ॥
 बद्धी च दाहिकाशक्तिर्जले शीत्यस्वकपिणी । सूर्ये तेजःस्वकया च प्रभाकया च संततम् ॥
 गन्धकया च धूमी च आकाशे जम्बूद्विपिणी । शोभनस्वकया चन्द्रे च पद्मसङ्के च निहितम् ॥
 सुहृद् सुहृत्स्वकया च पालने पौर्णालिका । महाभारी च संहारे जले च जलकपिणी ॥
 क्षुत्वं दया त्वं मित्रा त्वं तृणा त्वं कुट्टिकपिणी । सुहृत्स्वं चापि पुष्टिस्त्वं शब्दा त्वं च क्षमा स्वयम् ॥
 शान्तिस्त्वं च स्वयं भान्तिः कर्मिस्त्वं कर्मिरेव च । त्यज्य त्वं च तथा माया भुक्तिमुक्तिस्वकपिणी ॥
 सर्वशक्तिस्वकया त्वं सर्वसम्पत्प्रदायिनी । वेदेऽर्चिर्वचनीया त्वं त्वां न जानाति कश्चन ॥
 सहस्रवक्त्रसतां स्तोतुं न च शक्तः सुरेश्वरी । वेद्य न शक्ताः को विद्वान् न च शक्ता सरस्वती ॥
 स्वयं विद्याता शक्तो न न च विद्वान् सचात्मनः । किं स्तौमि पञ्चमकोण रणव्रस्तो महेश्वरि ॥
 कृपां कुरु भक्षमाद्ये मम शत्रुभयं कुरु ।

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते शिवकृतं दुर्गास्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड ८८ । १५—३५ १/२)

प्रकृतेर्ब्रह्माण्डमोहनकवचम्

सरद उवाच

भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वज्ञानविभारद । ब्रह्माण्डमोहनं त्वम प्रकृतेः कवचं यद ॥

नारायण उवाच

शृणु वक्ष्यामि हे वत्स कवचं च सुदुर्लभम् । श्रीकृष्णेनैव कथितं कृपया ब्रह्मणे पुरा ॥
 ब्रह्मणा कथितं सर्व धर्माय जायसीतते । धर्मैव दत्तं यद्वा च कृपया पुष्करे प्रभुः ॥
 त्रिपुरारिश्च यद् भुत्वा अध्वान त्रिपुं पुरा । मुनोश्च ब्रह्मा यद् भुत्वा मधुकैटभपोर्ध्वम् ॥
 संजहार रक्तबीजं यद् भुत्वा भद्रकालिका ॥

यद् भुत्वा तु महेन्द्रश्च सम्प्राप कपर्दालम् । यद् भुत्वा च महाकालश्चिरजीवी च धार्मिकः ॥
 यद् भुत्वा च महाज्ञानी नन्दी सानन्दपूर्वकम् । यद् भुत्वा च महायोद्धा रामः शत्रुभयंकरः ॥
 यद् भुत्वा शिवतुल्यश्च दुर्वासश्च ज्ञानिनां वरः । ॐ दुर्गेति चतुर्ध्वनं स्वाहान्तो ये शिरोऽवतु ॥

ॐ क्लीं भद्रकार्त्यै स्वाहा मम वक्षः सदावतु । ॐ क्लीं कालिकायै स्वाहा मम नर्धि सदावतु ॥

ॐ ह्रीं कालिकायै स्वाहा मम पुष्टं सदावतु । रक्तवीजविजयिन्यै स्वाहा हस्ती सदावतु ॥

ॐ ह्रीं क्लीं मुण्डमासिन्यै स्वाहा फटी सदावतु । ॐ ह्रीं चामुण्डायै स्वाहा सर्वाङ्गं मे सदावतु ॥

प्राच्यां पातु महकाली आग्नेय्यां स्कन्दनिका । दक्षिणे पातु चामुण्डा नैऋत्यां पातु कालिका ॥

एवमा च वारुणे पातु वायव्यां पातु चण्डिका । उत्तरे विकटास्या च ऐशान्यां साङ्गहासिनी ॥

ऊर्ध्वं पातु लोलजिह्वा मावराण्य पातु चतुः । जले स्वले चान्तरिक्षे पातु विश्वप्रभुः सदा ॥

इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रीधविग्रहम् । सर्वेषां कवचानां च सारभूतं धातवरम् ॥

सप्तद्वीपेश्वरो राजा सुबन्धोऽस्य प्रसन्नतः । कवचस्य प्रसादेन यान्धाता पृथिवीपतिः ॥

प्रवेता लोमशश्चैव यतः सिद्धो बभूव ह । यत्ने हि योगिनां श्रेष्ठः सौभरीः पिप्पलायनः ॥

यदि स्यात् सिद्धकवचः सर्वसिद्धीश्वरो भवेत् । यदाह्वयानि सर्वाणि तपानि च कृतानि च ।

निश्चितं कवचस्यैव कर्त्तव्यं नाह्नि कौटलीम् ॥

इदं कवचमज्ञात्वा भवेत् कालीं जगत्प्रभुम् । जलसङ्गप्रज्जगोऽपि च मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥

इति श्रीमहादेवो मन्त्रसहितं कालीकवचं सम्पूर्णम् ।

(गणपतिस्तोत्रम् ३७ । १-२४)

~~~~~

ब्रह्माण्डविजयं नाम दुर्गाकवचम्

शतायन उवाच

भृगु भारद्वाजापि दुर्गायाः कवचं शुभम् । श्रीकृष्णेनैव क्व दत्तं गोलोके ब्रह्मणे पुनः ॥

ब्रह्मा त्रिपुरसंग्रामे शंकराय वदी पुनः । जपान त्रिपुरं कुरी यद् धृत्वा भक्तिपूर्वकम् ॥

हरी वदी गौतमाय पद्माङ्गाय च गौतमः । यतो बभूव पद्माक्षः सप्तद्वीपेश्वरो जयी ॥

यद् धृत्वा पठनाद् ब्रह्मा ज्ञानव्यामृक्तिमान् भूवि । शिवो बभूव सर्वज्ञो योगिनां च गुरुपतिः ।

शिवानुष्ठीये गौतमश्च बभूव भुविसत्तमः ॥

ब्रह्माण्डविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः । अक्षिरत्नद्वयं शङ्खौ देवी दुर्गातिनाशिनी ॥

ब्रह्माण्डविजये चैव विनियोगः प्रकीर्तितः । पुण्यतीर्थं च यद्गतां कवचं परमाद्भुतम् ॥

ॐ ह्रीं दुर्गातिनाशिन्यै स्वाहा मे पातु मस्तकम् । ॐ ह्रीं मे पातु कण्ठं च ॐ ह्रीं श्रीमिति लोचने ॥

पातु मे कर्णयुग्मं च ॐ दुर्गायै नमः सदा । ॐ ह्रीं श्रीमिति नासां मे सदा पातु च सर्वतः ॥

ह्रीं श्रीं ह्रीमिति दन्तानि पातु क्लींमोहपुण्यकम् । क्लीं क्लीं क्लीं पातु कण्ठं च दुर्गे रक्ततु गण्डकम् ॥

स्कन्धं दुर्गाधिनाशिन्यै स्वाहा पातु निरन्तरम् । वक्ष्ये विपद्दिनशिन्यै स्वाहा मे पातु सर्वतः ॥

दुर्गे दुर्गे रक्षिणीति स्वाहा नर्धि सदावतु । दुर्गे दुर्गे रक्ष रक्ष पुष्टं मे पातु सर्वतः ॥

ॐ ह्रीं दुर्गायै स्वाहा च हस्ती धात्री सदावतु । ॐ ह्रीं दुर्गायै स्वाहा च सर्वाङ्गं मे सदावतु ॥

प्राच्यां पातु महामाया आग्नेय्यां पातु कालिका । दक्षिणे दक्षकन्या च नैऋत्यां शिवसुन्दरी ॥

पश्चिमे पार्वती पातु वाराही वारुणे सदा । कुम्भेश्वराय कौबेर्यायैशान्यायैश्चरी सदा ॥

ऊर्ध्वं नारायणी पातु अम्बिकासः सदावतु । ज्ञाने ज्ञानप्रदा पातु स्वप्ने निद्रा सदावतु ॥

इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रीधविग्रहम् । ब्रह्माण्डविजयं नाम कवचं परमाद्भुतम् ॥

सुखातः सर्वलोकेषु सर्वप्रेषु यत् फलम् । सर्ववतोपवासो च तत् फलं लभते नरः॥
गुरुमभ्यर्च्य विधिपूर्व परमालंकारचन्दनैः । कण्ठे वा दक्षिणे कङ्की कवचं धारयेत् यः॥
स च वैलोक्यविभक्तौ सर्वभद्रप्रदायकः । इदं कवचमज्ञात्वा भवेद् दुर्गतिनाशिनीम्॥
इत्यलङ्कारप्रवृत्तोऽपि न मनः विन्दितदायकः॥

कवचं काण्वजाखोक्तमुक्तं नारद सुन्दरम् । यस्मै कश्चि न दातव्यं गोपीनीयं सुदुर्लभम्॥
इति श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कवचविजयं नाम दुर्गात्मकं सम्पूर्णम् ।

(मज्झिमनिकाय ३९। ३-२४)

श्रीनारायणस्तोत्रम्

ब्रह्मादिकृतं श्रीनारायणस्तोत्रम्

ते मनोपाधिनाः सर्वे	सम्प्राप्तुं यन्मोहम् ।	हरेरनाः पुरं गत्वा	यदशुः श्रीहरिं पुरः ॥
रत्नभिन्दासनस्थं च	रत्नालङ्कारभूषितम् ।	रत्नकेयूरवलयधरात्पुण्ड्रशोभितम्	॥
रत्नकुण्डलयुग्मेन	नन्दस्थलविरजितम् ।	पौलस्त्यस्वपरीधायं	जनमालाभिभूषितम् ॥
प्रान्तं सरस्वतीक्षालं	रत्नसीमन्तपद्मानुबन्धम् ।	कोटिकन्दर्पलम्बायं	स्मितवक्त्रं चतुर्भुजम् ॥
सुन्दरानन्दकुमुदः	पार्षदैकपसेधितम् ।	चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं	सरलमुकुटोज्ज्वलम् ॥
परमानन्दकर्म च	भक्तानुग्रहकावयम् ।	तं प्रणोम्यः सुरेन्द्राश्च	भक्त्या चक्षुःश्रोत्रे नुने ॥
राज्यं परमा भक्त्या	भक्तिमत्तात्मकधराः ।	परमानन्दभारताः	पुलकाङ्कितविग्रहाः ॥

संयोजक

ममाभिः कमलाकान्तं ज्ञानं सर्वोत्तममुत्तमम् । यथा यस्य कल्पभेदाः कलाशकलका सुराः॥
मन्त्रस्य मन्त्रैरुक्तं मान्धाता चराचराः । कलाकलीशकलका भूतास्त्वतो निरञ्जनाः॥

संकर संघात

स्वामिभ्यो नमः । वा राममन्त्रकमीश्वरम् । अन्नदिग्गदिग्गनन्दरूपिणं सर्वलक्षणम् ॥
अणिमादिकसिद्धिर्वा यदर्थं सर्वकारणम् । सिद्धिर्वा सिद्धिर्वा सिद्धिरूपं कः सात्त्विकीश्वरः ॥

धर्म दयालय

येदे निरूपितं वस्तु वर्णनीयं विचक्षणैः । येदेऽभिर्लक्षणीयं वस्तुत्रिविकुं च कः क्षमः ॥
यस्य सम्भावनीयं यद् गुणरूपं निरुक्तम् । तदतिरिक्तं स्तव्यं किमहं स्तौमि निर्गुणम् ॥
ब्रह्मादीनामिदं स्तोत्रं बद्धश्लोकोक्तं महामुने । पठित्वा मुच्यते दुर्गाद् वारिकृतं च लभेन्नरः ॥
इति श्रीब्रह्मवैवर्ते नवविंशोऽध्याये श्रीनारायणस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णसंभाषणम् ४। ५५-६८)

दुर्वाससा कृतं कमलाकान्तस्तोत्रम्

दुर्वास उवाच

ग्राहि मां कमलाकान्त ग्राहि मां करुणामये । लीलान्धोऽतिदीनेन करुणासागर प्रभो ॥
 वेदवेदाङ्गसंस्पर्ध्विधृतुः स्वयं विभे । मृत्योर्मुक्त्यो कालकलत्र ग्राहि मां संकटाण्यवे ॥
 संहारकर्तुः संहार सर्वेषां सर्वकारण । महाविष्णुतरोर्ध्वज रक्ष मां भवसागरे ॥
 शरणागतशोकार्तभयप्राणपरावण । भगवन्नव मां भीतं नारायण नमोऽस्तु ते ॥
 वेदेष्वाद्यं च यद् वस्तु वेदाः स्तोतुं न च शक्यः । सरस्वती जगद्भूता किं स्तुवन्ति विपश्चितः ॥
 शेषः सहस्रवक्त्रेण वं स्तोतुं जडतां व्रजेत् । पञ्चमखो जगद्भूतो जगद्भूतश्चतुर्मुखः ॥
 श्रुतवः स्मृतिकर्तारो बाणी चेत् सोऽनुमन्यते । कोऽहं विप्रश्च केदृशः शिष्यः किं स्तौमि मानव ॥
 मनूयं च महेन्द्राणामहामिंशतिथे गते । दिवनिर्गं ययम विघोरहोत्तररातपुषः ॥
 तस्य पातो भवेत् यम्य चक्षुःशूलनेन च । तन्निर्वर्तनीयं च किं स्तौमि धार्मि मां प्रभो ॥
 इत्येवं स्तवनं कृत्वा पयसा चरणाम्बुजे । नमस्कृत्युत्तरैरेण शिषेच भयविह्वलः ॥
 दुर्वाससा कृतं स्तोत्रं हरेः परममननः । पुनर्यद् सप्तवेद्योक्तं जगन्मङ्गलनामकम् ॥
 यः पठेत् संकटाग्रतो भक्तिमुक्तश्च संयुतः । चराचरस्तं कृपया शीघ्रमात्मय रक्षति ॥

इति श्रीलक्ष्मीकृतं दुर्वाससा कृतं कमलाकान्तस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णवन्दनखण्ड २५। ९०-१०१)

लक्ष्म्याः स्तोत्राणि

लक्ष्म्या ध्यानम्

सहस्रदलपद्मस्य कर्णिकावातिनीं पराम् । शरत्पार्वणकोटीन्दुप्रभातबुधवाराम्बराम् ॥
 स्वतेजसा प्रज्वालनीं सुकदम्बां मनोहराम् । प्रतापकाञ्चननिर्भां शोभां मूर्तिमतीं सतीम् ॥
 रत्नभूषणभूषाढ्यां शोभितां पीतवाससा । ईष्यद्वास्वप्रसन्नास्यां शश्वत्सुस्थिरवीकनाम् ॥
 सर्वसम्पत्प्रदात्रीं च महामङ्गलीं भजे शुभाम् ।

(प्रकृतिखण्ड ३९। १०-१२ $\frac{१}{२}$)

लक्ष्म्या मन्त्रः

लक्ष्मीर्मायाकायबाणी ततः कमलवासिनी । स्वाहान्तो वैदिको मन्त्रराजोऽयं द्वादशमक्षरः ॥
 कुबेरोऽनेन मन्त्रेण सर्वैर्हर्षयमाप्तवान् । राजराजेन्द्रो दक्षः सार्वर्णिर्मन्त्रेण च ॥
 मङ्गलोऽनेन मन्त्रेण सप्तदीपवतीपतिः । प्रियव्रतोत्तमपादौ केदारो गुप एव च ॥
 एते च सिद्धा राजेन्द्र मन्त्रेणानेन नारद ।

(प्रकृतिखण्ड ३९। ४३-४५ $\frac{१}{२}$)

इन्द्रकृतं लक्ष्मीस्तोत्रम्

इन्द्र उवाच

ॐ नमो महालक्ष्म्यै ।

ॐ नमः कयलवासिनीयै नारायण्यै नमो नमः । कुष्माण्डायायै सारायै पद्मायै च नमो नमः ॥
 यम्बपत्रेक्षणायायै च पद्मस्यायै नमो नमः । पद्मसन्धायै पद्मिनीयै वीणायायै च नमो नमः ॥
 सर्वसम्पत्त्यरूपायै सर्वदायै नमो नमः । सुखदायै भोगदायै सिद्धिदायै नमो नमः ॥
 हरिभक्तिप्रदायै च हर्षदायै नमो नमः । कुष्माण्डःस्त्रिपातयै च कुम्भोदरायै नमो नमः ॥
 कुष्माण्डोभास्वरूपायै रत्नपत्रे च शोभने । समस्तपञ्चिहातुदेव्यै महादेव्यै नमो नमः ॥
 शम्भाधिष्ठातृदेव्यै च शम्भायै च नमो नमः । नमो बुद्धिस्वरूपायै बुद्धिदायै नमो नमः ॥
 वैकुण्ठे वा महालक्ष्मीर्लक्ष्मीः क्षीरोदस्त्रजो । स्वर्गलक्ष्मीरिन्द्रगेष्टे राजलक्ष्मीर्नृपालये ॥
 गृहलक्ष्मीश्च गृहिणां गेष्टे च गृहदेवता । सुरभी सप्त गव्यं माता इक्षिणा यज्ञकायिनी ॥
 अदितिर्देवमाता त्वं कमला कपललये । स्महा त्वं च इक्षिर्गने कव्यदाने स्वधा स्मृता ॥
 त्वं हि विष्णुस्वरूपा च सर्वाभारा वसुधारा । सुन्दरसत्त्वस्वरूपा त्वं नारायणपरायणा ॥
 क्रोधहिंसावर्जिता च वरदा च शुभकृपा । परमार्थप्रदा त्वं च हरिदास्यप्रदा मया ॥
 यया विना जगत् सर्वं भस्मीभूतमसारकम् । जीवन्मुक्तं च विभवं च शिवतुल्यं यया विना ॥
 सर्वेषां च परा त्वं हि सर्वबान्धवत्वविण्मतिः । यया विना न सम्भाव्यो बान्धवैर्बान्धवः सदा ॥
 त्वया हीनो बन्धुहीनसत्त्वया युक्तः सत्त्वान्धवः । धर्मार्थकाममोक्षाणां त्वं च कारणत्वविणी ॥
 यथा माता स्तनबानां शिशून् जैश्वर्ये सदा । तथा त्वं सर्वदा यज्ञाः सर्वेषां सर्वरूपतः ॥
 मातृहीनः स्तनत्यक्तः स वैजीवति दीनतः । त्वया हीनो जनः कोऽपि न जीवात्येव निश्चितम् ॥
 सुप्रसन्नस्वरूपा त्वं मां प्रसन्ना भवाम्बिके । वैरिप्रस्तं च विषयं देहि माहं समातपि ॥
 ययं यावत् त्वया हीना बन्धुहीनश्च भिक्षुकाः । सर्वसम्पत्तिहीनश्च तावदेव हरिप्रिये ॥
 राज्यं देहि भिर्यं देहि कर्त्तुं देहि सुरेश्वरि । कीर्तिं देहि धनं देहि यशो यज्ञं च देहि वै ॥
 कामं देहि मतिं देहि भोगघ्नं देहि हरिप्रिये । ज्ञानं देहि च धर्मं च सर्वसौभाग्यमीप्सितम् ॥
 प्रथमं च प्रथमं च सर्वार्थिकारमेव च । जयं पराक्रमं धुन्दे परमैश्वर्यमेव च ॥
 इत्युक्त्वा च महेन्द्रश्च सर्वैः सुरगणैः सह । प्रणामात् स्रग्भुनेन्द्रो मूर्ध्ना चैव पुनः पुनः ॥
 ब्रह्मा च शंकरश्चैव शेषो धर्मश्च केशवः । सर्वं चक्रुः परीक्षारं सुरार्थं च पुनः पुनः ॥
 देवेभ्यश्च वरं दत्त्वा पुष्पशलां मनोहराम् । केशवश्च ददौ सङ्गम्यैः संतुष्टा सुरसंसदि ॥
 ययुर्देवाश्च संतुष्टाः स्वैः स्वैः स्थानं च गच्छन् । देवो ययौ हरेः क्रोडं ब्रह्मा क्षीरोदशायिनः ॥
 ययतुश्चैव स्वर्गहं ब्रह्मेशानी च गच्छन् । दत्त्वा शुभाशिवं तौ च देवेभ्यः प्रीतिपूर्वकम् ॥
 इदं स्तोत्रं महापुण्यं त्रिसंख्यं चः पठेन्नरः । कुबेरतुल्यः स भवेद् राजराजेश्वरो महान् ॥
 सिद्धस्तोत्रं यदि पठेत् सोऽपि कल्पतरुनरः । पञ्चलक्षजपेनैव स्तोत्रसिद्धिर्भवेद्गुणाम् ॥
 सिद्धिस्तोत्रं यदि पठेन्मासमेकं च संपत्तः । महामुखो च राजेन्द्रो भविष्यति न संशयः ॥

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते ध्यानमन्त्रसहितमिन्द्रकृतं लक्ष्मीस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(प्रकृतिखण्ड ३९।५१—७९)

लक्ष्म्या मन्त्रो ध्यानं च

नारायण उवाच

दत्त्वा तस्यै च कवचं यन्त्रं च बोद्धव्यमहम् । संतुष्टं जन्त्राद्यै जगतां हितकारणम् ॥
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो म्हालक्ष्म्यै हरिप्रियवै स्वाहा । दत्तौ तस्यै च कृपया इन्द्राय च महापुने ॥
ध्यानं च सामवेदोक्तं गोपनीयं सुदुर्लभम् । सिद्धिर्मुनीन्द्रैर्दुष्प्राप्यं भुवं सिद्धिप्रदं शुभम् ॥
श्लेषधर्मकवर्णाभां ज्ञातचन्द्रसमप्रभाम् । वक्रिशुद्धाशुक्रप्रभां रत्नभूषणभूषिताम् ॥
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकारकाम् । स्वस्वदलपद्मस्थां स्वस्थां च सुमनोहराम् ॥
ज्ञानं च श्रीहरेः कान्तां तं भजेज्जगत्तं प्रसुम् ॥

ध्यानेनानेन देवेन्द्र व्यात्वा लक्ष्मीं यमोहराम् । भक्त्या दास्यसि तस्यै च शोचज्जाराणि बोद्धव्य ॥
स्तुतवानेन स्तवेनैव लक्ष्म्यस्योक्तं स्वस्य । नत्वा यं गृहीत्वा च लभिष्यसि च निर्वृतिम् ॥
स्तवार्चं शृणु देवेन्द्र महालक्ष्म्याः सुखप्रदम् । कवचाधि सुशोध्यं च त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् ॥
इति श्रीब्रह्मवैवर्ते मन्वन्ध्यानसंहिते लक्ष्म्या ध्यानं सम्पूर्णम् ।

(नवपत्रिखण्ड २२।१८—२६)

लक्ष्म्याः स्तोत्रम्

नारायण उवाच

देहि त्वां स्तोतुमिच्छामि न क्षमः स्तोतुमीक्षराः । कुन्देरगोचरं सुहृत् तेषीकृपां सनातनीम् ॥
अल्पनिर्वचनीयां च को वा निर्वकुमीक्षराः ॥
स्तेजःशमयीं निराकारां भक्तानुग्रहप्रियाम् । तस्मिन् वाङ्मनसोः परं किं वाई जगदधिके ॥
परं जगुर्गां वेदानां पारम्यैव भव्यगते । सर्वशस्त्राधिदेवीं च सर्वास्त्रमपि सम्पशाम् ॥
शोणितं चैव भोगानां ज्ञानानां ज्ञानिनां तदा । वेदानां च वेदविहां जननीं वर्णधामि किम् ॥
पयः विना जगत् सर्वमथस्तु निश्चलं सुखम् । यत्नः स्तनान्धकारानां विना यश्चसुखं भवेत् ॥
प्रसीद जगतां यतां रक्षास्मान्निष्कलान् । यत् त्वत्करणाभोजे प्रपन्नाः शरणं गताः ॥
नमः शक्तिस्वस्वपायी जगन्मात्रे नमो नमः । ज्ञानदायै बुद्धिदायै सर्वदायै नमो नमः ॥
हरिभक्तिप्रदायिनी मुक्तिदायै नमो नमः । सर्वज्ञायै सर्वदायै म्हालक्ष्म्यै नमो नमः ॥
कुपुत्राः कुत्रचित् सन्ति न कुत्रचित् कुम्भवरः । कुत्र सत्त पुत्रदोमे तं विहाय च यच्छति ॥
हे गतादर्शनं देहि स्तनाम्बान् सल्लकारिण्यः । कृपां कुरु कृपासिन्धुप्रियेऽस्यान् भक्तवत्सले ॥
इत्येवं कथितं यत्त पञ्चायक्ष शुभायक्षम् । सुखदं मोक्षदं सारं शुभदं सम्पदः पदम् ॥
इदं स्तोत्रं म्हापुण्यं पूजाकाले च यः पठेत् । महालक्ष्मीर्गृही तस्य न जहाति कदाचन ॥
इत्युक्त्वा श्रीहरिस्तं च तत्रैकान्तरधीकृतः । देवो जन्मभ क्षीरोदं सुरैः सार्धं तदाज्ञया ॥

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते मन्वन्ध्यानसंहिते लक्ष्म्याः स्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(नवपत्रिखण्ड २२।२७—३९)

महालक्ष्म्या मन्त्रो ध्यानं च

महालक्ष्म्याश्च मन्त्रं च शृणु तं कथयामि ते । ॐ श्रीं कमलवासिनीं स्वाहेति परमद्भुतम् ॥
 ध्यानं च सामवेदोक्तं शृणु पूजविधिं मुने । दत्तं तस्मै कुमारेण पुष्कराक्षाय धीमते ॥
 सहस्रदलपद्मस्थां पद्मनाभप्रियां सतीम् । पद्मलम्बां पद्मवक्त्रां पद्मपत्राभलोचनाम् ॥
 पद्मपुष्पप्रियां पद्मपुष्पमाल्यविश्रायिनीम् । पद्मिनीं पद्मस्तनू च पद्ममालाविभूषिताम् ॥
 पद्मभूषणभूषाक्षां पद्मशोभाभिर्वाहिनीम् । पद्मध्यानं पश्यन्तीं सस्मितां तां भजे मुदा ॥
 इति श्रीब्रह्मसंहितां मन्त्रसहितं महालक्ष्म्या ध्यानं सम्पूर्णम् ।

(नवपातिकाण्ड ३८। ४५—४९)

देवकृतं लक्ष्मीस्तोत्रम्

देव उचुः

क्षमस्व भगवन्मम क्षमाशीले पराक्षरे । शुद्धसत्त्वस्वभाव्ये च कोपादिपरिर्बाजिते ॥
 उपमे सर्वसाध्वीनां देवानां देवपूजिते । त्वया विना जगत्सर्वं भूततुल्यं च निष्कलम् ॥
 सर्वसम्पत्स्वरूपा त्वं सर्वेषां सर्वकृपिणी । रासेश्वरीदेवी त्वं तत्कलाः सर्वघोषिताः ॥
 कैलासे पार्वती त्वं च क्षीरोदे सिन्धुकन्यका । स्वर्गे च स्वर्गलक्ष्मीस्तवं पार्थलक्ष्मीश्च भूतले ॥
 वैकुण्ठे च महालक्ष्मीदेवदेवी सरस्वती । गङ्गा च तुलसी त्वं च सावित्री ब्रह्मलोकतः ॥
 कृष्णप्राणाधिदेवी त्वं गोलोकं राधिका स्वयम् । रासे रासेश्वरी त्वं च पुन्दा पुन्दावने वने ॥
 कृष्णप्रिया त्वं भाण्डौरि चन्द्रा चन्दनकावने । विरजा चम्पकवने शतभुङ्गे च सुन्दरी ॥
 पद्मावती पद्मवने मालती मालतीवने । कुन्दवती कुन्दवने सुशीला केतकीवने ॥
 कदम्बमाला त्वं देवि कदम्बकावनेऽपि च । राजलक्ष्मी राजकोटं गृहलक्ष्मीगृहे गृहे ॥
 इत्युक्त्वा देवताः सर्वे मुनयो मनस्वलाः । रुद्रदुर्गप्रवदनाः शुष्ककण्ठीहृत्तालुकाः ॥
 इति लक्ष्मीस्तवं पुण्यं सर्वदेवैः कृतं शुभम् । यः पठेत् प्रसन्नचित्ताय स वै सर्वं लभेद् ध्रुवम् ॥
 अभार्यो लभते भार्या विनीता च सुखं सतीम् । सुशीला सुन्दरी रम्यायतिसुप्रियवादिनीम् ॥
 पुत्रपौत्रवतीं शुद्धां कुलजां कोमलां वराम् । अपुत्रो लभते पुत्रं वैष्णवं चिरजीविनम् ॥
 परमैश्वर्ययुक्तं च विद्यावन्तं बलशिकरम् । भद्रराज्ये लभेद् राज्यं भद्रशीलं भते मित्रम् ॥
 हतवन्धुर्लभेद् बन्धुं धनधनं धनं लभेत् । कीर्तिहीने लभेत् कीर्तिं प्रतिष्ठां च लभेद् ध्रुवम् ॥
 सर्वमङ्गलदं स्तोत्रं श्रेयस्कसंतापघर्शनम् । इर्वानन्दकरं शश्वद्धर्ममोक्षसुहृत्प्रदम् ॥

इति श्रीब्रह्मसंहितां देवकृतं लक्ष्मीस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड ५६। ७५—९०)

इन्द्रं प्रति हरिणोपदिष्टं लक्ष्मीकवचम्

नारद उवाच

आविर्भूय हरिसास्ये किं स्तोत्रं कवचं ददौ । महालक्ष्म्यै लक्ष्मीस्तनये बृहि तपोधन ॥

नारायण उवाच

पुष्करे च त्रयस्तपसा विरतम सुरेश्वरः । आविर्भूय तत्रैव क्लृप्तं दृष्ट्वा हरिः स्वयम् ॥

तमुवाच ह्रीकेशो वरं वृणु सर्वोपिप्रभम् । स च कथं वरं लक्ष्मीप्रीतासस्यै ददौ मुदा ॥

वरं दत्त्वा ह्रीकेशः प्रवक्तुमुपचक्रमे । क्लृप्तं सर्वं च सारं च परिणामसुखावहम् ॥

श्रीमधुसूदन उवाच

गृहाण कवचं शक्त सर्वदुःखविनाशनम् । परमैश्वर्यजनकं सर्वशत्रुविमर्दनम् ॥

ब्रह्मणे च पुरा हर्षं संसारे च जलप्लुते । यद् धृत्वा जगत्तं श्रेष्ठः सर्वैश्वर्ययुतो विधिः ॥

सधृष्टुर्मनसः सर्वे सर्वैश्वर्ययुता जनाः । सर्वैश्वर्यप्रदस्यास्य कवचस्य ऋषिर्बिभिः ॥

पश्चिरुच्यते सा देवी स्वयं पद्मालया सुर । सिद्धैश्वर्यजयेन्नेव विधिबोधिः प्रकीर्तितः ॥

यद् धृत्वा कवचं लोकः सर्वत्र विजयी भवेत् ॥

मस्तकं पातु मे पद्मा कण्ठं पातु हरिश्चिह्नं । नासिकां पातु मे लक्ष्मीः कमला पातु लोचनम् ॥

केशान् केशवकान्ता च कपर्तं कमलालया । जगत्सत्सर्गण्डयुग्मं स्कन्धं सम्पत्प्रदा सदा ॥

ॐ श्रीं कमलवासिनीं स्वाहा पातु सदावतु । ॐ श्रीं पद्मालयायै स्वाहा वक्षः सदावतु ॥

पातु श्रीर्धनं कङ्कालं बाहुयुग्मं च ते नमः ॥

ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः पादौ पातु मे संवत्तैश्चिरम् । ॐ ह्रीं श्रीं नमः पद्मायै स्वाहा पातु नितम्बकम् ॥

ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा सर्वाङ्गं पातु मे सदा । ॐ ह्रीं श्रीं कर्णे महालक्ष्म्यै स्वाहा यो पातु सर्वैतः ॥

इति ते कथितं वत्स सर्वसम्पत्करे परम् । सर्वैश्वर्यप्रदं नाम कवचं परमाद्भुतम् ॥

गुह्यमध्वर्यं विधिवत् कवचं धारयेत्तु नः । कण्ठे वा दक्षिणे वाही स सर्वविजयी भवेत् ॥

महालक्ष्मीर्गुहं तस्य न जहाति कदाचन । तस्य ह्यनेव सततं सा च जन्मनि जन्मनि ॥

इदं कवचमज्ञात्वा भजेत्तस्मीं सुमन्दधीः । शतलक्षप्रजतोऽपि न भङ्गः सिद्धिदायकः ॥

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते इन्द्रं प्रति हरिणोपदिष्टं लक्ष्मीकवचं सम्पूर्णम् ।

(गणपतिखण्ड २२।१-१७)

महालक्ष्मीकवचम्

नारायण उवाच

सर्वसम्पत्प्रदस्यास्य कवचस्य प्रकाशितः । ऋषिरुच्यते बृहती देवी पद्मालया स्वयम् ॥

धर्मार्थकाममोक्षेषु विधिवोचः प्रकीर्तितः । पुण्यवीर्यं च सहतां कवचं परमाद्भुतम् ॥

ॐ ह्रीं कमलवासिनीं स्वाहा मे पातु मस्तकम् । श्रीं मे पातु कपर्तं च लोचने श्रीं श्रियै नमः ॥

ॐ श्रीं श्रियै स्वाहेति च कर्णयुग्मं सदावतु । ॐ श्रीं ह्रीं कर्णे महालक्ष्म्यै स्वाहा मे पातु नासिकाम् ॥

ॐ श्रीं पद्मालयायै च स्वाहा दन्तं सदावतु । ॐ श्रीं कृष्णप्रियायै च दन्तरन्ध्रं सदावतु ॥

ॐ श्री नारायणेशाय नमः कण्ठं सदायतु । ॐ श्री केशवकान्ताय नमः स्कन्धं सदायतु ॥

ॐ श्री पद्मनिवासिन्यै स्वाहा नाभिं सदायतु । ॐ ह्रीं श्रीं संसारमात्रे भयं वक्षः सदायतु ॥

ॐ श्रीं श्रीं कृष्णकान्तायै स्वाहा पृष्ठं सदायतु । ॐ ह्रीं श्रीं भ्रियै स्वाहा भयं हस्तौ सदायतु ॥

ॐ श्री निवासकान्तायै नमः पादौ सदायतु । ॐ ह्रीं श्रीं कर्णौ श्रियै स्वाहा सर्वाङ्गं मे सदायतु ॥

प्राच्यां पातु महालक्ष्मीराश्रेय्यां कमलचलय । पश्चां यं दक्षिणे पातु नैऋत्यां श्रीहरिप्रिया ॥

पश्चालया पश्चिमे मां वायव्यां पातु श्रीः स्वयम् । उत्तरे कमला पातु ऐशान्यां सिन्धुकन्यका ॥

नारायणेशी पातुर्धनधो विष्णुप्रियाकम् । संततं सर्वतः पातु विष्णुप्राणाधिका भयम् ॥

इति ते कथितं यत्तत् सर्वयन्त्रोपविग्रहम् । सर्वैर्धर्मैर्दत्तं नाम कवचं परमाद्भुतम् ॥

सुवर्णपर्वतं दत्त्वा घेकतुल्यं द्विजतये । यत् फलं लभते धर्मी कवचेन ततोऽधिकम् ॥

गुरुमध्यर्च्य विधिपूर्वकं कवचं धारयेत् तु यः । कण्ठे वा दक्षिणे वाही स श्रीमान् प्रतिजन्मनि ॥

अस्ति लक्ष्मीगुह्यं तस्य निश्चला हस्तपूजकम् । देवेन्द्रैः सुरैर्नृपैः सोऽप्यग्रे निश्चितं भवेत् ॥

स सर्वपुण्यवान् धीमान् सर्वपद्मेन दीक्षितः । स ज्ञातः सर्वतीर्थेषु यस्मैदं कवचं गले ॥

धर्मी कस्य न हान्यर्थं शोभनोद्भवैरपि । नृपभक्त्या शिष्याय शरणाय प्रकाशयेत् ॥

इदं कवचमज्ञात्वा जपेत्कस्यै जगत्प्रभुम् । कोटिसंख्यं जपत्तेऽपि न मन्दः सिद्धिदायकः ॥

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महाप्रज्ञाकवचं सम्पूर्णम् ।

(गणपतिखण्ड ३८। ६४-८२)

श्रीकृष्णस्तोत्राणि

नारायणकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्

नारायण उवाच

सर्वं वीर्यं वरदं वराहं वरकारणम् । वरदां वरदाणां च कर्म तत्कर्मकारणम् ॥

तपस्तपस्तपः शश्वत्तपस्विनां च तपसम् । बन्दे भवभयश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम् ॥

निष्कामं कामरूपं च काभक्षं कामकारणम् । सर्वं सर्वेश्वरं सर्वबीजरूपमनुत्तमम् ॥

वेदरूपं वेदबीजं वेदोक्तफलदं फलम् । वेदज्ञं तद्विद्यानं च सर्ववेदविदां वरम् ॥

इत्युक्त्वा भक्तियुक्तश्च स उवाच सदाजयम् । रत्नसिंहासने रथे पुरतः परमात्मनः ॥

नारायणकृतं स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः । श्रितार्थं च पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते ॥

पुत्रार्थं लभते पुत्रं भवार्थं लभते प्रियम् । भवद्वन्द्वो लभेद् राज्यं धनं भवद्वन्द्वो लभेत् ॥

कारणगरे विपद्ग्रस्तः स्तोत्रेण मुच्यते मुक्तम् । रोमात् प्रमुच्यते रोमी तर्ह भुत्वा तु संयतः ॥

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते नारायणकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(ब्रह्मखण्ड ३। १०-१७)

शिवकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्

महादेव उवाच

अवस्थारूपं जगदं जयेजं जयकारणम् । ज्वरं जवदानं च जन्दे तमपराजितम् ॥
विश्वं विश्वेश्वरेशं च विश्वेशं विश्वकारणम् । विश्वकारं च विश्वस्तं विश्वकारणकारणम् ॥
विश्वरक्षाकारणं च विश्वं विश्वं परम् । फलसीजं फलाधारं फलं च तत्फलप्रदम् ॥
तेजःस्वरूपं तेजोदं सर्वतेजस्विनां वरम् । इत्येवमुक्त्वा तं नम्रा रत्नसिंहासने बरे ॥

महादेव च सम्भाष्य स उवाच तदाज्ञया ॥

इति शम्भुकृतं स्तोत्रं यो जपः संयतः फलेत् । सर्वसिद्धिर्भवेत्तस्य विजयश्च पदे पदे ॥
संततं चर्यते भिन्नं धनमैश्वर्यमेव च । तत्रुत्तमं क्षयं याति दुःखानि हरितानि च ॥
इति श्रीब्रह्मवैवर्ते शिवकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(अष्टाखण्ड ३। २४—२९)

ब्रह्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्

ब्रह्मोवाच

कृष्णं जन्दे गुणार्जितं गोविन्दमेकमक्षरम् । अक्षरतममक्षयं जगतां गोपवैकीर्तिधापितम् ॥
किशोरवयसं ज्ञानं गोपीकान्तं मनोहरम् । नवीनवीरहयार्यं कौटिकन्दर्पसुन्दरम् ॥
चुन्दावनवनाभ्यर्णं रासमण्डलसंस्थितम् । रासेन्दुरं रासवासं रासोत्तमसमुत्सुकम् ॥
इत्येवमुक्त्वा तं नम्रा रत्नसिंहासने बरे । महापणेशी सम्भाष्य स उवाच तदाज्ञया ॥
इति ब्रह्मकृतं स्तोत्रं प्रातरावाच यः फलेत् । पाप्मानं तस्य नाशयति दुःखघ्नः सुखप्रो भवेत् ॥
भक्तिर्भवेति गोविन्दे पुत्रपौत्रकिर्वाणि । अकीर्तिः क्षयमाप्नोति सत्कीर्तिर्वीर्येति चिरम् ॥
इति श्रीब्रह्मवैवर्ते ब्रह्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(अष्टाखण्ड ३। ३५—४०)

धर्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्

धर्म उवाच

कृष्णं विष्णुं वासुदेवं परमात्मन्यक्षरम् । गोविन्दं परमानन्दमेकमक्षरमच्युतम् ॥
गोपेश्वरं च गोपीशं गोपं गोवृद्धकं विभुम् । गजगीशं च गोहृत्स्वं गोवत्सपुच्छधारिणम् ॥
गौगोपगोपीभञ्जस्थं प्रधानं पुरुषोत्तमम् । जन्दे नवचनहयार्यं रासवासं मनोहरम् ॥
इत्युच्चार्य समुत्तिष्ठन् रत्नसिंहासने बरे । ब्रह्मविष्णुमहेशास्तान् सम्भाष्य स उवाच ह ॥
चतुर्विंशतिनामानि धर्मकत्रोटानि च । यः पठेत् प्रातरावाच स सुखी सर्वतो जयी ॥
मृत्युकाले हरेर्नाम तस्य साध्यं भवेद् सुखम् । स नाप्यन्ते हरेः स्मरणं हरिदास्यं लभेद् ध्रुवम् ॥
नित्यं धर्मस्तं घटते नाशयेत् तत्रतिर्भवेत् । चतुर्वर्गफलं तस्य ह्यङ्गत् करगतं भवेत् ॥
तं दृष्ट्वा सर्वपापाणि पलायन्ते भयेन च । भयानि चैव दुःखानि वैप्लवेययिचोरगाः ॥
इति श्रीब्रह्मवैवर्ते धर्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(अष्टाखण्ड ३। ४५—५२)

सरस्वतीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्

सरस्वत्युवाच

रासमण्डलमध्वस्य रासोद्गमसमुत्सुकम् । रत्नसिंहासनस्थं च रत्नभूषणभूषितम् ॥
 रासेश्वरं रासकरं च रासेश्वरीश्वरम् । रासाधिष्ठातृदेवं च वन्दे रासविनोदिनम् ॥
 रासाध्यासपरिग्रान्तं रासरासविहारिणम् । रासोत्सुकान्तं भीषीनां कान्तं शान्तं मनोहरम् ॥
 प्रणम्य तमित्युक्त्वा प्राहृष्टवदनः स्तुतिं । उवाच सा सकामा च रत्नसिंहासने वरे ॥
 इति वाणीकृतं स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यः पठेत् । बुद्धिमन् धनवान् सोऽपि विद्यावान् पुत्रवान् सदा ॥
 इति श्रीब्रह्मवैवर्ते सरस्वतीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(ब्रह्मखण्ड ३।६०-६४)

महालक्ष्मीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्

महालक्ष्मीकवाच

सत्यस्वकर्म सत्येशं सत्यधीशं सनातनम् । सत्पाथारं च सत्वाहं सत्यमूर्तं नमाम्यहम् ॥ १ ॥
 इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महालक्ष्मीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(ब्रह्मखण्ड ३।६८)

दुर्गाकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्

प्रकृतिरुवाच

अहं प्रकृतिरीशानी सर्वेशा सर्वकपिणी । सर्वशक्तिस्वरूपा च मया च शक्तिमज्जगत् ॥
 त्वया सृष्टा न भक्त्या त्वमेव जगतां पतिः । गतिश्च पातश्च त्वया च संहर्ता च पुनर्विधिः ॥
 परमाभन्दकर्म त्वां वन्दे चानन्दपूर्वकम् । चक्षुर्निषेधकाले च बह्मणः पतनं भवेत् ॥
 तस्य प्रभायस्तुलं वर्णितुं कः क्षमो विभो । भूभङ्गलीलाभागेण दिष्णुकोटिं सृजेत्तु यः ॥
 चराचरांश्च विक्षेपुं देवैश्च जगत्पुरोपमान् । यद्विधाः कति वा देवीः स्वर्धुं शक्तश्च स्त्रीलया ॥
 परिपूर्णतमं स्वीकृतं वन्दे चानन्दपूर्वकम् । महान् विराट् यत्कलाशो विश्वासं कयाभक्ते विभो ॥
 वन्दे चानन्दपूर्वं तं परमात्मानमीश्वरम् ॥

यं च स्तोतुमशक्ताः स्रष्टाविष्णुमिवाद्यः । केदा अहं च वाणी च वन्दे तं प्रकृतेः परम् ॥
 यैवाश्च विदुषां श्रेष्ठाः स्तोतुं शक्ता न लज्जतः । निर्लज्जं कः क्षमः स्तोतुं तं निरीहं नमाम्यहम् ॥
 इत्येकमुक्त्वा सा दुर्गा रत्नसिंहासने वरे । उवाच क्त्वा श्रीकृष्णं तुह्यदुस्तां सुरेश्वराः ॥
 इति दुर्गाकृतं स्तोत्रं कृष्णस्य परमात्मनः । यः पठेदर्चनाकाले स जयी सर्वतः सुखी ॥
 दुर्गा तस्य गृहे त्यक्त्वा नैव याति कदाचन । भवाच्चैव यशसा भाति चात्यन्ते श्रीहरेः पुरम् ॥
 इति श्रीब्रह्मवैवर्ते दुर्गाकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(ब्रह्मखण्ड ३।७७-८७)

सावित्रीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्

सावित्र्युवाच

नमामि सर्वबीजं त्वं ब्रह्मचोतिः सन्नतनाम् । परात्पतरे इक्ष्वं विविक्करं निरुद्धम् ॥

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते सावित्रीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(सहास्रश्लोक ४।४)

मालावतीकृतं महापुरुषस्तोत्रम्

मालावत्युवाच

अन्धे तं परमात्मानं सर्वकारणकारणम् । विप्र येन ज्ञानाः सर्वे प्राणिनो जन्मतीतले ॥
 निर्लिप्तं साक्षिकं च सर्वेषां सर्वकर्मसु । विद्यमानं न दृष्टं च सर्वैः सर्वत्र सर्वदा ॥
 येन सृष्टा च प्रकृतिः सर्वाधारा परात्मना । अक्षयिष्णुसिवादीनां प्रसूयां विमुणातिविका ॥
 जगत्स्रष्टा स्वयं ब्रह्म निचलो यस्य सेवका । भक्त विष्णुश्च जगतां संहर्ता हंकरः स्वयम् ॥
 व्यापनो यं सुराः सर्वे मुनयो यमकस्तथा । सिद्धाश्च योगिनः सन्तः संततं प्रकृतेः परम् ॥
 साकारं च विराकारं परं स्वेच्छामयं विभुम् । जरे जरेण्यं वरदं वराहं वरकारणम् ॥
 तपःफलं तपोबीजं तपसां च फलप्रदम् । स्वयं तपःस्वरूपं च सर्वकार्यं च सर्वतः ॥
 सर्वाधारे सर्वबीजं कर्म तत्कर्मणां फलम् । तेषां च फलदातारं तद्बीजक्षयकारणम् ॥
 स्वयं तेजःस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम् । सेवक एवार्थं न घटते भक्तानां विग्रहं विना ॥
 तत्तेजो घण्डलाकारं सूर्यकोटिसमप्रभम् । अतीवकमनीयं च कर्म तत्र मनोहरम् ॥
 मवीननीरद्वयार्थं शरत्पद्मश्लोकजम् । शरत्पदार्थं जगन्नाथमीशस्वरूपमनितम् ॥
 कोटिकन्दर्पलावण्यलीलाश्रम मनोहरम् । चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं रत्नभूषणभूषितम् ॥
 द्विभुजं मुरलीहस्तं पीतकीलेपाब्जससम् । किशोरवयसं हान्ती राधाकान्तमननकम् ॥
 गोपाङ्गनापारिवृतं कुत्रचिज्जने अने । कुत्रचिद् रासमध्यस्थं राधया परिसेवितम् ॥
 कुत्रचिद् गोपवेशं च जेष्ठितं गोपकस्तकैः । रत्नभूजाश्लोत्कुट्टे ख्ये पुन्दाबने जने ॥
 विकारं कामधेनूनां रञ्जनं शिशुरूपिणम् । गोल्लोके चिरजातीरे परिजातवने अने ॥
 वेणुं हणन्तं यशुरं गोपीसम्मोहकारणम् । निरामये च वैकुण्ठे कुत्रचिच्च चतुर्भुजम् ॥
 लक्ष्मीकान्तं पार्षदीक्ष सेवितं च चतुर्भुजैः । कुत्रचित् स्वांशरूपेण जगतां पालनाय च ॥
 श्वेतद्वीपे विष्णुरूपं पश्यन् परिसेवितम् । कुत्रचित् स्वांशकलया ब्रह्माण्डे ब्रह्मरूपिणम् ॥
 शिवस्वरूपं शिवदं स्वांशेन शिवरूपिणम् । स्वात्मनः श्वेदशाशेन सर्वाधारे परात्परम् ॥
 स्वयं महद्विराड् रूपं विश्वीयं यस्य तोमसु । लीलया स्वांशकलया जगतां पालनाय च ॥
 नानावतारं विधन्तं बीजं तेषां सनातनम् । वसन्तं कुत्रचित् सन्तं योगिनां हृदये सताम् ॥
 प्राणरूपं प्राणिनां च परमात्मन्येवम् । तं च स्तोतुमक्षतश्रमबला निर्गुणं विभुम् ॥
 निर्लक्ष्यं च निरीहं च सारं वरद्वयमनसोः परम् । यं स्तुतेतुमक्षमोऽनन्तः सहस्रधर्मेन च ॥
 पञ्चवक्त्रश्चतुर्वक्त्रो गजवक्त्रः चक्राननः । यं स्तोतुं न क्षमा माया मोहिता यस्य मायया ॥
 यं स्तोतुं न क्षमा ग्रीष्म जडभीता सरस्वती । वेदा न शक्नोति यं स्तोतुं को वा विद्वांश्च वेदवित् ॥

देवैः पार्वत्या च कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्

एतस्मिन्नन्तरे देवाः पार्वतीसंहितास्तदा । सद्यो ददशुराकाले तेजसां निकरे परम् ॥
कोटिसूर्यप्रभोर्ध्वं च प्रवृत्तन्तं दिशो दत्त । कैलाससीलं पुरतः सर्वदेवादिभिर्युतम् ॥
सर्वान् कुर्वन् प्रच्छन्नं विसीर्णमण्डलाकृतिम् । दृष्ट्वा तं च भगवन्स्तुष्टुमुक्ते क्रमेण च ॥

विष्णुत्वाय

ब्रह्माण्डाणि च सर्वाणि कस्त्योपविष्टेषु च । स्तोत्रं ते चोदयान्तरम् के वयं यो महाविराट् ॥

ब्रह्मणेभ्य

वेदोपयुक्तं दुर्यं यत् प्रच्छन्नं ब्रह्ममीश्वर । स्तोतुं तद् यत्नितुमहं शक्तः किं स्तौमि तत्परम् ॥

श्रीमहादेव उवाच

ज्ञानाधिष्ठातृदेवोऽहं स्तौमि ज्ञान्वरं च किम् । सर्वानिर्वचनीयं यं तं त्वं स्वेच्छामयं विभुम् ॥

धर्म उवाच

अदृश्यमक्षतारेण यद् दुर्यं सर्वजन्तुभिः । किं स्तौमि तेजोकर्यं तद् भक्तानुग्रहविग्रहम् ॥

देव उवाच

के वयं त्वाकलाशाह किं वा त्वं स्तोतुमीश्वराः । स्तोतुं न शक्ता वेद्यं यं न च शक्ता भरस्वाती ॥

मुनय उवाच

वेशान् धित्वा विद्वान्तो वयं किं वेदकारणम् । स्तोतुमीशं न क्षयति च त्वां च बाह्यमनसोः परम् ॥

सरस्वतुत्वाय

बागाभिष्ठातृदेवीं मां जयन्ति वेदजन्तिनः । किञ्चित् तत्त्वा त्वं स्तोतुमहो बाह्यमनसोः परम् ॥

सावित्रुत्वाय

वैद्यप्रसूतं त्वं सृष्ट्वा त्वाकलयामास पुरा । किं स्तौमि स्तौस्वभावेन सर्वकारणकारणम् ॥

तन्मीरुत्वाय

त्वदंशविष्णुत्वान्नाहं जगत्सर्वेणकारिणी । किं स्तौमि स्वत्कलासृष्ट जगतां बीजकारणम् ॥

हिमालय उवाच

हसन्ति सन्तो मां नात्र कर्मण्य स्वायं परम् । स्तोतुं समुद्यतं शूद्रः किं स्तौमि स्तोतुमक्षयः ॥

क्रमेण सर्वे ते स्तुत्वा देवा विरस्मर्मुने । देव्यहं मुनयः सर्वे पार्वती स्तोतुमुद्यता ॥

धीतवस्त्वा जटाधारं विभ्रती सुव्रता ज्ञते । प्रेरित्वा परमत्मानं ज्ञताराध्यं शिवेन च ॥

प्वलदग्निशिखारूपं तेजोमूर्तिमतीं सती । तपसां फलदा माता जगतां सर्वकर्मणाम् ॥

पार्वतुत्वाय

कृष्ण जानमसि मां भद्र नन्दं त्वं ज्ञातुमीश्वरी । के वा जानन्ति वेदज्ञा वेदा वा वेदकारकाः ॥

त्वदंशस्त्वां न जानन्ति कथं ज्ञास्यन्ति त्वाकलाः । त्वं चापि सर्वं जगत्सि किमन्ये ज्ञातुमीश्वराः ॥

सूक्ष्मात् सूक्ष्मतमोऽव्यक्तः स्थूलात् स्थूलतमो मृदान् । विष्णुत्वं विष्णुरूपं विष्णुबीजं सनातनः ॥

करयै त्वं कारणं त्वं च कारणानां च कारणम् । तेजःस्वरूपो भगवान् निराकारो निराश्रयः ॥

मिर्लिप्तो निर्गुणः साक्षी स्वात्मरामः परत्परः । प्रकृतीशो विराड्बीजं विराड्रूपस्त्वमेव च ।

सगुणस्त्वं प्राकृतिकः कल्पमा सृष्टिहेतवे ॥

प्रकृतित्वं पुमांस्त्वं च वेदान्यो न क्वधिद भवेत् । जीवस्त्वं तत्क्षिणो भोगी स्वात्मनः प्रतिबिम्बकः ॥
कर्म त्वं कर्मजीवं त्वं कर्मणं फलदायकः । ध्यायन्ति योगिनस्तेजस्त्वदीयमशरीरिणम् ।

केचिच्चतुर्भुजं स्वार्तं सप्तमीकान्तं यनोहरम् ।।

वैष्णवाद्यैव साकारं कमनीयं मनोहरम् । शङ्खचक्रगदापद्मयुग्मं पीताम्बरं परम् ॥
 द्विभुजं कमनीयं च किशोरं श्यामसुन्दरम् । श्रवणं गोष्णङ्गमकान्तं रत्नभूषणभूषितम् ॥
 एवं तेजस्विनं भक्ताः सेवन्ते संस्तुतं मुदा । द्वावक्षन्ति योगिनो यत्तत्कुतस्तेजस्विनं विना ॥
 ततोऽहं विभक्तां देव देवन्तं तेजसा पुनः । अविर्भूतासुराणां च वधाय ब्रह्मणा स्तुता ॥
 नित्या तेजःस्वरूपाहं विधृत्य विग्रहं विधे । स्वीकृत्यं कमनीयं च विधाय समुपस्थिता ॥
 मायया तव मायाहं मोहयित्वासुरान् पुरा । निहित्वा सर्वान् जैलेन्द्रमगमं तं हिमाचलम् ॥
 ततोऽहं संस्तुता देवीस्तरकाक्षेण पीडितैः । अभयं दक्षत्रयाणां शिवस्त्री भवजन्मनि ॥
 त्वत्कन्या देहं दक्षप्रजे शिवाहं शिवनिन्दया । अभयं शैलजायया शैलाधीशस्य कर्मणा ॥
 अनेकतपसा प्राप्तः शिवश्चात्रपि जन्मनि । पार्थिवं जगद् मे खेणी प्रार्थितो ब्रह्मणा विभुः ॥
 भृङ्गारजं च ततोऽहं नालभं देवमायया । स्त्रीयि स्वमेव तेनेश पुत्रदुःखेन दुःखिता ॥
 व्रतं धर्माद्विधं पुत्रं लब्धुमिच्छामि साम्प्रतम् । देवेन विहिता चेदे सार्द्धं स्वस्वामिदक्षिणा ॥
 श्रुत्वा सर्वं कृपसिन्धो कृपां मां कर्तुमर्हसि । इत्युक्त्वा पार्वती तत्र क्षिराम च नारद ॥
 भारते पार्वतीस्तोत्रं यः श्रुणोति सुसेवतः । सत्पुत्रं लभते नूनं विष्णुतुल्यपराक्रमम् ॥
 संवत्सरं हविष्प्राशी हरिम्भयार्धं भक्तिनः । सुपुण्यकृततपसं लभते चात्र संशयः ॥
 विष्णुस्तोत्रमिदं ब्रह्मन् सर्वसम्पत्तिवर्धनम् । सुखदं मोक्षदं सारं स्वाधिसौभाग्यवर्धनम् ॥
 सर्वसौन्दर्यबीजं च यशोराशिविवर्धनम् । हरिभक्तिप्रदं तन्मन्त्रानन्दविवर्धनम् ॥

इति श्रीमद्भारवर्षे देवेः पार्श्वस्य च कुतः श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(गणपतिछाण्ड ७।९३-९३९)

श्रीकृष्णस्य सप्तदशाक्षरो मन्त्रः

મહાદેવ સ્વામી

ॐ श्रीं नमः श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय च । मन्त्रेषु मन्त्रराजोऽयं महान् सप्तदशाक्षरः ॥
सिद्धोऽयं यक्षलक्ष्णेण जपेन मुनिपुङ्गव । तद्दर्शात् च इत्थं तद्दर्शांशाभिधेयम् ॥
तर्पणं तद्दर्शांशं च तद्दर्शांशं च मार्जनम् । सुवर्णानां च शतकं युरक्षरणदक्षिणा ॥
मन्त्रसिद्धस्य पुंसश्च विश्वं कर्तव्यं मुने । शक्तः प्राप्तुं समुद्रांश्च विश्वं संहर्तुमीश्वरः ॥
पाञ्चभौतिकदेहेन वैकुण्ठं गन्तुमीश्वरः ॥

तस्य संस्पर्शमात्रेण पादपङ्क्त्यरेणुना । पूतानि सर्वतीर्थानि सद्यः पूता वसुन्धरा ॥

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते श्रीकृष्णस्य सत्सदस्यारो मन्त्रः सम्पूर्णः ।

(गणपतिसङ्गण्ड ३२। ३-७)

परशुरामं प्रति शिवेनोपदिष्टं श्रीकृष्णस्तोत्रम्

पहलेल उवाच.

परं ब्रह्म परं धाम परं ज्योतिः सञ्चतनम् । निर्मितं परमेश्वरं नमामि सर्वकारणम् ॥
 स्थूलात् स्थूलायै देवं सूक्ष्मात् सूक्ष्माय परम् । सर्वदृश्यमदृश्यं च स्वेच्छाकारं नमाम्यहम् ॥
 साकारं च निराकारं सगुणं निर्गुणं प्रभुम् । सर्वाकारं च सर्वं च स्वेच्छाकारं नमाम्यहम् ॥
 अतीवकमपीयं च कर्णं निरुपयं विभुम् । करालकण्ठप्रवर्तनं विधत् प्रणमाम्यहम् ॥
 कर्षणः कर्षणं तं साक्षिणं सर्वकर्षणः । फलं च फलदातारं सर्वकथं नमाम्यहम् ॥
 स्वह पाता च स्नेहतां कलया मूर्तिभेदतः । चनामूर्तिः कसंशोभ यः पुष्पास्तं नमाम्यहम् ॥
 स्वयं प्रकृतिरुपश्च मायया च स्वयं पुमान् । लब्धोः परं स्वयं ज्ञातुं तं नमामि परात्परम् ॥
 स्वीपुत्रपुंसकं कर्णं यो विभर्ति स्वयंकषया । स्वयं माया स्वयं मायी यो देवस्तं नमाम्यहम् ॥
 तारणं सर्वदुःखानां सर्वकारणकारणम् । धारणं सर्वविज्ञानां सर्वबीजं नमाम्यहम् ॥
 तेजस्विनां रविर्धो हि सर्वजातिषु ब्राह्मणः । नक्षत्राणां च यज्ञम्वस्तं नमामि जगत्प्रभुम् ॥
 रुद्राणां वैष्णवानां च ज्ञानिनां यो हि शंकरः । नागार्जुनं यो हि शेषश्च तं नमामि जगत्पतिम् ॥
 प्रजापतीनां यो ब्रह्म सिद्धिनां कवितः स्वयम् । सप्तकुम्भरो मुनिषु तं नमामि जगदगुतम् ॥
 देवानां यो हि विष्णुश्च देवीनां प्रकृतिः स्वयम् । स्वयम्भुवो मनूनां यो मानवेषु च वैष्णवः ।

शरीराणां शतकषा च ऋक्षकथं नमाम्यहम् ॥

भूतानां यो वसनश्च मगसानां मार्गशीर्षकः । इकादशी तिथीनां च नमामि सर्वरूपिणम् ॥
 सागरः सरीतां चक्षुः पर्वताणां हिमालयः । वसुधरा स्नेहिष्णूनां तं सर्वं प्रणमाम्यहम् ॥
 पत्राणां तुलसीपत्रं दारुकायेषु चन्दनम् । पुष्पाणां कल्पवृक्षो यस्तं नमामि जगत्पतिम् ॥
 पुष्पाणां पानिजातश्च शम्भानां धान्यमेव च । अमृतं भक्ष्यवस्तूनां नानारूपं नमाम्यहम् ॥
 ऐरावतो गजेन्द्राणां वैनतेयश्च पक्षिणाम् । कामधेनुश्च शेनूनां सर्वरूपं नमाम्यहम् ॥
 तैजसानां सुवर्णं च धान्यानां यम एव च । वः केसरी पशूनां च वरकथं नमाम्यहम् ॥
 यक्षाणां च कुबेरो यो प्रवाणां च बृहस्पतिः । दिव्यास्तानां यहेन्द्रश्च तं नमामि परं वरम् ॥
 वेदसङ्गश्च शास्त्राणां पवित्रतानां सरस्वती । अक्षराणामकरो यस्तं प्रधानं नमाम्यहम् ॥
 मन्त्राणां विष्णुमन्त्रश्च तीर्थानां जाह्नवी स्वयम् । इन्द्रियाणां मनो यो हि सर्वश्रेष्ठं नमाम्यहम् ॥
 सुदर्शनं च शस्त्राणां व्रतधीन्द्रं वैष्णवो न्वरः । तेजसां ब्रह्मदेवश्च वरेण्यं तं नमाम्यहम् ॥
 बलं यो वै बलवतां मनो वै शीघ्रगमिणाम् । कालः कलकतां यो हि तं नमामि विलङ्घणम् ॥
 ज्ञानदाता गुरुणां च मातृरुपश्च बन्धुषु । मित्रेषु जन्मदाता यस्तं सारं प्रणमाम्यहम् ॥
 शिल्पिनां विश्वकर्मा यः कामदेवश्च रुपिणाम् । पतिव्रतश्च यस्तीनां नमस्यं तं नमाम्यहम् ॥
 प्रियेषु पुत्ररूपो यो नृपरूपो नरेषु च । शालग्रामश्च मन्त्राणां तं विशिष्टं नमाम्यहम् ॥
 धर्मः कल्याणबीजानां वेदानां सारवेदकः । धर्माणां सत्यरूपो यो विशिष्टं तं नमाम्यहम् ॥
 जले शैत्यस्वरूपो यो गन्धरूपश्च भूमिषु । शब्दरूपश्च गगने तं प्रणम्यं नमाम्यहम् ॥
 क्रतूनां राजसूयो यो गायत्री छन्दसां च यः । बन्धवाणां चित्ररश्मस्तं गरिष्ठं नमाम्यहम् ॥
 शीरस्वरूपो गव्यानां पवित्राणां च पायकः । पुण्यदानां च यः स्तोत्रं तं नमामि शुभप्रदम् ॥

सर्वगोपनीयं सर्वभूतहितं सर्वलोकप्रियं सर्वदुःखहर्त्रं सर्वसुखदायकं सर्वमङ्गलप्रदं सर्वपापहर्त्रं सर्वदुष्टनाशकं सर्वदुर्गादिकं सर्वदुर्गादिकं सर्वदुर्गादिकं

तृणानां कुशरूपो यो व्याधिरूपश्च वैरिणाम् । गुणानां ज्ञानरूपो यश्चित्ररूपं नमाम्यहम् ॥
 तेजोरूपो ज्ञानरूपः सर्वरूपश्च यो यदहम् । सर्वान्विर्वचनीयं च तं नमामि स्वयं विभुम् ॥
 सर्वाशारेषु यो वायुर्यथास्मा नित्यरूपिणाम् । आकाशो व्यपकानां यो व्यपकं तं नमाम्यहम् ॥
 वेदान्विर्वचनीयं यन्न स्तोतुं पण्डितः क्षमः । यद्विर्वचनीयं च को वा तत् स्तोतुमीश्वरः ॥
 वेदा न शक्ता यं स्तोतुं जडीभूता सरस्वती । तं च वाङ्मनसोः पारं को विद्वान् स्तोतुमीश्वरः ॥
 शुद्धतेजः स्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम् । अतीवकमनीयं च इयामरूपं नमाम्यहम् ॥
 द्विभुजं मुरलीधरं किशोरं समितं मुदा । जगद्गोपाङ्गनाभिश्च वीक्ष्यमाणं नमाम्यहम् ॥
 राघव्य दत्तात्रेयं भुक्तकानं मन्मथरम् । रत्नसिंहासनस्थं च तपीशं प्रणमाम्यहम् ॥
 रत्नभूषणभूषाढ्यं सेवितं श्वेताचारीः । फल्गुदत्तवीर्योपकुम्भीरं नमाम्यहम् ॥
 वृन्दावनान्तरे रम्ये रासोत्थासममुत्सुकम् । रासधण्डलमभ्यस्थं नमामि रसिकेश्वरम् ॥
 शतभुजं महाशीले गोलोके रत्नपर्वते । विरजापुतिने रम्ये प्रणमामि विहारिणम् ॥
 परिपूर्णतमं शान्तं राधाकान्तं मन्मथरम् । स्वरं सदास्वरायं च नित्यं कृष्णं नमाम्यहम् ॥
 श्रीकृष्णस्य स्तोत्रमिदं त्रिसंख्यं यः पठेन्नरः । श्रवणार्चकाममोक्षराजं स ददाता भारते भवितुम् ॥
 हरिदास्यं हरी भक्तिं लभेत् स्तोत्रप्रसन्नदातः । इह लोके जगत्पुण्ये विष्णुतुल्यो भवेद् ध्रुवम् ॥
 सर्वसिद्धेश्वरः शान्तोऽप्यन्ते वसति हरेः पदम् । तेजसा यशसा भाति यथा सूर्यो मङ्गलतले ॥
 जीवन्मुक्तः कृष्णभक्तः स भजेन्नात्र संशयः । असौ गी गुणवान् विद्वान् पुत्रवान् धनवान् सदा ॥
 बह्विधो दशास्त्रो मन्मथयो भवेद् ध्रुवम् । सर्वज्ञः सर्वदक्षिण स दत्ता सर्वसम्पदाम् ॥

कल्पवृक्षसमः सख्यं भवेत् कृष्णप्रसादतः ॥

इति श्रीकृष्णस्तोत्रं परमुरामं प्रति निवेद्योपदिष्टं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(कणपतिखण्ड ३२ । २३—७४)

ब्रह्मादिकृतः श्रीकृष्णस्तवराजः

नत्वा तेजःस्वरूपं च तपीशं त्रिदशेश्वराः । तज्जोत्थाय श्रवणयुक्ताः प्रतस्वुस्तेजसः पुरः ॥
 व्यावर्च्य जगतां धाता मधुज सम्पुटाकुलिः । दक्षिणे शंकरं कृत्वा वामे धर्मं च नारद ॥
 भक्त्युद्रेकात् प्रतुष्टाय श्रवणैकतानमानसः । परात्परं गुणातीतं परमात्मानमीश्वरम् ॥

ब्रह्मेश्वर

धरं श्रेष्ठं धरं धरदात्रं च कारणम् । कामरुचं सर्वभूतानां तेजोरूपं नमाम्यहम् ॥
 मङ्गल्यं मङ्गलाई च मङ्गलं मङ्गलप्रदम् । समस्तमङ्गलसाधारं तेजोरूपं नमाम्यहम् ॥
 स्थितं सर्वत्र निर्लिप्तमात्मस्वरूपं वराहप्रभम् । निरीद्वयवितर्क्यं च तेजोरूपं नमाम्यहम् ॥
 सगुणं निर्गुणं ब्रह्म ज्योतीरूपं सनातनम् । साकारं च विराकारं तेजोरूपं नमाम्यहम् ॥
 तमन्विर्वचनीयं च व्यक्तव्यक्तमेककम् । स्वेच्छामयं सर्वरूपं तेजोरूपं नमाम्यहम् ॥
 गुणत्रयविभागत्रयं रूपत्रयधरं परम् । कलयन् ते सुराः सर्वे किं जानन्ति श्रुतेः परम् ॥
 सर्वाधरं सर्वरूपं सर्वबीजपबीजकम् । सर्वानन्दमनन्तं च तेजोरूपं नमाम्यहम् ॥
 लक्ष्यं यद् गुणरूपं च दर्शनीयं विचक्षणैः । किं दर्शयाम्यलक्ष्यं ते तेजोरूपं नमाम्यहम् ॥
 अशरीरं विग्रहवदिन्द्रियवदतीन्द्रियम् । कदासिद्धिं सर्वसाक्षिं तेजोरूपं नमाम्यहम् ॥

ब्रह्मवैवर्तपुराणं ब्रह्मवैवर्तपुराणं ब्रह्मवैवर्तपुराणं ब्रह्मवैवर्तपुराणं ब्रह्मवैवर्तपुराणं ब्रह्मवैवर्तपुराणं ब्रह्मवैवर्तपुराणं ब्रह्मवैवर्तपुराणं ब्रह्मवैवर्तपुराणं ब्रह्मवैवर्तपुराणं

गमनाहंमपादं यदचक्षुः सर्वदर्शनम् । हस्ताख्यङ्गीनं च भोजं तेजोरूपं नमाम्यहम् ॥
 वेदे निरूपितं वस्तु सन्तः शक्ताश्च यश्चितुम् । केदेऽनिरूपितं यत्तेजोरूपं नमाम्यहम् ॥
 सर्वेशं यदनीशं यत् सर्वोदि यदनादि च । सर्वात्मकमनात्मं यत्तेजोरूपं नमाम्यहम् ॥
 अहं विधत्ता जगतां वेदानां जनकः स्वयम् । फलं धर्मो हरो इहो स्तोतुं शक्ता न कोऽपि यत् ॥
 सेवया तव धर्मोऽयं रक्षितारं च रक्षति । तवज्ञया च संहतां त्वया काले निरूपिते ॥
 निवेकलिपिकर्ताहं स्वत्पादाम्भोजसेवया । कर्मिणां फलदाता च त्वं भक्तानां च नः प्रभुः ॥
 ब्रह्माण्डे विम्बसदृशा भूत्वा विष्वविष्णो वयम् । एवं कर्मविधाः सन्ति तेभ्यननेषु सेवकाः ॥
 यथा न संख्या रेणुनां तस्य सेवायणीयसाम् । सर्वेषां जनकहेतो यस्तं स्तोतुं च कः क्षमः ॥
 एकैकसोमविभरे ब्रह्माण्डमेकमेकचम् । वस्यैव महतो विष्णोः मोक्षशांस्तवैव सः ॥
 ध्यायन्ति योगिनः सर्वे तवैतदुपदीप्सितम् । तवभक्ता दास्यगिरताः सेवने शरणाम्बुजम् ॥
 किशोरं सुन्दरतरं यदुपं कमनीयकम् । यन्मध्यान्मनुष्यं च दर्शयास्याकमीश्वर ॥
 नवीनजलदन्वामं पीताम्बरधरं परम् । द्विभुजं मुल्लैहस्तं सस्मितां सुमनोहरम् ॥
 मयुरपिच्छचूडं च यस्मिन्निवात्यपिण्डताम् । चन्दनागुरुकामूरीकुङ्कुमद्रव्यचर्चितम् ॥
 अनुत्पारत्नसाराणां भूषणीश्च विभूषिताम् । अभूत्पारत्नचितकिरीटमुकुटोज्ज्वलम् ॥
 शरत्पुल्लकमलप्रभामोष्यास्यचन्द्रकम् । पद्मशिखरसमन्तेन द्वाधरीशेन राशितम् ॥
 पद्मदाद्विमबीजाभ्रदन्तपङ्क्तिमनोरमम् । केलीकदम्बमूले च स्थितं रामरसोत्सुकम् ॥
 गोपीचक्राणि पश्यन्तं राधाचक्षुःस्थान्निभताम् । एवं यच्छास्ति रूपं ते ब्रह्म कैलिरसोत्सुकम् ॥
 इत्येवमुक्त्वा विश्वसुदं प्रजगाम पुनः पुनः । एवं स्तोत्रेण तुष्टाव धर्मोऽपि शंकरः स्वयम् ॥
 ननाय भूये भूयश्च स्वमुपूर्णविलोचनः ॥
 तिष्ठन्तोऽपि पुनः स्तोत्रं प्रचकुस्त्रिदशेश्वराः । व्याप्तास्तत्राभराः सर्वे श्रीकृष्णतेजसा मुने ॥
 स्तवराजविभं नित्यं धर्मेश्वरद्विभिः कृतम् । पूजाकाले हरेरेव भक्तियुक्तश्च यः पठेत् ॥
 सुदुर्लभं दुर्वा भक्तिं पिङ्गला लभते हरेः ॥
 सुरासुरमुनीन्नाणां दुर्लभं दास्यमेव च । अणिमादिकसिद्धिं च सप्तलोक्यादिबलतुष्टयम् ॥
 इहैव विष्णुतुल्यश्च विख्यातः पूजितो मुच्यते । वाक्स्मिद्धिर्मन्त्रस्मिद्धिश्च भवेत्तस्य विनिश्चितम् ॥
 सर्वसौभाग्यभारोग्यं ध्यासा पूरितं जगत् । भुञ्जश्च विष्णु कविता पिङ्गला कमला तथा ॥
 पत्नी पतिव्रता साध्वी सुशीला सुस्थिराः प्रजाः । कीर्तिश्च शिरकालीनाप्यने कृष्णान्तिके स्थितिः ॥
 इति श्रीब्रह्मवैवर्तं ब्रह्मवैवर्तपुराणः श्रीकृष्णस्तवराजः सम्पूर्णः ।

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड ५।९१-१२६)

देवैः कृतं गर्भस्थपरमेश्वरस्य श्रीकृष्णस्य स्तवनम्

देवा ऊचुः

जगद्योनिरयोनिस्त्वमनन्तोऽव्यय एव च । ज्योतिःस्वरूपो ह्यनयः सन्नुणो निर्गुणो महान् ॥
 भक्तानुरोधात् साकारो निराकारो निरकृताः । स्वेच्छामयश्च सर्वेशः सर्वः सर्वगुणाश्रयः ॥
 सुखदो दुःखदो दुर्गो दुर्जनात्तक एव च । निर्व्यूहो निखिलान्धारो निःशङ्को निरुपद्रवः ॥
 निरुपाधिश्च निर्लिप्तो निरीहो निघ्नन्तकः । स्वात्मधारयः पूर्णकामो निर्दोषो नित्य एव च ॥

सुभगोऽदुर्भगो वाग्मी दुरासक्तो दुरत्ययः । वेदोक्तो वेदाङ्ग वेदाङ्गो वेदविद् विभुः ॥
इत्येवमुक्त्वा देवाः प्रणमुः पुनर्मुहुः । हर्षाञ्जलीचलाः सर्वे यवधुः कुसुमानि च ॥
द्विसत्वारिंशत्प्राधानि प्रातस्तथाय यः पठेत् । दुर्गं भक्तिं इरेर्दस्यं लभते वाञ्छितं फलम् ॥
इति श्रीब्रह्मवैवर्ते देवैः कृतं मर्कण्डेयपुराणस्य श्रीकृष्णस्य स्तवनं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड ७।५३-५९)

आविर्भावकाले श्रीकृष्णस्वरूपम्

तत्रैव भगवान् कृष्णो दिव्यरूपे विभाव्य च । इत्युक्तोवाद् देवक्या हरिरविर्बभूव ह ॥
अतीवकमनीयं च शरीरं सुयन्त्रेहरम् । द्विभुजं मुरलीहस्तं स्फुरन्मकरकुण्डलम् ॥
ईशद्वैतस्य प्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकातरम् । पञ्चिरलेन्द्रसाराणां भूवर्णीश्च विभूषितम् ॥
मदीनभीरवप्रपाथं शोभिन् पीतवाससम् । चन्द्रबाहुलकस्तूरीकुङ्कुमप्रवर्णवर्णितम् ॥
शरत्पार्षणचन्द्रास्थं विष्णुधाममोहरम् । मधुरपिच्छसुडं च सङ्गमकुण्डोज्ज्वलम् ॥
त्रिभङ्गवक्रमर्धं च यममालाविभूषितम् । श्लोकसङ्घासं चतुर्धौस्तुभेन विराजितम् ।
किशोरवयसं ज्ञानं कर्मन्तं ब्रह्मेशकोः परम् ॥

यवर्णं यमुदेवश्च देवकी पुत्रो मुनेः तुल्यं परम् भक्त्या विस्मयं परमं यवी ॥
इति श्रीब्रह्मवैवर्ते अविर्भावकारिणः श्रीकृष्णस्वरूपवर्णनं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड ७।७२-७८)

देवक्या सह यमुदेवेन कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्

यमुदेव उवाच

धीमन्तमिन्द्रियातीतमहं निर्गुणं विभुम् । व्याकृतार्थं च सर्वेषां परमात्मानमीदृशम् ॥
स्वेच्छामयं सर्वरूपं स्वेच्छारूपधरं परम् । निर्लिप्तं परमं सङ्गं बीजरूपं सनातनम् ॥
स्थूलात् सूक्ष्मात् व्याप्तमसिद्धमप्यदर्शनम् । स्थितं सर्वशरीरेषु साक्षिरूपमदृश्यकम् ॥
शरीरवन्तं सगुणमशरीरं गुणोत्करम् । प्रकृतिं प्रकृतीशं च प्रकृतं प्रकृतेः परम् ॥
सर्वेशं सर्वरूपं च सर्वान्तकरमव्ययम् । सर्वाधारं निराधारं निष्कूटं स्तौमि किं विभो ॥
अनन्तः सत्त्वेऽशक्तोऽशक्ता देवी सरस्वती । यं स्तोतुमसमर्थं यद्वाचकः यद्वाचनः ॥
चतुर्मुखो वेदकर्ता यं स्तोतुमशक्यः सदा । गणेशो न समर्थश्च योगीन्द्राणां गुरोर्गुरुः ॥
अथ यो देवताश्चैव मुनीन्द्रमनुमानवाः । स्वप्ने तेवाक्यदृश्यं च त्वापेक्षं किं स्तुवन्ति ते ॥
श्रुतयः सत्त्वेऽशक्ताः किं स्तुवन्ति विपश्चितः । विहायैवं शरीरं च बालो भवितुमर्हसि ॥
यमुदेवकृतं स्तोत्रं त्रिसंख्यं चः पठेत्रः । भक्तिदास्यभवाप्नोति श्रीकृष्णचरणाम्बुजे ॥
विशिष्टपुत्रं लभते हरिदत्तं गुणान्वितम् । संकटे निस्तरेत् तूर्णं शत्रुभीत्याः प्रमुच्यते ॥
इति श्रीब्रह्मवैवर्ते यमुदेवकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड ७।८०-९०)

गर्गकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्

गर्ग उवाच

हे कृष्ण जगतां नमो भक्तानां भवभङ्गन । प्रसज्ये भय भगीश तेहि सास्यं यदाम्बुजे ॥
 त्वत्पिशा मे धनं दत्तं तेन मे किं प्रयोजनम् । देहि मे विद्वत्त्वं भक्तिं भक्तानामभयप्रद ॥
 अणियादिकसिद्धिदु योगेषु मुक्तिदु ब्रह्मे । ज्ञानस्तत्त्वेऽपरत्वे च किञ्चिज्जास्ति स्पृहा मम ॥
 इन्द्रत्वे वा मनुष्ये वा स्वर्गस्त्येकफलमे धिरम् । अस्ति मे यन्मते वाङ्मना त्वत्पादसेवनं विना ॥
 सालोक्यं सार्द्धिस्तरूप्ये साधीप्यैकत्वमीप्सितम् । नह्यं गृह्णामि ते चाङ्गस्त्वत्पादसेवनं विना ॥
 गोस्तोके वापि पाताले वासे पास्ति मन्दरधः । किं तु ते चरणाभ्योजे संतां स्मृतिरस्तु मे ॥
 त्वन्मनं हांकरात् प्राप्य कतिजन्मफलोदयात् । सर्वज्ञोऽहं सर्वदर्शी सर्वत्र गतिरस्तु मे ॥
 कृपां कुत कृपासिन्धो ह्रीनबन्धो पदाम्बुजे । रक्ष मामभयं दत्त्वा पुनर्युगे किं करिष्यति ॥
 सर्वेशामीश्वरः शर्वस्त्वत्पादाभ्योजसेवया । भूयुक्त्वयोऽन्तकारक्ष बभूव योगिनां गुरुः ॥
 ब्रह्मा विधाता जगतां त्वत्पादाभ्योजसेवया । बस्यैकदिवसे ब्रह्मन् पतन्तीन्द्रादुत्तुर्दश ॥
 त्वत्पादसेवया धर्मः साक्षी च सर्वकर्षणाम् । पाता च फलदाता च जिह्वा कालं सुदुर्जयम् ॥
 सहस्रवदनः शेषो यत्पादाम्बुजसेवया । धने सिद्धार्थेण च विद्वं शिवः कण्ठे विषं यथा ॥
 सर्वसम्पद्भिधात्री या देवीनां च परात्परा । करोति सततं लक्ष्मीः कैशैस्त्वत्पादमार्जनम् ॥
 प्रकृतिबीजरूपा सा सर्वेषां शक्तिरूपिणी । स्थारं स्थारं त्वत्पदाब्जं बभूव तत्परा धरा ॥
 पार्वती सर्वरूपा सः सर्वेषां बुद्धिरूपिणी । त्वत्पादसेवया कान्तं ललाभ शिवमीश्वरम् ॥
 विद्याधिष्ठात्री देवी या ज्ञानप्रसक्त सरस्वती । पूज्या बभूव सर्वेषां सम्पूज्य त्वत्पदाम्बुजम् ॥
 सावित्री वेदजननी पुनरति भुजन्त्ययम् । ब्रह्मणो ब्रह्मणानां च यतिस्त्वत्पादसेवया ॥
 क्षमा जगद् विभर्तु च रत्नगर्भं वसुन्धरा । प्रसूतिः सर्वशस्यानां त्वत्पादपद्मसेवया ॥
 राधा समाशंसम्भूता तव तुल्यं च तेजसा । स्मित्वा यद्वसति ते पदं सेवतेऽन्यस्य का कथा ॥
 यथा शर्वादयो देवा देव्यः पञ्चादधो यथा । सन्नाभं कुत मामीश ईश्वरस्य समा कृपा ॥
 न यास्यामि गृहं नाहं न गृह्णामि धनं तव । कृत्व च रक्ष पादाब्जसेवार्थां सेवकं रतम् ॥
 इति स्तुत्वा साक्षुनेत्रः पयात जराणे हरेः । उरोद च भूषं भक्त्या पुलकाञ्चितविग्रहः ॥
 गर्गस्य वचनं श्रुत्वा जहृमस भक्तवत्सलः । उवाच तं स्वयं कृष्णो पथि ते भक्तिरस्त्विति ॥
 इदं गर्गकृतं स्तोत्रं त्रिसंख्यं यः पठेन्नरः । दुर्वा भक्तिं हरेर्दास्वं स्मृतिं च लभते ध्रुवम् ॥
 जन्ममृत्युजरारोगशोकमोहादिसङ्कटात् । तीर्णो भवति श्रीकृष्णदाससेवनतत्परः ॥
 कृष्णस्य सह कालं च कृष्णस्तर्धं च गेदते । कदाचित् भवेत् तस्य विच्छेदो हरिणा सह ॥

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते गर्गकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड १३। १९३-२१८)

विप्रपत्नीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्

विप्रपत्न्य ऊचुः

त्वं ब्रह्म परमं याम् निरीक्षो निरहंकृतिः । निर्गुणश्च निराकारः स्वकारः सगुणः स्वयम् ॥
साक्षिरूपश्च निर्लिप्तः परमात्मा निराकृतिः । प्रकृतिः पुरुषस्त्वं च कारणं च तयोः परम् ॥
सृष्टिस्थित्यन्तविषये ये च देवास्त्वयः स्मृतः । ते त्वदेक्षाः सर्वबीजा बहवश्चिन्महेधराः ॥
यस्य लोपां च दिवो चाखिलं विश्वमीश्वर । महाधिराद् महाविष्णुस्त्वं तस्य जनको विभो ॥
तेजस्वं चापि तेजस्वी ज्ञाने ज्ञानी च तत्परः । वेदेऽनिर्वचनीयस्त्वं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥
महेश्वरि सृष्टिसूर्ये पञ्चतन्मात्रमेव च । बीजं त्वं सर्वशक्तीनां सर्वशक्तिस्वरूपकः ॥
सर्वशक्तीश्वरः सर्वः सर्वज्ञकथाश्रयः सदा । त्वमनीहः स्वयंज्योतिः सर्वानन्दः सनातनः ॥
अहोऽप्याकारहीनस्त्वं सर्वविग्रहवाच्यः । सर्वोन्निवृत्तणां विषयं जानासि नेत्रिणी भवान् ॥
सरस्वती जडोभूता दसतोत्रे पञ्चिरूपणे । जडोभूते पदेनश्च शेषो धर्मो तिथिः स्वयम् ॥
पार्वती कमला राधा सखित्री वेदसूराणि । वेदश्च जडत्वं पति के वा शक्ता विपश्चितः ॥
यद्यं किं सत्त्वं कुर्मः स्विधः प्राणेश्वरेश्वर । प्रसन्नो भव मे देव दीनकन्धो कृपां कुरु ॥
इति पेतुश्च ता विप्रपत्न्यस्तच्चरणप्रभुजे । अभयं प्रददी ताभ्यः प्रसन्नवदनेक्षणः ॥
विप्रपत्नीकृतं स्तोत्रं पूजाकाले च यः पठेत् । स गतिं विप्रपत्नीनां लभति नात्र संशयः ॥

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते विप्रपत्नीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड १८। ३६—४८)

नागपत्नीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्

सुरसोऽप

हे जगत्कान्त कान्तं मे देहि याम् च यन्द । पतिः प्राणप्रधिकः स्वीर्णा नास्ति बन्धुश्च तत्परः ॥
अधि सुरवरनाथ प्राणनाथ मदीयं न कुरु बध्मनन्तप्रेमसिन्धो सुबन्धो ।
अखिलभुवनमन्धो राधिकाप्रेमसिन्धो पतिमिह कुरु दानं मे विघ्नातुर्विधातः ॥
त्रिभयनविधिशेषाः भयमुखश्चास्मसङ्घः । सत्त्वविषयजङ्घाः स्तोतुमीहा न वाणी ।
न खलु निखिलवेदाः स्तोतुमन्येऽपि देवाः । सत्त्वविषयशक्ताः सन्ति सन्तस्तथैव ॥
कुमतिरहमविज्ञा योषितां जगन्मया वा ह्य भुवनगतिरीशङ्गुणोऽगोचरोऽपि ।
विधिहरिहरशेषैः स्तुयमानश्च यस्तत्त्वमनुमनुजमीशं स्तोतुमिच्छामि तं त्वाम् ॥
स्तवनविषयभीता पार्वती यस्य यथा श्रुतिवर्णनयित्री स्तोतुमीश्वर न ध्यं त्वाम् ।
कलिकलनुषनिमग्न वेदवेदाङ्गशास्त्रग्रन्थविषयमूढा स्तोतुमिच्छामि किं त्वाम् ॥
शयानो रत्नपर्यङ्के रत्नभूषणभूषितः । रत्नभूषणभूषाङ्गो राघवश्चसि संस्थितः ॥
चन्दनोक्षितसर्वाङ्गः स्मेराननसरोरुहः । प्रोक्ष्यप्रेमरसप्रक्षेपी निमग्नः सततं सुखान् ॥
मल्लिकामालतीमालाजालैः शोभितशेखरः । पतिरजातप्रसूनान् गन्धामोदितमानसः ॥
पुष्कोकिलकलध्वानैर्भयमरुध्वनिसंकुतः । कुसुमेभ्यु विकारेण पुलकाङ्कितविग्रहः ॥
प्रियाप्रदत्तताम्रमूर्तं भुक्तवान् यः सदा मुक्त । वेदा अज्ञस्तत्र यं स्तोतुं जडोभूता विचक्षणाः ॥
तमनिर्वचनीयं च किं स्त्रीभि नमस्कृतम् । यन्देऽहं त्वत्पदाम्भोजं बहोशशेषसेवितम् ॥

[illegible]

लक्ष्मीस्वरस्वतीदुर्गाजाह्नवीवेदयार्तुभिः । सेवितं सिद्धसङ्क्षुब्धं पुनीन्द्रैर्मनुभिः सदा ॥
निष्कारणायह्रिस्कारणाय सर्वैकशायप्रिय परात्पराय ।
स्वयम्पकाशाय परावराय पराचराणायविषय ते नमः ॥
हे कृष्ण हे कृष्ण सुरासुरेश खड्गेश शेषेश प्रजापतिश ।
पुनीश मन्वीश चराचरेश सिद्धीश सिद्धेश पुणेश पाहि ॥
धर्मेश धर्मीश शुभाशुभेश वेदेश वेदेष्वनिरूपितश ।
सर्वेश सर्वात्मक सर्वजन्यो जीवीश जीवेश्वर पाहि यस्तुभम् ॥

इत्येवं स्तवनं कृत्वा भक्तिनद्यात्मकम्भरा । विधुत्वं घटनाम्भोजं तस्मीं नागेशवक्त्रभा ॥
नागपत्नीकृतं स्तोत्रं प्रिसंय्य यः पठेन्नरः । सर्वपापान् प्रमुक्तस्तु दातव्यं श्रीहरेः पदम् ॥
इहलोकं हरेर्भक्तिमते दास्यं लभेत् सुखम् । लभते पार्वतो भक्त्या सालोक्यादिभ्यस्तुह्यम् ॥

इति श्रीब्रह्मर्षीणां सगुणीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णजन्मलक्षणम् २९। १७-३४)

कालियकृतं श्रीकृष्णस्तवनम्

अस्मिन् दृष्ट्या

सरेऽन्यस्मिन् मम विभो वाञ्छा नस्ति वरप्रद ॥

भक्तिं स्मृतिं तत्त्वज्ञानं चेद्भिर्जन्मभिर्जन्मभिः । जन्म कृद्भक्तुले चापि तिर्थयात्राभिषु वा समम् ॥
तद् भवेत् सफलं यत्र स्मृतिसंस्मरणेष्वप्युज्ज्वलम् । स निष्कलः स्वर्गवासो वास्ति चेत् तत्पादस्मृतिः ॥
तत्पादध्यानयुक्तस्य यत्तत् स्वार्थं च तत्परम् । कृष्णं वा कौटिकलम् वा पुरुषादुः क्षणीयस्तु वा ॥
यदि त्वत्सेवया याति सफलो निष्कलोऽन्यथा । तेषां चाप्युर्वचो नास्ति ये तत्पादाध्यसेवकाः ॥
न सन्ति जन्मपराणरोगज्ञोकार्मिभीतयः । इन्द्राक्षे कामरत्ने च कद्रवाक्षे चातिदुर्लभे ॥
चान्द्रा नास्त्येव भक्तानां तत्पादसेवनं विना । सुजीर्णपदखण्डस्थं समं मृतमवेव च ॥
पश्यन्ति भक्ताः किं चान्वत् सासोक्यादिघतगुणम् । सम्प्राप्तस्त्वन्यनुर्द्ध्वग्ननन्ताद् यावदेव हि ॥
तावत् त्वद्भावनेनैव त्वद्गुणोऽहमनुग्रहात् । यत् च भक्तप्रणयः स विज्ञाय गरुडः स्वयम् ॥
देशाद् दूरं च व्यक्तरं चकार दुर्बभूविमान् । भवता च दुष्टा भक्तिर्दत्ता मे चरदेश्वर ॥
सं च भक्तश्च भक्तोऽहं न मां त्यक्तुं क्षम्येऽधुना । तत्पादपद्मचिह्नार्कं दृष्ट्वा श्रीमत्सर्कं भव ॥
सदोषं गुणयुक्तं मां सोऽधुना त्यक्तुमक्षमः । पञ्चरात्र्याश्च नागेन्द्रा न तद्वध्योऽहमीश्वर ॥
भयं न केभ्यः सर्वत्र तमनन्तं गुरुं विना । न देवेन्द्राश्च देवाश्च मुनयो मनवो नराः ॥
स्वप्ने ध्यानेन पश्यन्ति चक्षुषो गोधरः स मे ॥ भक्तानुरोधेन साकारः कुतस्ते विग्रहो विभो ॥
सगुणस्त्वं च साकारो निराकारश्च निर्गुणः । स्वेच्छमयः सर्वधाम सर्वबीजं सनातनम् ॥
सर्वधामीश्वरः साक्षी सर्वात्मा सर्वरूपधृक् । कष्टोऽज्ञोऽधर्मैस्तैः सेव्येदाङ्गपारगाः ॥
स्तोतुं यमीशा नो जाड्यात् सर्पस्तोभ्यति तं कवाम् । हे नाथ करुणासिन्धो क्षीणबन्धो क्षमाद्यमम् ॥
जलस्वभावाद्वाजानात् कृष्णं त्वं चर्चितो मय । नास्त्वत्पदयो यथाकशो न दृश्यान्तो न लक्ष्यकः ॥
न स्पृश्यो हि न चावर्त्यस्तथा तेजस्त्वमेव च । इत्येवमुक्त्वा नागेन्द्रः पपात चरणाभ्युज्जे ॥

इति श्रीब्रह्मवर्चसे कालियकुतः श्रीकृष्णस्तवनं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड १९।७३-९१)

*****

ब्रह्मणा कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्

ब्रह्मोवाच

सर्वस्वरूपं सर्वेशं सर्वकारणकारणम् । सर्वानिर्वचनीयं च नमामि शिवरूपिणम् ॥
 नवीनजलदाकारं नवामृतन्दरविग्रहम् । स्थितं जन्तुषु सर्वेषु निर्मितं साक्षिरूपिणम् ॥
 स्वात्मारामं पूर्णकामं जगद्ग्राहि जगत्पथम् । सर्वस्वरूपं सर्वेषां बीजस्वरूपं सनातनम् ॥
 सर्वाधारं सर्वकारं सर्वशक्तिसमन्वितम् । सर्वाराध्यं सर्वगुणं सर्वमङ्गलकारणम् ॥
 सर्वमन्त्रस्वरूपं च सर्वसम्पत्कारं वरम् । शक्तियुक्तमयुक्तं च स्तौमि स्वेच्छामयं विभुम् ॥
 शक्तीशं शक्तिबीजं च शक्तिरूपधरं वरम् । संसारस्थगरे धारे शक्तिबीकासमन्वितम् ॥
 कृपालुं कर्णधारं च नमामि भक्तवत्सलम् । अस्मत्स्वरूपमेकान्तं लितं निर्मितमेव च ॥
 सगुणं निर्गुणं कृष्टं स्तौमि स्वेच्छास्वरूपिणम् । सर्वैन्द्रियाधिदेवं स्वाभिन्द्रियालयमेव च ॥
 सर्वैन्द्रियस्वरूपं च विराड्स्वरूपं नमाम्यहम् । वेदं च वेदजनकं सर्ववेदाङ्गरूपिणम् ॥
 सर्वमन्त्रस्वरूपं च नमामि परमेश्वरम् । सारात् सारतरं ब्रह्ममपूर्वमनिरूपणम् ॥
 स्वात्ममन्त्रस्वतन्त्रं च यतोदकन्दनं धनम् । शान्तं सर्वशरीरिणं तमदृष्टबगूढकम् ॥
 ध्यानासाध्यं विद्यमानं योगीन्द्रणां गुणं धनम् । रासमण्डलमवस्थं रासोत्सवसमुत्सुकम् ॥
 गोपीभिः सेव्यमानं च तं राधेशं नमाम्यहम् । सतां सदैव सत्तं तमसमन्वितमपि ॥
 योगीशं योगसाध्यं च नमामि किमसेवितम् । यन्त्रबीजं यन्त्रराजं यन्त्रदं फलदं फलम् ॥
 मन्त्रसिद्धिस्वरूपं तं नमामि च परात्परम् । सुखं दुःखं च सुखदं दुःखदं पुण्यमेव च ॥
 पुण्यप्रदं च शुभदं शुभबीजं नमाम्यहम् । इत्येवं सर्वत्र कृत्वा दत्त्वा गाढं सवालकान् ॥
 निपत्य दण्डवद् भूमीं करोमि प्रणमाम् च । हृदयं चक्षुरन्वील्य विधाता जगतां भुवै ॥
 ब्रह्मणा च कृतं स्तोत्रं नित्यं भक्त्या च वः पठेत् । इह लोके सुखं भुक्त्वा यात्यन्ते श्रीहरिः पदम् ॥
 लभते चास्पदतुलं स्वायम्बीश्वरसंगिधौ । तन्मन्त्रं च कृष्णसंगिधौ पार्वटप्रवरो भवेत् ॥
 इति श्रीब्रह्मवैवर्ते ब्रह्मणो कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड २०। ३३—५५)

इन्द्रकृतं परमेश्वरश्रीकृष्णस्तोत्रम्

इन्द्र उवाच

अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतीरूपं सनातनम् । गुणातीतं निराकारं स्वेच्छामयमनन्तरम् ॥
 भक्तध्यानाय सेवायै नागात्मपथं वरम् । शुक्लरक्तपीतवर्णं भुगानुक्रमणेन च ॥
 शुक्लतेजःस्वरूपं च सत्ये सत्यस्वरूपिणम् । त्रेतायां कुङ्कुमकारं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥
 द्वापरे पीतवर्णं च शोभितं पीतवाससा । कृष्णवर्णं कस्तूरी कृष्णं परिपूर्णतमं प्रभुम् ॥
 नवधाराधरोत्कृष्टश्यामसुन्दरविग्रहम् । नन्दैकनन्दनं वन्दे यशोदानन्दनं प्रभुम् ॥
 गोपिकाचेतनहरं राधाप्राणाधिकं परम् । विनोदमुरलीशब्दं कुर्वन्तं कौतुकेन च ॥
 रूपेणाप्रतिमेनैव रत्नभूषणाभूषितम् । कंदर्पकोटिसौन्दर्यं किञ्चन शान्तमीश्वरम् ॥

附：各分地区主要经济指标完成情况表

क्रीडन्तं राधया सार्धं वृन्दावश्ये च कुत्रचित् । कुत्रचिन्मुरां नरपणे राधावक्षःस्थलस्थितम् ॥
 जलक्रीडां प्रकुर्वन्तं राधया सह कुत्रचित् । राधिकाकम्बरीभारं कुर्वन्तं कुत्रचिद् वने ॥
 कुत्रचिद् राधिकापादे दत्तवन्तमलककम् । शङ्खचर्चितताम्बूलं गृह्णन्तं कुत्रचिन्मुदा ॥
 पश्यन्तं कुत्रचिद् रथां पश्यन्तीं वक्रचक्षुषा । दत्तवन्तं च राधये कृत्वा मालां च कुत्रचित् ॥
 कुत्रचिद् राधया सार्धं गच्छन्तं रासमण्डलम् । रत्नवत्तं गले मालां धृतवन्तं च कुत्रचित् ॥
 सार्धं गोपासिकाभिश्च विहरन्तं च कुत्रचित् । राधं गृहीत्वा मञ्जन्तं विहाय तां च कुत्रचित् ॥
 विप्रपत्नीदत्तमञ्चं धृतवन्तं च कुत्रचित् । भुक्तवन्तं तालफलं बालकैः सह कुत्रचित् ॥
 वस्त्रं गोपासिकानां च हरन्तं कुत्रचिन्मुदा । गन्धं कर्णं व्याहरन्तं कुत्रचिद् बालकैः सह ॥
 कालीयमूर्ध्नि पादाब्जं दत्तवन्तं च कुत्रचित् । विनोदपुरस्त्रीलब्धं कुर्वन्तं कुत्रचिन्मुदा ॥
 गायन्तं रम्यसंगीतं कुत्रचिद् बालकैः सह । स्तुतुम् शक्तः सतवेन्द्रेण प्रणम्य हरिं धिया ॥
 पुरा हर्षेण गुरुणा रणे युवासुरेण च । कुञ्जेन दत्तं कृपया ब्रह्मणे च तपस्याते ॥
 एकावशाक्षरे यज्ञः कञ्चन सर्वलक्षणम् । दत्तमेतद् कुमाराय मुञ्चते ब्रह्मणा पुरा ॥
 कुमारोऽङ्गिरसे दत्तो मुरवेऽङ्गिरसा मुने । इदमिन्द्रकृतं स्तोत्रं त्वारं भक्त्या च यः पठेत् ॥
 इह प्राप्य दुष्टां भक्तिमन्ये दास्यं तत्पेद युजम् । जन्ममृत्युजरण्याधिलोकेभ्यो मुच्यते परः ॥
 न हि पश्यति स्वप्नेऽपि कदादत्तं यथालयम् ॥

इति श्रीमदभ्यर्चने इन्द्रकृतं परमेश्वरश्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(सूक्तप्रमाणसंख्या २१।१७६-१९६)

मन्दकृतं श्रीकृष्णस्तवनम्

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

नमो ब्रह्मचर्येण्यस्य योगाचार्यस्य नमः ।

जगद्धिताय कृष्णाय गीर्वाणाय नमो भगवः । नमो ब्रह्मण्यदेव्यय ब्रह्मणे परमात्मने ॥
अनन्तकोटिब्रह्माण्डभामधाम्ने नमोऽस्तु ते । नमो भस्मादिरूपजगतां जीवकपाय साक्षिणे ।

श्रीलिंगाय निर्गुणाय निराकाराय ते नमः ॥

अतिसूक्ष्मस्वरूपाय स्वात्मना स्वात्मनाय नमः । सर्वेश्वराय सर्वाय त्रैलोक्याय ते नमः ॥

अतिसूक्ष्मस्वरूपाय व्यावासाय्याय योगिनाम् । जगद्विष्णुप्रेक्षान् यन्त्राय नित्यरूपिणे ॥

धात्रे चतुर्णां वर्णानां युगेष्वेव चतुर्ण्य च । ह्रस्वसकपीताश्चायमभिधानगुणहासिने ॥

योगिने योगरूपाय गुरुवे योगिन्नमः । सिद्धेश्वराय सिद्धाय सिद्धानां गुरुवे नमः ॥

यं स्तोतृमक्षमो ब्रह्मा विष्णुश्च स्तोतृमक्षमः । यं स्तोतृमक्षमो रुद्रः शेषो यं स्तोतृमक्षमः ॥

यं स्तोतमक्षमो धर्मो यं स्तोतमक्षमो रक्षिः । यं स्तोतमक्षमो लम्बोदरश्चापि यद्दाननः ॥

यं स्तोतृमक्षयाः सर्वे मनयः सनकादयः । कश्चितो न क्षमः स्मेतं सिद्धेन्द्राणां गतोर्गहः ॥

न शक्ती स्तवर्न कर्तुं नरनारायणावधौ । अन्ये जगद्विषयः के क स्तुतेन शक्ताः परात्परम् ॥

पेदा न शक्ता नो जाणी न च लक्ष्मीः सरस्वती । न राधा सत्त्वे शक्त्य किं सत्त्वन्ति विपश्चितः ॥

क्षमस्व निखिलं सहाप्रपराधं क्षणे क्षणे । रक्ष मां करुणास्मिन्ने दीनबन्धो भवार्णवे ॥

पूरा तीर्थे तपस्तपसा पक्वः प्राप्तः संपन्नः । स्वकीयचरणाम्बोजे भक्तिं दास्यं च देहि मे ॥

षोडशारेण चक्रेण सुतीक्ष्णोऽस्तितेजसा । जहि मां जगत्वं नाथ सद्भक्तिं कुरु मोक्षद ॥
 त्वमंशेन वराहश्च समुद्धर्तुं वसुधायाम् । वेदानां रक्षिता नाथ हिरण्यकशिपुर्वदनः ॥
 त्वं नृसिंहः स्वयं पूर्णो हिरण्यकशिपोर्वधे । प्रहृष्टानुग्रहाभाय देवानां रक्षणाय च ॥
 त्वं च वेदोद्धारकर्ता धीमतामेन दद्यान्निवे । नृपस्य ज्ञानदायक्य रक्षायै सुरविप्रयोः ॥
 शेषाधारश्च कर्मस्त्वमंशेन सहिते तवे । विश्वाधारश्च शेषस्त्वयंशेनापि सहस्रदुक् ॥
 रामो दाशरथिस्त्वं च जानक्युद्धारेतवे । दशकन्धराहन्ता च सिन्धौ सेतुविधायकः ॥
 कलयो परशुरामश्च जमदग्निसुतो महान् । त्रिःसप्तकृत्वो भूषणं निहन्ता जगतीपते ॥
 अंशेन कपिलस्त्वं च सिद्धान्तं च गुरोर्गुरुः । मातृज्ञानप्रदाता च योगशास्त्रविधायकः ॥
 अंशेन ज्ञानिनां श्रेष्ठो नरनारायणाम्बुजी । त्वं च वर्पसुतो भूत्वा लोकविस्तारकारकः ॥
 अधुना कृष्णरूपस्त्वं परिपूर्णतमः स्वयम् । सर्वेषामवतारणां बीजरूपः सदातनः ॥
 पशोश्चामीनो भिक्षो नदीकानन्दवर्धनः । प्राणार्थिदेवो गोपीनां राधाप्राणार्थिकः प्रियः ॥
 वसुदेवसुतः शान्तो देवकीपुत्रः सख्यजनः । अयोनिमन्मथः श्रीमान् पृथिवीभारहारकः ॥
 पूतनायै वत्सगतिप्रदाता च कृपाविधिः । चक्रकेशिप्रलयज्वालां ययापि मोक्षकारकः ॥
 स्वेच्छामय गुणातीत भक्तानां भयभञ्जन । प्रसीद राधिकानाथ प्रसीद कुरु मोक्षणाम् ॥
 हे नाथ गार्दभीपोनेः समुद्धर भवार्णवात् । मूर्खस्त्वद्भक्तपुत्रोऽहं मामुद्धर्तुं त्वमर्हसि ॥
 वेदा ब्रह्मादयो यं च मुनीन्द्राः स्तोतुमहमाः । किं स्तौयि तं गुणातीतं पुरा दैत्योऽधुना खरः ॥
 एवं कुरु कृपासिन्धो येन ये न भवेज्जनुः । दुष्टा पादरथिन् तं कः पुनर्भवनं व्रजेत् ॥
 ब्रह्मा स्तोता खरः स्तोता नोपह्रासितुमर्हसि । सदीखरस्य विज्ञस्य योग्यायोग्ये समा कृपा ॥
 इत्येवमुक्त्वा दैत्यैर्नृस्तस्थौ च पुरतो हरेः । प्रसन्नचदनः श्रीमानसितुष्टो बभूव ह ॥
 इदं दैत्यकृतं स्तोत्रं नित्यं भक्षया च यः पठेत् । सत्सर्वेभ्यस्तर्हि सामीप्यं लीलया लभते हरेः ॥
 इह लोके हरर्भक्तिमन्ये दास्ये सुदुर्लभम् । विद्यां धनं सुकवितां पुत्रपौत्रान् यशो लभेत् ॥

इति श्रीब्रह्मसंहितां दानककृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णवन्महाप्रह २२ । ३५—४०)

राधाकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्

राधिकोवाच

गोलोकनाथ गोपीश भदीश प्राणवल्लभ । हे दीनबन्धो दीनेश सर्वेश्वर नमोऽस्तु ते ॥
 गोपेश गोसमूहेश पशोदानन्दवर्धन । नन्दान्नज सखानन्द भित्थानन्द नमोऽस्तु ते ॥
 शतमन्योर्मन्युभग ब्रह्मादधीविनाशक । कालबीजदमन प्राणनाथ कृष्ण नमोऽस्तु ते ॥
 शिखाननेश ब्रह्मेश ब्रह्मणेश परात्पर । ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्मबीज नमोऽस्तु ते ॥
 चराचरतरोबीज गुणातीत गुणात्मक । गुणबीज गुणाधार गुणेश्वर नमोऽस्तु ते ॥
 आण्णिमादिकसिद्धीश सिद्धेः सिद्धिस्वरूपक । तपस्तपस्विंस्तपसां बीजरूप नमोऽस्तु ते ॥
 यदनिर्वचनीयं च वस्तु निर्वचनीयकम् । तत्स्वरूप तयोर्बीज सर्वबीज नमोऽस्तु ते ॥
 अहं सरस्वती लक्ष्मीर्दुर्गा गङ्गा भुतिप्रसूः । यस्य पादार्चनाश्रित्यं पुन्या तस्यै नमो नमः ॥
 स्पर्शने यस्य भृत्यानां ध्याने जायि दिव्यानिशाम् । पवित्राणि च तीर्थानि तस्मै भगवते नमः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णस्तोत्रम् ॥ १० ॥

इत्येषमुक्त्वा सा देवी जले संन्यस्य विव्रजम् । मनःप्राणाश्च श्रीकृष्णो तस्थी स्थाणुसमा सती ॥ १० ॥
 राधाकृतं हरेः स्तोत्रं त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः । हरिभक्तिं च दास्यं च लभेद् राधागतिं ध्रुवम् ॥ ११ ॥
 विपत्तौ यः पठेद् भक्त्या सद्यः सम्प्रतिप्राप्नुयात् । चिरकालगलं द्रव्यं हृतं नष्टं च लभ्यते ॥ १२ ॥
 बन्धुवृद्धिर्भवेत्तस्य प्रसन्नं मनसं परम् । चिन्ताप्रस्तः पठेद् भक्त्या परानिर्वृतिमाप्नुयात् ॥ १३ ॥
 पतिभेदे पुत्रभेदे मित्रभेदे च संकटे । पासं भक्त्या यदि पठेत्सहः संदर्शनं लभेत् ॥ १४ ॥
 भक्त्या कुमारी स्तोत्रं च नृणामाद् यत्तरे यदि । श्रीकृष्णसदृशं कान्तं गुणकन्तं लभेद् ध्रुवम् ॥ १५ ॥
 इति श्रीब्रह्मवैवर्ते उद्योतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड २७।१००—११४)

अष्टावक्रकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्

अष्टावक्र उवाच

गुणातीत गुणाधार गुणबीज गुणलवक । गुणीन गुणिनां बीज गुणाद्य नमोऽस्तु ते ॥
 सिद्धिस्वरूप सिद्ध्यंश सिद्धिबीज परात्पर । सिद्धिसिद्धगुणाधीन सिद्धानां गुरवे नमः ॥
 हे वेदबीज वेदज्ञ वेदिन् वेदविदां च । वेदाज्ञातोऽसि रूपेश वेदज्ञेश नमोऽस्तु ते ॥
 ब्रह्माणेश शेषेन्द्र धर्मोदीनामधीश्वर । सर्व सर्वेश सर्वेश बीजरूप नमोऽस्तु ते ॥
 प्रकृते प्राकृत प्राज्ञ प्रकृतीश परात्पर । संसारबुध तद्बीज फलरूप नमोऽस्तु ते ॥
 सृष्टिस्थापनबीजेश सृष्टिस्थायनकारण । यदाचिराद् तरोबीज राधिकेश नमोऽस्तु ते ॥
 अहो यस्य त्रयः स्कन्धा ब्रह्मविष्णुशङ्कराः । शाखा प्रशाखा वेदब्रह्मास्तपीति कुसुमाणि च ॥
 संसारविफला एव प्रकृत्यङ्गुरमेव च । तदाधार निराधार सर्वाधार नमोऽस्तु ते ॥
 तेजोरूप निराकार प्रत्यक्षानुभवेव च । सर्वकारप्रतिप्रत्यक्ष स्वेच्छामय नमोऽस्तु ते ॥
 इति श्रीब्रह्मवैवर्ते अष्टावक्रकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड २९।४०—४८)

श्रीकृष्णं द्रष्टुमुत्सुकेनाक्रूरेण तदीयमहिम्नो गानम्

अक्रूर उवाच

सुप्रभाताद्य रजनी बभूव मे शुभं दिनम् । तुल्यञ्च मुरखो विना देवा ययिति निश्चितम् ॥
 कोटिजन्मार्जितं पुण्यं मम स्वयमुपस्थितम् । बभूव मे समुत्पन्नं यद् यत्कर्म शुभाशुभम् ॥
 चिच्छेद बन्धनिगडं मम बद्धस्य कर्मणा । कारागाराच्च संस्वरान्मुक्तो ग्रामि हरेः पदम् ॥
 सुहृदर्थी कुलोऽहं च कंतेन विदुषा रुचा । वरेण तुल्यो देवस्य क्रोधो मम बभूव ह ॥
 वजराजं समाहर्तुं व्रजं यस्यापि सम्प्रप्तम् । प्रत्यापि परमं पुण्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनम् ॥

राधाकृतं श्रीकृष्णस्तवनम्

राधिकोक्तम्

प्रफुल्लाहं त्वया नाम मृता मृगना च त्वं विना । यथा महीवधिगजः प्रभाते भाति भास्करो ॥
नक्तं दीपशिखेवाहं त्वया सार्धं त्वया विना । दिने दिने वयं शीघ्राः कृष्णपक्षे विभोः कला ॥
तव यश्नसि मे दीप्तिः पूर्णचन्द्रप्रभसमः । सद्यो मृता त्वया त्वया कुङ्का चन्द्रकला यथा ॥
अचलवधिशिखेवाहं मृताहुत्या त्वया सह । त्वया विनाहं निर्वाणा शिशिरे पथिनी यथा ॥
विनाज्वरज्वराप्रस्ता मृतस्तन्वि गतोऽप्यहम् । अस्तं गतो रक्षी जने ध्वान्तप्रस्ता धर यथा ॥
भृष्टो वेधस्त्वं विना मे रूपं यौवनचेतनम् । त्वरावली परिभ्रष्टा सूर्यसूतोदये यथा ॥
त्वमेवात्मा च सर्वेषां मय नाशो विशेषतः । तनुर्वथाऽऽत्मना त्वया तद्याहं च त्वया विना ॥
पञ्चप्राणात्मकसर्वं मे मृताहं च त्वया विना । दुहेऽश्व गोलकी यद्वा दृष्टिपुनस्तिका विना ॥
स्थलं यथा चित्रयुक्तं त्वया सार्धमहं तथा । असंयुक्ता त्वया हीना तुणक्तता यथा मही ॥
त्वया सार्धमहं कुष्ण चित्रयुक्तेषु मृगमयीः । त्वं विना जलधीताहं विक्रया मृगमयी च ॥
गोपाङ्गनागां शोभा च त्वया रासेक्षरेण च । इरे स्वर्णविकारे च छेतेन मणिना सह ॥
वजराज त्वया सार्धं राजस्ते राजराजयः । यथा जनेषु नभसि तारावजिर्विराजते ॥
त्वया शोभा यशोवाया नन्दस्य नन्दनन्दन । यथा साक्षात्फलस्कन्धैस्तारावजिर्विराजते ॥
त्वया सार्धं गोकुलेन शोभा गोकुलवासिनम् । यथा सर्वा स्तेकराजी राजनेत्रेण विराजते ॥
रामस्थायि च रासेन त्वया शोभा मनोहर । राजते देवराजेन यथा स्वर्गेऽमराजती ॥
मृन्दावनस्य वृक्षाणां त्वं च शोभा पतिगतिः । अन्येषां च जगन्नाथं च जलवान् कैसरी यथा ॥
त्वया विना यशोदा च निमग्ना शोकसागरे । अप्राप्य अस्तं सुरभिः क्रोशन्ती ज्वाकुला यथा ॥
आम्बोलचानि नन्दस्य प्राणा दाहं च मानसम् । त्वया विना तप्तपात्रे यथा धान्यसमूहकः ॥

इति श्रीकृष्णवैकर्तं राधाकृतं श्रीकृष्णस्तवनं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड ६७ । ७—२४)

ब्रह्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्

ब्रह्मोवाच

जय जय जगदीश चन्द्रितचरण निर्गुण निराकार स्वेच्छापथ भक्तानुग्रहिनित्यविग्रह गोपलेष
भाषया भाषेश सुखेन सुशील शान्त सर्वकान्त दान्त नितान्तज्ञानानन्द परात्परतर प्रकृतेः पर
सर्वान्तरात्मरूप निर्लिप्त स्थितिस्वरूप व्यक्ताव्यक्त निस्त्रुण भद्रावतारण करुणार्णव शोकसंतपप्रसन
जगत्पुत्रभयादिहरण हरणपञ्च भक्तानुग्रहकातर भक्तवत्सल भक्तसंचितधन ॐ नमोऽस्तु ते ॥
सर्वाभिष्टानुदेवायेत्युक्त्वा वै श्रीगन्धर्व च । पुनः पुनरुवाचेदं मुञ्चितश्च बभूव ह ॥
इति ब्रह्मकृतं स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः । कस्तर्वाभ्येष्टसिद्धिश्च भवत्येव न संशयः ॥
अपुत्रो लभते पुत्रं प्रियाहीनो लभेत् प्रियाम् । निर्धने लभते सत्यं परिपूर्णतमं धनम् ॥
इह लोके सुखं भुक्त्वा ज्ञाने दास्यं लभेद्द्वारेः । अजसां भक्तिमार्गोति मुक्तेरपि सुदुर्लभम् ॥

इति श्रीकृष्णवैकर्तं ब्रह्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड ६९ । २३—२७)

अकूरकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्

अकूर उवाच

नमः कारणरूपाय परमकृतस्वरूपिणे । सर्वेषामपि विश्वानामीश्वराय नमो नमः ॥
 पराय प्रकृतेरीश परात्पस्तथाय च । निर्गुणाय विरीहय नीरूपाय स्वरूपिणे ॥
 सर्वदेवस्वरूपाय सर्वदेवेश्वराय च । सर्वदेवाधिदेवाय विश्वादिभूतरूपिणे ॥
 असंख्येषु च विश्वेषु ब्रह्मविष्णुशिवात्मकः । स्वकृपायादिबीज्य तदीशधिसुरूपिणे ॥
 नमो गोपाङ्गनेशाय गणेशेश्वररूपिणे । नमः सुरगणेशाय राधेशाय नमो नमः ॥
 राधारमणरूपाय राधारूपधराय च । राधारारूपाय राधयाः प्राणाधिकतराय च ॥
 राधासाध्याय राधाधिदेवप्रियताम्याय च । राधाप्राणाधिदेवाय विश्वरूपाय ते नमः ॥
 वेदस्तुतात्मवेदज्ञरूपिणे वेदिने नमः । वेदाधिहृतातृदेवाय वेदबीजाय ते नमः ॥
 यस्य लोमसु विश्वाणि चासंख्यमनं च नित्यजः । षड्विष्णोरीश्वराय विश्वेशाय नमो नमः ॥
 स्वयं प्रकृतिरूपाय प्रकृताय नमो नमः । प्रकृतीश्वररूपाय प्रधानपुरुषाय च ॥
 इत्येवं स्तवनं कृत्वा मूर्च्छामाय सभातले । यत्नत सहस्रं भूमीं पुनरीशं ददर्श सः ॥
 बहिःस्थं हृदयस्थं च परमात्मानमीश्वरम् । परितः श्यामकर्म च विश्वस्य विश्वमेव च ॥
 अकूरं मूर्च्छितं दृष्ट्वा बन्धुः सादरपूर्वकम् । रत्नसिंहासने रम्ये चासवामास नारद ॥
 पप्रच्छ सर्ववृत्तान्तं किञ्चिद् दृष्ट्वास्मिन् स्वयम् । विद्वान् भोजयामास कुशलं च पुनः पुनः ॥
 अकूरः कथयामास कंसवृत्तानामीषितम् । स्वधिशोषोक्षणाच्च च गमनं रामकृष्णयोः ॥
 इत्यकूरकृतं स्तोत्रं यः पठेत् सुसमाहितः । अपुत्रो लभते पुत्रमभ्यर्षी लभते प्रियाम् ॥
 अधनो धनमाप्नोति निर्भयिरुत्तरं यदीम् । इतः प्रजः प्रजां तेषु प्रतिष्ठां चाप्रतिष्ठितः ॥

इति श्रीवैवर्तवैवर्त अकूरकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड ७०। ५६—७२)

कंसबान्धवजनकृता श्रीकृष्णस्तुतिः

ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तमसंख्यं विश्वमेव च । सर्वं चराचराकारं यः सूत्रत्वेन लीलया ॥
 स्रष्टोशशेषधर्माश्च दिनेशश्च गणेश्वरः । मुनीन्द्रवर्गी देवेन्द्रो ष्याचते यमइतिशम् ॥
 वेदाः स्तुवन्ति यं कृष्णं स्तौति भीता सरस्वती । स्तौति यं प्रकृतिर्दृष्ट्वा प्राकृतं प्रकृतैः परम् ॥
 स्वेच्छामयं निरीहं च निर्गुणं च निरङ्गकम् । परात्परतरं ब्रह्म परमात्मानमीश्वरम् ॥
 नित्यं ज्योतिःस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम् । नित्यानन्दं च नित्यं च नित्यमक्षरविग्रहम् ॥
 सोऽवतीर्णो हि भगवान् भारवतरणाय च । गोपालकृतस्त्वेषश्च मायेशो मायया प्रभुः ॥
 स यं हन्ति च सर्वेशो रक्षिता तस्य कः युष्मन् । स यं रक्षति सर्वात्मा तस्य हन्ता न कोऽपि च ॥

इति श्रीवैवर्तवैवर्त कंसबान्धवजनकृता श्रीकृष्णस्तुतिः सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड ७२। ९९—१०५)

ब्रह्मादिदेवगणैः कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्

ग्रन्थोपाच

नरधानिर्वचनीयोऽसि भक्तानुग्रहविग्रह । मेदानिर्वचनीयं च कस्तां स्तोतुमिहेश्वरः ॥

श्रीमहादेव उवाच

देहेषु देहिनां शब्दत् स्थितं निर्लिप्तमेव च । कर्मिणाम् कर्मणां सुन्दं साक्षिणं साक्षतं विभुम् ।
किं स्तौभि रूपशून्यं च गुणशून्यं च निर्गुणम् ॥

अनन्त उवाच

किं वा जानाम्यहं नाथ त्वमज्ञोऽनन्तमीश्वरम् । अनन्तकोटिबाह्याण्डकारणं दुःखहारणम् ॥
महाविष्णोऽहं सोऽग्रं च विवरेषु जलेषु च । सर्वान् विश्वान्यसंख्यानि विद्याणि कृत्रिमाणि च ॥
सन्ति सन्नञ्च देवाञ्च ब्रह्मविष्णुशिवात्मकाः । त्वदेजाः प्रतिविम्बेषु तीर्थानि भारतं तथा ॥
ब्रह्माण्डैकस्थितोऽहं च सूक्ष्मनागस्वरूपकः । स्थापितोऽहं त्वया कूर्मे गजेनै मशको यथा ॥
परमाणुपरं सूक्ष्मं विश्वेषु नास्ति कुत्रचित् । महाविष्णोः परं स्थूलं समो नास्ति च कुत्रचित् ॥
महाविष्णोः परस्त्वं च तत्परो नास्ति कश्चन । स्थूलात् सूक्ष्मतरो देवः सूक्ष्मात् सूक्ष्मतनो महान् ॥
आधारश्च महाविष्णोर्जलरूपो भवान् स्वयम् । जलाधारो हि गोमोकसर्वं च स्थावररूपधृक् ॥
सर्वाधारो महान् वायुः धासनिःक्षसकरूपकः । भक्तानुग्रहदेइस्य स्थितस्य भक्तो विभोः ॥
अक्षरैर्बहुतरैर्वाथ त्वया दत्तैः पुरैश्च च । स्तोतुमिच्छामि त्वत्तोगं न दत्तं ज्ञानमेश्वरम् ॥
देव ऊचुः

त्वामनन्तं यदि स्तोतुं देवोऽनन्तो न हीश्वरः । न हि स्वयं विधत्ता च न हि ज्ञाप्यत्मकः सिधः ।
सरस्वती जडीभूता किं कुर्यः स्तुतये वयम् ॥

मुनीन्द्रा ऊचुः

मेदा न शक्ताः स्तोतुं चेत्थां येन ज्ञातुमीश्वरम् । बरं केदचित् सन्तः किं कुर्यः स्तुतये तव ॥
इवं स्तोत्रं मद्यापुण्यं देवैश्च मुनिभिः कृतम् । चः फलेत्संपतः शुद्धैः पूजाकाले च भक्तिः ॥
इह लोके सुखं भुक्त्वा लब्ध्वा ज्ञानं निरञ्जनम् । रत्नकरं सम्यक्छद्म गोमोके स च गच्छति ॥
इति श्रीब्रह्मवैवर्ते ब्रह्मविदेवगणैः कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड १००।१९-३३)

सान्दीपनिना तत्पत्न्या च कृता श्रीकृष्णस्तुतिः

सान्दीपनिस्त्वच

परं ब्रह्म परं ब्रह्म परमेश्वरं परात्पर । स्वेच्छामयं स्वयं ज्योतिर्निर्लिप्तको निरङ्कुशः ॥
भक्तैकनाथ भक्तेष्ट भक्तानुग्रहविग्रह । भक्तवाञ्छकत्पत्रो भक्तानां प्राणवल्लभ ॥
मायया बालरूपोऽसि ब्रह्मेशोऽखण्डितः । मायया भुवि भूभालो भुवो भारक्षयाय च ॥
योगिनो यं चिदन्वेयं ब्रह्मज्योतिः सनातनम् । ध्यायन्ते भक्तनिबद्ध ज्योतिरभ्यन्तरे मुदा ॥
द्विभुजं मुरलीहस्तं सुन्दरं श्यामरूपकम् । चन्दनोद्भूतसर्वाङ्गं सस्मितं भक्तवत्सलम् ॥
पीताम्बरधरं देवं सनमालाविभूषितम् । लीलापाद्भरद्वाजं निन्दितानङ्ग मूर्च्छितम् ॥
अलक्तभवनं तद्वत्पादपथं सुशोभनम् । कौस्तुभोद्भासितङ्गं च दिव्यमूर्ति मनोहरम् ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णसहस्रनामस्तोत्रम् ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ईमन्द्वास्वप्रसन्नं च सुखेन प्रस्तुतं सुरैः । देवदेवं जगन्नाथं त्रैलोक्यमोहनं परम् ॥
कोटिकन्दर्पलीलार्थं कर्मायमभीष्टारम् । जगत्प्रसरत्किर्याणभूषणीधेनू भूषितम् ॥
करं खेपयं करदं करदण्डमभीष्टितम् ॥

घतुर्णामपि वेदानां कारणानां च कारणम् । पातप्रवृत्तिप्रयस्त्वानमागतोऽसि च मायया ॥
पाठं ते लोकशिक्षार्थं रमणं गमनं त्वाम् । स्वात्मसामस्य च विभोः परीपूर्णतमस्य च ॥
नुरूपमुवाच

अथ मे सफलं जन्म सकलं जीवनं मम । पातिव्रत्यं च सफलं सफलं च तपोधनम् ॥
यदक्षदस्तः सफलो दत्तं देनाऽमीषितम् । मदाश्रमस्तीर्थपरस्तीर्थपादपदाङ्गितः ॥
तत्पादरजसा पूता गृह्यः प्राङ्गुणमुत्तमम् ॥

यस्य त्वत्पादपदं श्रीवायवोर्ज-मखण्डनम् । तावद् दुःखं च शोकश्च तावद् भोगश्च रोचकः ॥
तावज्जन्मानि कर्माणि क्षुत्पिपासादिकानि च । वाक्त् स्तत्पादपदस्य भजनं नास्ति दर्शनम् ॥
हे कालकाल भगवन् स्मरुः स्नेहर्तुनीकर । कुर्यां कुरु कृपागन्ध मायामोहभिकृन्तन ॥
इति श्रीब्रह्मवैवर्ते सान्दोपनिषत्तमोऽध्याये श्रीकृष्णस्तुतिः सम्पूर्णा ।

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड १०२। १-२१)

भीष्मककृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्

भीष्मक उवाच

सर्वान्तरात्मा सर्वेषां सद्यो निर्मित एव च । कर्मिणां कर्मणामेव कारणानां च कारणम् ॥
केचिद् कदाचित् त्वामेकं ज्योतीरूपं सन्ततम् । केचिच्च परमात्मानं जीवो घटप्रतिबिम्बकः ॥
केचिद् प्राकृतिकं जीवं सगुणं भानुबुद्धयः । केचिद्विषयस्मृतेरं च बुद्ध्याऽसूक्ष्मबुद्धयः ॥
ज्योतिरभ्यन्तरे नित्यं देहकर्म सनातनम् । कस्मत्तेजः प्रभवति साकारमीश्वरे विना ॥
एवं स्तुत्वा स वाचानः स्मरन् दिव्यं च नारद । पादं पद्माङ्कितं पादपद्मे चाद्यं दधी मुखा ॥
इति श्रीब्रह्मवैवर्ते भीष्मककृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड १०३। ८८-९२)

दुर्वासःकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्

दुर्वासा उवाच

जय जय जयतां नाथ जितसर्वं जगद्देवं सर्वव्यापकं सर्वज्ञं सर्वबीजं पुरातनं विर्गुणं निरीहं निर्मितं
निरस्त्रं निराकारं भक्तानुग्रहविग्रहं सत्यस्वरूपं सनातनं निःस्वरूपं निष्पनूतं ब्रह्मेशशेषभणेशवन्दितं
पद्मया सेवितपदपद्मं ब्रह्मज्योतिरनिर्वञ्चीय वेदविहितमुत्तरूपं महाकाशसम्पन्ननीय परमात्मन्योऽस्तु ते ॥
इत्येवमुक्त्वा मनसा हरेरनुमतेन च । प्रणम्य तस्मां विघ्नेन्द्रस्तत्रैव पुरतो हरेः ॥
तमुवाच जगन्नाथो हितं सत्यं पुरातनम् । ज्ञानं च वेदविहितं सर्वेषां च सतां मतम् ॥
इति श्रीब्रह्मवैवर्ते दुर्वासःकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड ११२। ५१-५३)

शिशुपालस्य जीवात्मना कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्

शिशुपाल उवाच

वेदाणां जनकोऽसि त्वं वेदाङ्गानां च मध्व । सुराणामसुराणां च प्राकृतानां च देहिनाम् ॥
सूक्ष्मां विधाय सृष्टिञ्च कल्पभेदं करोषि च । मायया च स्वयं ब्रह्मा संकरः शेष एव च ॥
मनसो मुनयश्चैव वेदाश्च सृष्टिप्रसूतकाः । कल्पाङ्गेनापि कलया दिक्पालाश्च ग्रहादयः ॥
स्वयं पुमान् स्वयं स्त्री च स्वयमेव नपुंसकः । कारणं च स्वयं कार्यं जन्यश्च जनकः स्वयम् ॥
यन्मस्य च गुणो दोषो यन्निवाश्च भुक्ते भुक्त्वा । सर्वे यन्म भवन् वन्ती त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥
यम क्षमस्वापराधं मूढस्य द्वाविणस्तव । ब्रह्मज्ञात्वा कुङ्कुमेश्च रश्मि रश्मि जगद्गुरो ॥

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते शिशुपालस्य जीवात्मना कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड ११३।२८-३३)

वत्तिकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्

वत्तिक उवाच

अदित्याः प्राचीनैरेव मातुर्देव्यश्च जलेन च । पुरा वायव्यरूपेण त्वयाई चञ्चितः प्रभो ॥
सम्पदूया महालक्ष्मीर्दत्ता भक्ताय भक्तिताः । शक्राय पत्नी भक्ताय धात्रे पुण्यवते ध्रुवम् ॥
अधुना मम पुत्रोऽयं जायः शंकरकिङ्करः । आराध्य रक्षितः सोऽपि तेनैव भक्तबन्धुना ॥
परिपुष्टश्च पार्षत्या यथा मात्रा सुतस्तथा । गृहीतत्वाश्च तत्कन्यां जलेन पुत्रातीं सतीम् ॥
समुद्यतश्च तं हन्तुं कार्तिकेनपि वारितः । आगतोऽसि पुण्ड्रान्तं पौत्रस्य वसने क्षमम् ॥
सर्वात्मनश्च सर्वत्र समभावः भूती भुतः । करोषि जगतां पाप कर्मण्येव व्यतिक्रमम् ॥
त्वया च निहतो यो हि तस्य को रक्षिता भुवि । सुदर्शनस्य तेजो हि सूर्यकोटिनिभं परम् ॥
कैषां सुराणामस्त्रेण तदेवमनिकरितम् । यथा सुदर्शने वैद्यमस्त्राणां प्रवरं धरम् ॥
तथा भवश्च देवानां सर्वैकमीश्वरः परः । यथा भवस्तथा कृष्णो विद्याता वैद्यस्तामपि ॥
विष्णुः सत्त्वगुणाधारः शिवः सत्त्वाग्रवस्तथा । स्वयं विद्याता रजसः सृष्टिकर्ता पितामहः ॥
कालाग्रिरुग्रो भगवान् विश्वसंहारकरकः । तमसश्चग्रयः स्त्रोऽपि रुद्राणां प्रवरो महान् ॥
स एव शंकराशङ्गाप्यन्दे रुद्रश्च तत्कल्पः । भवाश्च निर्वृणस्तैर्दं प्रकृतेश्च परस्तथा ॥
सर्वेषां परमात्मा तै प्राणश्च विष्णुस्त्वल्पिणः । यानसं च स्वयं ब्रह्मा स्वयं ज्ञानात्मकः शिवः ॥
प्रवरा सर्वशक्तीनां बुद्धिः प्रकृतिरीश्वरी । स्वात्मनः प्रतिबिम्बस्ते जीवः सर्वेषु देहिषु ॥
जीवः स्वकर्मणां भोगी स्वयं साक्षी भवांस्तथा । सर्वे ज्ञानि त्वयि गते नरदेवे यथानुगतः ॥
सद्यः पतति देहश्च शवोऽस्पृश्यस्तथा विना । बुद्ध्याः सन्तो न ज्ञानिन्ति चञ्चितास्तव मायया ॥
त्वां भजन्नेव ये सन्तो मायामेतां तरन्ति ते । त्रिगुणा प्रकृतिर्दुर्गा वैष्णवी च सनातनी ॥
परा नारायणीशानी तव पाया दुरत्वया । त्वर्दशः प्रतिविक्षेपे ब्रह्मविष्णुशिवात्मकाः ॥
सर्वेषामपि विश्वेषामाश्रयो यो महान् विराट् । स ज्ञेते च जले योगप्रदं विश्वेशो गोकुले यथा ॥
स एव चासुर्भागवान् तस्य देवो भवान् परः । जसुदेव इति उक्ततः पुराविद्धिः प्रकजैर्नितः ॥

त्वमेव कलया सूर्यस्त्वमेव कलया शशी । कलया च हुताशश्च कलया पवनः स्वयम् ॥
 कलया वरुणश्चैव कुबेरश्च यमस्तथा । कलया च चन्द्रोऽप्येन्द्रश्च कलया धर्म एव च ॥
 त्वमेव कलया ज्ञेय ईशानो निर्जितिरस्रवा । युक्तो मनवश्चैव ग्रहाश्च फलदायकाः ॥
 कलाकलायाश्चांशेन सर्वे जीवाश्चराचराः । त्वं कश्च परमं ज्योतिष्यायने योगिनस्तथा ॥
 तत्त्वाद्विपने भक्तास्ते ध्यायन्ते च तदनते । नवीननीरदस्यामं पीतकौशेयवाससम् ॥
 ईषन्दास्यप्रसन्नास्यं भक्तैर्जं भक्तवत्सलम् । जन्दनोक्षितसर्वाङ्गं द्विभुजं मुरलीधरम् ॥
 मयूरपिच्छभृङ्गं च यत्नरहीमात्यभूषितम् । अमूल्यरत्ननिर्मलजकेयूरमलयान्वितम् ॥
 मणिकुण्डलयुग्मेन गण्डस्वल्पविराजितम् । रत्नसाराङ्गुलीयं च कणमञ्जरीरक्षितम् ॥
 कोटिकन्दर्पलीलाभं शरत्कमललोचनम् । शरत्पूर्वोन्दुनिच्छास्यं चन्द्रकोटिसमप्रभम् ॥
 यीक्षितं सस्मिताभिश्च गोपीर्षं कोटिकोटिभिः । बभ्रुवैः चार्धदेर्गणैः सेवितं श्वेतचार्यैः ॥
 गोपबालकवेधं च राधाकक्षःस्थलस्थितम् । अम्बुजसाध्यं दुराराध्यं जहोशशेक्यन्दितम् ॥
 सिन्दूरैश्च मुनीनैश्च योगीनैः प्रणतं स्तुतम् । वेद्यानिर्बन्धनीयं च पां स्वैच्छामयं विभुम् ॥
 स्थूलान् स्थूलतमं कर्पं सूक्ष्मम् सूक्ष्मतमं परम् । सत्यं नित्यं प्रशस्तं च प्रकृतेः परमीश्वरम् ॥
 निर्मितं च विरीडं च भगवन् सन्नातनम् । ह्यं अम्बुज्य च ते पूताः लिङ्गधूर्वाङ्गताकुलम् ॥
 पद्मापचारिते पादपद्मे च क्षातुमुत्सुकाः । जेहाः स्तोतुमशक्तस्तस्मान्मशक्ता सा सरस्वती ॥
 शेषः स्तोतुमशक्तश्च स्वयम्भूः शम्भुरीश्वरम् । गणेशश्च दिनेशश्च महेन्द्रश्चन्द्र एव च ॥
 स्तोतुं नालं शक्नेशश्च किमन्ये जडकुट्टयः । गुणजतीतमकीडं च किं स्तीभिर्निर्गुणं परम् ॥

अपठितोऽहमसुरो न सुरः क्षन्तुमर्हसि ।

इति श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राधाकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णबन्धनखण्ड ११९। २३—५९ १/२)

राधाकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्

राधिकोवाच

अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुशीलितम् । यद् दृष्ट्वा मुखावन्त्रं ते सुखिन्धं लोचनं पतः ॥
 पद्म प्राणाश्च लिङ्गाश्च परमार्थश्च सुप्रियः । उभयोर्द्विर्धनीयं च दुर्लभं बन्धुदर्शनम् ॥
 शोकार्णवे निमग्नाहं प्रदग्धा विरहानलीः । त्वद्दृष्टमपृतवृष्ट्या च सुविक्ताश्च सुशीतला ॥
 शिवा शिवप्रदाहं च शिवबीजा त्वया सह । शिवस्वरूपा निम्नेष्टाप्यदृष्टा च त्वया विन्ता ॥
 त्वयि तिष्ठति वेदे च देही श्रीगोबन्धुनिः स्वयम् । सर्वशक्तिस्वरूपश्च शबरूपो गते त्वयि ॥
 स्त्रीमुंसोर्विरहो नाश्च सामान्यश्च सुदुरुणः । खनयेव शक्तिभिः प्राणा विच्छेदात् परमात्मनः ॥
 इत्युक्त्वा राधिका देवी परमात्मानमीश्वरम् । स्वासने व्यसज्जमास कृत्वा पादार्चनं मुदा ॥

इति श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राधाकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णबन्धनखण्ड १२५। १५—२१)

ब्रह्माण्डपावनं श्रीकृष्णकवचम्

जीनक उवाच

किं स्तोत्रं कवचं विष्णोर्वैजपूजाविधिः पुरा । दत्तो वसिष्ठस्ताभ्यां च तं भवान् वक्तुमर्हति ॥
द्वादशाक्षरमन्त्रं च शूलिनः कवचादिकम् । दत्तं नन्द्वराजाय वसिष्ठेन च किं पुरा ॥
तदपि ब्रूहि हे सीते श्रोतुं कीदृशं मम । शंकरस्तोत्रकवचं मन्त्रं दुर्यतिनाशनम् ॥

सीतिरुवाच

तुष्टाव येन स्तोत्रेण मालती परमेष्ठरम् । तदेव स्तोत्रं दत्तं च मन्त्रं च कवचं नृणु ॥
ॐ नमो भगवते रासमण्डलेक्षाय स्वाहा । इयं पत्रं कल्पतरुं प्रददी वोदशाक्षरम् ॥
पुरा दत्तं कुमाराय ब्रह्मणा पुष्करे हरिः । पुरा दत्तं च कृष्णेन गोलोके शंकराय च ॥
ध्यानं च विष्णोर्वैदोक्तं शाश्वतं सर्वदुर्लभम् । मूलेन सर्वं देवं च नैवेद्यादिकमुत्तमम् ॥
अतीवगुणं कवचं क्षितुर्वयान्वया श्रुतम् । पित्रे दत्तं पुरा विप्र गङ्गायां शूलिनः ध्रुवम् ॥
शूलिने ब्रह्मणे दत्तं गोलोके रासमण्डले । धर्मार्थे शोभीकान्तेन कृपया परमाद्भुतम् ॥

ब्रह्मोवाच

राधाकान्त महाभाग कवचं यत् प्रकाशितम् । ब्रह्माण्डपावनं नाम कृपया कथय प्रभो ॥
मां महेष्टं च धर्मं च भक्तं च भक्तवात्सल्य । त्वत्प्रसादेन पुत्रेभ्यो दास्यामि भक्तिसंयुतः ॥

श्रीकृष्ण उवाच

नृणु वक्ष्यामि ब्रह्मेश धर्मैर्दं कवचं परम् । भक्तं दास्यामि कुलध्वं गोपनीयं सुदुर्लभम् ॥
घस्मि कस्मि न शातव्यं प्राणतुल्यं मयैव हि । वसन्ती मम देहेऽस्ति ततैवः कवचेऽपि च ॥
कुत सुहृदिर्दं धृत्वा धाता त्रिजगतां भवः । संहर्ता भव हे लब्धो मम तुल्यो भवे भव ॥
हे धर्म त्वमिदं धृत्वा भव साक्षी च कर्मभाम् । तपसां फलदायकं च पुण्यं भजत महारात् ॥
ब्रह्माण्डपावनस्यास्य कवचस्य हरिः स्वयम् । ऋषिश्चन्द्रश्च नाचरी देवीऽहं जगदीश्वरः ॥
धर्मार्थकाममोक्षेषु विविधेभ्यः प्रकीर्तिताः । त्रिलोकवारपठनात् सिद्धिर्दं कवचं विधे ॥
यो भवेत् सिद्धकवचो मम तुल्यो भवेत्तु सः । तेजसा सिद्धियोगेन ज्ञानेन विक्रमेण च ॥
प्रणमो मे शिरः पातु नमो रासेश्वराय च । भक्तं पावत्रेऽयुग्मं नमो राधेश्वराय च ॥
कृष्णः पायाच्छ्रोत्रयुग्मं हे हरे आभमेव च । त्रिद्विका रश्मिनाय तु कृष्णायेति च सर्वतः ॥
श्रीकृष्णाय स्वाहेति च कण्ठं पातु षडक्षरः । ह्रीं कृष्णाय नमो वक्त्रं क्लीं पूर्वश्च भुजद्वयम् ॥
नमो गोपहृन्नेशाय स्कन्धाच्छाश्वतोऽवतु । वनपक्षिमृगेषु नमो गोपीश्वराय च ॥
ॐ नमो भगवते रासमण्डलेक्षाय स्वाहा । स्वयं बह्वःस्थलं पातु मन्त्रोऽयं षोडशाक्षरः ॥
ऐं कृष्णाय स्वाहेति च कर्णयुग्मं सदावतु । ॐ विष्णवे स्वाहेति च कपोलं सर्वतोऽवतु ॥
ॐ हरये नम इति पुष्टं पादं सदावतु । ॐ गोवर्धनधारिणे स्वाहा सर्वशरीरकम् ॥
प्राच्यां मां पातु श्रीकृष्ण अग्नेय्यां पातु माधवः । दक्षिणे पातु गोपीशो नैऋत्यां नन्दनन्दनः ॥
वारुण्यां पातु गोविन्दो वायव्यां राधिकेश्वरः । उत्तरे पातु रासेश ऐशान्यामच्युतः स्वयम् ॥

(महाराष्ट्र १९१८-१९)

वैलोक्यविजयस्यारम्भ कवचस्य प्रजापतिः । अक्षिपन्महा नागप्री देवी राधेश्वरः स्वयम् ॥
वैलोक्यविजयप्रानी विधिवोगः प्रकटितः । परात्परं च कवचं त्रिभु लोकेशु तुल्यभम् ॥
प्रणवो मे शिरः पातु श्रीकृष्णाय नमः सदा । पावतु कपालं कृष्णाय स्वाहा पञ्चाक्षरः स्मृतः ॥
कृष्णोति पातु नेत्रे च कृष्णस्वाहेति तारकम् । इत्ये नम इत्येवं धूलतां पातु मे सदा ॥
ॐ गोविन्दाय स्वाहेति भासिकां पातु संततम् । गोवत्सलाय नमो गण्डी पातु मे सर्वतः सदा ॥
ॐ नमो गोपाङ्गनेशाय कर्णां पातु सदा मम । ॐ कृष्णाय नमः शङ्खत् पातु मेऽधरयुग्मकम् ॥
ॐ गोविन्दाय स्वाहेति हन्ताली मे सदावतु । ॐ कृष्णाय दन्तार्थं दन्तोर्ध्वं कर्त्ता सदावतु ॥
ॐ श्रीकृष्णाय स्वाहेति जिह्विकां पातु मे सदा । राधेश्वराय स्वाहेति तालुकं पातु मे सदा ॥
राधिकेशाय स्वाहेति कण्ठं कतु सदा मम । नमो गोपाङ्गनेशाय वक्षः पातु सदा मम ॥
ॐ गोपेशाय स्वाहेति स्कन्धं पातु सदा मम । नमः क्षिप्रोरवेनाय स्वाहा पृष्ठं सदावतु ॥
उदरं पातु मे तित्थं मुकुन्दाय नमः सदा । ॐ ह्रीं कर्त्तुं कृष्णाय स्वाहेति करी पातु सदा मम ॥
ॐ विष्णवे नमो बाहुयुग्मं पातु सदा मम । ॐ ह्रीं भगवते स्वाहा पञ्चरं पातु मे सदा ॥
ॐ नमो नारायणादेति मखरार्थं सदावतु । ॐ ह्रीं ह्रीं पञ्चनाभाय राधिं पातु सदा मम ॥
ॐ सर्वेशाय स्वाहेति कङ्कालं पातु मे सदा । ॐ गोपीरमणाय स्वाहा तित्थं पातु मे सदा ॥
ॐ गोपीरमणाधाय पादौ पातु सदा मम । ॐ ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा सर्वं सदावतु ॥
ॐ केशवाय स्वाहेति मम केशान् सदावतु । नमः कृष्णाय स्वाहेति बह्वरार्थं सदावतु ॥
ॐ माधवाय स्वाहेति लोमनि मे सदावतु । ॐ ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा सर्वं सदावतु ॥
परिपूर्णतमः कृष्णः प्राच्यां मां सर्वदावतु । स्वयं गोत्रोकनाम्नो भामाग्रेष्ठ्यां दिशि रक्षतु ॥
पूर्णब्रह्मस्वरूपेण दक्षिणे मां सदावतु । नैऋत्यं पातु मां कृष्णः पश्चिमे पातु मां हरिः ॥
गोविन्दः पातु मां जम्बूद्वीपस्यां दिशि निरयः । उत्तरे मां सदा पातु रसिकानां शिरोमणिः ॥
ऐशान्यां मां सदा पातु वृन्दावन्निहमकृत् । वृन्दाक्रीडणनाथः पातु मामूर्ध्वदेशतः ॥
सदैव माधवः पातु बलिहारी महाबलः । जले स्थले चान्नरिक्षे नृसिंहः पातु मां सदा ॥
स्वप्ने जगरणे शङ्खत् पातु मां माधवः सदा । सर्वान्तरात्मा निर्लिप्तः पातु मां सर्वतो विभुः ॥
इति ते कथितं यत्परं सर्वमन्त्रौषधिप्रदम् । वैलोक्यविजयं नाम कवचं परमाद्भुतम् ॥
मया श्रुतं कृष्णवक्त्रात् प्रवक्तव्यं न कस्मचित् । सुरमध्यर्धं विधिवत् कवचं धारयेत्तु यः ॥
कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुर्न संशयः । स च भक्तो वसेद् वज्र लक्ष्मीर्वाणी वसेत्ततः ॥

यदि स्यात् सिद्धकवचो जीवन्मुक्तो भवेत् सः । निश्चितं कोटिवर्षाणां पूजायाः फलमाप्नुयात् ॥

राजसूयसहस्राणि वाजपेयशतानि च । अक्षमेघयुतान्नेव नरमेघायुतानि च ॥

महादानानि यान्येव प्रादक्षिण्यं भुवस्तथा । वैलोचयविजयस्यस्य कलां नाहन्ति षोडशितम् ॥

उत्तरेपवासनियमाः स्वाध्यायोऽध्वयनं तपः । स्नानं च सर्वतीर्थेषु नस्याहन्ति कलामपि ॥

सिद्धत्वममरत्वं च दासत्वं शीहरेरपि । यदि स्वात् सिद्धकवचः सर्वं प्राप्नोति निश्चितम् ॥

स भवेत् सिद्धकवचो दक्षस्तथैव जपेत् यः । को भवेत् सिद्धकवचः सर्वज्ञः स भवेद् ध्रुवम् ॥

इदं कवचमज्ञात्वा भजेत् कृष्णं सुमन्धरीः । कोटिकल्पप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥

गृहीत्वा कवचं वत्स महीं निःशत्रिः कुरु । शिःस्तकन्तो निःशङ्कः सदानन्दोऽवलीलया ॥

राज्यं देयं शिरो देयं प्राणा देयाश्च पुष्पकः । एवं भूतं च कवचं न देयं प्राणसङ्कटे ॥

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते वैष्णवसंहितया त्रय श्रीकृष्णकवचं सम्पूर्णम् ।

(गणपतिस्तोत्र ३९ । २३—५७)

ब्रह्माणं प्रति योगनिद्रयोपदिष्टं श्रीकृष्णकवचम्

योगनिद्रोवाच

दूरीभूतं कुरु भयं भयं किं ते हरी स्थिते । स्थित्वा यदि च ब्रह्म सुखं तिष्ठ जगत्पते ॥

श्रीहरिः पातु ते कवचं मस्तकं मधुसूदनः । श्रीकृष्णश्चभुवो पातु नासिकां राधिकापतिः ॥

कर्णधुग्मं च कण्ठं च कपालं पातु व्याघ्रः । कपोलं पातु गोविन्दः केशाश्च केशवः स्वयम् ॥

अर्धहस्तं हवीकेशो दन्तपीकं गदाधरः । रासेश्वरश्च रसनां तालुकं बामनो विभुः ॥

चक्षुः पातु मुकुन्दसौ जठरं पातु दीनहा । जनार्दनः पातु नभिं पातु विष्णुश्च ते हनुम् ॥

नितम्बधुग्मं गुह्यं च पातु ते पुरुषोत्तमः । जानुधुग्मं जानकीशः पातु ते सर्वदा विभुः ॥

हस्तधुग्मं वृत्तिहस्तं पातु सर्वत्र सङ्कटे । पद्मधुग्मं वराहश्च पातु ते कमलोद्भवः ॥

ऊर्ध्वं भारामणः पातु हृदयस्तात् कमलपङ्क्तिः । पूर्वस्यां पातु गोपालः पातु चक्षुः दशरथहा ॥

वनमाली पातु चाम्पां वीकुण्ठः पातु वीर्यश्रीः । बाहुभ्यां चासुदेवश्च सती रक्षाकरः स्वयम् ॥

पातु ते संततमजो कवचं विहरश्च वाः । उत्तरे च सदा पातु तेजसा जलजासनः ॥

ऐशान्यामीश्वरः पातु सर्वत्र पातु शत्रुघ्नः । जले स्थिते चान्तरिक्षे निद्रायां पातु राघवः ॥

इत्येवं कथितं ब्रह्म कवचं परमाद्भुतम् । कृष्णेन कृपया वत्सं स्पृतेनैव पुरा मया ॥

शुष्मेन सह संग्रामे निलम्बे घोरदारुणे । मन्त्रे स्थितश्च सखः प्राप्तिमात्रेण स्ये जितः ॥

कवचस्य प्रभावेण धरण्यां पतितो मृतः । पूर्वं सर्वज्ञं खे च कृत्वा भुजं भयावहम् ॥

मृते शुष्मे च गोविन्दः कृपसुर्गगन्धिमतः । यस्त्वं च कवचं दत्त्वा गोलोकं स जगाम ह ॥

कल्पन्तरस्य वृत्तानां कृपया कथितं मुने । अप्यन्तराभयं नास्ति कवचस्य प्रभावतः ॥

कोटिशः कोटिशो नृणां मया दृष्टाश्च केयवः । अहं च इरिणः सार्धं कल्पे कल्पे स्थितः सदा ॥

इत्युक्त्वा कवचं दत्त्वा सान्निभानं चकम्ब ह । निःशङ्को नभिकमले तस्थी स कमलप्रेक्षकः ॥

सुवर्णगुटिकायां तु कृत्वेदं कवचं परम् । कण्ठे च दक्षिणे बाही बन्धीकृद् यः सुधीः सदा ॥

विषाग्निसर्वशत्रुभ्यो भयं तस्य न विद्यते । जले स्थिते चान्तरिक्षे निद्रायां रक्षतीश्वरः ॥

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते ब्रह्मणं प्रति योगनिद्रयोपदिष्टं श्रीकृष्णकवचं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णवन्दनस्तोत्र १२ । १७—३६)

श्रीसत्त्वस्तोत्राणि

श्रीराधायाः परीहारस्तोत्रम्

त्वं देवी जगतां माता विष्णुमाया सनातनी । कृष्णप्राणाधिदेवी च कृष्णप्राणाधिका शुभा ।
 कृष्णप्रेममयी शक्तिः कृष्णसौभाग्यरूपिणी । कृष्णभक्तिप्रदे राखे नमस्ते मङ्गलप्रदे ॥
 अष्ट मे सफलं जन्म जीवनं सार्वकं यथ । पूजितास्मि यथा त्वं च या श्रीकृष्णेन पूजिता ॥
 कृष्णवक्षसि या राधा सर्वसौभाग्यसंयुता । रासे रासेश्वरीरूपा चून्दा चून्दावने वने ॥
 कृष्णप्रिया च गोसोके तुलसी कानने तु च । कम्पावली कृष्णसंगे क्रीडा सम्पककानने ॥
 घन्ट्यावली चन्द्रवने सतभूङ्गे सतीति च । विरजादर्पहन्त्री च विरजातटकानने ॥
 पद्मावती पद्मवने कृष्णा कृष्णसरोजरे । भद्रा कुङ्कुटरी च कलया च काव्यके वने ॥
 वैकुण्ठे च महालक्ष्मीर्वाणी नारायणोरसि । श्रीरोदे सिन्धुकन्या च पार्थे लक्ष्मीर्हृदिप्रिया ॥
 सर्वस्वार्थे स्वर्गलक्ष्मीर्देवदुःखविनाशिनी । सनातनी विष्णुमाया दुर्गा संकरवक्षसि ॥
 सावित्री वेदमाता च कलया ब्रह्मवक्षसि । कलया धर्मपाली त्वं नरनारायणप्रसूः ॥
 कलया तुलसी त्वं च गङ्गा भुवनपावनी । लोमकूपोद्भवा मेष्यः कलांशा रोहिणी रतिः ॥
 कलाकलांशरूपा च शतकपा शची दितीः । अदितिर्देवमाता च तत्कलांशा हृदिप्रिया ॥
 देव्यश्च भुविपत्यश्च तत्कलांशकलया शुभे । कृष्णभक्तिं कृष्णदास्यं देहि मे कृष्णपूजिते ॥
 एवं कृत्वा परीहारे स्तुत्वा च कवचं पठेत् । पुरा कृतं स्तोत्रमेतद् भक्तिदास्यप्रदं शुभम् ॥

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते श्रीराधायाः परीहारस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(प्रकृतिखण्ड ५५।४४-५७)

श्रीकृष्णकृतं श्रीराधास्तोत्रम्

श्रीकृष्ण उवाच

एवमेव प्रियोऽहं ते प्रणोदयिष्ये ते यथि । सुखस्तमसा क्षापयिष्ये च ते वरायने ॥
 हे कृष्ण त्वं यथं प्राणा जीवात्मेति च संततम् । ब्रूये चित्तं तु कत् प्रेम्णा साम्प्रतं तद् गतं व्रुतम् ॥
 अस्माकं वचनं सत्यं यद् ब्रवीमीति तद् ध्रुवम् । पद्मप्राणाधिदेवी त्वं राधा प्राणाधिकेति मे ॥
 शक्तो न रक्षितुं त्वां च यान्ति प्राणास्त्वया विना । विनाधिहस्तदेवीं च को वा कुत्र च जीवति ॥
 महाविष्णोऽहं माता त्वं मूलप्रकृतिरीश्वरी । सगुण त्वं च कलया निर्गुणा स्वयमेव तु ॥
 ज्योतीरूपा निराकारा भक्तानुग्रहविग्रहा । भक्तानां रुचिर्वैशिष्ट्यान्नानामूर्तीश्च विधत्ती ॥
 महालक्ष्मीश्च वैकुण्ठे भरती च सतां प्रसूः । पुण्यक्षेत्रे भारते च सती त्वं पार्वती तथा ॥
 तुलसी पुण्यरूपा च गङ्गा भुवनपावनी । ब्रह्मसोके च सावित्री कलया त्वं वसुन्धरा ॥
 गोलोके राधिका त्वं च सर्वभोपालकेश्वरी । त्वया विनाहं निर्बीदो ह्यशक्तः सर्वकर्मसु ॥
 शिवः शक्तस्त्वया शक्त्या शवाकारस्त्वया विना । वेदकर्ता स्वयं ब्रह्म वेदमात्रा त्वया सह ॥
 नारायणस्त्वया लक्ष्म्या जगत्प्राता जगत्सन्निः । फलं ददाति यज्ञश्च त्वया दक्षिणया सह ॥
 विभर्ति सृष्टिं शेषश्च त्वां कृत्वा यस्तके ध्रुवम् । विभर्ति गङ्गारूपां त्वां मूर्ध्नि गङ्गाधरः शिवः ॥
 शक्तिमध्यं जगत् सर्वं शक्त्यर्थं त्वया सिद्धम् । त्वया सर्वस्त्वया चावया सुतो भूक्तस्त्वया विना ॥

यथा मुदा घटं कर्तुं कुलालः शक्तिमान् सदा । सुहृं स्वहं तज्जहं च प्रकृत्या च त्वया सह ॥
 त्वया विना जडश्चाहं सर्वत्र च न शक्तिमान् । सर्वशक्तिस्य रूपं त्वं संप्राप्य ममान्तिकम् ॥
 बह्वी त्वं दाहिकार शक्तिर्नाशिः शक्तस्त्वया विना । शोभास्वरूपा जने त्वं त्वां विना न स सुन्दरः ॥
 प्रभारूपा हि सूर्ये त्वं त्वां विना न स भानुमान् । न कथमः कामिनीबन्धुस्त्वया रत्या विना प्रिये ॥
 इत्येवं स्तवनं कृत्वा तां सम्प्राप जगत्प्रभुः । देवा बभूवुः सञ्जीकाः सभार्याः शक्तिसंयुताः ॥
 सस्त्रीकं च जगत् सर्वं बभूव शैलकन्धके । गोपीपूर्वैश्च गोलोको बभूव तत्प्रसादतः ॥
 राजा जगाम गोलोकमिति स्तुत्वा हरिप्रियाम् । श्रीकृष्णेन कृतं स्तोत्रं राधाया यः पठेत्परः ॥
 कृष्णभक्तिं च तद्दास्यं स प्राप्नोति न संशयः । स्त्रीविच्छेदे यः शृणोति मासमेकमिह शुचिः ॥
 अधिरास्त्वभते भार्या सुशीला सुन्दरी सतीम् । भार्याहीनो भग्यहीनो वर्षमेकं शृणोति यः ॥
 अधिरास्त्वभते भार्या सुशीला सुन्दरी सतीम् । पुरा भया च त्वं प्राप्ता स्तोत्रेणानेन पार्वति ॥
 मृतायां वृक्षकन्यायामाजया परमात्मनः । स्तोत्रेणानेन सम्प्राप्ता सावित्री ब्रह्मणा पुरा ॥
 पुरा दुर्वाससः शापाग्निः श्रीके देवतागणे । स्तोत्रेणानेन ईश्वरीः सम्प्राप्ता श्रीः सुदुर्लभा ॥
 शृणोति वर्षमेकं च पुत्राष्टौ लभते सुतम् । महाक्यपी रोगमुक्तो भवेत् स्तोत्रप्रसादतः ॥
 कार्तिकीपूर्णिमायां तु तां सम्पूज्य पठेत्तु यः । अकलां त्रिविधां प्राप्नोति राजसुखफलं लभेत् ॥
 नारी शृणोति चेत् स्तोत्रं स्वामिसीभावसंयुता । भक्त्या शृणोति यः स्तोत्रं बन्धनामुच्यते ध्रुवम् ॥
 नित्यं पठति यो भक्त्या राधां सम्पूज्य भक्तितः । स प्रयाति च गोलोके निर्मुक्तो भवबन्धनात् ॥
 इति श्रीब्रह्मवैवर्ते श्रीकृष्णकृतं श्रीराधास्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(प्रकृतिसङ्ख्य ५५।७३-१०९)

ब्रह्मणा कृतं श्रीराधास्तोत्रम्

ब्रह्मण्यव

हे मत्तस्त्वत्पदाभ्योजं दृष्टं कृष्णप्रसादतः ॥

सुदुर्लभं च सर्वेषां भारते च विशेषतः । बहिर्बर्षसहस्ररणि तपस्तप्तं पुरा मया ॥
 भास्करे पुष्करे तीर्थे कृष्णस्य परमात्मनः । आजगम जरे दातुं बरदाता हरिः स्वयम् ॥
 वरं वृणीष्वेत्युक्ते च स्वाभीष्टं च वृतं मुदा । राधिकाचरणभ्योजं सर्वैरामपि दुर्लभम् ॥
 हे गुणातीत मे शीघ्रमधुनैव प्रदर्शय । यद्येत्युक्तो हरिरयमुवाच मां तपस्विनम् ॥
 दर्शयिष्यामि काले अ वत्सेदानीं क्षमेति च । न हीनरात्रा विफला तेन दृष्टं पदाम्बुजम् ॥
 सर्वेषां आश्रितं पातगोलोके भारतेऽधुना । सर्वा देव्यः प्रकृत्यंशा जन्याः प्राकृतिका ध्रुवम् ॥
 त्वं कृष्णाङ्गार्यसम्भूता तुल्या कृष्णेन सर्वतः । श्रीकृष्णस्त्वमयं राधा त्वं राधा वा हरिः स्वयम् ॥
 न हि वेदेषु मे दृष्ट इति केन निरूपितम् । ब्रह्माण्डाद् बहिरुत्थं च गोलोकोऽस्ति यद्याम्बिके ॥
 वैकुण्ठेऽप्यजन्यः त्वमजन्म तस्याम्बिके । यथा समस्तब्रह्माण्डे श्रीकृष्णांशांशजीविनः ॥
 तथा शक्तिस्वरूपा त्वं तेषु सर्वेषु संस्थिता । पुरुषश्च हरेरंशास्त्वदंशा निखिलाः स्त्रियः ॥
 आत्मनो देहरूपा त्वमस्याधारस्त्वमेव हि । अस्या नु प्राणीस्त्वं मातस्त्वत्प्राणैरयमीधरः ॥
 किमहो निर्मितः केन हेतुन शिल्पकारिणा । नित्येऽयं च यथा कृष्णस्त्वं च नित्या तद्याम्बिके ॥
 अस्यांशा त्वं त्वदंशो वाप्ययं केन निरूपितः । अहं विधाता जगतां वेदानां जनकः स्वयम् ॥
 तं पठित्वा गुरुमुखाद् भवन्त्येव बुधा जनाः । गुणानां वा स्तब्धानां ते शतांशं यक्तुमक्षमः ॥

इदं स्तोत्रं महापुण्यं तुभ्यं दत्तं मया मुने । निन्दकायाश्चैवाद्याय न दातव्यं महामुने ॥
 यावज्जीवमिदं स्तोत्रं त्रिसंख्यं यः पठेन्नरः । राधापदाध्वजोः पादपद्मे भक्तिर्भवेदिह ॥
 अन्ते लभेत्योदोऽस्य शङ्खसङ्घस्यो भवेत् । अणिमदिकस्त्रिंशद् च सम्प्राप्य नित्यविग्रहम् ॥
 व्रतदानोपवासैश्च सर्वैर्नियमपूर्वकैः । चतुर्णां चैव वेदानां पाठैः सर्वार्थसंयुतैः ॥
 सर्वेषां यज्ञतीर्थानां करणैर्विधिबोधितैः । प्रदक्षिणेन धूमैश्च कस्तुराणा एव स्मृता ॥
 शरणागतरक्षायामङ्गानां ज्ञानदायकैः । देवानां वैष्णवानां च दर्शनेनापि यत् फलम् ॥
 तदेव स्तोत्रपाठस्य कलां नाहंति षोडशीम् । स्तोत्रस्यास्य प्रश्रवणेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥
 इति श्रीब्रह्मवैवर्ते श्रीनारायणकृतं राधापदोद्भक्तमवतर्जनम् ।
 (श्रीकृष्णवन्द्यखण्ड १७ । २२०—२४६)

उद्धवकृतं श्रीराधास्तोत्रम्

उद्धव उवाच

कन्दे राधापदाभ्योजं कङ्गादिसुरचन्दितम् । चत्वारिंशत्कीर्तनेष्वैव पुनाति भुजगत्रयम् ॥
 नमो गोकुलवासिनी राधिकायै नमो नमः । शतभङ्गुनिकासिनी चन्द्रावायै नमो नमः ॥
 तुलसीबनवासिनी वृन्दारण्ये नमो नमः । रासमण्डलवासिनी रासेश्वर्यै नमो नमः ॥
 शिरजातीरवासिनी वृन्दायै च नमो नमः । वृन्दावनविलासिनी कृष्णायै च नमो नमः ॥
 नमः कृष्णप्रियायै च शान्तायै च नमो नमः । कृष्णवदःस्त्रिभुवै च तस्मिन्नायै नमो नमः ॥
 नमो वैकुण्ठवासिनी महालक्ष्म्यै नमो नमः । विद्याधिष्ठातृदेव्यै च सरस्वत्यै नमो नमः ॥
 सर्वैश्वर्याभिदेव्यै च कमलायै नमो नमः । पद्मनाभप्रियायै च पद्मायै च नमो नमः ॥
 महाविष्णोऽहं मात्रे च पराक्षयै नमो नमः । नमः सिन्धुमुक्तयै च मत्स्यलक्ष्म्यै नमो नमः ॥
 भारद्वाजप्रियायै च नारायण्यै नमो नमः । नमोऽस्तु विष्णुपादायै वैष्णव्यै च नमो नमः ॥
 महापापास्वरूपायै सत्यहायै नमो नमः । नमः कस्तुराणरूपिण्यै शुभायै च नमो नमः ॥
 मात्रे चतुर्णां वेदानां सावित्र्यै च नमो नमः । नमो दुर्गाविजयिण्यै दुर्गादेव्यै नमो नमः ॥
 तेजःसु सर्वदेवानां पुरा कृतपुरो मुखा । अधिष्ठाभकृत्स्वै च प्रकृत्यै च नमो नमः ॥
 नमस्त्रिपुरहारिण्यै त्रिपुरायै नमो नमः । सुन्दरीषु च रम्यायै निर्गुणायै नमो नमः ॥
 नमो निग्रास्वरूपायै निर्गुणायै नमो नमः । नमो दक्षसुतयै च नमः सत्यै नमो नमः ॥
 नमः जैलसुतायै च पार्वत्यै च नमो नमः । नमो नमस्तपस्विन्यै शुभायै च नमो नमः ॥
 निराहारस्वरूपायै ह्यपणायै नमो नमः । श्रीरामस्तोत्रविस्तारिण्यै नमो गौर्यै नमो नमः ॥
 नमः कैलासवासिनी मातृङ्ग्यै नमो नमः । निशायै च दधायै च भद्रायै च नमो नमः ॥
 नमो धृत्यै क्षमायै च लज्जायै च नमो नमः । कृष्णायै श्रुत्यस्वरूपायै स्थितिकर्त्र्यै नमो नमः ॥
 नमः संहाररूपिण्यै महामार्यै नमो नमः । भक्त्यायै चाभक्त्यायै च मुक्तिदायै नमो नमः ॥
 नमः स्वधायै स्वाहायै शान्त्यै कान्त्यै नमो नमः । नमस्तुष्टयै च पुष्ट्यै च दधायै च नमो नमः ॥
 नमो निग्रास्वरूपायै भद्रायै च नमो नमः । क्षुत्पिपासस्वरूपायै लज्जायै च नमो नमः ॥
 नमो धृत्यै क्षमायै च चेतन्यै नमो नमः । सर्वशक्तिस्वरूपिण्यै सर्वमात्रे नमो नमः ॥
 अग्रौ शङ्खस्वरूपायै भङ्गायै च नमो नमः । शोभायै पूर्णचन्द्रे च शरत्पद्मे नमो नमः ॥
 नास्ति भेदो यथा देवि दुग्धध्रुवत्यक्तैः स्फटा । यथैव गन्धधूम्योऽहं यथैव जलशैत्ययोः ॥
 यथैव शब्दनभसोऽर्ज्येतिः सूर्यकयोर्यथा । तथैव वेदे पुरुषे च राधामाधवयोस्तथा ॥

चेतनं कुरु कल्याणि देहि ममपुत्रं सति । इत्युक्त्वा चोद्धवस्तत्र प्रणमाम पुनः पुनः ॥
 इत्युद्धवकृतं स्तोत्रं यः पठेद् भक्तिपूर्वकम् । इह लोके सुखं भुक्त्वा यात्यन्ते हरिमन्दिरम् ॥
 न भवेद् बन्धुविच्छेदो रोगः शोकः सुदुःखः । प्रोषितस्त्री लभेत् कन्यं भार्याभेदी लभेत् प्रियाम् ॥
 अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो लभते धनम् । निर्भूमिर्लभते भूमिं प्रजाहीनो लभेत् प्रजाम् ॥
 रोगाद् विमुच्यते रोगी बद्धो मुच्येत बन्धनात् । भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः ॥

अस्पृष्टकीर्तिः सुयशा मूर्खो भवति पण्डितः ॥

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते उद्धवकृतं श्रीराधास्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड १२।६३-१३)

उद्धवकृता श्रीराधाप्रार्थना

उद्धव उवाच

चेतनं कुरु कल्याणि जगन्मातर्नमोऽस्तु ते । त्वमेव प्राक्तनं सर्वं कृष्णं ब्रह्मसि साम्प्रतम् ॥
 त्वत्तो विष्णुं पवित्रं च त्वत्पादरजसा मही । सुखवित्रं त्वद्वदनं पुण्यवत्पद्म गोपिकाः ॥
 लोकास्त्वामेव गच्छन्ति गीतैर्मङ्गलसंस्तवैः । त्वत्सुकृतिं च वेदाश्च सनकाद्याश्च संततम् ॥
 कृतपापहारा पुण्या तीर्थपूजां च निर्वृत्ताम् । हरिभक्तिप्रदां भद्रां सर्वविघ्नविनाशिनीम् ॥
 त्वमेव राधा त्वं कृष्णस्त्वं पुमान् प्राकृतिः परा । राधमाधवयोर्भेदो न पुराणे श्रुतो तथा ॥
 इति श्रीब्रह्मवैवर्ते उद्धवकृतं श्रीराधाप्रार्थना सम्पूर्णा ।

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड १४।३-७)

गणेशकृतं श्रीराधास्तवनम्

श्रीगणेश उवाच

तव पूजा जगन्मातर्लोकशिक्षाकरी शुभे । ब्रह्मस्वरूपा भवती कृष्णवक्षःस्थालस्थिता ॥
 यत्पादपद्ममनुलं व्यावृत्ते ते सुदुर्लभम् । सुरा ब्रह्मेशसेवाया मुनीन्द्राः सनकादयः ॥
 जीवन्मुक्ताश्च भक्ताश्च सिद्धेन्द्राः कपिलादयः । तस्य प्राणाधिदेवी त्वं प्रिया प्राणाधिका परा ॥
 वायाङ्गनिर्मिता राधा दक्षिणाङ्गुलं माधवः । मङ्गलहस्तीर्जन्माता तव वायाङ्गनिर्मिता ॥
 वसोः सर्वनिवासस्य प्रसूतत्वं परमेष्ठरी । वेदानां जगतामेव मूलप्रकृतिरीश्वरी ॥
 सर्वाः प्राकृतिका मातः सृष्ट्या च त्वद्विभूतयः । विज्ञानि कार्यरूपाणि त्वं च कारणरूपिणी ॥
 प्रलये ब्रह्मणः पते तन्निमेषो हरेरपि । आदौ राधां समुत्कार्य पश्चात् कृष्णं परात्परम् ॥
 स एव पण्डितो योगी गोस्लोकं याति सीलया । व्यतिक्रमे महाप्राणी ब्रह्महत्यां लभेद् सुखम् ॥
 जगतां भवती माता परमात्मा पित्र हरीः । पितुरेव गुरुमाता पुन्या वन्धा परात्परा ॥
 भजते देवमन्यं वा कृष्णं वा सर्वकारणम् । पुण्यक्षेत्रे महामूर्खो यदि निन्दति राधिकाम् ॥
 वंशहानिर्भवेत्तस्य दुःखशोकमहिम्नं च । मन्वते निरये घोरे यावच्चन्द्रदिवाकरी ॥
 गुरुश्च ज्ञानोद्दिग्गन्धर्वः स्यान्मन्त्रतन्त्रयोः । स च मन्त्रश्च तन्त्रश्च भक्तिः स्याद् युवयोर्यतः ॥
 निवेद्य मन्त्रं देवानां जीवा जन्मनि जन्मनि । भक्त्या भवन्ति दुर्गायः पादपद्मे सुदुर्लभे ॥
 निवेद्य मन्त्रं शम्भोश्च जगतां कारणास्व च । तदा प्राप्नोति युवयोः यादप्यं सुदुर्लभम् ॥

युवयोः पादपद्मं च दुर्लभं प्राप्य पुण्यवान् । क्षणार्धं चोदृशांश्च न हि मुञ्चति दैवतः ॥
 भक्त्या च युवयोर्मन्यं गृहीत्वा वैष्णवादिभिः । स्तवं वा कवचं कपि कर्ममूलनिकुलानम् ॥
 यो जपेत् परमा भक्त्या पुण्यक्षेत्रे च भारते । पुरुषाणां सहस्रं च स्वात्मना सार्धमुद्धरेत् ॥
 पुरुषध्वज्यं विधिवद् सत्सत्कारचन्दनैः । कवचं वाप्येद् यो हि विष्णुतुल्यो भवेद् ध्रुवम् ॥
 इति श्रीब्रह्मवैवर्ते ब्रह्मसंहितायां श्रीराधास्तवनं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णवन्दनखण्ड १२३। ३-२०)

ब्रह्मेशशेषादिकृतं श्रीराधास्तोत्रम्

ब्रह्मेशवाच

पश्चिर्वर्षसहस्राणि दिव्यानि । परमेष्ठि । पुष्करे च तपसस्तं पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥
 त्वापादपद्मधुरधुलुब्धेन चेतसा । मयुखतेन लोभेन प्रेरितेन मया सति ॥
 तस्मापि न मया लब्धं त्वत्पादपद्मपीपितम् । न दृष्टमपि स्वप्नेऽपि जाता प्राणहारीरिणी ॥
 वाराहे भारते धर्मे पुण्ये बुन्दावने जने । सिद्धाक्षये गणेशस्य पादपद्मं च ब्रह्मसि ॥
 राधाभाधकपोदास्यं कुतो विनायिणस्तव । निर्वर्तस्व महाभाग परमेतत् सुदुर्लभम् ॥
 इति भुक्तः निवृत्तोऽहं तपसे भगवानसः । परिपूर्णं तदधुना वाञ्छितं तपसः फलम् ॥

श्रीमहादेव उवाच

पत्नीः पश्चार्चितं पादपद्मं यस्य सुदुर्लभम् । ध्यायन्ते ध्यानविष्ठायां तस्य ब्रह्मादयः सुराः ॥
 पुनर्यो मनबद्धैश्च सिद्धाः सन्तः योगिनः । इहैवैव क्षयाः स्वप्ने भवन्ती तस्य वक्षसि ॥

भगन्त उवाच

वेदाश्च वेदमाता च पुराणानि च सुकृते । अहं सरस्वती सन्तः स्तोतुं नालं च संततम् ॥
 अस्माकं स्तवने यस्य भूभङ्गश्च सुदुर्लभः । तवैव भर्तुने भीतः क्षयचोन्तरं हरिः ॥
 इति श्रीब्रह्मवैवर्ते ब्रह्मसंहितायां श्रीराधास्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णवन्दनखण्ड १२३। १८-१०७)

श्रीराधिकाकवचम्

महेश्वर उवाच

श्रीजगन्मङ्गलस्थस्य कवचस्य प्रजापतिः ॥

अक्षिशब्दोऽस्य गायत्री देवी रासेश्वरी स्वयम् । श्रीकृष्णभक्तिसम्प्राप्तौ विनियोगः प्रकीर्तितः ॥
 शिष्याय कृष्णभक्ताय ब्राह्मणाय प्रकाशयेत् । शठाद्य परशिष्याय दत्त्वा मृत्युमवाप्नुयात् ॥
 रात्र्यं देयं शिरो देवं न देयं कवचं प्रिये । कण्ठे घृतमिदं भक्त्या कृष्णेन परमात्मना ॥
 मया द्रुहं च गोलोके ब्रह्मणा विष्णुना पुरा । ॐ राधेति चतुर्ध्वनं वह्निजायान्तमेव च ॥
 कृष्णेनोपासितो मन्त्रः कल्पवृक्षः शिरोऽवतु । ॐ ह्रीं श्रीं राधिकाकेतं वह्निजायान्तमेव च ॥
 कपालं नेत्रयुग्मं च ओज्रयुग्मं सदावतु । ॐ रां ह्रीं श्रीं राधिकाकेति केतं वह्निजायान्तमेव च ॥
 मस्तकं केशसंघांश्च मन्त्रराजः सदावतु । ॐ रां राधेति चतुर्ध्वनं वह्निजायान्तमेव च ॥
 सर्वसिद्धिप्रदः पातु कपोलं नासिकां मुखम् । क्लीं श्रीं कृष्णप्रियाकेतं कण्ठं पतु नभोऽन्तकम् ॥

ॐ रां रासेश्वरीकेन्तं स्कन्धं पातु नमोऽन्तकम् । ॐ रां रासविलासिन्यै स्वाहा युष्टं सदावतु ॥
 वृन्दावनविलासिन्यै स्वाहा यक्षः सदावतु । तुलसीवनवासिन्यै स्वाहा पातु नितम्बकम् ॥
 कुष्णप्राणाधिकाकेन्तं स्वाहान्तं प्रणवादिकम् । पादयुग्मं च सर्वाङ्गं संततं पातु सर्वतः ॥
 राधा रक्षतु प्राच्यां च यक्षी कुष्णप्रियावतु । दक्षे तसेश्वरी पातु गोपीशा मैत्र्युतेऽवतु ॥
 पश्चिमे निर्गुणा पातु पावणे कुष्णपूजिता । उत्तरे संततं पातु मूलप्रकृतिरीश्वरी ॥
 सर्वेश्वरी सदैशान्या पातु मां सर्वपूजिता । जले स्थले चान्तरिक्षे स्वप्ने जागरणे तथा ॥
 महाविष्णोश्च जननी सर्वतः पातु संततम् । कवचं कञ्चित् दुर्गं श्रीजगन्मङ्गलं परम् ॥
 यस्मै कस्मै न दातव्यं गूढाद् गूढतरं परम् । तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् ॥
 गुरुमध्यर्च्यं विधिवद् वस्त्रार्त्तकारचन्दनैः । कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ धृत्वा विष्णुसमो भवेत् ॥
 शतलङ्काजपेनैव सिद्धं च कवचं भवेत् । यदि स्यात् सिद्धकवचो न दग्धो वह्निना भवेत् ॥
 एतस्मात् कवचाद् दुर्गं राज्ञ दुर्वोधनः पुनः । विश्वरदो जलस्तम्भे वह्निस्तम्भे च निक्षिप्तम् ॥
 मया सनत्कुमाराय पुनः दत्तं च पुष्करे । सुर्वपत्नीणि मेरी च स सान्दीपनये हवीं ॥
 जलाय तेन दत्तं च हवीं दुर्वोधनाय सः । कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥
 नित्यं पठति भक्त्येव तन्मन्त्रोपासकश्च यः । विष्णुतुल्यो भवेन्नित्यं राजसूयफलं लभेत् ॥
 स्नानेन सर्वतीर्त्तार्त्तं सर्वदापेन यत्नतम् । सर्वउत्तोषवासे च पुष्टिक्याश्च प्रदक्षिणे ॥
 सर्वपद्मेषु दीक्षार्त्तं नित्यं च सत्परङ्गणे । नित्यं श्रीकृष्णसेवायां कृष्णवैद्यभक्षणम् ॥
 पाठे चतुर्णां वेदानां फलं च लभेन्नरः । तत्फलं लभते नूनं पठनात् कवचस्य च ॥
 राजद्वारे शमशाने च सिंहव्याघ्रान्विते वने । हावाष्ट्री संकटे चैव हस्मिन्नीरान्विते भवे ॥
 कारागारे विपद्ग्रस्ते घोरं च दुःखस्थाने । व्याधियुक्तो भवेन्मुक्तो धारणात् कवचस्य च ॥
 इत्येतत्कथितं दुर्गं तत्रैवेदं महेश्वरि । त्वमेव सर्वकृप मां माया पुष्कसि माधवा ॥

श्रीनारायण उवाच

इत्युक्त्वा राधिकाख्यानं स्मारे स्मारे च माधवम् । पुलकसंक्षितसर्वाङ्गः साभुनेत्रो बभूव सः ॥
 न कृष्णसदृशो देवो न पद्मसदृशी सरित् । न पुष्करसर्वं तीर्थं न जर्णो ब्राह्मणात् परः ॥
 परमाणुपरं सूक्ष्मं महाविष्णोः परो मूढान् । नभःपरं च विस्तीर्णं यथा नास्त्येव नारद ॥
 तथा न वैष्णवान्ज्ञानी योगीन्द्रः जंकरात् परः । कर्मकोधलोभमोहा जितास्तैर्नैव नारद ॥
 स्वप्ने जागरणे शश्वत् कुष्णध्यानरतः शिवः । यथा कुष्णस्तज्ज शम्भुर्न भेदो माधवेशयोः ॥
 यथा शम्भुर्वैष्णवेषु यथा देवेषु माधवः । तथेदं कवचं ब्रह्म कवचेषु प्रशस्तकम् ॥

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते श्रीरथिककवचं सम्पूर्णम् ।

(प्रकृतिकण्ड ५६ । २८—६२)

ब्रह्मादिकृतं श्रीराधाकृष्णस्तोत्रम्

ब्रह्मोवाच

तव चरणसरोजे मग्नश्चञ्चरीको भ्रमन् सततमीश प्रेमभक्त्या सरोजे ।
 जननमरणरोगात् पाहि ज्ञानवीर्येण सुदृढमुपरिपक्वां देहि भक्तिं च दास्यम् ॥

शंकर उवाच

भवजलपिथिमग्राक्षितमीनो मदीयो भ्रमति सततपरिन्धन् घोरसंसारकृपे ।

विषयमतिविभिन्नं सुहृद्विहारकृप्यमप्यय तव भक्तिं देहि पादारविन्दे ॥

धर्म उवाच

तव निजजनसार्धं संगमो मे सदैव भक्त्यु विषयकन्याछेदने तीक्ष्णच्छात्रः ।

तव चरणसरोजस्थानदानैकदेतुर्बन्धुषु जन्मुषु भक्तिं देहि पादारविन्दे ॥

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते ब्रह्मसंहितायां श्रीरामकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड ६।२१-२२)

सरस्वतीध्यानम्

यद् दृष्टं च श्रुतं ध्यानं प्रत्यक्षं श्रुतिसुन्दरम् । तत्रिबोध महाभाग धमधत्तनकारणम् ॥

सरस्वतीं शुक्लवर्णां सन्मितां सुमनोहराम् । कोटिचन्द्रप्रभाजुष्टपुष्टां श्रीसुकविग्रहाम् ॥

बह्विशुद्धां शुकाधानां वीणापुस्तकधारिणीम् । रत्नस्रोत्रनिर्माणवरभूषणभूषिताम् ॥

सुपूजितां सुरगणैर्ब्रह्मविष्णुशिवैश्च । वन्दे भक्त्या वन्दितां तं मुनीन्मनुमानसैः ॥

(प्रकृतिकण्ड ४।४५-४८)

सरस्वतीमन्त्रः

सर्वोपशुक्तो मूलज्ञ वैदिकाहासरः परः । येषां वेदेषु देसो वा तेषां स मूल एव च ।

सरस्वतीकृतुर्ध्वतो बह्विजायान्त एव च ॥

श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा । तन्मन्त्रोऽयं कल्पपादपः ॥

(प्रकृतिकण्ड ४।५१-५२)

सरस्वतीकवचम्

कवचस्यास्य विद्वेज् ऋषिरेव प्रजापतिः । स्वयं च ब्रह्मीच्छन्दो देवता शारदाम्बिका ॥

सर्वतत्त्वपरिज्ञाने सर्वार्थसाधनेषु च । कवितासु च सर्वसु विनियोगः प्रकीर्तितः ॥

ॐ ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा शिरो मे पातु सर्वतः । श्रीं वाग्देवतायै स्वाहा भर्तु मे सर्वदावतु ॥

ॐ सरस्वत्यै स्वाहेति श्रोत्रं पातु निरन्तरम् । ॐ श्रीं ह्रीं भारत्यै स्वाहा नेत्रयुग्मं सदावतु ॥

ऐं ह्रीं वाग्वादिन्यै स्वाहा नासां मे सर्वतोऽवतु । ह्रीं विद्याधिह्यतुदेष्ट्यै स्वाहा ओष्ठं सदावतु ॥

ॐ श्रीं ह्रीं ब्राह्मण्यै स्वाहेति दन्तपङ्क्तीः सदावतु । ऐमित्वेकाक्षरो मन्त्रो यम कण्ठं सदावतु ॥

ॐ श्रीं ह्रीं पातु मे ग्रीवां स्कन्धं मे श्रीं सदावतु । श्रीं विद्याधिह्यतुदेष्ट्यै स्वाहा वक्षः सदावतु ॥

ॐ ह्रीं विद्यास्वरूपायै स्वाहा मे पातु नाभिकायम् । ॐ ह्रीं ह्रीं वाण्यै स्वाहेति मम पृष्ठं सदावतु ॥

ॐ सर्ववर्णातिपकार्यै पादयुग्मं सदावतु । ॐ रागाधिह्यतुदेष्ट्यै सर्वाङ्गं मे सदावतु ॥

ॐ सर्वकण्ठवासिन्यै स्वाहा प्राच्यां सदावतु । ॐ ह्रीं विद्याप्रकाशिन्यै स्वाहाप्रदिशि रक्षतु ॥

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै बुधजनन्यै स्वाहा । सततं मन्त्रराजोऽयं दक्षिणे पां सदावतु ॥

ॐ ह्रीं श्रीं व्यक्षरो मन्त्रो नैऋत्यां मे सदावतु । कथिजिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहा पां वारुणेऽवतु ॥